

儒

藏

精華編一二四冊
經部小學類

儒藏

北京大學《儒藏》編纂與研究中心

圖書在版編目(CIP)數據

儒藏. 精華編. 一二四/北京大學《儒藏》編纂與研究中心編. —北京: 北京大學出版社, 2012. 1

ISBN 978-7-301-11842-9

I. ①儒… II. ①北… III. ①儒家 IV. ①B222

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2011)第 282597 號

書 名: 儒藏(精華編一二四)

著作責任者: 北京大學《儒藏》編纂與研究中心 編

責任編輯: 王 應

標準書號: ISBN 978-7-301-11842-9/B·0528

出版發行: 北京大學出版社

地 址: 北京市海淀區成府路 205 號 100871

網 址: <http://www.pup.cn>

電子郵箱: dianjiwenhua@163.com

電 話: 郵購部 62752015 發行部 62750672 編輯部 62756449

出版部 62754962

印 刷 者: 北京中科印刷有限公司

經 銷 者: 新華書店

787 毫米×1092 毫米 16 開本 58 印張 770 千字

2012 年 1 月第 1 版 2012 年 1 月第 1 次印刷

定 價: 500.00 元

未經許可,不得以任何方式複製或抄襲本書之部分或全部內容。

版權所有,侵權必究 舉報電話: 010-62752024

電子郵箱: fd@pup.pku.edu.cn

教育部哲學社會科學研究重大課題攻關項目

「十五」國家重點圖書出版規劃項目·重大工程出版規劃
國家社會科學基金重大項目
北京大學「九八五工程」重點項目

《儒藏》精華編第一二四冊

首席總編纂 季羨林

項目首席專家 湯一介

總編纂 湯一介 龐樸 孫欽善 安平秋
(按年齡排序)

本冊主編 陳恩林

《儒藏》精華編凡例

一、中國傳統文化以儒家思想爲中心。《儒藏》爲儒家經典和反映儒家思想、體現儒家經世做人原則的典籍的叢編。收書時限自先秦至清代結束。

二、《儒藏》精華編爲《儒藏》的一部分，選收《儒藏》中的精要書籍。

三、《儒藏》精華編所收書籍，包括傳世文獻和出土文獻。傳世文獻按《四庫全書總目》經史子集四部分類法分類，大類、小類基本參照《中國叢書綜錄》和《中國古籍善本書目》，於個別處略作調整。凡單書已收入入選的個人叢書或全集者，僅存目錄，並注明互見。出土文獻單列爲一個部類，原件以古文字書寫者一律收其釋文文本。韓國、日本、越南儒學者用漢文寫作的儒學著作，編爲海外文獻部類。

四、所收書籍的篇目卷次，一仍底本原貌，不選編，不改編，保持原書的完整性和獨立性。

五、對入選書籍進行簡要校勘。以對校爲主，確定內容完足、精確率高的版本爲底本，精選有校勘價值的版本爲校本。出校堅持少而精，以校正誤爲主，酌校異同。校記力求規範、精煉。

六、根據現行標點符號用法，結合古籍標點通例，進行規範化標點。專名號除書名號用角號（《》）外，其他一律省略。

七、對較長的篇章，根據文字內容，適當劃分段落。正文原已分段者，不作改動。千字以內的短文一般不分段。

八、各書卷端由整理者撰寫《校點說明》，簡要介紹作者生平、該書成書背景、主要內容及影響，以及整理時所確定的底本、校本（舉全稱後括注簡稱）及其他有關情況。重複出現的作者，其生平事蹟按出現順序前詳後略。

九、本書用繁體漢字豎排，小注一律排爲單行。

鳴謝

《儒藏》精華編惠蒙善助，共襄斯文；謹列如左，用伸謝忱。

本煥法師

壹佰萬元

智海企業集團董事長 馮建新先生

壹佰萬元

INE·TIGER 時裝有限公司董事長 張志峰先生

壹佰萬元

《精品購物指南》報社常務副總編 《優品》雜誌主編 王明亮先生

貳拾萬元

本冊審稿人
本冊責任編委

曹明綱
沙志利

張衍田

《儒藏》精華編第一二四冊

經部 小學類

爾雅之屬

爾雅注疏〔東晉〕郭璞〔北宋〕邢昺

爾雅正義〔清〕邵晉涵

爾雅注疏

〔東晉〕郭璞

注

〔北宋〕邢昺

疏

顧寶田

杜莘莘

校點

目 錄

校點說明	一
欽定四庫全書總目爾雅注疏十一卷	一
爾雅疏敘	一
爾雅注疏校勘記序	一
爾雅疏卷第一	一
爾雅序	一
釋詁第一	六
爾雅疏卷第二	二二
釋詁下	二二
爾雅疏卷第三	五一
釋言第二	五一
爾雅疏卷第四	八四
釋訓第三	八四
釋親第四	一〇四
爾雅疏卷第五	一一一
釋宮第五	一一一

釋器第六	一二〇
釋樂第七	一三六
爾雅疏卷第六	一四三
釋天第八	一四三
爾雅疏卷第七	一六八
釋地第九	一六八
釋丘第十	一七九
釋山第十一	一八六
釋水第十二	一九四
爾雅疏卷第八	二〇五
釋草第十三	二〇五
爾雅疏卷第九	二四一
釋木第十四	二四一
釋蟲第十五	二五五
釋魚第十六	二六六
爾雅疏卷第十	二七八
釋鳥第十七	二七八
釋獸第十八	二九三
釋畜第十九	三〇五

校點說明

《爾雅注疏》包括《爾雅》正文、晉郭璞注和宋邢昺疏三部分，其注釋正文，疏釋正文和注，三者產生於不同時代，南宋後合為一書。

《爾雅》正文的作者和成書時代，歷來眾說紛紛。概言之，主要有二種：一、周公、孔子、子夏及秦漢間多人遞補而成。三國魏張揖《上廣雅表》言，周公「著《爾雅》一篇」，「今俗所傳《爾雅》三篇，或言仲尼所增，或言子夏所益，或言叔孫通所補，或言沛郡梁文所考。」唐陸德明《經典釋文》因襲張說。二、秦漢學者所纂集。宋代歐陽修首創此論，清代《四庫全書總目提要》亦近歐陽修說，認為「其書在毛亨以後。大抵小學家綴輯舊文，遞相增益，周公、孔子皆依託之詞」。

學界結合《爾雅》內容，對相關資料作了充分考辨研究，傾向後說者較多，具體表述又有分別。周祖謨推斷，周公所作，仲尼所增等說「都不足

信」，「從這部書的內容看，有解釋經傳文字的，也有解釋先秦子書的，其中還有戰國秦漢之間的地名稱。這樣看來，《爾雅》這部書大約是戰國至西漢之間的學者累積編寫而成的」。（《爾雅校箋序》此說較有代表性。

郭璞對《爾雅》成書時間給出的範圍是，「《爾雅》者，蓋興於中古，隆於漢世」（《爾雅序》）。這一長約千年的斷限範圍，雖嫌籠統，却比較接近實際。《爾雅》中的古字、古詞語，有悠久歷史，上溯至周公制禮作樂時代，不為妄說。春秋戰國文化大繁榮，孔子及其門人弟子在推進經典解釋方面作出重大貢獻，累積豐富成果，《爾雅》內容在此時有大的充實，並初具規模也是可能的。初成時間當在戰國後期，後遭秦火而失傳，漢初復出，又陸續增補、擴充，而成定本。據現有資料推斷，大概情況當如此。

對《爾雅》的含義，《經典釋文序錄》稱：「爾，近也；雅，正也。言可近而取正也。」意即近於雅正，就是用當代近於規範的語言去解釋古代的詞語、異域的方言，使其達於規範。目的在幫助人們

閱讀古書，辨識名物，增廣見識。郭璞說：「夫《爾雅》者，所以通訓詁之指歸，敘詩人之興咏，總絕代之離詞，辨同實而殊號者也。」即是此意。

《漢書·藝文志》載：「《爾雅》三卷，二十篇。」此為見諸正史的最早記載。今本《爾雅》三卷，十九篇，一萬三千一百一十三字。可分為兩大類，《釋詁》、《釋言》、《釋訓》三篇為一類，解釋一般詞語。陸德明《爾雅音義》：「《釋詁》以下三篇，皆釋古今之語、方俗之言，意義不同，故立號亦異。」即用通語釋方言，用今語釋古語，用常語釋僻詞，相當於普通詞典的功能。《釋親》以下十六篇解釋事物名稱，近似於分類詞典。

《爾雅》是我國兩千年前出現的第一部綜合性詞典，有清楚的分類篇目和完整的編纂體系，有同訓、陳說、互訓、反訓、申訓、音訓等釋詞方法和系統的訓詁術語。《爾雅》的出現對我國古代訓詁學的發展和文化的傳播有重大影響。《爾雅》彙集並解釋了大量先秦古籍中的古詞、古義和上古漢語詞彙、方言、外來語等，為閱讀和研究先秦古籍和上古詞語提供了寶貴的資料。《爾雅》中保存並解

釋了不少有關宗族、官室、器物、音樂、天文、地理、動物、植物方面的詞彙，對了解古代社會，增長知識見聞有重要作用。

《爾雅》問世後，為其作注者歷代皆有，最著名的有晉郭璞注，宋邢昺疏，清邵晉涵《爾雅正義》、郝懿行《爾雅義疏》等。郭璞之前有犍為舍人注三卷，劉歆注三卷，樊光注三卷，李巡注三卷，孫炎注七卷，這五種古注本皆亡佚，只有部分內容散見於他書，惟郭注保存完好，流傳至今。

郭璞（二七六——三二四）字景純，晉河東聞喜（今屬山西省）人。好經術，博洽多聞，擅詞賦，通陰陽曆算、卜筮之術。東晉初為著作佐郎，後為王敦記室參軍。敦欲謀反，令其卜筮，璞謂必敗，為敦所殺。敦滅後，追贈弘農太守。《晉書》有傳。璞好古文奇字，精音韻訓詁之學，《爾雅注》為其代表作。另有《爾雅音義》、《爾雅圖譜》及《方言》、《山海經》、《穆天子傳》等注「數十萬言」，但大多已佚，今傳《郭弘農集》，係明人所輯。

郭璞參照四十種古代典籍，歷十八年「沉研鑽極」，而成此傳世名著。書前有二百三十五字短

序，言簡意賅，點明此書之性質、功用、成書時間和作注緣由，對解讀全書有指導意義。在爲十九篇所作注中，引證廣博，解析確當，態度嚴謹。不能明者則以「未詳」存疑，不作強解。其中還包含二十餘種釋例，供人總結借鑑。後世對郭璞注評價頗高。《四庫全書總目提要》言：「璞時去漢未遠，所見當多古本，故所注多可據，後人雖迭爲補正，然弘綱大旨，終不出其範圍。」清代邵晉涵在所著《爾雅正義》自序中說：「唯郭景純明于古文，研核小學，擇擇群藝，博綜舊聞，爲《爾雅》作注。援據經傳以明故訓之隱滯，旁採謠諺以通古今之異言，制度則準諸禮經，數澤則測其地望，詮度物類多得之目驗，故能詳其形聲，辨其名實。詞約而義博，事核而旨遠，蓋舊時諸家之注未能或先之也。」直至近現代，此書仍爲研讀《爾雅》的重要著作。

傳至唐宋，郭注亦需要加以注釋，於是產生多種解注之疏，邢昺《爾雅疏》即是其中影響最大的一種。邢昺（九三二——一〇一〇）字叔明，宋濟陰（今山東曹縣西北）人。太宗時擢九經及第，官至禮部尚書。真宗初爲翰林侍講學士，受敕撰《論

語》、《孝經》、《爾雅》諸疏，參與修撰的還有杜鎬、舒雅、李維、孫奭等八人。《爾雅疏》編撰的指導原則是「考索其事，必以經籍爲宗，理義所詮，則以景純爲主」（《爾雅疏敘》）。此書墨守經說和郭注，缺乏新義，是其不足處。但搜集先秦至隋唐資料豐富，多引後人未見之書，且能補郭注之闕略，對解釋《爾雅》正文，有重要價值。

《爾雅》版本衆多，情況複雜。有單經本、經注本、單疏本、注疏本等。單經本以唐石經《爾雅》三卷爲代表。經注本最早的有敦煌所出古寫本《爾雅注》殘卷，今存《釋天》殘篇、《釋地》、《釋丘》、《釋山》、《釋水》五篇，有較高校勘價值。宋元明期間經注本之善者主要有南宋刊十行本《爾雅》三卷，南宋監本《爾雅》三卷，元刊巾箱本《爾雅》三卷，元雪牕書院本《爾雅》三卷，明吳元恭仿宋本《爾雅》三卷等。單疏本有宋刻遞修本《爾雅疏》十卷。注疏本主要有元刊本《爾雅注疏》十一卷，明閩本《爾雅注疏》十一卷，明監本《爾雅注疏》十一卷，明汲古閣毛本《爾雅注疏》十一卷。清代主要有乾隆四年（一七三九）刊武英殿本。嘉慶二十一年（一八

一六）阮元主持重刻之宋本《十三經注疏》本，附《校勘記》。衆注疏本中，以阮元本質量最高，此本以明吳元恭仿宋刻本《爾雅》三卷爲經注底本，以宋刊《爾雅疏》十卷爲疏文底本，又以《說文》、《經典釋文》、唐石經和多種《爾雅》善本、通行本，對《爾雅》正文、注和疏作了一次全面系統的正本清源工作。阮元在《爾雅注疏校勘記序》中說：「顧邢書列學官已久，士所共習，而經、注、疏三者皆訛舛日多，俗間多用汲古閣本，近年蘇州翻版尤劣。元搜訪舊本，於唐石經外，得明吳元恭仿宋刻《爾雅》經注三卷，元槧雪牕書院《爾雅》經注三卷，宋槧《爾雅》邢疏未附合經注者十卷，皆極可貴。授武進監生臧庸，取以正俗本之失，條其異同，纖悉畢備。元復定其是非，爲《爾雅注疏校勘記》六卷。後之讀是書者，于此不無津梁之益。」一九七九年，中華書局據世界書局縮印本阮刻《十三經注疏》影印，並與清江西書局重修阮本及點石齋石印本核對，改正文字訛脫及剪貼錯誤多處，再次影印發行，質量又有提升，故我們此次校點以它爲底本。另選宋刊十行本《爾雅》三卷和宋刊《爾雅疏》十卷

爲參校本。十行本爲公認經注善本，有許多勝於吳元恭本之處，用以補吳本之缺漏。宋刊本《爾雅疏》雖爲阮元等用作疏文底本，但在疏與經注合刊中，往往有遺漏不合處。故對照此本，參校補正。

阮本《校勘記》數量較大，彙集羅列多種參校本之異同。有的列而不論；有的直言正誤，不說理由；有的旁徵博引，詳加辨析。對此，我們遵照本書體例，凡底本不誤、晚出本誤改者，一律刪除。底本疑誤，則校記保留，不動原文。有些條目雖長，但表述清晰，有學術價值者，則予以保留。過於煩瑣，意義不大者，則酌情簡化或刪除。校記中之「十行本」爲校點者所加，另有少數條目，引據後代成果，如周祖謨《爾雅校箋》、北京大學出版社標點本阮元《十三經注疏》之《爾雅注疏》等，亦爲校點者所加，因從內容上易於與原本區別，且條目很少，故未作特殊標識。不當之處，敬祈指正。

校點者 顧寶田 杜莘莘

欽定四庫全書總目爾雅注疏十一卷

晉郭璞注，宋邢昺疏。璞字景純，河東聞喜人。官至弘農太守，事蹟具《晉書》本傳。昺有《孝經疏》，已著錄。案《大戴禮·孔子三朝記》稱，孔子教魯哀公學《爾雅》，則《爾雅》之來遠矣。然不云《爾雅》爲誰作。據張揖《進廣雅表》稱，周公著《爾雅》一篇，案《經典釋文》以揖所稱一篇爲《釋詁》。今俗所傳三篇，案《漢志》：《爾雅》三卷。此三篇謂三卷也。或言仲尼所增，或言子夏所益，或言叔孫通所補，或言沛郡梁文所考，皆解家所說，疑莫能明也。於作書之人，亦無確指。其餘諸家所說，小異大同。今參互而考之，郭璞《爾雅注序》稱「豹鼠既辨，其業亦顯」，邢昺疏以爲漢武帝時終軍

事；《七錄》載健爲文學《爾雅注》三卷，案《七錄》久佚。此據《隋志》所稱，梁有某書，亡。知爲《七錄》所載。陸德明《經典釋文》以爲漢武帝時人，則其書在武帝以前。曹粹中《放齋詩說》曰：案此書今未見傳本，此據《永樂大典》所引。《爾雅》，毛公以前，其文猶略，至鄭康成時則加詳。如「學有緝熙于光明」，毛公云「光，廣也」，康成則以爲學于有光明者，而《爾雅》曰：「緝熙，光明也。」又「齊子豈弟」，康成以爲猶言「發夕」也，而《爾雅》曰：「豈弟，發也。」「薄言觀者」，毛公無訓，「振古如茲」，毛公云「振，自也」，康成則以「觀」爲多，以「振」爲古，其說皆本於《爾雅》。使《爾雅》成書在毛公之前，顧得爲異哉？則其書在毛亨以後。案《詩傳》乃毛亨作，非毛萇作，語詳《詩正義》條下。大抵小學家綴緝舊文，遞相增益，周公、孔子皆依託之詞。觀《釋地》有鵜鵜，《釋鳥》又有鵜鵜，

同文複出，知非纂自一手也。其書歐陽修《詩本義》以爲學《詩》者纂集，博士解詁。高承《事物紀原》亦以爲大抵解詁詩人之旨。然釋《詩》者不及十之一，非專爲《詩》作。揚雄《方言》以爲孔子門徒解釋六藝，王充《論衡》亦以爲五經之訓故。然釋五經者不及十之三四，更非專爲五經作。今觀其文，大抵採諸書訓詁名物之同異，以廣見聞，實自爲一書，不附經義。如《釋天》云：「暴雨謂之凍。」《釋艸》云：「卷施艸，拔心不死。」此取《楚辭》之文也。《釋天》云：「扶搖謂之猋。」《釋蟲》云：「蒺藜，蜚蛆。」此取《莊子》之文也。《釋詁》云：「嫁，往也。」《釋水》云：「漢，大出尾下。」此取《列子》之文也。《釋地》「四極」云：「西王母。」《釋畜》云：「小領，盜驪。」此取《穆天子傳》之文也。《釋地》云：「東方有比目魚焉，不比不行，其名謂之鰈。」南方

有比翼鳥焉，不比不飛，其名謂之鸛鸛。」此取《管子》之文也。又云：「邛邛岨虛，負而走，其名謂之鰈。」此取《呂氏春秋》之文也。又云：「北方有比肩民焉，迭食而迭望。」《釋地》云：「河出崑崙虛。」此取《山海經》之文也。《釋詁》云「天、帝、皇、王、后、辟、公、侯」，又云「洪、廓、宏、溥、介、純、夏、幘」，《釋天》云「春爲青陽」至「謂之醴泉」，此取《尸子》之文也。《釋鳥》曰：「爰居，雜縣。」此取《國語》之文也。如是之類，不可殫數。蓋亦《方言》、《急就》之流，特說經之家多資以證古義，故從其所重，列之經部耳。璞時去漢未遠，如「遂幘大東」稱《詩》，「釗我周王」稱《逸書》，所見尚多古本，故所注多可據。後人雖迭爲補

① 「四極」，據《爾雅·釋地》：「西王母」屬「四荒」，此作「四極」誤。

② 引文出《釋水》，此作《釋地》誤。

正，然宏綱大旨，終不出其範圍。曷疏亦多能引證，如《尸子·廣澤》篇、《仁意》篇，皆非今人所及睹。其犍爲文學、樊光、李巡之注，見於陸氏《釋文》者，雖多所遺漏，然疏家之體，惟明本注，注所未及，不復旁搜。此亦唐以來之通弊，不能獨責於曷。惟既列注文，而疏中時複述其文，但曰郭注云云，不異一字，亦更不別下一語，殆不可解。豈其初疏與注別行歟？今未見原刻，不可復考矣。

爾雅疏敘

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒
上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉勅校定

夫《爾雅》者，先儒授教之術，後進索隱之方，誠傳注之濫觴，爲經籍之樞要者也。夫混元闢而三才肇位，^①聖人作而六藝斯興。本乎發德於衷，將以納民於善。泊夫醇醖既異，步驟不同，一物多名，繫方俗之語，片言殊訓，滯今古之情。將使後生若爲鑽仰？繇是聖賢間出，詁訓遞陳，周公倡之於前，子夏和之於後。蟲魚草木，爰自爾以昭彰；《禮》、《樂》、《詩》、《書》，盡由斯而紛郁。然又時經戰國，運歷挾書，傳授之徒浸微，發揮之道斯寡，諸

篇所釋，世罕得聞。惟漢終軍獨深其道，豹鼠既辨，斯文遂隆。其後相傳，乃可詳悉。其爲注者，則有犍爲文學、劉歆、樊光、李巡、孫炎，雖各名家，猶未詳備。惟東晉郭景純，用心幾二十年，注解方畢，甚得六經之旨，頗詳百物之形，學者祖焉，最爲稱首。其爲義疏者，則俗間有孫炎、高璉，皆淺近俗儒，不經師匠。今既奉勅校定，考案其事，必以經籍爲宗，理義所詮，則以景純爲主。雖復研精覃思，尚慮學淺意疏。謹與尚書駕部員外郎直祕閣臣杜鎬、尚書都官員外郎祕閣校理臣舒雅、大常博士直集賢院臣李維、諸王府侍講大常博士兼國子監直講臣孫奭、殿中丞臣李慕清、大理寺丞國子監直講臣王煥、大理評事國子監直講臣崔偓佺、前知洺州永年縣事臣

①「肇」，阮校曰：正德、閩、監、毛本改作「肇」，當是。

劉士玄等，共相討論，爲之疏釋，凡一十卷。雖上遵睿旨，共竭於顓蒙，而下示將來，尚慚於疏略。謹敘。

爾雅注疏校勘記序

阮元撰盧宣旬敬錄

《爾雅》一書，舊時學者苦其難讀，今則三家村書塾尠不讀者，文教之盛，可云至矣。《爾雅注》郭氏後出，不必精審，而從前古注之散見者，通儒多愛惜據拾之。若近日實應劉玉麐、武進臧庸，皆采輯成書可讀。邢昺作疏在唐以後，不得不綽唐人語爲之。近者翰林學士邵晉涵改弦更張，別爲一疏，與邢並行，時出其上。顧邢書列學官已久，士所共習，而經、注、疏三者皆譌舛日多，俗閒多用汲古閣本，近年蘇州翻版尤劣。元搜訪舊本，於唐石經外得明吳元恭仿宋刻《爾雅經注》三卷，元槧

雪牕書院《爾雅經注》三卷，宋槧《爾雅邢疏》未附合經注者十卷，皆極可貴。授武進監生臧庸，取以正俗本之失，條其異同，纖悉畢備。元復定其是非，爲《爾雅注疏校勘記》六卷。上、中、下三卷，各分上、下卷。後之讀是經者，於此不無津梁之益。陸德明《經典釋文》，此經爲最詳，仍別爲校訂譌字，不依注疏本，與經注相淆。若夫《爾雅》經文之字，有不與經典合者，轉寫多岐之故也。有不與《說文解字》合者，《說文》於形得義，皆本字本義，《爾雅》釋經則假借特多，其用本字本義少也。此必治經者深思而得其意，固非校勘之餘所能盡載矣。阮元記。

引據各本目錄

單經本

唐石經《爾雅》三卷首載郭序，每卷標篇目，下題「郭璞注」，每行十字，卷上釋詁第一、釋言第二、釋訓第三、釋親第四，卷中釋宮第五、釋器第六、釋樂第七、釋天第八、釋地第九、釋丘第十、釋山第十一、釋水第十二，卷下釋草第十三、釋木第十四、釋蟲第十五、釋魚第十六、釋鳥第十七、釋獸第十八、釋畜第十九。大致與今本同，非特較陸氏《釋文》迥然不侔，即與邢疏本亦有異，如《釋天》，石經作「析木謂之津」，而邢本作「析木之津」，云定本有「謂」字，因注誤。《釋地》，石經作「下者曰溼」，而邢本作「下者曰隰」，云「本作「溼」，誤」。舉此，知今本承石經之誤者多矣。

國朝石經考文提要《爾雅》一卷乾隆五十六年校刊石經，據宋元舊刻多所訂正。尚書彭元瑞撰輯此篇，每經為一卷。

經注本

明吳元恭仿宋刻《爾雅經注》三卷嘉靖十七年秋七月東海吳元恭校刊，有後序，每葉十六行，每行十七字，卷首標目同唐石經，卷末總計經若干字，注若干字，間有一二小誤，絕無私意竄改處，不附《釋文》，而郭注中之某音某，完然無關，為經注本之最善者，必本宋刻無疑。今以此為據，間參用陳本，以證其同。陳本者，明陳深《十三經解詁》本也，較此多印合而微有刪改處。如《釋詁》注云「其餘義皆通見《詩》、《書》」，陳本作「其餘義見《詩》、《書》」。「嗟、咨、嗟也」，注云「音兔置」，陳本刪此三字，不若吳本之可據也。今作《校勘記》，以此本為據。凡摘書經注皆用此本，凡札記經注云「此本」者，謂此也。

元槧雪牕書院《爾雅經注》三卷無年代可考，首署「雪牕書院校正新刊」八字，故稱雪牕本。字體與唐石經同，每葉二十行，每行經十九字，注二十六字，注下連附音切於本字上，加圈為識，較諸注疏本獨為完善。《釋畜》「駃牝驪牝」，與《經義雜記》合。《釋蟲》注「意蠶桑樹」，與《釋文》合。而今本《釋文》亦誤，若「女桑，榦桑」之作「姨」，「四蹄皆白，首」之作「驢」，《釋草》

注「音繼縷」之作「音丘阮」，皆其私改，又不可不知者。然較之俗所行郎奎金、鍾人傑等刊本，則遠勝之矣。郎、鍾等本，隨意增刪竄易，更不可據。

單疏本

宋槧《爾雅疏》十卷《宋史·藝文志》、《玉海》皆十卷，俗本注疏分十一卷，非。卷一釋詁，卷二釋詁下，卷三釋言，卷四釋訓，釋親，卷五釋官，釋器，釋樂，卷六釋天，卷七釋地，釋丘，釋山，釋水，卷八釋草，卷九釋木，釋蟲，釋魚，卷十釋鳥，釋獸，釋畜。每卷標目，首署邢氏名銜。每葉三十行，每行三十字，或多少一字。經注或載全文，或標起止，皆空一格，下稱「釋曰」。此當脫胎北宋本。中有明人刊補者，最劣。今作《校勘記》，以此本爲據。凡摘書疏本皆用此本，凡札記疏文云「此本」者，謂此也。

注疏本

元槧《爾雅注疏》十一卷卷一釋詁，分上、中、下，卷二釋言，分卷下，卷三釋訓，釋訓下，釋親，卷四釋官，釋器下，釋器，卷五釋樂，釋天下，釋天，卷六釋地，

釋丘，卷七釋山，釋水，卷八釋草，分卷下，卷九釋木下，釋木，釋蟲，卷十釋魚，釋鳥下，釋鳥，卷十一釋獸，釋畜。分卷極無理。閩本正襲此。每葉十八行，經每行二十字，注及疏低一格，亦每行二十字。經下載注，雙行，不標注字。疏標陰文，疏字內多明人補刻板，其佳者往往與單疏本、雪牕本印合，而訛字極多，不勝指摘。今第取其是者，及與閩、監、毛三本有相涉者，證其同異云。

明閩本《爾雅注疏》十一卷明嘉靖間閩中御史李元陽刊。分卷及疏文脫落處悉與元板同，知此本出於元板也。其佳者多與單疏本、元本合，而增補之字多不得當，剝擠之痕灼然可考。監、毛本則照此排勻矣。每半葉九行，每行經二十一字，注及疏低一格，每行二十字。經下載注，單行居中，標陰文注字，分經、注、疏爲大、中、小三等字。

明監本《爾雅注疏》十一卷萬曆二十一年刊。每卷首署「皇明朝列大夫國子監祭酒臣曾朝節、司業臣周應賓等奉勅重較刊，皇明朝列大夫、國子監祭酒臣吳士玉、承德郎司業仍加俸一級臣黃錦等奉旨重修」，行數、字數與閩本同。惟分「印吾台予」以下爲釋詁下，餘篇不分上下。注用小字，單行偏右，較閩本爲完

善，誤字亦較毛本爲少。

明汲古閣毛本《爾雅注疏》十一卷崇禎庚辰古虞毛晉刊。經、注、疏亦分大、中、小三等字，合釋詁爲一篇，其餘行款與監本同。此世所通行者，而錯誤極多。

國朝浦鏜《爾雅注疏正誤》三卷嘉善浦鏜撰。據毛本及他書徵引之文以意參校，其所改正之字多未可信。

國朝惠棟《爾雅注疏校本》十一卷元和惠棟校本，多以《說文》、《釋文》、唐石經等訂俗本之訛。

國朝盧文弨《爾雅注疏校本》十一卷餘姚盧文弨校本，以《釋文》及衆家說參校。

經典釋文

明葉林宗影抄宋本《經典釋文》《爾雅音義》共二卷，上、中一卷，下一卷。

國朝盧文弨《爾雅音義考證》二卷盧文弨撰。

爾雅疏卷第一

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒
上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉勅校定

爾雅序

【疏】釋曰：《爾雅》者，《釋文》云：「所以訓釋五經，辨章同異，實九經之通路，百氏之指南，多識鳥獸草木之名，博覽而不惑者也。爾，近也。雅，正也。言可近而取正也。《釋詁》一篇，蓋周公所作。《釋言》以下，或言仲尼所增，子夏所足，叔孫通所益，梁文所補。」張揖云：「昔在周公，續述唐虞，宗翼文武，克定四海。勤相成王，踐阼理政。日昃不食，坐而待旦。德化宣流，越裳來貢，嘉禾貫桑。六年制禮，以導天下。著《爾雅》一篇，以釋其義。傳乎後嗣，歷載五百，墳典散落，唯《爾雅》常存。《禮·三朝記》：「哀公曰：寡人欲學小辯以觀於政，其可乎？」孔子曰：《爾雅》以觀於古，足以辯言矣。」《春秋元命包》言：「子夏問，夫子作《春秋》，不以「初」、「哉」、

「首」、「基」爲「始」何？是以知周公所造也。」率斯以降，超絕六國，越踰秦楚，爰暨帝劉。魯人叔孫通撰置禮記，文不違古。今俗所傳三篇《爾雅》，或言仲尼所增，或言子夏所益，或言叔通所補，或言沛郡梁文所著，皆解家所說。先師口傳，既無正驗聖人所言，是故疑不足能明也。夫《爾雅》之爲書也，文約而義固，其陳道也，精研而無誤。真九經之檢度，學問之階路，儒林之楷素也。「序」與「緒」音義同。《釋詁》云：「敘，緒也。」言已注述之由，敘陳此經之旨，若繭之抽緒耳。孔子作《書序》，子夏作《詩序》，故郭氏亦謂之序。序之大指，凡有五焉：初自「夫《爾雅》者」至「辨同實而殊號者也」，明此書之用也。二自「誠九流之津涉」至「摘翰者之華苑也」，言爲羣經之樞要也。三自「若乃」至「莫近於《爾雅》」，言其博物，他書不之過也。四自「《爾雅》者」至「其業亦顯」，明其興隆之時也。五自「英儒瞻聞之士」至序末，總序已所以作注之意也。今各依文解之。

夫《爾雅》者，所以通詁訓之指歸，敘詩人之興詠，總絕代之離詞，辯同實而殊號者也。【疏】「夫《爾雅》」至「同實而殊號者也」。

○釋曰：此明其用也。「夫」者發語辭，亦指示語，指此《爾雅》者所以通詁訓之指歸也。「詁」，占也，通古今之言使人知也。「訓」，道也，道物之貌以告人也。「指

歸」，謂指意歸鄉也。言此書所以通暢古今之言，訓道百物之貌，使人知其指意歸鄉也。若言「初」、「哉」、「首」、「基」者，其指歸在「始」也。若言「番番、矯矯」者，其指歸在「勇」也。略舉一隅，他皆放此。云「敘詩人之興詠」者，「敘」，次敘也。鄭玄注《周禮·大司樂》云：「興者，以善物喻善事。」又注《大師》云：「興者，見今之美嫌於媚諛，取善事以喻勸之。」鄭司農云：「興者，託於事物。」「詞」者，永言也。故《舜典》云：「歌永言。」孔注云：「歌詠其義，以長其言。」又《詩序》云：「言之不足，故嗟嘆之；嗟嘆之不足，故永歌之。」斯皆詩人所為，此書能次敘之，故言「敘詩人之興詠」也。若言「嚶嚶」、「啾啾」，以興民協服也；「其虛其徐」，以詠威儀容止也。如此之類，皆是案《爾雅》所釋，偏解六經，而獨云「敘詩人之興詠」者，以《爾雅》之作，多為釋《詩》，故毛公傳《詩》皆據《爾雅》，謂之詁訓傳，亦此意也。云「總絕代之離詞」者，「總」，聚也。「絕代」，猶遠代也。「離詞」，猶異詞也。郭璞敘《方言》云「標六代之絕語，類離詞之指韻」，亦猶此也。以其六代絕遠，四方乖越，故今古語異，夷夏詞殊，此書能總聚而釋之，使人知也。若其「繹」，又祭也。周曰繹，商曰彤，夏曰復胙，及注引《方言》之類是也。云「辯同實而殊號者也」者，「辯」謂辯別，凡物雖殊其號而同一實者，此書辯之。若「繫謂之置，置，置也，置謂之罌，罌，覆車也」。又《釋草》云：「唐、蒙，女蘿。女蘿，菟絲。」注云：

「別四名。」如此之類是也。

誠九流之津涉，六藝之鈐鍵，學覽者之潭奧，摘翰者之華苑也。鍵，音件。摘，音癡。

【疏】「誠九」至「苑也」。○釋曰：此明其樞要也。云「誠九流之津涉」者，誠，實也。九流者，敘六藝為九種，言於六經若水之下流也。津涉者，濟渡之處名。言九流之多，非此書無以通，喻九河之廣，非津涉無以渡。案《漢書·藝文志》云：「儒家者流，五十三家，八百三十五篇，①蓋出於司徒之官，助人君順陰陽，明教化者也。游文於六經之中，留意於仁義之際，祖述堯舜，憲章文武，宗師仲尼，以重其言，於道最為高。孔子曰：『如有所譽，其有所試。』唐虞之隆，殷周之盛，仲尼之業，已試之效者也。然惑者既失精微，而僻者又隨時抑揚，違離道本，苟以譁衆取寵，後進循之，是以五經乖析，儒學寢衰，此僻儒之患也。」②道家者流，三十七家，九百九十三篇，蓋出於史官，歷記成敗、存亡、禍福、古今之道，然後知秉要執本，清虛以自守，卑弱以自持，此人君南面之術也。」③

① 「五」，《漢書·藝文志》作「六」。

② 「僻」，《漢書·藝文志》作「辟」。

③ 「人君」，《漢書·藝文志》作「君人」。

合於堯舜之克讓，《易》之謙謙，①一謙而四益，此其所長也。陰陽家者流，二十一家，二百六十九篇，②蓋出於羲和之官，敬順昊天，曆象日月星辰，敬授民時，此其所長也。法家者流，十家，二百一十七篇，蓋出於理官，信賞必罰，以輔禮制。《易》曰：「先王以明罰飭法。」③此其所長也。名家者流，七家，三十六篇，蓋出於禮官。古者名位不同，禮亦異數。孔子曰：「必也正名乎！」名不正則言不順，言不順則事不成。此其所長也。墨家者流，六家，八十六篇，蓋出於清廟之官。④茅屋采椽，是以貴儉；養三老五更，是以兼愛；選士大射，是以上賢；宗祀嚴父，是以右鬼；順四時而行，是以非命；以孝視天下，是以上同。此其所長也。縱橫家者流，十二家，⑤百七篇，蓋出於行人之官。孔子曰：「誦《詩》三百，使於四方，不能專對，雖多，亦奚以爲？」又曰：「使乎，使乎！」言其當權事制宜，受命而不受辭，此其所長也。雜家者流，二十家，四百三篇，蓋出於議官。兼儒、墨，合名、法，知國體之有此，見王治之無不貫，此其所長也。農家者流，九家，百一十四篇，蓋出於農稷之官。播百穀，勸耕桑，以足衣食，故八政，一曰食，二曰貨。孔子曰：「所重民食。」此其所長也。此九流之大旨也。云「六藝之鈐鍵」者，案《漢書·藝文志》六藝謂《易》、《書》、《詩》、《禮》、《樂》、《春秋》六經也。「凡六藝，一百三家，三千一百二十三篇。」《說文》云：「鈐，鑰也。」⑥《方言》云：「戶鑰，自關之東，

陳、楚之間謂之鍵。」《小爾雅》云：「鍵謂之鑰。」言此書爲六藝之鑰鑰，必開通之，然後得其微旨也，故云「六藝之鈐鍵」也。云「學覽者之潭奧」者，潭，淵也。室中西南隅謂之奧，言隱奧也。此書釋二儀之形象，載八表之昏荒，雖博學廣覽之士，莫能究淵深隱奧，故云「學覽者之潭奧」也。云「摘翰者之華苑也」者，言此書森羅萬有，純粹六經，摘文染翰之士，足以掇其英華，若園苑然，故云「華苑」也。若乃可以博物不惑，多識於鳥獸草木之名者，莫近於《爾雅》。【疏】「若乃」至《爾雅》。○釋曰：此言其博物也。云「若乃」者，因上

- ①「謙謙」，阮校：單疏本、監本、毛本改作「謙謙」。按《易釋文》：「謙，《子夏傳》作謙，云：『謙，謙也。』」言「謙」爲「謙」之假借字也。《班志》所用正韓嬰《易》。
- ②「二」，《漢書·藝文志》作「三」。據《藝文志》所列陰陽二十一家之篇數，總和應爲三百六十八篇。
- ③「飭」，阮校：閩、監、毛本作「勅」，今諸本《易》均作「飭」。按《易釋文》云：「勅法，恥力反。」此俗字也。
- ④「官」，《漢書》作「守」。
- ⑤「縱」，阮校：閩、監、毛本、《漢書》作「從」。按從、縱古今字。
- ⑥「鈐鑰也」，阮校：按《說文》無此語，亦無「鑰」字。

起下語。上既言其功用，此復美其博物，故云「若乃」。既可以博釋庶物，又能多識辨於鳥獸草木之名者，莫近於《爾雅》，言《爾雅》最近之。又案《公羊傳》說《春秋》功德云：「撥亂世，反諸正，莫近諸《春秋》。」何休云：「莫近，猶莫過之也。」然則博物多識，他書亦莫過於《爾雅》也。

《爾雅》者，蓋興於中古，隆於漢氏，豹鼠既辯，其業亦顯。【疏】《爾雅》至「亦顯」。

○釋曰：此言興隆之時也。云「蓋興於中古」者，《爾雅》之作，經傳莫言其人及時，世但相傳云周公作之，以教成王，無正文，故云「蓋」以疑之。經典通以伏羲爲上古，文王爲中古，孔子爲下古。周公，文王子，父統子業，周公亦可言中古，故云「蓋興於中古」。云「隆於漢氏」者，以夫子沒後，書紀散亡，戰國陵遲，嬴秦燔滅，則此書亦從而墜矣。洎乎漢氏御宇，旁求典籍，除挾書之律，開獻書之路，此書亦從而隆矣，故曰「隆於漢氏」也。云「豹鼠既辯，其業亦顯」者，謂漢武帝時，孝廉郎終軍既辯豹文之鼠，人服其博物，故爭相傳授，《爾雅》之業，於是遂顯。言不但興行，兼亦廣顯，故云「亦」也。

英儒瞻聞之士，洪筆麗藻之客，靡不欽玩耽味，爲之義訓。璞不揆禱昧，少而習焉，沈研鑽極，二九載矣。雖注者十餘，

然猶未詳備，並多紛謬，有所漏略。是以復綴集異聞，會粹舊說，考方國之語，采謠俗之志，錯綜樊、孫，博闢羣言，剷其瑕礫，舉其蕭稂。事有隱滯，援據徵之，其所易了，闕而不論。別爲《音圖》，用祛未寤。

輒復擁簞清道，企望塵躅者，以將來君子爲亦有涉乎此也。○瞻，時豔反。璞，音朴。檮，音桃。少，時照切。會，占外切。粹，子外切。剷，音掇。礫，音歷。舉，音僂。稂，音郎。易，以鼓切。了，音療。簞，似稅切。企，丘鼓切。躅，音逐。【疏】「英儒」至序末。○釋曰：此言己所以作注之意也。云「英儒瞻聞之士」者，案《禮·辨名記》：「德過千人曰英。」儒者，柔也，能以德柔服人也。瞻，多也。士者，有德之稱。言英俊

①「辨」，阮校：十行本、單疏本改「辨」，元板疏中亦作「辨」。

②「辨」，原作「辭」，惠棟云：「辭」當作「辨」，「辨名記」，《逸禮》文。阮校：按《詩·汾沮洳》正義曰：《大戴禮·辨名記》云「千人爲英」。《禮記·禮運》、《春秋》宣十五年正義皆引作「辨名記」，《白虎通·聖人》作「別名記」。據改。

通儒，多聞之士也。云「洪筆麗藻之客」者，洪，大也。麗，美也。藻，水草也，有文，以喻人之文章。言大有詞筆，美於文章之客也。云「靡不欽玩耽味，爲之義訓」者，靡，無也。欽玩，猶敬愛也。耽味，猶樂嗜也。言英儒等無不敬愛此書，如耽廣樂，嗜嘉肴然，故曰「耽味」。而爲之義理訓解，謂作注也。云「璞不揆樛昧，少而習焉」者，此自謙也。揆，度也。樛謂樛杌，無知之貌。昧，闇也。郭氏言已不度其無知闇昧，自少小而習此書焉。云「沈研鑽極，二九載矣」者，此言用功深，不敢苟爲注解也。謂深沈研覈，鑽求窮極，凡十八載，故云「二九載矣」。云「雖注者十餘，然猶未詳備」者，言作注者雖十有餘家，猶尚未能精詳具備。十餘家者，陸德明《敘錄》隸爲文學注二卷，^①劉歆注三卷，樊光注六卷，李巡注三卷，孫炎注三卷，爲此五家而已。又《五經正義》援引有某氏、謝氏、顧氏。今郭氏言十餘者，典籍散亡，未知誰氏。或云沈旋、施乾、謝嶠、顧野王者，非也。此四家存郭氏之後，故知非也。云「並多紛謬，有所漏略」者，言十家所注，並多紛紜錯繆。若孫叔然「覲髮，弗離」，字別爲義，是紛繆也。其所難解，則全不入根節，是漏略也。云「是以復綴集異聞，會稗舊說」者，「是以」者，因前起後語。因前十家所注，紛繆漏略，起已作注之意，故言「是以」。對前已有注，故云「復」。「綴集」，謂「聯綴聚集」。「異聞」者，注所引六經子史之類是也。「會稗」者，《廣雅》云：「會，收也。」

粹，聚也。「舊說」謂十家所說也，雖不能盡善，亦時有可觀，其所善者，則收聚用之也。云「考方國之語」者，考成也。四方之國，言語不同，有所通釋者，則援引考成之，注引《方言》是也。云「采謠俗之志」者，采，取也。徒歌謂之謠。案《漢書·地理志》云：「好惡取舍，動靜亡常，隨君上之情欲，故謂之俗。」但童謠嬉戲之言，及俗間有所記志，^②可以通此書者，亦采用之。若「樛杌」注引齊人諺曰「上山斫檀，樛杌先殫」、「蟪蛄」注云「俗呼爲喜子」之類是也。云「錯綜樊、孫」者，謂交錯綜聚樊光、孫炎二家之注，取其理長者用之。云「博闡羣言」者，闡，通也。羣言，謂子、史及小說也。言非但援引六經，亦博通此子、史等以爲注說也。云「剟其瑕礫，舉其蕭蕒」者，此喻已作注，去惡取善也。「剟其瑕礫」，以玉石喻也。剟，削也。削去其疵瑕瓦礫，以取瑾瑜也。「舉其蕭蕒」，以禾莠喻也。舉，拔也。蕭，蒿也。蕒，童梁，莠類也。拔去其蕭蒿、稂莠，以存其嘉禾也。云「事有隱滯，援據徵之」者，援，引也。徵，成也。若事有隱奧滯泥者，則援引經據以證成之也。云「其所易了，闕而不論」者，謂通見《詩》、《書》，不難曉了者，則不須援引，故闕而不論也。

① 「二卷」，浦鏜改「三卷」。阮校：按葉鈔本《釋文》作「二卷」，云缺中卷。
② 「聞」，各本作「聞」。

云「別爲《音圖》，用祛未寤」者，謂注解之外，別爲《音》一卷，《圖贊》二卷，字形難識者，則審音以知之；物狀難辯者，則披圖以別之。用此《音圖》以祛除未曉寤者，故云「用祛未寤」也。云「輒復攢簪清道，企望塵躅」者，此郭氏自問也。攢，手持也。簪，尋也。清道，謂清絮道塗也。企望者，企踵而瞻望也。塵躅者，塵路躅跡也。言已注此書，若人持帚以清道，企踵而望其芳塵美跡。所以然者何，謂是自問也。云「以將來君子爲亦有涉乎此也」者，此自荅也。言已注此書非他，以爲將來有德君子之爲必欲研覈百氏，探討九流，非《爾雅》不可，必涉歷此途，若其注釋未備，則恐迷誤後人。作注之由，良爲此也。

《爾雅》卷上【疏】釋曰：上者對中下生名，直以簡編重多，分爲上、中、下三卷，無義例也。

郭璞注【疏】郭璞，字景純，河東人，東晉弘農太守，著作郎。注者，著也。解釋經指，使義理著明也。亦言已注意，以釋此書也。《詩》、《書》謂之傳者，傳，傳也，博識經意，傳示後人也。此皆其人自題，故或言傳，或言注，無義例也。

釋詁第一

【疏】釋曰：釋，解也。詁，古也。古今異言，解之

使人知也。《釋言》則《釋詁》之別。故《爾雅·敘篇》云：「《釋詁》、《釋言》通古今之字，古與今異言也。第，次也。一，數之始也。以其作最在先，故爲第一。此篇相承以爲周公作，但其文有周公後事，故先儒共疑焉。或曰仲尼、子夏所增足也，或曰當周公時有之，今無者，或在散亡之中。然則《詩》、《書》所有，非周公所釋，乃後人依放故言雅記而爲之文，故與之同。郭氏因即援據以成其義。若言「胡不承權輿」及「緇衣之蓆兮」，此秦康、鄭武之詩，在周公之後明矣。其義猶今爲文，採摭故事以爲辭耳。則此篇所載，悉周公時所有，何足怪也。其諸篇所次，舊無明解，或以爲有親必須宮室，宮室既備，事資器用。今謂不然，何則？造物之始，莫先兩儀，而樂器居天地之先，豈天地乃樂器所資乎！蓋以先作者居前，增益者處後，作非一時，故題次無定例也。其篇之名義，逐篇具釋，此不繁言。此書之作，以釋六經之言，而字別爲義，無復章句。今而作疏，亦不分科段，所解經文，若其易了，及郭氏未詳者，則闕而不論。其稍難解，則援引經據及諸家之說以證之。郭氏之注，多采經記，若其通見可曉者，則但指篇目而已。其或書名僻異，義旨隱奧者，則具載彼文，以祛未寤者耳。

初、哉、首、基、肇、祖、元、胎、俶、落、權輿，始也。《尚書》曰：「三月哉生魄。」《詩》曰：「令

終有倂。」又曰：「倂載南畝。」又曰：「訪予落止。」又曰：「胡不承權輿。」胚胎未成，^①亦物之始也。其餘皆義之常行者耳。此所以釋古今之異言，通方俗之殊語。○肇，音兆。倂，昌叔切。【疏】「初哉」至「始也」。○釋曰：

皆初始之異名也。初者，《說文》云：「從衣從刀，裁衣之始也。」哉者，古文作才，^②《說文》云：「才，草木之初也。」以聲近，借爲哉始之哉。首者，頭也。首之始也。基者，《說文》云：「牆始築也。」肇者，《說文》作庫，始開也。祖者，宗廟之始也。元者，善之長也，長即始義。胎者，人成形之始也。倂者，動作之始也。落者，木葉隕墜之始也。權輿者，天地之始也。天圓而地方，因名云。此皆造字之本意也。及乎《詩》、《書》雅記所載之言，則不必盡取此理，但事之初始，俱得言焉。他皆倂此。○注《尚書》至「殊語」。○釋曰：云《尚書》曰：「三月哉生魄」者，《康誥》文。云《詩》曰：「令終有倂」者，《大雅·既醉》文。「又曰：倂載南畝」者，《周頌·載芣》文。「又曰：訪予落止」者，《周頌·訪落》文。「又曰：胡不承權輿」者，《秦風·權輿》文。云「胚胎未成，亦物之始也」者，《說文》云：「胚，婦孕一月也。胎，婦孕三月也。」然則尚未成形而爲形之始，故曰「胚胎未成，亦物之始」，物則形也。云「其餘皆義之常者耳」者，謂初、首、基、肇、祖、元也，通見《詩》、《書》，故曰「義之常行」。云「此所以釋古今之異言，通方俗之殊語」者，楊雄說《方言》云：「皆古今語也，

初別國不相往來之言也，今或同。」而舊書雅記、故俗，語不失其方，而後人不知，故爲之作釋也。郭彼注云「謂作《釋詁》、《釋言》」是也。

林、烝、天、帝、皇、王、后、辟、公、侯，

君也。《詩》曰：「有壬有林。」又曰：「文王烝哉。」其餘

義皆通見《詩》、《書》。○辟，并亦反。【疏】「林烝」至

「君也」。○釋曰：皆天子諸侯南面之君異稱也。《白虎

通》云：「君，羣也。羣下之所歸心也。」林者，《說文》云：

「平地有叢木曰林。」烝者，《左傳》云：「天生烝民，樹之以

君，而司牧之。」然則人物之衆，必立君長以司牧之，故以

林、烝爲君也。天者，《說卦》云：「乾爲天，爲君。」以其俱

尊極故也。《大雅》皆謂「君爲天」是也。帝、皇者，《白虎

通》云：「德合天地者稱帝，帝者諦也，象可承也。皇，美

也，大也，天之總美大稱也。時質，故總稱之。號之爲

皇，煌煌人莫違也。王者，往也，天下所歸往。《說文》

云：「后者，繼體君也。象人之形。施令以告四方。故尸

①「胚」，阮校：單疏本、雪牕本、元本疏中皆作「胚」。

按「胚」字是。劉玉慶《爾雅校議》：「《說文》：『胚，婦孕一月也。從肉不聲。』今從丕誤。」

②「古文作才」四字，原無，據單疏本補。

之，^①從一、口。發號者，君后也。「辟者，法也，爲下所法則也。公者，通也，公正無私之意也。侯者，候也，候逆順也。天、帝、皇、王，惟謂天子，公，侯，惟謂諸侯，餘皆通稱。○注「《詩》曰」至「《詩》、《書》」。○釋曰：云「《詩》曰：有王有林」者，《小雅·賓之初筵》文。「又曰：文王烝哉」者，《大雅·文王有聲》文。云「其餘義皆通見《詩》、《書》」者，謂天、帝、皇、王、后、辟、公、侯，皆義之常行，故不備引。

弘、廓、宏、溥、介、純、夏、幬、厯、墳、嘏、丕、弈、^②洪、誕、戎、駿、假、京、碩、濯、訐、宇、穹、壬、路、淫、甫、景、廢、壯、豕、簡、筍、^③販、啞、^④將、業、蓆、^⑤大也。《詩》曰：「我受命溥將。」又曰「亂如此幬」，「爲下國駿厯」，「湯孫奏嘏」，^⑥「王公伊濯」，「訐謨定命」，「有壬有林」，「厥聲載路」，「既有淫威」，「廢爲殘賊」，「爾土宇販章」，「緇衣之席兮」。廓落、宇宙、穹隆、至極，^⑦亦爲大也。筍義未聞。《尸子》曰：「此皆大，有十餘名而同一實。」○幬，音呼。厯，亡江切。誕，音但。訐，音吁。筍，音罩。販，蒲板切。啞，之口切。【疏】「弘廓」至「大也」。○釋曰：此皆廣大之異言也。弘者，含容之大也。《周書·洛誥》云：「武王弘朕恭。」廓者，《方言》云：「張小使大謂之廓。」宏者，《書》曰：「若保宏父。」介者，《方言》云：「東齊

①「厂」，原作「后」，阮校：《說文》作「故厂之」。據改。

②「弈」，《釋文》作「奕」。阮校：依《說文》「奕，大也」，

「弈，圍棋也」。然則作「弈」非是，《毛詩》「弈弈梁山」亦是訛字耳。

③「筍」，元本作「筍」。阮校：盧文弨曰：《釋文》引《說文》云「草大也」，字當從「艸」。今《說文》、《爾雅》皆有誤。

④「啞」，《釋文》：「啞，本又作至，又作脛。」按「脛」當作「邳」。阮校：按作邳、作脛、作啞者，皆「至」之轉寫訛俗，漢魏人所爲也。而「啞」字僅見《後漢書》人名。

⑤「蓆」，原作「蓆」，雪牕本、注疏本作「蓆」。《釋文》：「蓆音蓆。」阮校：按《說文》「蓆，廣多也」，「蓆，藉也」。廣多有大義，當從《釋文》。《詩·緇衣》亦作「蓆」，毛傳曰：「蓆，大也。」本此。據改。郝懿行《爾雅義疏》、周祖謨《爾雅校箋》本均作「蓆」。

⑥「嘏」，《王氏詩考》引《爾雅注》同。十行本、雪牕本、注疏本作「假」，阮校：按《詩釋文》：「奏假，毛古雅反，大也。鄭作格升也。」是毛、鄭異讀，而字同作「假」。郭引作「嘏」，蓋所據《魯》、《韓詩》。

⑦「至」，阮校：按此經作「啞」，注作「至」，爲經、注異文之證。《釋文》音經「啞」，本又作「至」，蓋依注改經也。或郭所據之經本作「至」，而後人亂之，未可定。

海岱之間謂之介。」純者，《魯頌·閟宮》云：「天錫公純嘏。」夏者，《方言》云：「自關而西，秦晉之間，凡物之壯大而愛偉之，謂之夏。」龐者，深之大也。墳、嘏者，《方言》云：「墳，地大也。青、幽之間，凡土而高且大者謂之墳。秦、晉之間，凡物壯大謂之嘏。」丕者，《書》云：「嘉乃丕績。」弈者，《詩·大雅·韓奕》云：「弈弈梁山。」洪者，《書·大誥》云：「延洪惟我幼冲人。」誕者，《大雅·生民》云：「誕彌厥月。」戎者，《方言》云：「宋、魯、陳、衛之間謂之嘏，或曰戎。」京、碩、濯、訐者，秦晉之間凡人大謂之矣，燕之北鄙，齊楚之郊，或曰京，齊宋之間曰碩，荆吳楊甌之郊曰濯，中齊西楚之間曰訐，此皆謂大，方俗之殊語也。甫者，《詩·齊風》云：「無田甫田。」景者，《周頌·潛》篇云：「以介景福。」壯者，秦晉之間，凡人大謂之矣，或謂之壯。冢者，舍人曰：冢，封之大也。《大雅·緜》篇云：「乃立冢土。」簡者，《周頌·執競》云：「降福簡簡。」劉者，郭云：「義未聞。」顧氏云：「都角切。」《說文》云：「草大也。」《韓詩》云：「劉彼圃田。」^①將者，《周頌》云：「日就月將。」業者，版之大也。《大雅·靈臺》云：「虞業維樅。」餘皆見注。○注《詩》曰「至一實」。○釋曰《詩》云：「我受命溥將」者，《商頌·烈祖》文。「又曰：亂如此幟」者，《小雅·巧言》文。云「下國駿龐」者，^②《商頌·長發》文。云「湯孫奏嘏」者，《商頌·那》篇文。云「王公伊濯」者，《大雅·文王有聲》文。云「訐謨定命」者，《大雅·

抑》篇文。云「有壬有林」者，《小雅·賓之初筵》文。云「厥聲載路」者，《大雅·生民》文。云「既有淫威」者，《周頌·有客》文。云「廢為殘賊」者，《小雅·四月》文。云「爾上宇販章」者，《大雅·卷阿》文。云「緇衣之席兮」者，《鄭風·緇衣》文。云「廓落、宇宙、穹隆、至極，亦為大也」者，廓落，大貌。「四方上下曰宇。」《說文》云：「宙，舟輿所極也。」穹隆，天之形也。郭氏讀陞為至，故云「至極」。是廓、宇、穹、陞亦為大也。云《尸子》曰：此皆大，有十餘名而同一實者，《漢書·藝文志》云：「《尸子》，二十篇。」注曰：「名佼，魯人，秦相，商君師之。鞅死，佼逃入蜀。」案《尸子·廣澤》篇云：「墨子貴兼，孔子貴公，皇子貴衷，田子貴均，列子貴虛，料子貴別，^③囿其學之相非也數世矣，^④而已弁弁於私也。天、帝、后、皇、辟、公、弘、廓、閎、

① 「劉」，《玉篇》艸部引《韓詩》「劉彼圃田」。阮校：

「劉」亦當從《玉篇》作「劉」。

② 「云」下疑脫「為」字。據注文及《商頌·長發》皆作「為下國駿龐」。

③ 「料」，惠棟云：「料」疑作「科」。

④ 「囿」，正德本、閩本作「原」。

博、介、忤、夏、幙、蒙、贖、販，①皆大也，十有餘名而實一也。若使兼、公、虛、均、衷、平、易，別囿一實也，則無相非也。」以其數字皆訓爲大，故引之也。周公作詁，必以始也、君也、大也居先者，始者，無先之稱。君者，至尊之號。大則無所不包，故先言之。一曰：此三者天也、人也、地也。《易·乾卦》云：「萬物資始。」《坤卦》云：「直方大。」《老子》云：「域中有四大，王居其一焉。」故以此三者爲先。乾、坤，相對之物，而以地在人後者，以人居天地之中，且尊尚人君，故進之。自此而下，隨便即言，無義例也。

幙、厯，有也。二者又爲有也。《詩》曰：「遂幙大東。」【疏】「幙、厯，有也」。○釋曰：二者又爲有，言大有也。成十六年《左傳》云：「生民敦厯。」言人生聚豐厚，大有也。○注《詩》曰：「遂幙大東」。○釋曰：《魯頌·閟宮》文也。案今《詩》本作「遂荒」，此言「遂幙」者，所見本異也。或當在《齊》、《魯》、《韓詩》。

迄、臻、極、到、赴、來、弔、般、格、戾、懷、摧、詹，至也。齊楚之會郊曰懷，宋曰屈。②《詩》曰：「先祖于摧。」③又曰：「六日不詹。」詹，摧皆楚語，《方言》云。○極，紀力切。弔，音的。般，音宗。摧，昨雷切。【疏】「迄臻」至「至也」。○釋曰：迄者，自古至今也。《大雅·生民》云：「以迄于今。」臻者，《詩·邶風·

泉水》云：「適臻于衛。」言疾至於衛也。極者，窮盡之至也。《樂記》云：「及夫禮樂之極乎天，而蟠乎地。」言禮樂之道，上至於天，下委於地也。到者，自遠而至也。《大雅·韓奕》云：「靡國不到。」赴者，趨而至也。《雜記》云：「凡赴於君。」來者，自彼至我也。《春秋經》曰：「祭伯來。」言至魯也。弔者，《小雅·天保》云：「神之弔矣。」般讀爲屈。屈、格、戾、懷、摧、詹，皆方俗語。○注「齊楚」至「言云」。○釋曰：云「齊楚之會郊曰懷，宋曰屈」者，《方言》文。云《詩》曰：「先祖于摧」者，《大雅·雲漢》文。

①「閟博介忤夏幙蒙贖販」，監本同，正德本、毛本作「宏溥介純夏幙蒙賁販」。阮校：按閟宏、博溥、忤純皆同聲，幙幙音相近，故規模字亦作撫。蒙爲王女，王，大也，故蒙亦爲大。「贖」當作「賁」，元板《困學紀聞》引作「賁」，與賁皆音質。

②「屈」，阮校：按《釋文》：「般，郭音屈，孫云古屈字。」此音經「般」字也。又「屈」音界，此音注「屈」字也。爲經、注異文之證。《五經文字》云：「般，《爾雅》或作屈。」此依注改經，非也。

③「于」，單疏本、雪牕本作「於」。阮校：按郭注引《詩》如「先祖於摧」、「尚不媿於屋漏」、「祝祭於祊」、「集於灌木」，皆作「於」，不作「于」。蓋《毛詩》古文作「于」，三家《詩》今字作「於」也。

又曰「六日不詹」者，《小雅·采芣》文。云「詹，摧皆楚語，《方言》云」者，案《方言》云：「假音駕，俗古格字、懷、摧、詹、戾，殷古屈字，至也。邠唐冀兗之間曰假，或曰格，齊楚之會郊或曰懷。摧、詹、戾，楚語也。殷，宋語也。皆古雅之別語也，今則或同。」是也。

如、適、之、嫁、徂、逝，往也。《方言》云：

「自家而出謂之嫁，猶女出爲嫁。」【疏】「如適」至「往也」。○釋曰：皆謂造於彼也。如者，自我而往也。《春秋》公及大夫朝聘皆曰如。之者，《論語》云：「之一邦。」言又往一國也。適、嫁、徂、逝，皆方俗語。○注「《方言》至「爲嫁」。○釋曰：案《方言》云：「嫁、逝、徂、適，往也。自家而出謂之嫁，猶女而出爲嫁也。逝，秦、晉語也。徂，齊語也。適，宋、魯語也。往，凡語也。」

賁、貢、錫、畀、予、貺，賜也。皆賜與也。

○畀，必寐切。予，羊汝切。【疏】「賁貢」至「賜也」。○

釋曰：皆謂賜與也。賁者，賜有功善人也。《書·湯誓》曰：「予其大賁汝。」貢者，下與上也。《左傳》齊桓責楚云：「爾貢包茅不入。」錫者，嘉賜也。《禹貢》云：「禹錫玄圭。」畀者，付與也。《詩·鄘風·干旄》云：「何以畀之？」予者，授與也。《小雅·采芣》云：「天子所予。」貺者，惠賜也。《小雅·彤弓》云：「中心貺之。」

儀、若、祥、淑、鮮、省、臧、嘉、令、類、

緝、穀、攻、穀、介、徽，善也。《詩》曰：「儀刑文王。」《左傳》曰：「禁禦不若。」《詩》曰：「永錫爾類」，「我車既攻」，「介人維藩」，「大猷嗣徽音」。省、緝、穀，未詳其義。餘皆常語。○鮮，息淺切。省，先郢切。令，力政切。緝，勅金切。穀，古豆切。【疏】「儀若」至「善也」。

○釋曰：皆謂美善也。儀者，形象之善也。若者，惠順之善也。祥者，李巡曰：「福之善也。」《書·泰誓》云：「襲于休祥。」淑者，有德之善也。《詩·曹風·鳴鳩》云：「淑人君子。」鮮者，清絜之善。《邶風·新臺》云：「簠簋不鮮。」省、緝、穀，郭氏未詳。臧者，功能之善也。《詩·齊風》云：「射則臧兮。」嘉者，美之善也。《詩·大雅·抑》篇

①「貢」，釋文：「字或作贛，同。」阮校：《經義雜記》

曰：《論語》子貢字，《隸釋》載石經殘碑作「贛」。《說文》「貢，獻功也」，「贛，賜也」。子貢名賜，字當作贛。《爾雅·釋詁》：「貢，賜也。」郭注皆「賜與也」。據《釋文》，知《爾雅》古本作「貢」。按經典，貢爲贛之假借字。

②「齊風云」，浦鏗云：「齊風」下當脫「猗嗟」二字。阮校：按此類係疏文原本如是，非由脫誤。

云：「無不柔嘉。」令者，《大雅·卷阿》云：「令問令望。」^①類者，昭二十八年《左傳》云：「勤施無私曰類。」攻者，堅緻之善。穀者，養生之善。《詩·小雅·小明》云：「式穀以女。」介者，大善也。徽者，美善也。○注《詩》曰「至」常語」。○釋曰：「《詩》曰：『儀刑文王』者，《大雅·文王》篇文。云『《左傳》曰：『禁禦不若』者，《左傳》無全文。案文十八年說四凶云：『投諸四裔，以禦魑魅。』宣三年《傳》言：『鑄鼎象物，故民入山林，不逢不若。』蓋採合傳文，故云「禁禦不若」也。云「《詩》曰：『永錫爾類』者，《大雅·既醉》文。云「我車既攻」者，《小雅·車攻》文。云「介人維藩」者，《大雅·板》篇文。云「大姒嗣徽音」者，《思齊》文。云「餘皆常語」者，謂祥、淑、鮮、臧、嘉、令、穀，書傳多有之，故云「皆常語」。

舒、業、順，敘也。皆謂次敘。舒、業、順，敘，緒也。四者又為端緒。【疏】「舒業」至「緒也」。

○釋曰：敘謂次敘。舒者，展舒，徐緩有次也。業者，事有次敘也。順者，不逆，有敘也。舒、業、順、敘四者，又為端緒，互相訓也。

怡、懌、悅、欣、衍、喜、愉、豫、愷、康、妣、般，樂也。皆見《詩》。○妣，丁含切。般，盤樂，洛。【疏】「怡懌」至「樂也」。○釋曰：皆謂喜樂。怡者，和樂也。《小雅·節南山》云：「既夷既懌。」怡、夷音

義同。懌者，悅樂也。《商頌·那》篇云：「亦不夷懌。」悅者，心樂也。《小雅·都人士》云：「我心不說。」悅、說，音義同。欣者，笑喜之樂也。《大雅·鸛鳴》云：「旨酒欣欣。」毛傳云：「欣欣然樂也。」衍者，飲食之樂也。《小雅·南有嘉魚》云：「嘉賓式燕以衍。」喜者，《說文》云：「不言而悅也。」《小雅·彤弓》云：「中心喜之。」愉者，安閒之樂也。《唐風·山有樞》云：「他人是愉。」毛傳云：「愉，樂也。」豫者，逸樂也。《小雅·白駒》云：「逸豫無期。」愷者，康樂也。《小雅·魚藻》云：「豈樂飲酒。」康者，安樂也。《唐風·蟋蟀》云：「無以大康。」妣者，樂之久也。《小雅·鹿鳴》云：「和樂且湛。」又《衛風·氓》篇云：「無與士耽。」鄭箋云：「耽，非禮之樂。」般者，遊樂也，《周頌》篇名也。鄭箋云：「般，樂也。」○注「皆見《詩》」。○釋曰：按郭以《爾雅》之作多為釋《詩》，且《詩》中備有此文，故云「皆見《詩》」。其實六經之中所訓亦爾，但以《詩》、《書》之作，作非一人，^②故有音義雖同，而字形踳駁者。^③

① 「問」，浦鏜改作「聞」。阮校：按《詩》釋文：「令聞，音問，本亦作問。」宋板《荀子·正名篇》引《詩》亦作「問」。

② 「作作」，阮校：注疏本不重。

③ 「踳駁」，原作「踳駁」，阮校：正德本、閩本作「踳駁」，監、毛本作「踳駁」。按「踳」字非也。據改。

《詩》文作湛、耽，而此作妣。《詩》文作夷、說、豈原缺、槃，^①而此作怡、悅、愷、般之類。直以異人之作，故不同爾，無義例也。他皆放此。

悅、懌、愉、釋、賓、協、服也。皆謂喜而服從。

【疏】「悅懌」至「服也」。○釋曰：皆謂喜而服從也。悅、懌、愉者，皆喜樂而服也。釋者，釋去恨怨而服也。賓者，懷德而服也。《旅獒》云：「四夷咸賓。」協者，和合而服也。《左傳》曰：「謀其不協。」

通、遵、率、循、由、從、自也。自猶從也。

通、遵、率、循也。三者又為循行。○通，音聿。

【疏】「通遵」至「循也」。○釋曰：自亦從也，轉互相訓也。通者，《大雅·緜》篇云：「聿來胥宇。」通、聿音義同。遵者，《周南·汝墳》云：「遵彼汝墳。」率者，《大雅·緜》篇云：「率西水滸。」循者，《顧命》云：「率循大卞。」由者，《曲禮》：「大夫，士出入君門，由闕右。」從者，《小雅·何人斯》云：「伊誰云從。」通、遵、率三者，又為循行。

靖、惟、漠、圖、詢、度、咨、諏、究、如、

慮、謨、猷、肇、^②基、訪、謀也。《國語》曰：「詢于八虞，咨于二號，度于閔天，謀于南宮，諏于蔡、原，訪于辛、尹。」通謂謀議耳。如、肇所未詳，餘皆見《詩》。○度，鐸。趣，子須。【疏】「靖惟」至「謀也」。○釋曰：皆

謂謀議也。靖者，安謀也。《小雅·小旻》云：「靖共爾位。」惟者，思謀也。漠者，舍人曰：心之謀也。《小雅·小弁》云：「^①聖人莫之。」漠、莫音義同。圖者，《大雅·崧高》云：「我圖爾居。」詢、度、咨、諏者，《小雅·皇皇者華》傳云：「訪問於善為咨。咨事為諏。咨事之難易為謀。」咨禮義所宜為度。親感之謀為詢。究者，《小雅·小弁》云：「不舒究之。」慮者，計謀也。謨者，大謀也。《大雅》云：「訏謨定命。」猷者，以道而謀也。《大雅·文王》云：

「厥猷翼翼。」猷、猶音義同。肇者，《大雅·江漢》云：「肇敏戎公。」基者，君子作事謀始也。訪者，謀政事也。○注「《國語》」至「見《詩》」。○釋曰：云「《國語》曰：詢於八虞，咨於二號，度於閔天，謀於南宮，諏於蔡、原，訪於辛、尹」者，是《晉語》胥臣對文公辭，說文王之即位也。

韋氏解云：「八虞，周八士，皆在虞官。二號，文王弟號仲、號叔。南宮，南宮括也。蔡，蔡公。原，原公。辛，辛甲。尹，尹逸。皆周大史也。」

典、彝、法、則、刑、範、矩、庸、恒、律、

①「槃」下空缺一字，注疏本作「弁槃」。

②「究如慮謨猷肇」，《釋文》作「猷肇究謨」，順序或有不

同。

①「旻」，浦鏗云：「明」誤「旻」。

②「小弁」，浦鏗云：「巧言」誤「小弁」。

夏、職、秩，常也。庸、夏、職、秩，義見《詩》、《書》，餘皆謂常法耳。○彝，音夷。【疏】「典彝」至「常也」。

釋曰：皆謂常禮法也。典、刑者，《詩·大雅·蕩》篇云：「尚有典刑。」彝者，《洪範》云：「彝倫攸敘。」法、則者，《天官·冢宰》：「以八灋治官府，以八則治都鄙。」鄭注云：「邦國官府謂之禮法，常所守以爲法式也。」則亦法也。典、法，則所用異，異其名也。範者，模法之常也。矩者，度方有常也。庸者，《書·皋陶謨》云：「自我五禮有庸哉。」恒，久之常也。《湯誥》云：「若有恒性。」律者，常法也。夏者，《康誥》云：「不率大夏。」職者，主之常也。秩者，《商頌·烈祖》云：「有秩斯拊。」

柯、憲、刑、範、辟、律、矩、則，法也。

《詩》曰：「伐柯伐柯，其則不遠。」《論語》曰：「不踰矩。」【疏】「柯憲」至「法也」。○釋曰：此亦謂常法，轉互相訓。柯者，執以取法也。憲者，《大雅·桑扈》云：「百辟爲憲。」辟，罪法也。刑、範、律、矩、則，皆謂常法也。○注「《詩》曰」至「踰矩」。○釋曰：云「《詩》曰：伐柯伐柯，其則不遠」者，《豳風·伐柯》文。云「《論語》曰：不踰矩」者，《爲政》文。

辜、辟、戾，辜也。皆刑罪。○辟，婢亦切。

辜，音孤。辜，音罪。【疏】「辜、辟、戾，辜也」。○釋

曰：皆謂刑罪也。辜者，《書·仲虺之誥》云：「罔不懼于非辜。」辟者，《呂刑》云：「墨辟疑赦。」戾者，《大雅·抑》篇云：「亦維斯戾。」辜，罪古今字也。《說文》云：「辜，犯法也。從辛，從自。言辜人蹙鼻，苦辛之憂。秦以辜似皇，改爲罪。」取非人自投於罔。自，古文以爲鼻。

黃髮、齔齒、② 鮐背、耆、老，壽也。黃髮，

髮落更生黃者。齔齒，齒墮更生細者。① 鮐背，背皮如鮐魚。耆，猶耆也。皆壽考之通稱。○齔，音倪。鮐，音台。耆，音狗。【疏】「黃髮」至「壽也」。○釋曰：皆壽考之通稱也。黃髮者，舍人曰：黃髮，老人髮白復黃也。郭云：「黃髮，髮落更生黃者。」齔齒者，《說文》云：「齔，老人兒齒也。」郭云：「齒墮更生細者。」《魯頌·閟宮》云：

「既多受祉，黃髮兒齒。」鄭箋云：「兒齒亦壽徵。」鮐背者，舍人曰：老人氣衰，皮膚消瘠，背若鮐魚。郭云：「鮐背，

① 「大」，浦鏜云：「小」誤作「大」。

② 「齔」，《釋文》：「兒，本今皆作齔，五兮反，一音如字。」阮校：注云「兒齒，齒墮更生細者」，訓「兒」爲「細」，是本不從齒也。《儀禮·士冠禮》疏引《爾雅》云「黃髮兒齒」，與《釋文》合。《詩·閟宮》亦作「兒」，當從。

③ 「墮」，《釋文》、單疏本作「隋」，古字通借。

背皮如鮐魚。」劉熙《釋名》云：「九十曰鮐背，背有鮐文。」《大雅·行葦》云：「黃耆台背。」毛傳云：「台背，大老也。」鄭箋云：「台之言鮐也。大老，則背有鮐文。」《方言》云：「秦晉之郊，陳寃之會，謂老曰耆鮐。」耆者，郭云：「耆也。」《方言》云：「燕代北鄙，謂耆爲梨。」郭彼注云：「梨，面色似凍梨也。」舍人曰：耆，觀也。血氣精華觀竭，言色赤黑如狗矣。孫炎曰：「耆面如凍梨，色似浮垢，老人壽徵也。」老者，《說文》云：「七十曰老，從人、毛、匕。言須髮變白也。」

允、孚、亶、展、謔、誠、亮、詢、信也。

《方言》曰：「荆吳淮汭之間曰展，燕岱東齊曰謔，^①宋衛曰詢。」亦皆見《詩》。○亶，丁簡切。謔，市林切。【疏】「允孚」至「信也」。○釋曰：皆謂誠實不欺也。○注「《方言》」至「見《詩》」。○釋曰：案《方言》云：「允，訖音謔、恂音詢、展、諒音亮、穆，信也。齊魯之間曰訖，^②宋衛汝潁之間曰恂，荆吳淮汭之間曰展，西甌毒屋黃石野之間曰穆，衆信曰諒，《周南》、《召南》、《衛》之語也。」云「亦皆見《詩》」者，《鄘風·定之方中》云：「終然允臧。」《大雅·文王》云：「萬邦作孚。」《小雅·祈父》云：「亶不聰。」《鄘風·君子偕老》云：「展如之人兮。」《大雅·蕩》篇云：「其命匪謔。」誠者，復言之復也。《鄘·柏舟》云：「不諒人只。」《鄭風·溱洧》云：「洵訏且樂。」訖、謔、亮、諒、詢、洵，音義同。

展、謔、允、慎、亶、誠也。轉相訓也。《詩》曰：「慎爾優遊。」【疏】「展謔」至「誠也」。○釋曰：皆謂至誠，轉相訓也。○注「《詩》曰：慎爾優遊。」○釋曰：《小雅·白駒》文。

謔、浪、笑、^③敖，戲謔也。謂調戲也。見《詩》。【疏】「謔浪」至「謔也」。○釋曰：《詩》曰「謔浪笑敖」者，不敬之戲謔也。舍人曰：謔，戲謔也。浪，意朗也。^④笑，心樂也。敖，意舒也。戲笑，邪戲，謔笑之貌。郭云「謂調戲也」。見《詩》者，此《邶風·終風》文。

粵、于、爰，曰也。《書》曰「土爰稼穡」。《詩》曰「對越在天」，「王于出征」。爰、粵，于也。轉相訓。○粵，音曰。【疏】「粵于」至「于也」。○釋曰：皆

①「岱」，《方言》作「代」，或是。

②「齊魯之間曰訖」，《方言》作「齊魯之間曰允」，燕代東齊曰訖，與注合，當是。

③「笑」，唐石經、十行、單疏、雪牘、元、閩本、《釋文》皆作「笑」。《五經文字》云：「笑，喜也，從竹下犬。」監本、毛本作「笑」，係據《說文》改。

④「朗」，原作「明」，阮校：注疏本作「朗」，郝懿行《爾雅義疏》：「邢疏引作「朗」，是也。」據改。

謂語辭發端，轉互相訓也。《說文》云：「曰從開口，象氣出於口也。」○注《書》曰：「至『出征』」。○釋曰：云「《書》曰：『土爰稼穡』者，《周書·洪範》文。云「《詩》曰：『對越在天』者，《周頌·清廟》文。云「王于出征」者，《小雅·采芑》文。」^①

爰、粵、于、那、都、繇、於也。《左傳》曰：

「棄甲則那。」那猶今人云那那也。《書》曰：「臯陶曰：『繇，辭。於，乎。』皆語之韻絕。」^②○繇，音由。於，音烏。【疏】「爰粵」至「於也」。○釋曰：皆語之韻絕，歎辭也。爰、粵、于三者又爲於乎。○注《左傳》「至『韻絕』」。○釋曰：云「《左傳》曰：『棄甲則那』者，宣二年華元答謳者辭也。云「《書》曰：『臯陶曰都』者，《虞書·臯陶謨》文也。云「繇，辭」者，繇卦兆之辭也。云「於乎」者，《周頌·維天之命》云「於乎不顯」是也。

故、郤、盍、翕、仇、偶、妃、匹、會，合也。皆謂對合也。○故，音閤。郤，合。盍，胡臘切。妃，音配。【疏】「故郤」至「合也」。○釋曰：皆謂對合也。故者，《說文》云：「合會也。」郤者，和合也。盍者，衆合也。《易·豫卦》九四云：「勿疑朋盍簪。」翕者，斂合也。《書·臯陶謨》云：「翕受敷施。」仇者，《左傳》曰：「怨耦曰仇。」偶者，相對合也。《左傳》曰：「大都耦國。」妃者，嘉耦曰妃。匹者，配合也。《大雅·文王有聲》云：「作豐伊

匹。」會者，集合也。《周禮》曰：「時見曰會。」

仇、讐、敵、妃、知、儀、匹也。《詩》云「君

子好仇」，樂子之無知，「實維我儀」。《國語》亦云：「丹朱憑身以儀之。」^③讐猶儔也。《廣雅》云：「讐，輩也。」

【疏】「仇讐」至「匹也」。○釋曰：皆謂匹合也。仇者，

孫炎云：「相求之匹。」讐者，儔、侶、輩、類之匹也。敵者，相當之匹也。妃，合耦之匹也。○注《詩》云「至『輩也』」。○釋曰：云「《詩》云：『君子好仇』者，《周南·關雎》文。云「樂子之無知」者，《檜風·隰有萇楚》文。云「實維我儀」者，《鄘·柏舟》文也。云「《國語》亦云：『丹朱憑身儀之』者，案《周語》惠王十五年，有神降于莘，王問於內史過曰：『今是何神也？』」對曰：『昔昭王娶於房，曰房后，實有爽德，協于丹朱，丹朱馮身以儀之，生穆王焉。實臨

①「采芑」，閩本剗改「采芑」爲「六月」，監、毛本從之。是。引文出《小雅·六月》。

②「繇辭於乎皆語之韻絕」，北京大學出版社標點本《爾雅注疏》引周氏《爾雅校箋》：「今本注文『於』下『于』既誤爲『乎』，『繇』下復衍『辭』字，遂不可解。據玄應所引，原注蓋作『繇、於、于，皆語之韻絕辭也』。」

③「憑」，阮校：《釋文》、《單疏》、《雪牕》、《正德》、《監》、《毛本作『馮』，《國語》同此。下加「心」，非。

昭周之子孫而禍福之。①夫神一不遠徙遷，若由是觀之，其丹朱乎！韋氏解云：「馮，依也。儀，匹也。言房后之行有似丹朱，丹朱馮依其身而匹偶之，生穆王焉。」

妃、合、會、對也。皆相當對。**妃，嬖也。**

相偶嬖也。○嬖，音計切。【疏】「妃合」至「嬖也」。

釋曰：此三者又爲當對，妃又爲嬖，謂相偶嬖也。

紹、胤、嗣、續、纂、綏、績、武、係，繼也。《詩》曰：「下武維周。」綏見《釋水》。餘皆常語。○

纂，子管切。【疏】「紹胤」至「繼也」。○釋曰：皆聯繼

不絕也。紹者，《大雅·抑》篇云：「弗念厥紹。」胤者，《大雅·既醉》云：「永錫祚胤。」嗣者，《周頌·酌》篇云：「載用有嗣。」續者，《小雅·斯干》云：「似續妣祖。」纂者，《魯頌·閟宮》云：「續禹之緒。」綏，武見注。績者，《陳風·東門之枌》云：「不續其麻。」係者，繫屬之繼。《易》曰：「係小子，失丈夫。」○注《詩》曰「至」常語。○釋曰：云「《詩》曰：下武維周」者，《大雅·下武》文。云「綏見《釋水》」者，彼云：「汎汎楊舟，綿繡維之。綿，緯也。繡，綏也。」是矣。

湫、謐、溢、蟄、慎、貉、謐、顛、頤、密、寧，靜也。湫、顛、頤，未聞其義。餘皆見《詩》傳。○

湫，音戲。謐，音侍。貉，音陌。謐，音密。顛，音擬。頤，魚毀切。【疏】「湫謐」至「靜也」。○釋曰：皆安靜

也。謐者，人死將葬，誄列其行而作之也。溢者，盈溢者宜靜。《周頌·維天之命》云：「假以溢我。」蟄者，藏伏靜處也。《易》曰：「龍蛇之蟄。」慎者，謹靜也。《大雅》云：「淑慎爾止。」貉者，靜定也。《大雅·皇矣》云：「貊其德音。」鄭箋云：「德政應和曰貊。」謐者，《說文》云：「靜語也。」密者，《周頌·昊天有成命》云：「夙夜基命宥密。」寧者，《周頌·良耜》云：「婦子寧止。」

隕、碩、湮、下、降、墜、標、藹，落也。碩

猶隕也，方俗語有輕重耳。湮，沈落也。標，藹見《詩》。○隕，于閔切。碩，于敏切。標，婢眇切。藹，音零。

【疏】「隕碩」至「落也」。○釋曰：皆謂墮落也。隕者，

《說文》云：「從高墜也。」《易》曰：「有隕自天。」碩者，石落也。郭云：「碩猶隕也，方俗語有輕重耳。」湮，沈落也。下者，自上而落也。降即下也。《曲禮》謂羽鳥死曰「降」。墜者，《說文》曰：「從高墮也。」《左傳》曰：「弗敢失墜。」標者，《召南》云：「標有梅。」藹者，《說文》云：「草曰藹，木白落。」此對文爾，散而言之，他物之落亦言藹。

①「昭」，閩、監、毛本作「照」，蓋依《國語》改。

②「若」，毛本作「焉」，閩本「若」上刺擠「焉」字。

《鄘風·定之方中》云：「靈雨既零。」蒿、零音義同。

命、令、禧、眡、祈、請、謁、訊、^①誥、告也。禧未聞。《禮記》曰：「眡於鬼神。」○令，力政切。

眡，積。告，谷。【疏】「命令」至「告也」。○釋曰：皆謂

告諭也。命者，使告也。《詩·唐風·揚之水》云：「我聞有命。」令，發號以告也。《論語》云：「其身正，不令而行。」

眡者，致告也。祈者，求告也。《書·召誥》云：「祈天永命。」請者，言告也。婚禮五曰「請期」。謁者，告白也。

《月令》曰：「謁於天子。」訊者，告問也。《詩》云：「歌以訊之。」誥者，布告也。《書·大誥》、《洛誥》之類是也。○

注「禮記」曰：眡於鬼神。○釋曰：下《曲禮》文。

永、悠、迴、遠、遐、遑、闊、遠也。《書》

曰：「遑矣！西土之人。」○迴，戶頂切。遑音惕。永、

悠、迴、遠、遐也。遐亦遠也，轉相訓。【疏】「永悠

迴遑」至「遐也」。○釋曰：皆謂遑遠也。永者，長遠也。

《周南·漢廣》云：「江之永矣。」悠者，《小雅·漸漸之石》

云：「山川悠遠。」迴者，《大雅》云：「河酌彼行潦。」迴、河

音義同。遠者，離遠也。《召南·殷其雷》云：「何斯遠

斯。」遐者，《大雅·旱麓》云：「遐不作人。」遑者，古文遑

也。闊者，相疎遠也。《鄘風·擊鼓》云：「于嗟闊兮。」永、

悠、迴、遠四者，又遠，遐也，遐亦遠也。轉相訓爾。○注

「《書》曰：遑矣！西土之人」。○釋曰：《周書·牧誓》

文也。

虧、壞、圯、塹、毀也。《書》曰：「方命圯族。」

《詩》曰：「乘彼塹垣。」虧，通語耳。○壞，音怪。圯，房美

切。塹，音鬼。【疏】「虧壞」至「毀也」。○釋曰：皆謂

毀敗也。虧者，損毀。《祭義》云：「不虧其體。」壞者，人

毀也，音怪，一云自毀也，乎怪切。圯者，岸毀也。《書

敘》曰：「祖乙圯于耿。」塹是毀垣也。○注「《書》曰」至

「語耳」。○釋曰：云「《書》曰：方命圯族」者，《堯典》文。

孔安國云：「圯，毀，族，類也。言鯀性狠戾，好比方

名，^②命而行事，輒毀敗善類。」云「《詩》曰：乘彼塹垣」

者，《衛風·氓》篇文也。

①「訊」，據劉氏《爾雅校議》與張氏《爾雅注疏本正誤》，

應作「誥」。劉據《後漢書·張衡傳》注引《爾雅》「誥，

告也」。張引《釋文》：「誥，沈音粹，郭音碎。本又作

訊，音信。」認為「卒」字有書作「卒」者，與「孔」相近，

故經及《詩》多誤作訊」。或是。

②「比」，據《尚書正義》，當作「此」。

矢、^①雉、引、延、順、薦、劉、繹、尸、旅、

陳也。《禮記》曰：「尸，陳也。」雉、順、劉，皆未詳。

【疏】「矢雉」至「陳也。」○釋曰：皆謂敷陳也。矢者，

《書敘》云：「臯陶矢厥謨。」引者，伸陳也。延，鋪陳也。

薦者，饌陳也。繹者，復陳也。《周頌·賚》篇云：「時周之

命於繹思。」尸者，主陳也。旅者，謂布陳也。《大雅·賓

之初筵》云：「設核維旅。」○注「《禮記》曰：尸，陳也。」○

釋曰：《郊特牲》文。

尸、職、主也。《左傳》曰：「殺老牛，莫之敢

尸。」《詩》曰：「誰其尸之。」又曰：「職爲亂階。」【疏】

「尸、職、主也。」○釋曰：皆謂爲之主宰也。○注「《左

傳》至「亂階。」○釋曰：云「《左傳》曰：殺老牛，莫之敢

尸」者，成十七年《傳》云：晉欒書、中行偃遂執公焉。召

韓厥，韓厥辭曰：「昔吾畜於趙氏，孟姬之讒，吾能違兵。

古人有言曰：「殺老牛，莫之敢尸」，而況君乎！二三子

不能事君，焉用厥也？」是其事。云「《詩》曰：誰其尸之」

者，《召南·采蘋》文。「又曰：職爲亂階」者，《小雅·巧

言》文。

尸，窀也。謂窀也。窀、寮，官也。官地爲

窀，同官爲寮。○窀，七代反。【疏】「尸窀」至「官也」。

○釋曰：窀謂窀地。主事者必有窀地。窀，采也，采取賦

稅以供己有。窀地及言同寮者，皆謂居官者也。○注

「官地」至「爲寮」。○釋曰：云「官地爲寮」者，《禮運》

云：「大夫有采，以處其子孫。」是也。云「同官爲寮」者，

《左傳》文七年荀林父告先蔑之辭也。

績、緒、采、業、服、宜、貫、公、事也。

《論語》曰：「仍舊貫。」餘皆見《詩》、《書》。【疏】「績緒」

至「事也」。○釋曰：皆事爲也。績者，功事也。《商頌》

云：「設都于禹之績。」緒者，事業也。《魯頌·閟宮》云：

「續大王之緒。」采者，《臯陶謨》云：「亮采有邦。」業者，學

人所有事。《書·周官》云：「業廣惟勤。」服者，《周南·關

雎》云：「寤寐思服。」宜者，宜其事也。《大雅·鳧鷖》云：

「公尸來燕來宜。」貫者，《魏風·碩鼠》云：「三歲貫女。」公

者，《周頌·酌》篇云：「實維爾公允師。」○注「《論語》曰：

仍舊貫。」○釋曰：《先進》篇云：「魯人爲長府，閔子騫

曰：「仍舊貫，如之何？」何必改作？」是也。

永、美、引、延、融、駿、長也。宋、衛、荆、

吳之間曰融。美所未詳。○美，音樣。【疏】「永美」至

「長也」。○釋曰：《說文》云：「長，久遠也。」《方言》云：

「矢」，《釋文》「戾，本作矢，同，矢耳反。」阮校：按《廣

雅二·釋詁》：「戾，陳也」本此經。當從陸本作「戾」。

「施於衆長謂之永。」引者，《漢書·律曆志》云：「十丈爲引，引者信也。」顏師古曰：「信讀曰伸，言其長。」延者，《方言》云：「延，季長也。凡施於季者謂之延。」又「宋衛荆吳之間曰融」。駿者，長大也。

喬、嵩、崇、高也。皆高大貌。《左傳》曰：「師叔，楚之崇也。」**崇，充也。**亦爲充盛。【疏】「喬嵩」至「充也」。○釋曰：皆高大貌。喬，《周頌·般》篇云：「墮山喬嶽。」《釋山》云：「山大而高，崧。」嵩，崧音義同。崇者，高貴也，亦爲充盛。《樂記》云：「復綴以崇。」○注

《左傳》曰：「師叔，楚之崇也。」○釋曰：宣十二年《傳》文也。杜注云：「師叔，潘圻，爲楚人所崇貴。」

犯、奢、果、毅、尅、捷、功、肩、堪、勝也。陵犯，誇奢，^①果毅，皆得勝也。《左傳》曰：「殺敵爲果。肩即尅耳。」《書》曰：「西伯堪黎。」^②○毅，音義

爲果。肩即尅耳。《書》曰：「西伯堪黎。」^③○毅，音義。【疏】「犯奢」至「勝也」。○釋曰：皆謂得勝也。舍人

曰：「肩，強之勝也。」孫炎曰：「戡，勝之勝也。」^④陵犯，誇奢，殺敵爲果，致果爲毅，尅殺，捷獲，有功，肩尅，堪任，是皆得勝也。○注「左傳」至「堪黎」。○釋曰：云「左傳」曰：「殺敵爲果」者，宣二年君子辭也。云「《書》曰：西伯堪黎」者，《商頌》篇名也。^⑤

勝、肩、戡、劉、殺、克也。轉相訓耳。《公

羊傳》曰：「克之者何？殺之也。」○戡，音堪。【疏】「勝肩」至「克也」。○釋曰：克亦勝也。《詩·周頌·敬之》

^①「果毅」，《釋文》：「慄，音果，本今作果。」阮校：按

「果」當爲「慄」，《一切經音義》卷九引《爾雅》「慄，勝也」，與《釋文》合。郭注引《左傳》作「果」，此經、注異字之證。「毅」當爲衍文。注云：「陵犯，誇奢，皆得勝也。」此釋經之「犯」字、「奢」字。又云：「《左傳》曰：殺敵爲果。」此釋經之「慄」字。今注「陵犯誇奢」下有「果毅」二字，蓋後人竄入。

^②「堪」，阮校曰：雪牕本作「戡」。《釋文》：「堪，字又作戡。」

^③「誇」，《釋文》：「夸，口花反。或作誇，非。」阮校：按《說文》大部：「夸，奢也。」作「誇」者爲言之誇誕，在言部。

^④「堪黎」，阮校：雪牕本「堪」作「戡」。《釋文》：「戡，國名，本作黎。」按《說文》邑部：「戡，殷諸侯國。從邑，利聲。」《商書》「西伯戡黎」。許氏所引書爲古文，此注正與之合。當從《釋文》，今本非。又《尚書》及伏生《大傳》皆作「戡」，與《說文》合。此作「堪」，非。蓋既區別經文爲上「堪」下「戡」，因復據經改注耳。

^⑤「勝之」，《尚書正義》作「強之」。此誤。

云「佛時仔肩」，克也。又爲殺也。皆謂得勝而殺之。轉互相訓耳。○注「《公羊》至「之也」」。○釋曰：「《公羊》者，在隱元年。《經》曰：「夏五月，鄭伯克段于鄆。」《傳》曰：「克之者何？殺之也。」

劉、獮、斬、刺、殺也。《書》曰：「咸劉厥敵。」

秋獵曰獮，^①應殺氣也。《公羊傳》曰：「刺之者何？殺之也。」○獮，鈔。刺，次。【疏】「劉獮」至「殺也」。○釋曰：《說文》云：「殺，戮也。」斬者，文二年《左傳》曰：「狼臲取戈以斬囚。」餘皆具注。○注《書》曰「至「之也」」。○釋曰：《書》曰：咸劉厥敵者，《周書·君奭》文。云「秋獵爲獮」者，《釋天》文。云「應殺氣也」者，言秋氣肅殺，故名「秋獵爲獮」。《大司馬》云：「中秋教治兵，遂以獮田。」是也。云「《公羊傳》曰：刺之者何？殺之也」者，僖二十七年《傳》文也。^②《經》云：「公子買戍衛，不卒戍，刺之。」故《傳》云此也。

臚、殛、殛沒、孟、敦、勗、劬、茂、劬、勗、勗也。《詩》曰：「臚臚文王。」殛沒猶殛也。《書》曰：

「茂哉茂哉。」《方言》云：周、鄭之間相勸勉爲勗。孟未聞。○臚，音尾。殛，音密。劬，音招。勗，音邵。勗，音泯。【疏】「臚臚」至「勗也」。○釋曰：皆謂勸勉也。敦者，厚相勉也。勗者，《邶風·燕燕》云：「以勗寡人。」勗者，勉力也。餘皆見注。○注「《詩》曰」至「未聞」。○釋

曰：云「《詩》曰：臚臚文王」者，《大雅·文王》文也。言勉勉乎不倦，文王之勤，用明德也。云「殛沒猶殛也」者，以其聲相近，方俗語有輕重耳。《邶風·谷風》云：「眚勉同心。」云「《書》曰：茂哉茂哉」者，《皋陶謨》文也。《書》作懋。茂，懋古今字也。云「《方言》云」以下者，案彼云：「劬，薄，勉也。秦、晉曰劬，或曰薄，故其鄙語曰薄努，猶勉努也。南楚之外曰薄努，自關而東，周、鄭之間曰勗劬，齊魯曰勗茲。」是也。

驚、務、昏、瞽、强也。馳驚事務皆曰勉強。

《書》曰「不昏作勞」，「瞽不畏死」。○驚，音務。瞽，音閔。强，其丈切。【疏】「驚務」至「强也」。○釋曰：皆謂自勉強也。驚謂馳驚。務謂先務。一者皆以力勉強。孫炎曰：昏，夙夜之强也。○注「《書》曰」至「畏死」。○釋曰：云「《書》曰：不昏作勞」者，《盤庚》文。云「瞽不畏死」者，《康誥》文。

爾雅疏卷第一

- ① 「曰」，阮校：十行、單疏、雪牕本作「爲」，注疏本改「曰」。
- ② 「七」，阮校：當爲「八」。

爾雅疏卷第二

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒
上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉勅校定

釋詁下

印、吾、台、予、朕、身、甫、余、言、我也。印，猶缺也，語之轉耳。《書》曰：「非台小子。」古者

貴賤皆自稱朕。《禮記》曰：「授政任功，曰予一人。眡於鬼神，曰有某甫。」言，見《詩》。○印，五剛切。台，音怡。下同。【疏】「印吾」至「我也」。○釋曰：我者，施

身自謂也。此皆我之別稱也。印者，郭云：「印猶缺也，語之轉耳。」《說文》云：「女人稱我曰缺。」由其語轉，故曰印。《邶風》：「匏有苦葉。」云：「人涉印否。」吾者，孔子曰：「吾自衛反魯。」身者，我之躬也。余者，《邶·谷風》云：「伊余來塈。」餘皆見注。○注《書》曰：「至『見《詩》』。」○釋曰：云「《書》曰：非台小子」者，《湯誓》文。云「古者貴

賤皆自稱朕」者，《大禹謨》云：「帝曰：『朕宅帝位』，禹曰：『朕德罔克』。」屈原亦云：「朕皇考曰伯庸。」是貴賤皆自稱朕。《史記》秦始皇二十六年定爲至尊之稱，漢因不改，以迄於今。云「《禮記》云：授政任功，曰予一人。眡於鬼神，曰有某甫」者，皆下《曲禮》文。云「言，見《詩》」者，《周南·葛覃》云：「言告師氏，言告言歸。」是也。

朕、余、躬、身也。今人亦自呼爲身。【疏】

「朕、余、躬、身也」。○釋曰：身即我也。郭云：「今人亦自呼爲身。」舍人曰：「余，謙卑之身也。」孫炎曰：「余，舒遲之身也。」僖九年《左傳》云：「齊侯曰：小白余。」杜注云：「小白，齊侯名。余，身也。」《邶·谷風》云：「我躬不閱。」

台、朕、賚、畀、卜、陽、予也。賚、卜、畀，

皆賜與也。與猶予也。因通其名耳。《魯詩》曰：「陽如之何。」今巴濮之人自呼阿陽。○畀，必二切。陽，音陽。予，音與。【疏】「台朕」至「予也」。○釋曰：予即與也，

①「曰」，阮校：十行、單疏、雪牕本作「云」，注疏本改作「曰」。

②「賚卜畀」，阮校：經作「賚畀卜」，疏云「賚畀卜皆賜與也」，此作「賚卜畀」，蓋誤。

皆謂賜與。台者，遺與也，讀與貽同。朕者，我與之也。賚、畀、卜，皆賜與也。《說命》云：「夢帝賚予良弼。」《鄘風·干旄》云：「何以畀之？」《小雅·天保》云：「君曰卜爾，萬壽無疆。」○注「與猶至阿陽」。○釋曰：云「與猶予也，因通其名耳」者，《說文》云：「與，黨與也。」「予，推予前人也。象兩手相與之形。」今經典多以「與」爲「推予」，故云「因通其名耳」。云「《魯詩》云：陽如之何」者，《漢書·藝文志》云：魯申公爲詩訓故，是爲《魯詩》。其經云「陽如之何」，申公以陽爲予，故引之。云「今巴濮之人自呼阿陽」者，以時驗而言也。

肅、延、誘、薦、餞、晉、寅、蓋、進也。

《禮記》曰：「主人肅客。」《詩》曰「亂是用餞」，「王之蓋臣」。《易》曰：「晉，進也。」寅，未詳。○餞，音淡。蓋，音爐。【疏】「肅延」至「進也」。○釋曰：皆謂進道。延

者，引而進之。《射義》云：「子路出延射。」誘者，道而進之也。《召南·野有死麕》云：「吉士誘之。」薦者，進獻也。《月令》云：「先薦寢廟。」餘皆見注。○注「《禮記》至「進也」。○釋曰：云「《禮記》曰：主人肅客」者，上《曲禮》文也。鄭注云：「進客謂道之。」云「《詩》曰：亂是用餞」者，《小雅·巧言》文。云「王之蓋臣」者，《大雅·文王》文。云「《易》曰：晉，進也」者，《晉卦·彖辭》也。

羞、餞、迪、烝、進也。皆見《詩》、《禮》。

【疏】「羞餞」至「進也」。○釋曰：謂進與也。羞者，《曲禮》云：「聞子有客使某羞。」餞者，進飲食之名也。迪者，以道而進也。烝者，《周頌·豐年》云：「烝畀祖妣。」

詔、亮、左、右、相、導也。①皆謂教導之。

詔、相、導、左、右、助、勸也。勸謂贊勉。亮、介、尚、右也。紹介、勸尚，皆相佑助。②左、右、亮也。反覆相訓，以盡其義。○相，息亮切。勸，音慮。

【疏】「詔亮」至「亮也」。○釋曰：詔者，《大宗伯》云：「詔相王之大禮。」亮者，《大雅·大明》云：「涼彼武王。」左右者，《周南·關雎》云：「左右流之。」相者，《鄉飲酒》云：「相者二人。」此皆謂教導之也。教導即贊勉也，故又爲勸。《說文》云：「勸，助也。」不以力助，以心助也。郭云：「紹介、勸尚，皆相佑助。」孫炎曰：「介者，相助之義，如人之左右手，故以介爲左右也。」《大雅·生民》云：「攸介攸止。」故轉爲右。左右即亮也，亦皆謂佐助。反覆相訓，以盡其義。亮、涼音義同。

①「導」，阮校：《釋文》：「道，徒報反，本或作導，注及下同。」經當作「道」，注「教導」字作「導」，陸所見本已亂。

②「佑」，阮校：此字經作「右」，注作「佑」。

緝熙、烈、顯、昭、皓、頌、光也。《詩》曰：

「學有緝熙于光明。」又曰：「休有烈光。」○頌，古迴切。

【疏】「緝熙」至「光也」。○釋曰：顯者，光明也。《大

雅·假樂》云：「顯顯令德。」《說文》云：「昭，日明也。」《大雅·雲漢》云：「昭回于天。」皓者，亦日光也。頌，火光也。

《小雅·無將大車》云：「不出于頌。」○注《詩》曰：「至「烈光」。○釋曰：云「學有緝熙于光明」者，《周頌·敬之》文。又曰「休有烈光」，《周頌·載見》文。

劼、鞏、堅、篤、擊、虔、膠，固也。劼，虔

皆見《詩》、《書》。《易》曰「鞏用黃牛之革」，「固志也」。堅然亦牢固之意。○劼，苦黠切。擊，音牽。【疏】「劼

鞏」至「固也」。○釋曰：皆牢固也。劼者，確固也。鞏者，《說文》云：「以革有所束也。」堅者，剛彊之固也。《論語》云：「不曰堅乎，磨而不磷。」篤者，厚也。物厚者牢

固。擊者，擊亦牢固之意。虔者，恭之固也。膠者，所以固物。《小雅·隰桑》云：「德音孔膠。」○注「劼虔」至「志

也」。○釋曰：云「劼、虔，皆見《詩》、《書》」者，《酒誥》云：「劼毖殷獻臣。」《大雅·韓奕》云：「虔共爾位。」云

《易》曰：「鞏用黃牛之革，固志也」者，案《革卦》云：「初九，鞏用黃牛之革。」《遯卦·六二·象》曰：「執用黃牛，固志也。」文與此異。然則郭云「固志」者，所以釋《革卦》之

「鞏」，非謂《遯》之「固志」。

疇、孰，誰也。《易》曰：「疇離祉。」○疇，直留

切。【疏】「疇、孰，誰也」。○釋曰：皆謂語辭，不為義

也。又，猶言誰人也。《論語》云：「君孰與不足。」《陳風·墓門》云：「誰肯然矣。」○注《易》曰：「疇離祉」。○釋曰：《否卦·九四》爻辭也。

晬晬、皇皇、藐藐、穆穆、休、嘉、珍、

褱、懿、鑠，美也。自「穆穆」已上，皆美盛之貌。其

餘常語。○晬，音旺。藐，音邈。褱，音衣。【疏】「晬

晬」至「美也」。○釋曰：皆謂美盛也。《少儀》云：「祭祀之美，齊齊皇皇。」鄭玄云：「皇皇讀如歸往之往。」彼言皇皇，則此晬晬也。《少儀》又云：「言語之美，穆穆皇皇。」

《曲禮》云：「天子穆穆，諸侯皇皇。」鄭注皆云：「行容止之貌。」然則皇皇、穆穆者，皆言語容止之美盛也。《大雅·崧高》云：「既成藐藐。」毛傳云：「藐貌，美貌。」休者，

《大禹謨》云：「戒之用休。」又曰：「嘉乃丕績。」《儒行》云：「席上之珍以待聘。」褱者，歎美也。懿者，《周頌·時邁》云：「我求懿德。」鑠者，《周頌·酌》篇：「於鑠王師。」

是皆謂美之常語爾。

諧、輯、協、和也。《書》曰：「八音克諧。」《左

傳》曰：「百姓輯睦。」關關、嘒嘒，音聲和也。皆

鳥鳴相和。鵲、燮，和也。《書》曰：「燮友柔克。」○輯，集。噍，於恭反。鵲，音協。

【疏】「諧輯」至「和也」。○釋曰：皆謂和同協者，《說文》云：「衆之同和也。」「關關」、「噍噍」者，皆鳥鳴音聲相和也。《周南·關雎》云：「關關雎鳩。」《邶風·匏有苦葉》云：「噍噍鳴雁。」鵲即古文協字。○注《書》曰：「至柔克」。○釋曰：云「《書》曰：八音克諧」，《虞書·舜典》文。云《左傳》曰：百姓輯睦者，案僖十五年及成十六年皆云「羣臣輯睦」，其是乎。云「《書》曰：燮友柔克」者，《周書·洪範》文。

從、申、神、加、弼、崇、重也。隨從、弼輔、增崇，皆所以爲重疊。神所未詳。○重，直龍切。【疏】

「從申」至「重也」。○釋曰：隨從、申重、加弼、弼輔、崇充，皆所以爲重疊也。《大雅·鳧鷖》云：「福祿來崇。」

穀、悉、卒、泯、忽、滅、罄、空、畢、罄、殲、拔、殄、盡也。穀，今直語耳。忽然，盡貌。今江

東呼厭極爲罄。餘皆見《詩》。○穀，音學。罄，苦計切。殲，音尖。【疏】「穀今」至「見《詩》」。○釋曰：此皆謂

終盡。穀，今直語耳。忽然，盡貌。《左傳》曰：「臯陶庭堅不祀忽諸。」云「今江東呼厭極爲罄」者，以時驗而言也。《說文》云：「器中盡也。」云「餘皆見《詩》」者，悉者，《說文》云：「詳盡也。」卒者，終盡也。《衛風·日月》云：

「畜我不卒。」泯者，滅盡也。《大雅·桑柔》云：「靡國不泯。」滅，絕盡也。《小雅·正月》云：「寧或滅之。」罄者，《說文》云：「器中空也。」《小雅·蓼莪》云：「餅之罄矣。」空者，《小雅·大東》云：「杼柚其空。」畢者，《小雅·無羊》云：「畢來既升。」殲者，舍人曰：「衆之盡也。」《秦風·黃鳥》云：「殲我良人。」拔者，擷除使盡也。殄者，《詩》云：「邦國殄瘁。」

苞、蕪、茂，豐也。苞，叢、繁蕪，皆豐盛。【疏】「苞、蕪、茂，豐也」。○釋曰：皆豐盛也。苞者，草木叢生也。《禹貢》云：「草木漸苞。」蕪者，繁蕪也。《洪範》云：「庶草蕃廩。」蕪、廩音義同。茂者，茂盛也。《小雅·天保》云：「如松柏之茂。」

擎、斂、屈、收、戢、蒐、哀、鳩、樓，聚也。《禮記》曰：「秋之言擎，擎，斂也。」春獵爲蒐，蒐者，以其聚人衆也。《詩》曰：「屈此羣醜」，「原隰哀矣」。

①「樓」，《釋文》：「樓，力侯反，從手，本或作樓，非。」

②「擎」，《禮記·鄉飲酒義》作「愁」，其文爲「秋之爲言愁也」。郝氏《爾雅義疏》曰：「郭引「愁」作「擎」者，據鄭注愁讀爲擎，擎，斂也。由音同而假借也。」

《左傳》曰：「以鳩其民。」樓猶今言拘樓，**聚**也。○**擎**，子由切。蒐，音搜。【疏】「擎斂」至「聚也」。○釋曰：皆會聚也。斂者，率聚也。《禮記·大學》曰：「百乘之家不畜聚斂之臣。」收者，《周頌·維天之命》云：「我其收之。」戢者，藏聚也。《周頌·時邁》云：「載戢干戈。」餘皆見注。○注《禮記》至「聚也」。○釋曰：云《禮記》曰：秋之言擎，擎，斂也者，《鄉飲酒義》文。云「春獵爲蒐，蒐者，以其聚人衆也」，《春獵爲蒐》，《釋天》文也。云「《詩》曰：屈此羣醜」者，《魯頌·泮水》文。云「原隰哀矣」者，《小雅·常棣》文。云「《左傳》曰：以鳩其民」者，隱八年文。云「樓猶今言拘樓，聚也」者，以時驗而言也。

肅、齊、遄、速、亟、屢、數、迅、疾也。

《詩》曰：「仲山甫徂齊。」○遄，音船。亟，欺冀切。數，音朔。【疏】「肅齊」至「疾也」。○釋曰：皆謂急疾也。肅者，《召南·小星》云：「肅肅宵征。」毛傳云：「肅肅，疾貌。」齊者，壯疾也。遄者，《邶風·泉水》云：「遄臻于衛。」速者，《論語》云：「無欲速。」亟者，欺冀切，《論語》曰：「好從事而亟失時。」一云亟居力切。《大雅·靈臺》云：「匪亟其欲。」屢者，《小雅·巧言》云：「君子屢盟。」數者，《祭義》云：「祭不欲數。」迅者，疾走也。《論語》云：「迅雷風烈必變。」○注《詩》曰：「仲山甫徂齊。」○釋曰：《大雅·烝

民》文。

逮、駿、肅、亟、遄、速也。《詩》曰：「不逮故也。」駿猶迅速，亦疾也。○**遄**，音咎。亟，居力切。

【疏】「逮駿」至「速也」。○釋曰：速亦疾也。肅、亟、遄，轉相訓耳。駿者，猶迅也。《禮記·大傳》云：「逡奔走。」駿、逡音義同。鄭注云：「疾奔走，言勸事也。」○注《詩》曰：「不逮故也」。○釋曰：《鄭風·遵大路》文。

壑、阡、阡、滕、徵、隍、濂、虛也。壑，豁壑也。阡阡謂阡壑也。隍，城池無水者。《方言》云：

①「樓」，阮校：雪牕本作「樓」，猶今言拘樓。阮校：按雪牕本「樓」、「樓」二字互易始得之。

②「阡阡」，阮校：疏云：「阡阡者，坎陷之虛也，但重言耳。」《經義雜記》曰：《廣韻·十二庚》「阡」下引《爾雅》「虛也」，郭注云「坑壑也」。「坑」上同。引經注，字皆不重，則鄭漁仲謂「其一衍者」是也，疑一即作「坑」。

③「濂」，阮校：《釋文》引郭云「本或作『荒』」，荒亦丘墟之空無。《經義雜記》曰：「《詩·召旻》『我居圉卒荒』，箋云『荒，虛也』。正義曰『荒，虛，《釋詁》文』。」按郭音，知「荒」即「濂」之異文。蓋孫、郭諸家本作「濂」，鄭、樊本作「荒」。

「濂之言空也。」皆謂丘墟耳。① 滕，徵未詳。○阮，音坑。濂，音康。【疏】「壑阮」至「虛也」。○釋曰：皆謂空虛

也。壑者，豁壑也。《大雅·韓奕》云：「實墉實壑。」阮阮者，坎陷之虛也，但重言耳。墜者，城池無水者。《易》曰：「城復于隍。」濂者，注引《方言》云：「康之言空也。」彼注云：「濂，空貌。」亦丘墟之空無。《小雅·賓之初筵》云：「酌彼康爵。」鄭箋云：「康，虛也。」濂，康音義同。

黎、庶、烝、多、醜、師、旅、衆也。皆見

《詩》。【疏】「黎庶」至「衆也」。○釋曰：皆謂衆夥也。○注云「皆見《詩》」者，《大雅·雲漢》云「周餘黎民」，《靈臺》云「庶民子來」，《烝民》云「天生烝民」，《周頌·載見》云「思皇多祜」，《大雅·縣篇》云「戎醜攸行」，《械僕》云「六師及之」。《小雅·采芑》云「振旅闐闐」之類是也。

洋、觀、哀、衆、那，多也。《詩》曰：「薄言觀

者。」又曰：「受福不那。」洋，溢，亦多貌。【疏】「洋觀」至「多也」。○釋曰：皆謂重多也。洋者，洋溢，亦多貌。《魯頌·閟宮》云：「萬舞洋洋。」哀者，衆之多也。《易》曰：「君子以哀多益寡。」衆者，《周頌·臣工》云：「命我衆人。」○注《詩》曰「至「不那」」。○釋曰：《詩》曰：「薄言觀者。」《小雅·采芣》文。又曰：「受福不那」者，《桑

扈》文。

流、差、東、擇也。皆選擇，見《詩》。○差，音

又。東，音簡。【疏】「流、差、東、擇也」。○釋曰：皆選擇也。《周南·關雎》云「左右流之」，《小雅·吉日》云「既差我馬」，《邶風》云「簡兮簡兮」，皆是也。簡，東音義同。

戰、慄、震、驚、懣、竦、恐、懼、懼也。

《詩》曰：「不懣不竦。」懣即懣也。○懣，音栗。懣，女板切。恐，丘勇切。懼，之涉切。【疏】「戰慄」至「懼也」。

○釋曰：皆惶怖也。《論語》曰：「使民戰栗。」《詩·秦風·黃鳥》云：「惴惴其慄。」《易》曰：「震來虩虩。」又曰：「驚遠而懼邇也。」《詩》云：「不懣不竦。」《月令》曰：「國時有恐。」《樂記》曰：「柔氣不懣。」是皆懼也。懣即懣也。○注《詩》曰：「不懣不竦」。○釋曰：《商頌·長發》文也。

痛、瘡、虺、頹、玄、黃、劬、勞、咎、頽、瘡、

① 「墟」，阮校：《釋文》音經「虛，許居反」，音注「墟，去魚反」，此經、注異文之明證。

痲、鰥、戮、癩、癘、①瘰、痒、底、②疵、閔、逐
疾、痲、瘵、疖、疽、癰、療、瘕、瘳、病也。 廙積、③
玄黃，皆人病之通名，而說者便謂之馬疾，失其義也。
《詩》曰：「生我劬勞。」《書》曰：「智藏瘝在。」④相戮辱，
亦可恥病也。今江東呼病曰瘝，東齊曰瘕。《禮記》曰：
「親瘠，色容不盛。」戮，逐未詳，⑤餘皆見《詩》。○痛，普
胡切。瘡，音徒。廙，音灰。頽，音悴。瘕，音勤。瘳，音
俞。癩，音鼠。癘，力專反。瘰，音里。痒，音羊。底，音
祗。瘕，音妹。瘵，徂何切。疖，音肥。疽，音亶。療，音
債。瘳，徂細切。【疏】「痛瘡」至「病也」。○釋曰：疾
甚曰病。此皆病之通名耳。孫炎曰：「痛，人疲不能行之
病。瘡，馬疲不能進之病。廙積，馬罷不能升高之病。
玄黃，馬更黃色之病。」然則廙積者病之狀，玄黃者病之
變色。郭云「皆人病之通名，而說者便謂之馬病，失其義
也。」蓋指孫炎不能弘通，故云「失其義也」。咎者，罪病
也。頽者，《小雅·雨無正》云：「維躬是瘁。」頽，瘁音義
同。瘵者，勞苦之病也。瘳者，《小雅·角弓》云：「交相爲
瘳。」戮者，相戮辱，亦可恥病也。癩及痒者，《小雅·正
月》云：「癩憂以痒。」舍人云：「癩，癘、瘰、瘵、痒，皆心憂憊
之病也。」孫炎云：「瘳者，畏之病也。」瘰者，《小雅·正月》
云：「悠悠我里。」瘰，里音義同。疵者，孫炎云：「滯之
病也。」《小雅·白華》云：「俾我疢兮。」疵者，瑕釁小病也。

1

「癰」，阮校：《釋文》：「癰，郭作拘攣。」《文選·登徒子好色賦》：「蓬頭攣耳」，李善引《爾雅》：「攣，病也。」《一切經音義》卷十一：《爾雅》云：「攣，病也。」亦拘攣也。作「攣」、「癰」二形並非體。按《玉篇》：「癰，體癰曲。」《廣韻》：「癰，病也，瘦也。」《詩·棘人》：「樂樂兮」，《說文》作「攣攣」。此從「疒」，當省「肉」作「癰」，或作「癰」，今本非。郭作「拘攣」，今注無。

2

「疰」，阮校：注疏本同，誤也。《釋文》、唐石經、十行、單疏、雪牕本皆作「疰」，當據訂正。《釋文》：

「疰，本作疰。」按「疰」與「疰」同字同音，故誤作「疰」。
《五經文字》：「疰，巨支反，病也。見《爾雅》。」雪牕
本疰音析，單疏本引《白革》「俾我疰兮」，《說文》、毛
傳皆云「疰，病也」。

3

「虺」，《釋文》，於經後標「瘰」字，云「呼回反」。《字林》云「病也」。阮校：按此蓋注作「瘰癧」，經作「虺瘰」，與《毛詩》同，假借字也。淺人援經改注亦作「虺」，校《釋文》者因云「今經注無此字」矣。《詩》釋文曰：「虺，呼回反。《說文》作「瘰」。今《說文》無「瘰」，《玉篇》、《廣韻》皆云「瘰，馬病」，蓋《毛詩》、《爾雅》作「虺」，《韓》、《魯詩》作「瘰」。邵晉涵《正義》曰：舊本《爾雅》必有作「瘰癧」者。

4

「瘰」，阮校：《釋文》：「鰈，古頑反。注瘰同。」此經、注異字之證。《尚書》作「瘰」，或欲依經改作「鰈」，非也。

5

「戮逐」，阮校：「戮」字當衍。

「正月」，當爲「十月之交」之誤。

閔者，《豳風·鴉鳴》云：「鸞子之閔斯。」逐者，《衛風·考槃》云：「碩人之軸。」鄭箋云：「軸，病也。」軸與逐，蓋今古字，郭氏未詳。疾者，《小雅·采芣》云：「憂心孔疚。」痼者，《小雅·十月》云：「亦孔之痼。」痼者，《節南山》云：「天方薦瘥。」瘥者，《四月》云：「百卉具腓。」瘥、腓音義同。瘠者，《大雅·板》篇云：「下民卒瘠。」①瘠者，《大雅·瞻印》云：「士民其瘠。」瘠者，《大雅·桑柔》云：「瘠此下民。」餘皆見注。○注《詩》曰「至」見《詩》。○釋曰：云「生我劬勞」者，《小雅·蓼莪》文。云《書》曰：「智藏瘵在」者，《周書·召誥》文。云「今江東呼病曰瘵」者，以時驗而言。云「東齊曰瘵」者，《方言》文。云《禮記》曰：「親瘠，色容不盛」者，《玉藻》文。

恙、寫、惺、盱、繇、慘、恤、罹、憂也。今

人云無恙謂無憂也。寫，有憂者，思散寫也。《詩》曰「悠悠我惺」，②「云何盱矣」。繇役亦為憂愁也。○惺，音里。盱，音吁。繇，音遙。【疏】「恙寫」至「憂也」。○釋曰：皆言憂愁也。恙者，《聘禮》云：「公問君。賓對，公再拜。」鄭注云：「拜其無恙。」郭云：「今人云無恙，謂無憂也。寫者，有憂者，思散寫也。」《小雅·車鄰》云：「我心寫兮。」繇者，繇役，亦為憂愁。慘者，心憂也。恤者，《小雅·祈父》云：「胡轉予于恤。」罹者，《王風·兔爰》云：「逢此百罹。」○注《詩》曰「至」盱矣。○釋曰：云「《詩》

曰：悠悠我惺」者，《小雅·十月》文。「云何盱矣」者，③《卷耳》及《都人士》文也。

倫、勩、邛、敕、勤、愉、庸、瘳、勞也。

《詩》曰「莫知我勩」，「維王之邛」，「哀我瘳人」。《國語》曰：「無功庸者。」倫理事務以相約敕亦為勞。④勞苦者

①「瘳」，阮校：今《詩》「瘳」作「瘳」，疏不云「瘳」與「瘳」音義同者，邢氏所據《詩》本作「瘳」也。《詩釋文》云：「瘳，沈本作「瘳」。」

②「悠悠我惺」，阮校：按「瘳，病也」，疏引《十月之交》「悠悠我里」云，瘳、里音義同。此「惺憂也」，注當引《雲漢》「云如何惺」。據《十月之交》毛傳曰「里，病也」，《雲漢》鄭箋云「惺，憂也」，可證此作「悠悠我惺」誤。

③「云何盱矣」，阮校：按《卷耳》作「云何吁矣」，箋云：「而今云何乎，其亦憂矣，深閔之辭。」不作「盱」。《何人斯》作「云何其盱」，此誤記。

④「倫理事務以相約敕亦為勞」，阮校：按「事務」二字係疏語竄入，當衍。或當作「倫理約敕亦為勞」，「事務」以相「四字皆衍文」。

多情。愉，今字或作竈，①同。○勤，與世切。勞，力報切。【疏】「愉勤」至「勞也」。○釋曰：皆謂勞苦也。愉者，理也，理治事務者必勞。勤者，《廣雅》云「苦也」，孫炎曰「習事之勞也」。敕者，相約敕也，亦為勞苦。勤者，勞力也。《梓材》云：「既勤垣墉。」愉者，懶也。郭云：「勞苦者多情愉。」今字或作竈，同。庸者，民功曰庸。瘁者，《說文》云：「勞病也。」○注「《詩》曰」至「庸者」。○釋曰：云「《詩》曰」：莫知我勤「者」，《小雅·雨無正》文。云「維王之邛」者，《巧言》文。云「哀我憚人」者，《大東》文。云「《國語》曰：無功庸」者，案《晉語》：「韓獻子老，使公族穆子受事於朝。辭曰：『厲公之亂，無忌備公族，不能死。臣聞之曰：無功庸者，不敢居高位。今無忌智不能匡君，使至於難，仁不能救，勇不能死，敢辱君朝以忝韓宗，請退也。』」固辭不立。悼公聞之曰：「難，雖不能死，而能讓，不可不賞。」使掌公族大夫。是其事也。

勞、來、強、事、謂、翦、簪、勤也。《詩》

曰：「職勞不來。」自勉強者，亦勤力者。由事事，故為勤也。《詩》曰：「迨其謂之。」翦、簪未詳。○來，音賚。強，其丈切。【疏】「勞來」至「勤也」。○釋曰：皆謂勤勞也。勞，來者，以其有勤勞也。自勉強者，亦為勤。由能事事有功者，亦為勤。○注「《詩》曰」至「謂之」。○釋曰：云「職勞不來」者，《小雅·大東》文。人以不被勞來者

為不見勤，故《采薇敘》曰：「杖杜以勤之。」②即是勞來也。云「迨其謂之」者，《召南·標有梅》文也。

悠、傷、憂、思也。皆感恩也。○思，司嗣切。

【疏】「悠、傷、憂、思也」。○釋曰：皆感恩也。悠者，《秦風·渭陽》云：「悠悠我思。」傷者，《周南·卷耳》云：「維以不永傷。」憂者，愁思也。

懷、惟、慮、願、念、怒、思也。《詩》曰：「怒

如調饑。」○怒，音溺。【疏】「懷惟」至「思也」。○釋曰：皆思念也。《方言》云：「鬱悠、懷、怒、惟、慮、願、念、靖、慎、思也。晉、宋、衛、魯之間謂之鬱悠。惟，凡思也。慮，謀思也。願，欲思也。念，常思也。東齊海岱之間曰靖。秦晉或曰慎。凡思之貌亦曰慎，或曰怒。」舍人曰：「怒，志而不得之思也。」○注「《詩》曰：怒如調饑」。○釋曰：《周南·汝墳》文。

祿、祉、履、戩、拔、禧、禔、祜、福也。

《詩》曰：「福履綏之，」俾爾戩穀，「拔祿康矣。」禔，禧，

①「瘋」，阮校：單疏本、雪牕本作「瘋」。是。郝懿行《義疏》：「愉，俗作瘋。」阮校：《一切經音義》卷十四引《爾雅》：「瘋，勞也。」

②「勤之」，今《詩·采薇敘》作「勤歸也」。

《書》傳不見，其義未詳。○戡，子淺切。祓，音廢。禩，音斯。【疏】「祿社」至「福也」。○釋曰：皆福祿也。福

祿對文則小異，散則祿亦福也。《商頌·玄鳥》云：「百祿是何。」鄭箋謂當擔負天之多福。祉者，繁多之福也。

《周頌·烈文》云：「錫茲祉福。」祜者，《小雅·信南山》云：「受天之祜。」○注《詩》曰「至「康矣」」。○釋曰：云「《詩》曰：福履綏之」者，《周南·樛木》文。云「俾爾戩穀」者，

《小雅·天保》文。云「拔祿康矣」者，《大雅·卷阿》文。

禋、祀、祠、蒸、嘗、禴，祭也。《書》曰：「禋

于六宗。」餘者皆以爲四時祭名也。○禴，音藥。【疏】

「禋祀」至「祭也」。○釋曰：皆祭之別名。祭，際也，人神交際。《說文》云：「從示，從又，從肉。」又，手也。「以手持肉」，示神所以祭也。禋者，《說文》云：「絜祀也。」祀者，

《說文》云：「祭無已也。」餘者四時祭名。疏具《釋天》。

○注《書》曰：「禋于六宗」。○釋曰：《虞書·舜典》文。

孔安國云：「精意以享謂之禋。」宗，尊也。所尊祭者，其祀有六：謂四時也，寒暑也，日也，月也，星也，水旱也。

儼、恪、祗、翼、誼、恭、欽、寅、煇，敬也。儼然，敬貌。《書》曰：「夙夜惟寅。」《詩》曰：「我孔

熯矣。」誼未詳。○恪，虛各切。誼，音因。煇，而善切。

【疏】「儼恪」至「敬也」。○釋曰：皆謂謹敬也。儼者，

郭云：「儼然，敬貌。」《論語》云：「儼然人望而畏之。」恪者，心敬也。《周書·微子之命》云：「恪慎克孝。」祗者，《虞書·大禹謨》云：「祗承于帝。」翼者，小心之敬也。云「恭者，敬貌也」，《大雅·桑柔》云：「溫溫恭人。」欽者，《堯典》云：「欽若昊天。」○注《書》曰「至「煇矣」」。○釋曰：云「《書》曰：夙夜惟寅」者，《虞書·舜典》文。云「《詩》曰：我孔熯矣」者，《小雅·楚茨》文。

朝、旦、夙、晨、暎，早也。暎亦明也。○

暎，音俊。【疏】「朝旦」至「早也」。○釋曰：早者，《說

文》云：「晨也。從日在甲上。」十，古文甲字。今即以不

晚爲早。朝者，《鄘風·蟋蟀》云：「崇朝其雨。」毛傳云：

「崇，終也。從旦至食時爲終朝。」旦者，《說文》云：「明

也。從日在一上。」①一，地也。《陳風·東門之枌》云：

「穀旦于差。」夙者，《齊風·東方未明》云：「不夙則莫。」晨

者，《說文》云：「晨，味爽也。」《東方未明》云：「不能晨

夜。」暎亦明之早也。

頤、蒺、替、戾、底、止、僖，待也。《書》

曰：「僖我后。」今河北人語亦然。替、戾、底者，皆止也。

止亦相待。○頤，音須。蒺，音士。底，音止。僖，胡禮

①「在」，《說文》作「見」。

切。【疏】「頤俟」至「待也」。○釋曰：皆相待也。頤者，《邶風·匏有苦葉》云：「印須我友。」①俟者，《齊風·著》篇云：「俟我于著乎而。」頤、須、俟、音義同。替戾，底者，郭云：「皆止也，止亦相待。」○注《書》曰：「俟我后」。○釋曰：《商書·太甲》文。

嚼、幾、裁、殆、危也。幾猶殆也。嚼，裁未

詳。○嚼，音聿。裁，音哉。【疏】「嚼幾」至「危也」。○

釋曰：皆危險也。《說文》云：「危，在高而懼。」幾者，幾猶殆也。《周書·顧命》云：「無以釗冒，貢于非幾。」殆者，《小雅·節南山》云：「無小人殆。」

譏，汽也。謂相摩近。○譏，音祈。汽，音蓋。

【疏】「譏，汽也」。○釋曰：《說文》云：「譏，摩也。郭讀譏爲剋，云「謂相摩近」。孫炎云：「汽，近也。」《大雅·民勞》云：「汽可小康。」鄭箋云：「汽，幾也。」反覆相訓，故汽得爲幾也。昭二十年《左傳》亦引此《詩》。杜預云：「汽，期也。」然則期字雖別，皆是近義，言其近當如此。《史記》稱漢高祖欲廢太子，周昌曰：「臣口不能言，然臣期知其不可。陛下雖廢太子，臣期不奉詔。」言期者，意亦與此同也。

治、肆、古，故也。治未詳。肆，古見《詩》、

《書》。【疏】「治、肆、古，故也」。○釋曰：肆之爲故，語

更端辭也。《商書·湯誥》曰：「肆台小子。」古之爲故，謂舊故也。《周頌·良耜》云：「續古之人。」

肆、故，今也。肆既爲故，又爲今。今亦爲故，

故亦爲今。此義相反而兼通者，事例在下，而皆見《詩》。

【疏】「肆、故，今也」。○釋曰：《詩·大雅·縣》篇云：「肆不殄厥愠。」毛傳云：「肆，故今也。」即以肆之一字爲故今，因上起下之語。郭氏字別爲義，云「肆既爲故，又爲今。今亦爲故，故亦爲今。此義相反而兼通者，事例在下。」在下者，謂在下文「徂、在、存也」注。

惇、亶、枯、篤、擊、仍、毗、埤、竺、腹，

厚也。類仍、埤、益、毗輔，皆重厚。擊然，厚貌。餘皆

見《詩》、《書》。○毗，音毗。埤，音裨。竺，音篤。【疏】

「惇亶」至「厚也」。○釋曰：皆重厚也。惇者，《周書·武成》云：「惇信明義。」亶者，誠之厚也。《大雅·桑柔》云：「逢天俾怒。」《小雅·天保》云：「俾爾單厚。」《周頌·昊天有成命》云：「單厥心。」皆訓厚也。亶、惇、單，音義同。枯者，福厚也。篤者，《周頌·維天之命》云：「曾孫篤之。」

①「須」，阮校：閩本剋改爲「頤」，監、毛本承之。《詩》本作「頤」。

②「埤益毗輔」，阮校：經先「毗」後「埤」，與注異。

擊然，厚貌。頻仍，坤益、牝輔，皆重厚。《釋天》云：「仍饑爲荐。」《邶風·北門》云：「政事一埤益我。」《小雅·節南山》云：「天子是毗。」又《采芣》云：「福祿膍之。」牝，毗、膍，音義同。腹者，《小雅·蓼莪》云：「出入腹我。」《月令》云：「水澤腹堅。」

載、謨、食、詐、僞也。載者，言而不信。謨者，謀而不忠。《書》曰：「朕不食言。」【疏】「載謨」至「僞也」。

○釋曰：皆虛僞也。郭云「載者，言而不信。謨者，謀而不忠」者，以載詰爲言，謨爲謀，今又爲僞，故以爲言而不信，謀而不忠，不信不忠，則是僞也。食者，孫炎曰：「食言之僞也。」哀二十五年《左傳》云：「孟武伯惡郭重曰：『何肥也？』」公曰：「是食言多矣，能無肥乎？」然則言而不行，如食之，消盡後終不行，前言爲僞，故通謂僞言爲食言。故此訓食爲僞也。詐者，《方言》云：「膠、譎，詐也。涼州西南之間曰膠，自關而東西，或曰譎，或曰膠。詐，通語也。」○注「《書》曰：朕不食言」。○釋曰：《商書·湯誥》文。

話、猷、載、行、訛，言也。《詩》曰：「慎爾出話。」猷者，道，道亦言也。《周禮》曰：「作盟詛之載。」今江東通謂語爲行。世以妖言爲訛。【疏】「話猷」至「言也」。

○釋曰：皆謂言辭也。話者，善言也。孫炎曰：

「善人之言也。」猷者，道也，道亦言也。載者，載於簡策之言也。郭云：「今江東通謂語爲行。世以妖言爲訛。」○注「《詩》曰：至『之載』」。○釋曰：云「《詩》曰：慎爾出話者，《大雅·抑》篇文。云《周禮》曰：作盟詛之載」者，《春官·詛祝職》文也。

遘、逢、遇也。謂相遭遇。遘、逢、遇、遘、遇，遘也。轉復爲相觸遘。

遘、逢、遇、遘、遇，見也。行而相值，即見。○遘，音構。遘，音悟。【疏】「遘逢」至「見也」。○釋曰：皆謂相遭遇、觸遘而相見也。《召南·草蟲》云：「亦既遘止。」《周書·洪範》云：「子孫其逢吉。」《鄭風·野有蔓草》云：「邂逅相遇。」轉復相訓。三者又爲相觸遘。遘、逢、遇、遘四者皆行而相值之名。行而相值即見也，故又爲見。

顯、昭、覲、釁、覲，見也。顯、昭，明見也。

《逸書》曰：「釁我周王。」○釁，之遙切。【疏】「顯昭」至「見也」。○釋曰：顯、昭，明見也。《周頌·敬之》云：「天維顯思。」又《時邁》云：「明昭有周。」覲、釁、覲者，皆下見上也。《曲禮》云：「天子當依而立，諸侯北面而見天子曰覲。」《郊特牲》云：「不敢私覲。」○注「《逸書》曰：釁我周王」。○釋曰：不在今《尚書》之內，故曰逸。監、瞻、

臨、泣、頰、^①相，視也。皆謂察視也。○監，音鑒。泣，音利。頰，音跳。【疏】「監瞻」至「視也」。○釋曰：

皆謂察視也。《小雅·節南山》云：「何用不監。」又曰：「民具爾瞻。」《大雅·大明》云：「上帝臨女。」《文王世子》云：「成王幼不能泣。」《考工記》云：「琢圭璋八寸，璧琮八寸，以規聘。」鄭注云：「規，視也。聘，問也。衆來曰規，特來曰聘。」相者，《小雅·小弁》云：「相彼投兔。」

鞠、訥、^②溢，盈也。《詩》曰：「降此鞠訥。」

【疏】「鞠、訥、溢，盈也」。○釋曰：皆謂盈多。訥，訟，滿溢，皆盈多也。○注《詩》曰：「降此鞠訥」。○釋曰：《小雅·節南山》文。毛傳云：「鞠，盈。訥，訟也。」鄭箋云：「盈，猶多也。」以盈者必多，故鄭轉云「盈，猶多也」。

孔、魄、哉、延、虛、無、之、言、間也。孔

穴、延、魄、虛、無，皆有間隙。餘未詳。【疏】「孔魄」至「間也」。○釋曰：間謂間隙也。孔者，孔穴。《小雅·角弓》云：「如酌孔取。」魄者，形也，謂月之無光之處名魄也。《康誥》云：「惟三月哉生魄。」延者，今墓道也。虛、無者，空無所有也。是皆有間隙也。

瘞、幽、隱、匿、蔽、竄、微也。微謂逃藏

也。○《左傳》曰：「其徒微之」是也。○瘞，於計切。匿，女

力切。【疏】「瘞幽」至「微也」。○釋曰：微謂逃藏也。瘞者，埋藏之微也。幽者，深微也。隱者，潛隱而微也。匿者，舍人曰：「藏之微也。」蔽者，覆障使微也。竄者，行之微也。是皆微昧不顯揚也。○注《左傳》至「是也」。○釋曰：案哀十六年《傳》云：「楚白公勝作亂，殺子西、子期，葉公子高至，遇箴尹固帥其屬，將與白公。子高曰：『微二子者，楚不國矣。棄德從賊，其可保乎？』乃從葉公。使與國人以攻白公。白公奔山而縊，其徒微之。」是也。

①「頰」，阮校：《釋文》、唐石經、單疏、雪牒、元本作「規」，是。按《說文·見部》：「規，視也。」本此。頁部：「頰，低頭也。太史卜書類仰字如此。」二者義別。

②「鞠訥」，阮校：按「訥」字當為衍文。《詩·節南山》「降此鞠訥」，毛傳：「鞠，盈，訥，訟也。」正義：「訥訟，《釋言》文，鞠盈，《釋詁》文。」

③「藏」，《一切經音義》四引作「竄」。

訖、徽、妥、懷、安、按、替、戾、底、^①

廢、^②尼、定、曷、遏、止也。妥者，坐也。懷者，至也。按抑，按也。^③替、廢，皆止住也。戾、底，義見《詩》傳。^④《國語》曰：「戾久將底。」《孟子》曰：「行或尼之。」今以逆相止爲遏。徽未詳。○妥，他果切。遏，烏曷切。【疏】「訖徽」至「止也」。○釋曰：皆謂止住也。訖者，終止也。妥者，坐止也。懷，至止也。安，休止也。按、抑、替、廢，皆止住也。《大雅》云：「以按徂旅。」《小雅》云：「勿替引之。」定者，靜止也。曷者，俗以抑止爲曷，今以逆相止爲遏。餘皆見注。○注「戾底」至「尼之」。○釋曰：云「戾、底義見《詩》」者，《小雅·采芣》云：「亦是戾矣。」底者，在物之下，是亦止也。凡注言「見《詩》」，今《毛詩》無者，蓋在《齊》、《魯》、《韓詩》也。云「《國語》曰：戾久將底」者，案《晉語》云：「文公在翟十二年，狐偃曰：『日吾來此也，非以翟爲榮，可以成事也。吾曰奔而易達，困而有資，休以擇利，可以戾也。今戾久矣，戾久將底。底著滯淫，誰能興之，盍速行乎？』」是其事也。云《孟子》曰：「行或尼之」者，案《孟子》：「魯平公將見孟子，嬖人臧倉止之。樂正子見孟子，曰：『克告於君，君爲來見也。嬖人有臧倉沮君，君是以不來也。』」曰：「行或使之，止或尼之，行止非人所能也。吾之不遇魯侯，天也，臧氏之子，焉能使予不遇哉。」是其事也。此云「行或尼

之者，所見本異，或傳寫誤。

豫、射、厭也。^⑤《詩》曰：「服之無斃。」^⑥豫未

詳。○射，音亦。【疏】「豫、射、厭也」。○釋曰：謂厭

倦也云。○注「《詩》曰：服之無斃」。○釋曰：「《詩》曰」

者，《周南·葛覃》文也。

烈、績，業也。謂功業也。【疏】「烈、績，業

也」。○釋曰：謂功業也。烈者，《周頌·執競》云：「無競

①「底」，阮校：葉鈔《釋文》、唐石經、單疏本作「底」。

按《說文》廣部：「底，山居也。從广，氐聲。」山居有止義，即《爾雅》此字當從氐爲正。葉鈔《釋文》、《五經文字》、開成石經皆作「底」從氐，蓋隸省相承如是，與《說文》不同。

②「廢」，阮校：當作「底」。

③「按抑按也」，阮校：邵晉涵《正義》云：「監本『按抑』下行『按也』二字，今從宋本刪。」是。

④「詩傳」，單疏本「詩」後無「傳」字。邢疏云：「凡注言見《詩》，今《毛詩》無者，蓋在《齊》、《魯》、《韓詩》也。」

阮校：當據邢疏訂正。

⑤「厭」，阮校：唐石經、單疏本、元本作「厭」。

「斃」，阮校：按《禮記·緇衣》、王逸《楚辭注》引《詩》，「斃」皆作「射」。

維烈。績者，《大雅·文王有聲》云：「維禹之績。」

績、勳、功也。謂功勞也。【疏】「績、勳、功也。」

○釋曰：謂功勞也。績者，《虞書·大禹謨》云：「嘉乃丕績。」勳者，案《周禮·司勳職》云：「王功曰勳。」鄭注云：「輔成王業若周公。」

功、績、質、登、平、明、考、就、成也。功

績皆有成。《詩》曰：「質爾民人。」《禮記》曰：「年穀不登。」《穀梁傳》曰：「平者，成也。」事有分明，亦成濟也。

【疏】「功績」至「成也」。○釋曰：皆謂成濟也。勳、功、績、業，皆有成也。事有分明，亦成濟也。《舜典》云：「三載考績。」《周頌·敬之》云：「日就月將。」皆言成功也。○注《詩》曰「至「成也」」。○釋曰：云《詩》曰：「質爾民人」者，《大雅·抑》篇文。云「《禮記》曰：年穀不登」者，下《曲禮》文。云「《穀梁傳》曰：平者，成也」者，宣十五年文也。

梏、梗、較、頌、庭、道、直也。梏、梗、較、頌，皆正直也。《詩》曰：「既庭且碩。」頌道無所屈。①○梏，音谷。較，音角。頌，他頂切。【疏】「梏梗」至「直也」。○釋曰：梏、梗、較、頌，皆正直也。庭，條直也。道者，頌道無所屈。○注《詩》曰：「既庭且碩。」○釋曰：《小雅·大田》文。

密、康、靜也。皆安靜也。【疏】「密、康、靜

也」。○釋曰：皆安靜也。《周頌·昊天有成命》：「夙夜基命宥密。」《大雅·生民》云：「不康禋祀。」

豫、寧、綏、康、柔、安也。皆見《詩》、《書》。

【疏】「豫寧」至「安也」。○釋曰：皆安樂也。《大雅·板田》云：「不敢戲豫。」《虞書·大禹謨》云：「萬邦咸寧。」《商書·大甲》云：「撫綏萬邦。」《大雅·民勞》云：「汔可小康。」《虞書·舜典》云：「柔遠能邇。」

平、均、夷、弟、易也。皆謂易直。【疏】「平

均」至「易也」。○釋曰：易者，不難也。和平、均一，皆易直也。《周頌·天作》云：「岐有夷之行。」《大雅·洞酌》云：「豈弟君子。」

矢，弛也。弛，放。弛，易也。相延易。○

矢，弛並音尸紙切。【疏】「矢弛」至「易也」。○釋曰：郭云：「弛，放也。」以弓釋弦曰弛，故云「弛，放」。《禮記·雜記》云：「一張一弛。」弛又為易，為相延易也。

希、寡、鮮、罕也。罕亦希也。鮮，寡也。

謂少。○鮮，息淺切。【疏】「希寡」至「寡也」。○釋

①「頌道無所屈」，阮校：按頌解已見上，不當復出。邢疏云「道者，頌道無所屈」，此注當作「道，挺道無所屈」。《左傳》「周道挺挺」，杜注：「挺挺，正直也。」

曰：皆簡少之稱也。《論語》云：「希不失矣。」《易·說卦》云：「巽爲寡髮。」《大雅》篇云：「鮮不爲則。」郭云：「罕亦希也。」《鄭風·大叔于田》云：「叔發罕忌。」鮮又爲寡。轉互相訓，皆謂希少爾。

酬、酢、侑、報也。此通謂相報答，不主于飲酒。○酢，音昨。【疏】「酬、酢、侑、報也」。○釋曰：皆相報答也。郭云「此通謂相報答，不主于飲酒」者，以飲酒之禮，主人酌酒于賓曰獻；賓既卒爵，洗而酌主人曰酢，主人既卒酢爵，又酌自飲，卒爵，復酌進賓曰酬。故說者以酬、酢主謂飲酒相報答。郭以《易·繫辭》云：「可與酬酢。」謂應對萬物也。《小雅·楚茨》云：「萬壽攸酢。」是神報主人也。故云「不主於飲酒」。侑者，案《公食大夫禮》賓三飯之後，云「公受宰夫束帛以侑」。注云：「束帛，十端帛也。侑猶勸也。主國君以爲食賓殷勤之意，未至，復發幣以勸之，欲其深安賓也。」是侑者，主人所以報賓也。

毗劉，暴樂也。謂樹木葉缺失，蔭疏暴樂，^①見《詩》。○暴，音剥。樂，音洛。【疏】「毗劉，暴樂也」。

○釋曰：舍人曰：「毗劉，爆樂之意也。木枝葉稀疏不均，爲爆樂。郭云「謂樹葉缺失，蔭疏爆樂，見《詩》」者，《大雅·桑柔》云：「捋采其劉。」毛傳云：「劉，爆燥而希

也。」是矣。

覲髻，弗離也。謂草木之叢茸翳蒼也。弗離即彌離，彌離猶蒙龍耳。孫叔然字別爲義，失矣。○覲，音陌。髻，音蒙。【疏】「覲髻，弗離也」。○釋曰：郭云：「謂草木之叢茸翳蒼也。弗離即彌離，彌離猶蒙龍耳。孫叔然字別爲義，失矣。」郭以時驗而爲此解，孫氏每字各別爲義，故云「失矣」。

蠱、詔、貳，疑也。蠱惑有貳心者皆疑也。

《左傳》曰：「天命不詔。」○詔，音沼。【疏】「蠱、詔、貳，疑也」。○釋曰：皆謂疑惑也。○注「蠱惑」至「不詔」。○釋曰：云「蠱惑有貳心者皆疑也」者，案昭元年《左傳》：晉趙孟問於醫和曰：「何謂蠱？」對曰：「淫溺惑亂之所生也。於文，皿蟲爲蠱，穀之飛亦爲蠱。在《周易》，女惑男，風落山謂之蠱。」是蠱惑也。貳者，心疑不

^①「謂樹木葉缺失，蔭疏暴樂」，阮校：單疏本作「謂樹葉缺失，蔭疏爆樂」，當據以訂正。《釋文》音經「暴樂」本又作「爆樂」。疏引毛傳作「爆樂」，引舍人注作「爆樂」。

^②「沼」，十行本作「紹」。阮校作「紹」，引《釋文》「詔，郭音紹」，與此合。雪牕本作「音叨」，非。

一也。《大雅·大明》云：「無貳爾心。」毛傳云：「無敢懷貳心也。」云《左傳》曰：「天命不諂」者，哀十七年葉公子高辭也。

楨、翰、儀、幹也。①《詩》曰：「維周之翰。」儀表亦體幹也。【疏】「楨、翰、儀、幹也」。○釋曰：舍人

曰：「楨，正也。築牆所立兩木也。翰所以當牆兩邊鄣土者也。」②《大雅·生民》云：「維周之楨。」又《崧高》云：「維周之翰。」儀表亦體幹也。

弼、棐、輔、比、侑也。《書》曰：「天威棐

忱。」③《易》曰：「比，輔也。」侑猶輔也。○棐，音匪。比，毗志切。侑，音甫。【疏】「弼、棐、輔、比、侑也」。○釋

曰：侑猶輔也。弼者，《商書·說命》云：「夢帝賁予良弼。」棐者，《周書·康誥》云：「天威棐忱。」輔者，《商書·湯誓》云：「爾尚輔予一人。」比者，《易·比卦·彖》云：「比，輔也。」

疆、界、邊、衛、圉、垂也。疆場，竟界，邊

旁，營衛，守圉，皆在外垂也。《左傳》曰：「聊以固吾圉也。」○圉，音語。【疏】「疆界」至「垂也」。○釋曰：謂

四垂也。郭云：「疆場，竟界，邊旁，營衛，守圉，皆在外垂也。」舍人曰：「圉，拒邊垂也。」孫炎曰：「圉，國之四垂也。」○注《左傳》曰：「聊以固吾圉也」。○釋曰：隱十一

年鄭伯辭也。

昌、敵、彊、應、丁、當也。《書》曰：「禹拜昌言。」彊者，好與物相當值。【疏】「昌敵」至「當也」。○

釋曰：皆相當也。昌者，言當也。敵者，仇匹相當也。文六年《左傳》曰：「敵惠敵怨。」彊者，好與物相當值。應者，對當也。《大雅·下武》云：「應侯順德。」丁者，《雲漢》云：「寧丁我躬。」○注《書》曰：「禹拜昌言」。○釋曰：《虞書·大禹謨》文。

①「幹」，唐石經原刻作「幹」，後磨改作「幹」。《釋文》：

「幹，本又作幹，胡旦反，本又作翰。」阮校：按《詩》正義「翰，幹，《釋詁》文」，凡三引。又一引《釋詁》：

「楨，幹也。」字皆從「干」，與石經原刻合。

②「翰」，阮校：按此「翰」當作「幹」，《詩·桑扈》疏可證。

③「天威棐忱」，《釋文》：「譖，市林反。今作忱。」阮

校：按《風俗通》卷五引《書》「天威棐譖」，與此合。今本作「忱」亦淺人據《尚書》改。

④「疆」，《釋文》：「壇字又作疆，音姜。經典作疆，假借字。」惠棟云：「據此知《爾雅》不作「疆」也，當改正。」

阮校：按《說文》「疆」字作「疆」，或作「疆」。此當經作「疆」，注作「疆」。嘗謂《爾雅》之文有較經典獨得其正者，此類是也。

淳、肩、搖、動、蠢、迪、倂、厲、作也。淳

然，興作貌。蠢，動作。《公羊傳》曰：「倂，甚也。」《穀梁傳》曰：「始厲樂矣。」肩見《書》，迪未詳。【疏】「淳肩」

至「作也」。○釋曰：皆興作也。淳然，興作貌。莊公十一年《左傳》云：「禹湯罪己，其興也淳然。」①肩者，勝任之作也。搖者，《考工記·矢人》云：「夾而搖之，以視其豐殺之節也。」動者，《商書·咸》有一德云：「德惟一，動罔不吉。」蠢者，《鄉飲酒義》云：「春之爲言蠢也。」倂者，始作也。厲者，《方言》云：「厲，印，爲也。甌，越曰印，吳曰厲。」爲亦作也。○注「公羊」至「樂矣」。○釋曰：云「《公羊傳》曰：倂，甚也」者，隱九年云：三月「庚辰，大雨雪。何以書？記異也。何異爾？倂甚也。」云「《穀梁傳》曰：始厲樂矣」者，隱五年云：「九月，考仲子之宮。」初獻六羽，始僭樂矣。《尸子》曰：「舞《夏》，自天子至諸侯，皆用八佾。初獻六羽，始厲樂矣。」

茲、斯、咨、咎、已，此也。咎、已，皆方俗異

語。○咎，音紫。【疏】「茲斯」至「此也」。○釋曰：此者，對彼之稱，言近在是也。茲者，《虞書·大禹謨》云：「念茲在茲。」斯者，《召南·殷其雷》云：「何斯違斯。」咨與茲同。咎、已與此，皆音相近，故得爲此也。郭云：「咎、已皆方俗異語。」

嗟、咨、嗟也。今河北人云嗟歎。②音免置。

○嗟，音嗟。【疏】「嗟、咨、嗟也」。○釋曰：皆歎也。《周南·卷耳》云：「嗟我懷人。」《堯典》云：「疇咨，若時登庸。」郭云：「今河北人云嗟歎。」

閑、狎、串、貫，習也。串，厭串。貫，貫伏也。①今俗語皆然。○串，五患切。貫，音慣。【疏】

「閑狎」至「習也」。○釋曰：皆便習也。莊二十二年《左傳》曰：「赦其不閑於教訓。」《曲禮》曰：「賢者狎而敬之。」《大雅·皇矣》云：「申夷載路。」《齊風·猗嗟》云：「射則貫兮。」皆是習也。郭云「串，厭串。貫，貫伏也。今俗語皆然」者，當時晉時有此厭串、貫伏之語，故以爲證也。

曩、塵、佇、淹、留，久也。塵垢、佇企、淹滯，皆稽久。【疏】「曩塵」至「久也」。○釋曰：曩，曩，塵垢、佇企、淹滯、留止，皆稽久也。通見《詩》、《書》。

①「淳然」，元本作「淳焉」，閩、監、毛本改「淳然」，《左傳》作「淳焉」。阮校引作「悖焉」。

②「嗟」，阮校：雪牕本作「嗟」。《釋文》：「嗟，本或作「𠵽」，《字林》云「皆古嗟字」。

③「貫」，《釋文》：「慣，本又作「貫」，又作「遺」。」
④「伏」，單疏本作「伏」，從大。阮校以爲「從大是也」。

逮、及、暨、與也。《公羊傳》曰：「會及暨皆與也。」逮亦及也。【疏】「逮、及、暨、與也」。○釋曰：皆相親與也。○注「《公羊》至「及也」。○釋曰：云「《公羊傳》曰：會及暨皆與也」者，隱元年文也。云「逮亦及也」者，《方言》文。

鷺、假、格、陟、躋、登、陞也。《方言》曰：

「魯、衛之間曰鷺。梁、益曰格。」《禮記》曰：「天王登遐。」《公羊傳》曰：「躋者何？陞也。」○鷺，音質。假，音遐。

【疏】「鷺假」至「陞也」。○釋曰：皆謂陞上。陟者，《周南·卷耳》云：「陟彼高岡。」餘見注。○注「《方言》至「陞也」。○釋曰：《方言》曰「者，案彼云：「躋、鄧音質、跂音企、格、躋、踰音躍、登也。自關而西，秦、晉之間曰躋，東齊海岱之間謂之躋，魯、衛曰鄧，梁、益之間曰格，或曰跂。」鷺、鄧、格、格，音義同。云「《禮記》曰：天王登遐」者，下《曲禮》文。云「《公羊傳》曰：躋者何，陞也」者，文公二年文也。

揮、盪、歇、涸、竭也。①《月令》曰：「無漉陂池。」

②《國語》曰：「水涸而成梁。」揮振去水亦爲竭。歇，通語。○涸，音鶴。【疏】「揮盪」至「竭也」。○釋曰：

皆謂竭盡也。揮者，郭云：「揮振去水亦爲竭。」《曲禮》

曰：「執玉器者弗揮。」③是也。盪即漉也。郭云「歇，通語」，謂歇即竭之通語也。涸，水竭也。○注「《月令》至「成梁」。○釋曰：云「《月令》云：無漉陂池」者，按《月令》：「仲春之月：是月也，無竭川澤，無漉陂池，無焚山林。」鄭注云：「順陽養物也。畜水曰陂，穿地通水曰池。」云「《國語》曰：水涸而成梁」者，案《周語》：「定王使單襄公聘於宋。遂假道於陳，以聘楚。」單子歸，告王曰：「陳侯不有大咎，國必亡。」王曰：「何故？」對曰：「夫辰角見而雨畢，天根見而水涸，本見而草木節解，駟見而隕霜，火見而清風戒寒。故先王之教曰：雨畢而除道，水涸而成梁，草木節解而備藏，隕霜而冬裘具，清風至而修城郭、宮室。今陳國火朝覲矣，而道路若塞，野場若棄，澤不陂障，川無舟梁，是廢先王之教也。」引之者，證涸爲水竭。

①「竭」，《釋文》：「渴，音竭，本或作「竭」。阮校：按古渴盡字多作渴，當從。

②「無漉」，《釋文》：「毋，音無，本今作「無」。阮校：按《月令》多言「毋」，此作「無」，非。《釋文》音經「盪」爲「鹿」，又音注「漉」爲「鹿」，此經、注異字之明證。

③「執玉器者弗揮」，阮校：按《禮記》「飲玉爵者弗揮」，此誤記。

拒、拭、刷，清也。振訊、拭、掃、刷，皆所以

爲潔清。拒，音振。刷，所劣切。【疏】「拒、拭、刷，清

也」。○釋曰：郭云：「振訊、拭、掃、刷，皆所以爲潔

清。《禮記·喪大記》云：「拒用巾。」哀十四年《公羊傳》

云：「反袂拭面。」《周禮·凌人職》云：「夏，頒冰，掌事，秋

刷。」後鄭云：「秋涼，冰不用，可以清除其室。」

鴻、昏、於、顯、間，代也。鴻鴈知運代。昏

主代明，明亦代昏，顯即明也。間錯亦相代。於義未詳。

○於，音烏。間，音澗。【疏】「鴻昏」至「代也」。○釋

曰：皆謂更代也。云「鴻鴈知運代」者，鴻鴈之屬，九月而

南，正月而北，是知其時運而更代南北也。云「昏主代

明」者，釋經「昏」字也。日入後二刻半爲昏，昏來則明

往，故云「昏主代明」。云「明亦代昏」者，釋經「顯」也。

顯即明也。云「間錯亦相代」者，謂間廁交錯亦相更代

也。《儀禮·鄉飲酒》云：「乃間歌《魚麗》。」鄭注云：「間，

代也。謂一歌則一吹。」是也。又《周頌·桓》篇云：「皇以

間之。」

饁、饗，饋也。《國語》曰：「其妻饁之。」○饁，

音叶。饗，音餉。饋，音櫃。【疏】「饁、饗，饋也」。○釋

曰：饁者，以食遺與也。野食曰饁。舍人曰：「饗，自家

之野也。」○注《國語》曰：「其妻饁之」。○釋曰：《晉語》

云：「臼季使，舍於冀野。冀缺耨，其妻饁之，敬，相待如

賓。從而問之，冀芮之子，與之歸。既復命，而進之曰：

「臣得賢人，敢以告。」是也。

遷、運，徙也。今江東通言遷徙。【疏】「遷、

運，徙也」。○釋曰：皆謂移徙也。《大雅·皇矣》云：「帝

遷明德。」《易》曰：「日月運行。」郭云：「今江東通言遷徙」

者，時驗而言也。

秉、拱，執也。兩手持爲拱。【疏】「秉、拱，執

也」。○釋曰：皆謂持執也。《周書·金縢》云：「植璧秉

珪。」郭云：「兩手持爲拱。」《老子》云：「雖有拱璧。」

廠、熙，興也。《書》曰：「庶績咸熙。」廠見《周

官》。○廠，許金切。【疏】「廠、熙，興也」。○釋曰：皆

謂興作。郭云：《書》曰：「庶績咸熙」者，《虞書·舜典》文。

云「廠見《周官》」者，《周官》即《周禮》也。《笙師職》云：

「大喪，廠其樂器。」鄭注：「廠，興也。」興謂作之。

衛、蹶、假，嘉也。《詩敘》曰：「《假樂》，嘉成

王也。」餘未詳。○蹶，居衛切。假，音暇。【疏】「衛、蹶、

假，樂嘉也。」○釋曰：謂嘉美也。郭云：《詩敘》曰：

「樂」字爲衍。按通例此句爲引述經文，經作「衛蹶假，嘉也」，無「樂」字。

《假樂》，嘉成王也」者，《大雅·假樂》篇敘也。

廢、稅、赦、舍也。《詩》曰：「召伯所稅。」舍，

放置。○舍，音捨。【疏】「廢、稅、赦、舍也」。○釋曰：

皆舍置也。廢者，宣八年《公羊傳》云：「廢其無聲者。」赦者，放置也。《虞書·舜典》云：「眚災肆赦。」郭云：《詩》曰：「召伯所稅」者，《召南·甘棠》文也。

棲、遲、憇、休、苦、𪔐、𪔐、𪔐、息也。

棲遲，遊息也。苦勞者，宜止息。憇見《詩》。𪔐、𪔐、𪔐，皆氣息貌。今東齊呼息爲𪔐也。○憇，去例切。𪔐，苦怪切。𪔐，詞戒切。𪔐，許四切。【疏】「棲遲」至「息也」。○釋曰：皆止息也。舍人曰：棲遲，行步之息。郭

云：「棲遲，遊息也。」《陳風·衡門》云：「衡門之下，可以棲遲。」憇者，《召南·甘棠》云：「召伯所憇。」休者，止而息也。《周南·漢廣》云：「不可休息。」苦者，郭云：「苦勞者，宜止息。」𪔐、𪔐、𪔐者，郭云：「皆氣息貌。」案《方言》云：「𪔐消息、𪔐、𪔐，息也。周、鄭、宋、沛之間曰𪔐，自關而西，秦、晉之間或曰𪔐，或曰𪔐，東齊曰𪔐。」故郭云：「今東齊呼息爲𪔐也。」

供、峙、共，具也。皆謂備具。○峙，直紀切。

供，音恭。【疏】「供、峙、共，具也」。○釋曰：皆謂備具

也。供者，《論語》云：「子路共之。」供、共音義同。峙者，

《周書·費誓》云：「峙乃糗糧。」《周頌·臣工》云：「峙乃錢鎛。」峙、峙音義同。共者，《小雅·小旻》云：「靖共爾位。」

憻、憻、惠、愛也。憻，韓鄭語，今江東通呼爲

憻。○憻，音某。【疏】「憻、憻、惠、愛也」。○釋曰：愛

謂寵惜也。《方言》云：「憻亡輔切，憻音掩，憻、牟，愛也。

韓、鄭曰憻，晉、衛曰掩，汝、潁之間曰憻，宋、魯之間曰牟，秦或曰憻。憻，通語也。」故郭云：「憻，韓、鄭語，今江東通呼爲憻。」憻，憻音義同。惠者，仁愛也。《邶·北風》云：「惠而好我。」

娠、蠱、震、𪔐、𪔐、𪔐、感、訛、𪔐、動

也。娠猶震也。《詩》曰「憂心且𪔐」，「無感我帟兮」，

「或寢或訛」。蠱、𪔐、𪔐、𪔐，皆搖動貌。○娠，音振。

𪔐，音抽。【疏】「娠蠱」至「動也」。○釋曰：皆謂動作。

娠者，《說文》云：「妊，娠，動也。」郭云「娠猶震也」者，以《大雅·生民》云：「載震載夙。」昭元年《左傳》曰：「邑姜

① 「𪔐」，《釋文》作「𪔐」。

② 「休」下，阮校：唐寫本《爾雅》白文殘卷有「勞」字，今本缺。郭注「苦勞者宜止息」，則郭本有「勞」字。

方震大叔。」哀元年《左傳》曰：「后婚方震。」^①皆謂有身為震。故云「娠猶震也」。蠢者，郭云：「蠢，慙、騷、蹶，皆搖動貌。」《小雅·采芣》云：「蠢爾蠻荆。」震者，《大雅·常武》云：「震驚徐方。」慙者，恐動也。《商頌·長發》云：「不慙不疎。」騷者，《大雅·常武》云：「徐方繹騷。」蹶者，《大雅·緜》篇云：「文王蹶厥生。」○注《詩》曰「至」或訛。○釋曰：云「《詩》曰：憂心且妯」者，《小雅·鼓鍾》文。云「無感我帨兮」者，《周南·野有死麕》文。云「或寢或訛」者，《小雅·無羊》文。

覆、察、副，審也。覆校、察視、副長，皆所為審諦。

【疏】「覆、察、副，審也」。○釋曰：郭云「覆校、察視、副長，皆所為審諦」。覆者，《月令·季春》云：「命舟牧覆舟，五覆五反。」察者，《周書·呂刑》云：「惟察惟法。」副者，次長之稱。

契、滅、殄，絕也。今江東呼刻斷物為契斷。

○契，苦結反。【疏】「契、滅、殄，絕也」。○釋曰：皆謂斷絕。契者，郭云：「今江東呼刻斷為契斷。」定九年《左傳》曰：「盡借邑人之車，契其軸。」杜注云：「契，刻也。」滅者，《小雅·正月》云：「寧或滅之。」殄者，《大雅·桑柔》云：「不殄心憂。」

郡、臻、仍、迺、侯，乃也。迺即乃。餘未

詳。【疏】「郡臻」至「乃也」。○釋曰：乃，語辭也。迺，乃音義同。《大雅·緜》篇云：「迺慰迺止。」是也。

迪、繇、訓，道也。義皆見《詩》、《書》。○繇，

音由。【疏】「迪、繇、訓，道也」。○釋曰：《虞書·大禹謨》曰：「惠迪吉。」《小雅·巧言》云：「秩秩大猷。」猷，繇音義同。《周書·顧命》云：「命汝副訓。」

僉、咸、胥，皆也。東齊曰胥，見《方言》。○

僉，七廉切。【疏】「僉、咸、胥，皆也」。○釋曰：謂眾皆也。《舜典》云：「僉曰：『伯禹作司空。』」《商書》云：「咸有一德。」郭云「東齊曰胥，見《方言》」者，案《方言》云：「僉、胥，皆也。自山而東，五國之郊曰曰僉，^③東魯曰胥。」^④是也。

育、孟、耆、艾、正、伯，長也。育、養亦為長，正、伯皆官長。○長，丁丈反。【疏】「育孟」至「長

①「后婚方震」，哀元年《左傳》「震」作「娠」。阮校：按昭元年《釋文》云「方震本又作娠」，震、娠古今字。

②「郡」，段玉裁云：「郡」當為「那」之誤。阮校：按那、仍、迺、乃，皆一音之轉，經傳未見訓「郡」為「乃」者。

③「曰」，《方言》「曰」字不重，原文衍一「曰」字。
④「魯」，《方言》作「齊」。

也」。○釋曰：皆謂長上也。郭云：「育、養亦爲長。」《邶·谷風》云：「既生既育。」鄭箋云：「育謂長老也。」孟，庶長也。又《周書·康誥》云：「王若曰孟侯。」孔安國云：「孟，長也。五侯之長。」耆、艾皆老長也。《曲禮》曰：「五十曰艾，服官政。六十曰耆，指使。」正、伯皆官長。《大雅·雲漢》云：「以戾庶正。」《盤庚》云：「邦伯師長。」

艾，歷也。長者多更歷。【疏】「艾，歷也」。○

釋曰：艾又爲歷。郭云：「長者多更歷。」

曆，秭，算，數也。曆，曆數也。今以十億爲

秭。《論語》云：「何足算也。」○秭，音姊。算，音筭。

【疏】「曆，秭，算，數也」。○釋曰：皆算數也。郭云：

「曆，曆數也。」推律所生之數。《虞書·大禹謨》云：「天之曆數在汝躬。」秭者，《周頌·豐年》云：「萬億及秭。」毛傳云：「數億至萬曰億，數億至億曰秭。」○郭云「今以十億爲秭」者，以時驗而言也。○注「《論語》至「算也」。○釋曰：案《論語》：「子貢問曰：『今之從政者何如？』」子曰：「噫！斗筭之人，何足算也。」鄭曰：「算，數也。」

歷，傳也。傳近。○歷，音曆。【疏】「歷，傳

也」。○釋曰：謂傳近也。隱十一年《左傳》云：「庚辰，傳於許。」

艾、歷、覲、胥，相也。覲謂相視也。《公羊

傳》曰：「胥盟者何？相盟也。」艾、歷未詳。○覲，音脈。【疏】「艾歷」至「相也」。○釋曰：皆謂相視也。覲者，郭云：「覲謂相視也。」《說文》云：「覲，邪視也。」郭云《公羊傳》曰：「胥盟者何？相盟也」者，桓三年文。

乂，亂、靖、神、弗、渥，治也。《論語》曰：

「予有亂臣十人。」○渥，《書敘》作「汨」，音同耳。神，未詳。餘見《詩》、《書》。○渥，音骨。【疏】「乂亂」至

「治也」。○注「《論語》至「《詩》、《書》」。○釋曰：皆治理也。舍人曰：「亂，義之治也。」孫炎曰：「亂，治之理也。」云《論語》曰：「予有亂臣十人」者，《泰伯》篇文也。「渥，《書敘》作「汨」，音同耳」者，《虞書敘》云：「帝釐下土，方設居方，別生分類，作《汨作》。」孔傳云：「汨，治。作，興也。言其治民之功興，故爲《汨作》之篇。亡。」云「餘並見《詩》、《書》者，《舜典》云：「有能俾乂。」《小雅·菀柳》云：「俾予靖之。」《大雅·生民》云：「弗厥豐草。」弗、弗音義同。

① 「數億至萬曰億，數億至億曰秭」，義不可通。阮校綜合諸家衆說，以爲當作「數萬至萬曰億，數億至萬曰秭」。

② 「臣」，惠棟云：「臣」字俗人妄加。

③ 「餘見」，十行、單疏、雪牕本作「餘並見」。

頤、艾、育，養也。汝、穎、梁、宋之間曰艾。

《方言》云。【疏】「頤、艾、育，養也」。○釋曰：頤者，《易》曰：「頤貞吉。」育者，《易·无妄·象》曰：「先王以茂對時育萬物。」郭云：「汝、穎、梁、宋之間曰艾。」《方言》云：「者，案《方言》云：『台、胎、陶、鞠，養也。晉、衛、燕、趙曰台音頤，陳、楚、韓、鄭之間曰鞠，秦或曰陶，汝、穎、梁、宋之間曰胎，或曰艾。』是也。」

汰、①渾、隕，墜也。汰、渾皆水落貌。○汰，

姑犬切。渾，故本切。【疏】「汰、渾、隕，墜也」。○釋

曰：皆墜落也。郭云：「汰、渾皆水落貌。」《春秋》僖公十六年經云：「星隕如雨。」

際、接、翼，捷也。捷謂相接續也。○翼，所甲

切。【疏】「際、接、翼，捷也」。○釋曰：郭云：「捷謂相接續也。」際者，相會之捷也。《左傳》曰：「爾未際也。」《小雅·菀柳》云：「無自療焉。」鄭箋云：「療，接也。」接者，《曾子問》云：「接祭而已。」謂捷速而祭也。翼者未詳。

毖、神、溢，慎也。神未詳。餘見《詩》、《書》。

○毖，音祕。【疏】「毖、神、溢，慎也」。○釋曰：謂謹慎也。毖者，《周官·洛誥》云：「夙夜毖祀。」溢者，舍人曰：「溢，行之慎。」《周頌·維天之命》云：「假以溢我。」故注云「見《詩》、《書》」。

鬱、陶、繇，喜也。《孟子》曰：「鬱陶思君。」

《禮記》曰：「人喜則斯陶，陶斯詠，詠斯猶。」猶即繇也，古今字耳。○繇，音由。【疏】「鬱、陶、繇，喜也」。○釋曰：皆謂歡悅。鬱陶者，心初悅而未暢之意也。○注《孟子》至「字耳」。○釋曰：云《孟子》曰：「鬱陶思君」者，案《孟子》云：「象往人舜宮。舜在牀琴。曰：『鬱陶思君爾。』」忸怩。趙氏注云：「象見舜生在牀鼓琴，愕然，反辭曰：『我鬱陶思君，故來。』」爾，辭也。忸怩而慚，是其情也。二云《禮記》曰：「人喜則斯陶，陶斯詠，詠斯猶」者，下《檀弓》文。鄭注云：「陶，鬱陶也。咏，嘔也。猶當為搖聲之誤也。搖謂身動搖也。秦人猶、搖聲相近。」云「猶即繇也，古今字耳」者，言《禮記》「猶」即此經「繇」也，古今字異耳。

臧、穡，獲也。今以獲賊耳為臧，獲禾為穡。①

並見《詩》。○臧，古獲切。穡，才細切。【疏】「臧、穡，

①「汰」，阮校：「單疏本作『汰』，從大，引注同，非也。邵晉涵《正義》謂『汰』當作『汰』，失之。」

②「周官」，應作《周書》，此誤。

③「獲」，《釋文》：「獲禾，一本作『獲禾』。」阮校：「按『獲禾』字當從『禾』，此經、注異文之證。今本依經改犬旁，非。」

獲也」。○釋曰：皆謂克獲也。郭云：「今以獲賊耳爲馘」者，《大雅·皇矣》云：「攸馘安安。」毛傳云：「不服者，殺而獻其左耳曰馘。」《魯頌·泮水》云：「在泮獻馘。」鄭箋云：「馘，所格者之左耳。皆謂臨陳格殺之，而取其耳也。」云「獲禾爲穧」者，《小雅·大田》云：「此有不斂穧。」穧者，禾之鋪而未束，故云「獲禾爲穧」。是並見《詩》也。

阻、艱，難也。皆險難。○難，乃旦切。【疏】

「阻、艱，難也」。○釋曰：皆險難也。《秦風·蒹葭》云：「道阻且長。」《商書·說命》云：「非知之艱。」

剡、矍，利也。《詩》曰：「以我剡耜。」○剡，羊

冉切。矍，音略。【疏】「剡、矍，利也」。○釋曰：皆耜

之利也。《小雅·大田》云：「以我覃耜。」剡、覃音義同。《周頌·載芟》云：「有略其耜。」矍，略音義同。

允、任、壬，佞也。《書》曰：「而難任人。」允信

者，佞人似信。壬，猶任也。○任，壬林切。【疏】「允、

任、壬，佞也」。○釋曰：皆謂諂佞也。允，信也。佞人似

信。任者，孫炎云：「似可任之佞也。」《虞書·舜典》云：

「而難任人。」壬猶任也。《皋陶謨》云：「何畏乎巧言，令色，孔壬。」

倮、拏、攄，使也。皆謂使令。見《詩》。倮，

拏、攄、使，從也。四者又爲隨從。○拏，北萌切。

攄，烹。【疏】倮、拏、攄、使也「至」從也」。○釋曰：皆謂使令，隨從也。郭云「見《詩》者，《魯頌·閟宮》云：「倮爾熾而昌。」《大雅·桑柔》云：「非云不逮。」拏、非音義同。攄義亦同。此皆爲使令也。倮、拏、攄、使，四者又爲隨從。

懷、仍，因也。皆謂因緣。○懷，音穰。【疏】

「懷、仍，因也」。○釋曰：皆因緣也。《費誓》曰：「無敢寇攘。」鄭注云：「因其亡失曰攘。」懷、穰音義同。施博士讀曰襄。《周書·君奭》云：「襄我二人。」郭無明說，義得兩通。《論語》云：「仍舊貫。」

董、督，正也。皆謂御正。【疏】「董、督，正

也」。○釋曰：皆謂御正也。《虞書·大禹謨》云：「董之用威。」《春秋·僖公十二年》《左傳》云：「謂督不忘。」

享，孝也。享祀，孝道。【疏】「享，孝也」。○

釋曰：享祀，孝道也。《小雅·南山》云：「享於祖考。」

珍、享，獻也。珍物宜獻。《穀梁傳》曰：「諸侯

不享覲。【疏】「珍、享，獻也」。○釋曰：致物於尊者曰

獻。珍者，珍物宜獻也。享者，《周禮·大行人》云：「廟中

將幣三享。」鄭司農云：「三享，三獻也。」郭云《穀梁傳》曰：「諸侯不享覲」者，隱五年文。

縱、縮，亂也。縱放、掣縮，皆亂法也。【疏】

「縱、縮，亂也」。○釋曰：放縱、掣縮，皆亂法也。《大雅·

民勞》云：「無縱詭隨。」

探、篡、俘、取也。《書》曰：「俘厥寶玉。」篡

者，奪取也。探者，摸取也。○探，音貪。篡，初患切。俘，音孚。【疏】「探、篡、俘、取也」。○釋曰：郭云：

「探者，摸取也。篡者，奪取也。」李巡曰：「囚敵曰俘，伐執之曰取。」○注《書》曰「至「取也」。○釋曰：①云《書》曰：「俘厥寶玉」者，《商書敘》云：「夏師敗績，湯遂從之，遂伐三朶，俘厥寶玉。」孔氏云：「俘，取也。」

徂、在、存也。以徂爲存，猶以亂爲治，以曩爲

歸，②以故爲今。此皆詁訓義有反覆旁通，美惡不嫌同名。【疏】「徂、在、存也」。○釋曰：《鄭風·出其東

門》：「匪我思且。」鄭箋云：「非我思存也。」徂、且音義同。在訓存者，常語也。上云「徂，往也」，往則非存，故郭氏引類以曉人也。云「美惡不嫌同名」者，案隱七年《公羊傳》云：「貴賤不嫌同號，美惡不嫌同辭。」何休云：

「若繼體君亦稱即位，繼弑君亦稱即位，皆有起文，美惡不嫌同辭是也。」若此篇往也、死也，亦稱徂，是惡也。存也，亦稱徂，是美也。各有其義，故稱「美惡不嫌同名」。

在、存、省、士、察也。《書》曰：「在璿璣玉

衡。」士，理官，亦主聽察。存即在。【疏】「在存」至「察也」。○釋曰：謂審察也。《虞書·舜典》云：「在璿璣玉

衡，以齊七政。」存即在也。省，謂視察，《論語》云：「吾日三省吾身。」士者，理獄之官，亦主聽察。《虞書·舜典》：

「舜命皋陶云：汝作士。」

烈、栢，餘也。晉、衛之間曰藥，③陳、鄭之間曰

烈。○栢，五割反。【疏】「烈、栢，餘也」。○釋曰：謂

遺餘也。《詩·大雅·雲漢》敘云：「宣王承厲王之烈。」李巡曰：「栢，槁木之遺也。」《商書·盤庚》云：「若顛木之有由藥。」栢、藥音義同。郭云：晉、衛之間曰藥，陳、衛之間曰烈者，《方言》文。

迓，迎也。《公羊傳》曰：「跛者迓跛者。」

① 釋，原無，據全書體例加。

② 「歸」，《釋文》：「爲嚮，本今作『歸』。《釋言》作『歸』。」

③ 「藥」，《釋文》：「栢，五割反。注作『藥』，並同。」此經，注異字之明證。

「迓」，《釋文》：「訝，五駕反，本又作『迓』。」阮校：按《說文》：「訝，相迎也。從言，牙聲。」《周禮·掌訝》注：「訝，迎也。」鄭司農云：「訝讀爲『跛者訝跛者』之『訝』。」此經當從陸本作「訝」。注引《公羊傳》「跛者迓跛者」，亦當作「訝」，與鄭司農所引同。賈公彥、邢昺所據《公羊》皆作「迓」，淺人遂援以改注，而並以改經矣。

【疏】逐，迎也。○釋曰：謂相逢迎也。○注「《公羊》」至「跛者」。○釋曰：云「《公羊傳》曰：跛者逐跛者」，此成二年《傳》文。案彼云：「晉郤克與臧孫許同時而聘于齊。蕭同姪子者，^①齊君之母也，踊于楮而窺客，^②則客或跛或眇。於是使跛者逐跛者，眇者逐眇者。」是也。引之以證「逐」爲「迎」也。宣三年《左傳》曰：「狂狡輅鄭人。」杜注云：「輅，迎也。」《周禮·秋官》有訝士，及《聘禮》云：「厥明，訝賓于館。」鄭注皆云：「訝，迎也。」《召南·鵲巢》云：「百兩御之。」鄭注云：「御，迎也。」字形雖別，音義實同。蓋以作非一人，致茲異也。當以逐爲正字，餘皆假借。

元、良，首也。《左傳》曰：「狄人歸先軫之元。」良，未聞。【疏】「元、良，首也」。○釋曰：謂頭首也。郭云「《左傳》曰：狄人歸先軫之元」者，僖三十三年，「狄伐晉，及箕。八月戊午，晉侯敗狄于箕。卻缺獲白狄子。先軫曰：『匹夫逞志於君而無討，敢不自討乎？』」免胄入狄師，死焉。狄人歸其元，面如生。」是也。引證元爲首。良未詳。

薦、摯，臻也。薦，進也。摯，至也。故皆爲臻至也。○薦，曹練切。【疏】「薦、摯，臻也」。○釋曰：臻，至也。薦進、執摯，皆所以表至也。

賡、揚，續也。《書》曰：「乃賡載歌。」揚，未詳。○賡，古孟切。【疏】「賡、揚，續也」。○釋曰：謂相繼續也。郭云「《書》曰：乃賡載歌」者，《虞書·益稷》文。

祔、禭，祖也。祔，付也。付新死者於祖廟。禭，毀廟主。○禭，音鬼。【疏】「祔、禭，祖也」。○釋曰：謂先祖也。《說文》云：「祔，後死者合食於先祖也。」郭云：「祔，付也。付新死者於祖廟。」《士虞記》云：「明日，於其班祔。」毀廟之主名禭。

即，尼也。即猶今也。尼者，近也。《尸子》曰：「悅尼而來遠。」○尼，女乙切。【疏】「即，尼也」。○釋曰：尼，近也。言即今相近也。

尼，定也。尼者止也，止亦定。【疏】「尼，定也」。○釋曰：尼詰爲止，止即定。舍人曰：尼者，私之定也。

邇、幾、暱，近也。暱，親近也。○幾，音機。

①「姪」，阮校：正德本、監本、毛本依《左傳》改作「叔」。
②「窺」，浦鏗云：「窺，《公羊傳》作「闕」。阮校：按宋槧官本《公羊傳》作「窺」，與此合。《公羊釋文》云：「闕，本又作「窺」。」

暱，女乙切。【疏】「邇、幾、暱，近也」。○釋曰：皆謂殆近也。邇者，《鄭風·東門之墀》云：「其室則邇。」幾者，《聘義》曰：「日幾中而后禮成。」①暱者，郭云：「親，近也。」《小雅·菀柳》云：「無自暱焉。」

妥，安，坐也。《禮記》曰：「妥而后傳命。」○妥，他可切。【疏】「妥，安，坐也」。○釋曰：妥定之坐也。○注《禮記》「至傳命」。○釋曰：云《禮記》曰：妥而后傳命者，案《士相見禮》云：「凡言非對也，妥而后傳言。」鄭注云：「凡言，謂已爲君言事也。妥，安坐也。傳言，猶出言也。」此言《禮記》曰：妥而后傳命者，傳寫誤也。或所見本異。

貉，縮，綸也。綸者，繩也，謂牽縛縮貉之。今俗語亦然。○貉，音陌。【疏】「貉，縮，綸也」。○釋曰：郭云「綸者繩也，謂牽縛縮貉之。今俗語亦然。」據時驗而言之。《大雅·緜》篇云：「其繩則直，縮板以載。」

貉，嘆，安，定也。皆靜定。見《詩》。○嘆，音莫。【疏】「貉，嘆，安，定也」。○釋曰：皆靜定也。《大雅·皇矣》云：「貊其德音。」●毛傳云：「貉，靜也。」鄭箋云：「德應和曰貉。」嘆者，《皇矣》又云：「求民之莫。」鄭箋云：「求民之定，謂所歸就也。」貉，貊，嘆，莫音義同。安者，《小雅·斯干》云：「乃安斯寢。」

伊，維也。發語辭。伊，維，侯也。《詩》曰：「侯誰在矣。」互相訓。【疏】「伊，維也」至「侯也」。○釋曰：皆發語辭。轉互相訓。《邶·谷風》云：「伊余來墜。」《大雅·大明》云：「維此文王。」《小雅·六月》云：「侯誰在矣。」

時，寔，是也。《公羊傳》曰：「寔來者何？是來也。」○寔，音石。【疏】「時，寔，是也」。○釋曰：是也。《秦風·駟驥》云：「奉時辰牡。」郭云：《公羊傳》曰：「寔來者何？是來也」者，案《春秋》桓五年「冬，州公如曹。六年春，正月，寔來。」《公羊傳》曰：「寔來者何？猶曰「是人來也」。」引之證寔爲是也。

卒，猷，假，輟，已也。猷，假，未詳。○卒，子卹切。輟，丁劣切。【疏】「卒，猷」至「已也」。○釋曰：皆謂終已也。卒者，終盡之已也。輟，止已也。《論語》曰：「耄而不輟。」

①「后」，阮校：元本同，與《禮記·聘義》合。閩、監、毛本改作「後」。

②「貉」，注疏本依《爾雅》改作「貉」。阮校：按《爾雅》作「貉」，邢氏引《詩》及傳、箋作「貊」，故下云「貉，貊音義同」。

求、酋、在、卒、就、終也。①《詩》曰：「嗣先

公爾酋矣。」②成就亦終也。其餘未詳。○酋，在由切。

【疏】「求酋至終也」。○釋曰：皆謂終盡也。求者，

《大雅·下武》云：「世德作求。」郭云：《詩》曰：「嗣先公爾酋矣」者，《大雅·卷阿》文。卒者，《邶風·日月》云：「畜我不卒。」就者，凡事物成就亦終也。

崩、薨、無祿、卒、徂落、殯，死也。古者

死亡，尊卑同稱耳，故《尚書·堯曰》「徂落」，③舜曰「陟方乃死」。○薨，呼弘切。殯，於計切。【疏】「崩薨至死

也」。○釋曰：此皆死之別稱也。《曲禮》曰：「天子死曰

崩，諸侯曰薨，大夫曰卒，士曰不祿，庶人曰死。」鄭注云：「異死名也。為人襲其無知若猶不同然也。自上顛

壞曰崩。薨，顛壞之聲。卒，終也。不祿，不終其祿。死

之言漸也，精神漸盡也。」又曰：「壽考曰卒，短折曰不祿。」鄭注云：「祿謂有德行，任爲大夫、士而不爲者，老而

死，從大夫之稱，少而死，從士之稱。」此云「無祿」者，即彼之「不祿」也。「徂落」者，李巡曰：「徂落，竟死之稱。」

郭云「古者死亡尊卑同稱耳」。故《尚書》堯曰「徂落」，舜曰「陟方乃死」者，皆《虞書·舜典》文也。謂之「徂落」者，蓋徂爲往也，言人命盡而往落者，若草木葉落也。殯者，案隱九年《左傳》云：「裒戎師，前後擊之，盡殯。」杜注云：

「殯，死也。」

爾雅疏卷第二

①「求酋在卒就終也」，《釋文》：「殯，巨牛反，又作『求』。就，如字，或作『殯』，子六、子合二反，又作『殯』，同。殯，音終，本又作『終』。」阮校：按《玉篇》：「殯，終也，亦作『求』。」「殯，殯也，千六切。」「殯，沒也。」與陸本合。

②「爾酋」，阮校：按《卷阿》詩三章、四章每章末句皆用「爾」字，惟二章「嗣先公酋矣」，「酋」上無「爾」字，蓋今本脫。正義訓「爾」爲「汝」，是孔本有「爾」字，鍾本、郎本依今《詩》刪「爾」字，非。

③「徂落」，阮校改「徂落」，并云：單疏本、雪牕本、注疏本同。此經注異文之明證。按《尚書》作「徂落」，《說文》：「徂往死也。《虞書》曰：『故勛乃徂。』」足證孔氏古文作「徂」。

爾雅疏卷第三

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒
上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉勅校定

釋言第二

【疏】釋曰：《說文》曰：「直言曰言。」仲尼曰：「言以足志。」介之推曰：「言，身之文也。」然則言者發於志而形於聲，所以文章於身者也。《論語》曰：「《詩》三百，一言以蔽之，曰：『思無邪。』」《左傳》趙簡子稱子太叔「遺我以九言」，皆以一句爲一言也。《漢書》東方朔云：「十六學《詩》、《書》，誦二十一萬言。」則以一字爲一言也。雖一句一字有異，要以今古方國殊別，學者莫能通，是以《方言》云：「皆古今語也，初別國不相往來之言也。」今或同，而舊書雅記，故俗語不失其方，而後人不知，故爲之作釋也，是曰《釋言》。

殷，齊，中也。《書》曰：「以殷仲春。」《釋地》

曰：「距齊州以南。」○【疏】「殷，齊，中也」。○釋曰：殷、齊皆謂正中也。○注「《書》曰：以殷仲春」者，《堯典》文。案彼云：「日中星鳥，以殷仲春。」孔安國以殷爲正中，正義同故也。云《釋地》曰：「距齊州以南」者，彼注云：「距，去也。齊，中也。」謂中州爲齊州，是齊得爲中也。

斯，謬，離也。齊陳曰斯。謬，見《詩》。○謬，

音侈。【疏】「斯，謬，離也」。○釋曰：斯，析。謬，張。皆分離也。孫炎曰：「斯，析之離。」郭云「齊陳曰斯」者，《方言》文。《陳風·墓門》云「斧以斯之」是也。云「謬見《詩》」者，《小雅·巷伯》云：「哆兮侈兮，成是南箕。」鄭箋云，因箕星之哆，而又侈大之是也。謬，侈音義同。

謾，興，起也。《禮記》曰：「尸謾。」○謾，所六

切。【疏】「謾，興，起也」。○釋曰：謾、興皆作起也。

○注「《禮記》曰：尸謾」者，《祭統》文也。

①「距」，《釋文》：「距又作『𡵓』，同。音巨。」阮校：按今《釋地》作「𡵓」，《釋文》同，蓋失其舊。又依《說文》本作「𡵓」，從止，俗改從山。

還、復，返也。○還，音旋。①【疏】「還、復，返也」。○釋曰：皆迴返也。《春秋》書「師還」，又曰「至河乃復」之類是也。

宣、徇，徧也。皆周徧也。○徇，辭峻切。

【疏】「宣、徇，徧也」。○釋曰：皆周徧也。《大雅·江漢》云：「來旬來宣。」毛傳云：「旬，徧。」鄭箋云「宣，徧」，是皆爲周徧也。徇，旬音義同。

駟、遽，傳也。皆傳車驛馬之名。②○駟，音日。傳，張戀切。【疏】「駟、遽，傳也」。○釋曰：皆傳車驛馬之名。文十六年《左傳》曰：「楚子乘駟會師于臨品。」又僖三十三年云：「使遽告於鄭。」又成五年曰：「晉侯以傳召伯宗。」是皆謂今驛也。

蒙、荒，奄也。奄，奄覆也。皆見《詩》。【疏】

「蒙、荒，奄也」。○釋曰：皆謂奄覆。《唐風》云：「葛生蒙楚。」孫炎曰：「荒大之奄。」《周南》云：「葛藟荒之。」故郭云「皆見《詩》」。

告、謁，請也。皆求請也。○告，音谷。【疏】

「告、謁，請也」。○釋曰：皆謂求請也。成二年《左傳》曰：「卻克對齊侯曰：『晉與魯、衛，兄弟也。來告曰：『大國朝夕釋憾於敝邑之地。』』」《詩敘》云：「無險詖私謁之心。」

肅、嘒，聲也。《詩》曰：「肅嘒和鳴。」【疏】「肅、嘒，聲也」。○釋曰：和樂聲也。○注《詩》曰：「肅嘒和鳴」者，《周頌·有瞽》文也。

格、懷，來也。③《書》曰：「格，爾來衆庶。」④

懷，見《詩》。【疏】「格、懷，來也」。○釋曰：謂招來也。○注《書》曰：「格，爾衆庶」者，《商書·湯誓》文也。云「懷，見《詩》」者，《周頌·時邁》云：「懷柔百神。」

眡、底，致也。皆見《詩》、《傳》。【疏】「眡、底，致也」。○釋曰：《曲禮》曰：「眡於鬼神。」昭元年《左傳》叔向曰：「底祿以德。」《周頌·武》篇云：「耆定爾功。」毛傳曰：「耆，致也。」王肅云：「致定其大功。」謂誅紂定

①「還音旋」，阮校：十行本、雪牕本、陳本、鍾本、郎本、舊本無。元本經下載此音切，閩本、監本誤爲注，毛氏遂剗改作「皆迴返也」，似郭氏舊有此注矣。

②「傳車驛馬」，阮校：毛本依經改「驛」作「駟」。《釋文》：「傳也，張戀反。注同。」阮校：此本「傳」誤「轉」，今訂正。單疏本經中「傳」字亦誤「轉」。

③「來」，《釋文》：「徠音來，本今作「來」。」阮校：按《釋親》「來」，孫、陸本亦作「徠」，云「音來，本亦作「來」」。《玉篇》彳部：「徠，力哀切，就也，還也，今爲來。」「來」，爲衍文。據《尚書·湯誓》及疏文，當刪。

天下。是毛讀者爲底，故注云「見《詩》、《傳》」。

侈、怙，恃也。今江東呼母爲侈，音是。^①

【疏】「侈、怙，恃也」。○釋曰：皆依恃也。郭云：「今江東呼母爲侈。」《小雅·蓼莪》云：「無父何怙，無母何恃。」是也。

律、通，述也。皆敘述也。方俗語耳。【疏】

「律、通，述也」。○釋曰：皆敘述也，方俗語異耳。律管所以述氣。通者，述行之也。《大雅·文王有聲》云「通駿有聲」之類是也。

俞、龠，然也。《禮記》曰：「男唯女俞。」龠者，應也，●亦爲然。○龠，音荅。【疏】「俞、龠，然也」。○釋曰：皆然應也。《禮記》曰：「男唯女俞」者，《內則》文也。龠，古荅字，故爲應也。

豫、臚，敘也。皆陳敘也。【疏】「豫、臚，敘也」。○釋曰：皆陳敘也。事豫備者，亦有敘也。《漢書》云：「典客，秦官，大初元年更名大鴻臚。」韋昭曰：「鴻，大也。臚，陳敘也。以禮大陳敘賓客也。」^①又《莊子》云「大儒臚傳」是也。

庶、幾，尚也。《詩》曰：「不尚息焉。」【疏】「庶、幾，尚也」。○釋曰：尚謂心所希望也。○注「《詩》曰：不尚息焉」者，《小雅·苑柳》篇文也。鄭箋云：「尚，

庶幾也。」以心所念尚即是庶幾。義相反覆，故引之。

觀、指，示也。《國語》曰：「且觀之兵。」【疏】

「觀、指，示也」。○釋曰：示謂呈見於人也。○注「《國語》曰：且觀之兵」者，案《周語》穆王將征犬戎，祭公諫父諫曰：「不可，先王耀德，不觀兵。」犬戎氏以其職來王，天子曰：「予必以不享征之，且觀之兵。」無乃廢先王之訓，而王幾頓乎！是也。《論語》曰：「指其掌。」謂舉掌以示人也。

若、惠，順也。《詩》曰：「惠然肯來。」【疏】

「若、惠，順也」。○釋曰：順，不逆也。《書》曰「若稽古」，謂順考古道也。《詩·邶風·終風》云：「惠然肯來。」言有順心，然後可來是也。

敖、幬，傲也。《禮記》曰：「無幬，無敖。」傲，慢也。○傲，五報切。幬，好吾切。【疏】「敖、幬，傲也」。

①「音是」，阮校：注疏本刪，因別附音切有「侈，音是」三字，全書準此。

②「龠」，《釋文》音經：「龠，古荅」字，一本作「荅」。阮校：按「龠」字從田絕無文理，舊本「隸釋」作「龠」从日，似近是，然亦俗字耳。

③「大陳敘」，阮校：元本無，閩、監、毛本改「陳敘于」。

○釋曰：皆謂傲慢。《周頌·絲衣》云：「不吳不敖。」○注「禮記曰：無幬，無傲」者，《投壺》文也。案彼云：「魯令弟子辭曰：『毋幬，毋敖，毋偕立，毋踰言。』偕立，踰言有常爵。」是也。

幼、鞠，稚也。①《書》曰：「不念鞠子哀。」

【疏】「幼、鞠，稚也」。○釋曰：《方言》云：「稚，年小也。」《曲禮》曰：「幼子常視無誑。」《書》曰：「兄亦不念鞠子哀。」是皆謂年小也。《書》曰「者」，《周書·康誥》文也。

逸、魯，過也。《書》曰：「汝則有逸罰。」○魯，

音僂。【疏】「逸、魯，過也」。○釋曰：皆謂咎過也。○

注云：「《書》曰：汝則有逸罰」者，案《商書·盤庚》云：

「惟予一人有佚罰。」《費誓》云：「汝則有常刑。」無云「汝則有逸罰」者，師讀不同故也。或者其在今文乎？魯者，《左傳》曰「禮義不魯」之類是也。

疑、休，戾也。戾，止也。疑者亦止。【疏】

「疑、休，戾也」。○釋曰：戾，止也。《書》曰：「疑謀勿成。」《月令》云：「百工休是。」疑、休皆爲止也。

疾、齊，壯也。壯，壯事，謂速也。齊亦疾。

【疏】「疾、齊，壯也」。○釋曰：急疾、齊整，皆於事敏速彊壯也。

憾、褊，急也。皆急狹。○憾，紀力切。褊，必

淺切。【疏】「憾、褊，急也」。○釋曰：憾與「亟」同。《大雅·靈臺》云：「經始勿亟。」《文王有聲》云：「匪棘其欲。」《禮記》引此詩作「匪革其猶」，革亦急也。憾、亟、棘、革，字雖異，音義同。《魏風·葛屨》云：「維是褊心。」又《廣雅》云：「憾，謹也。」褊，狹陋也。是皆急狹也。

貿、賈，市也。《詩》曰：「抱布貿絲。」○賈，音

古。【疏】「貿、賈，市也」。○釋曰：謂市買賣物也。○

注「《詩》曰：抱布貿絲」者，《衛風·氓》篇文也。《大雅·瞻卬》云「如賈三倍」也。

匪、陋，隱也。《禮記》曰：「匪用席。」《書》曰：

「揚側陋。」○匪，符佛切。【疏】「匪、陋，隱也」。○釋

曰：皆幽隱也。○注「《禮記》曰：匪用席」者，案《有司徹》云：「有司官徹饋，饌于室中西北隅，南面，如饋之設，右几，匪用席。」是也。云「《禮記》者，誤也。云「《書》曰：揚側陋」者，《堯典》文也。

遏、遼，逮也。東齊曰遏，北燕曰遼，②皆相及

逮。○遼，音誓。【疏】「遏、遼，逮也」。○釋曰：逮謂

①「稚」，阮校：「閩、監、毛本「稚」改「釋」，疏中同。《釋

文》：「釋也，直利反，又音稚。」

②「遼」，浦鏜云：「《方言》作「嗟」。

相及也。○注「東齊曰邁，北燕曰邁」者，《方言》文也。

征、邁，行也。《詩》曰：「王于出征。」邁亦行。

【疏】「征、邁，行也」。○釋曰：皆出行也。○注「《詩》曰：王于出征」者，《小雅·六月》文也。云「邁亦行」者，《詩》云「周王于邁」是也。

圯、敗，覆也。謂毀覆。○圯，彼美反。【疏】

「圯、敗，覆也」。○釋曰：圯毀、敗壞，皆傾覆也。《書》曰：「祖乙圯于耿。」

荐、原，再也。《易》曰：「水荐至。」^①今呼重蠶

爲蠶。^②○荐，音賤。【疏】「荐、原，再也」。○釋曰：

皆重再也。孫炎云：「荐，草生之再也。」郭云「《易》曰：水荐至」者，《周易·坎卦·象辭》也。云「今呼重蠶爲蠶」者，《周禮·夏官·馬質》云「禁原蠶」者是也。

撫、敕，撫也。撫，愛撫也。敕，義見《書》。○

撫，音武。【疏】「撫、敕，撫也」。○釋曰：皆憐撫也。

《方言》云：「宋、衛、邠、陶之間謂愛曰撫。」故注云：「撫，愛撫也。」云「敕義見《書》」者，《大誥》云「予翼以于敕寧武圖功」之類是也。

臞、脉，瘠也。齊人謂瘠瘦爲脉。○臞，音衢。

脉，音求。【疏】「臞、脉，瘠也」。○釋曰：皆瘦瘠也。

鄭玄《周禮注》云：「瘦，臞。腐，敗。」郭云：「齊人謂瘠瘦爲脉。」

桃、頰，充也。皆充盛也。○頰，俱永反。

【疏】「桃、頰，充也」。○釋曰：孫叔然本「桃」作「光」。^①《書》云：「光被四表。」《說文》云頰是火光也。是皆充盛也。

屢、暱，亟也。親暱者亦數，亟亦數也。○亟，

虛記切。【疏】「屢、暱，亟也」。○釋曰：亟猶數也。

《詩·頌》曰：「屢豐年。」《左傳》曰：「諸夏親暱。」親暱者，恩信必數。故注云：「親暱者亦數。」

靡、罔，無也。【疏】「靡、罔，無也」。○釋

曰：無，不有也。《詩》云：「靡神不舉。」《書》曰：「罔有攸赦。」皆是。

爽，差也。爽，忒也。皆謂用心差錯，不專

①「荐」，浦鍾云：《易》「荐」作「洊」。阮校：按《易釋

文》於「洊」下引《爾雅》云「再也」，又云「干作荐」。則

《爾雅》有作「洊」，《周易》有作「荐」者。

②「蠶」，《釋文》：「原，舍人本作「蠶」，音同。」

③「桃」，《釋文》：「桃，孫作「光」。」

④「恍」，經作「桃」，此當爲引用經文時形近致誤。

一。○差，初加切。【疏】「爽，差也。爽，忒也」。○釋曰：廣異言也。爽謂差錯，又爲忒變。孫炎曰：「忒，變雜不一。」郭云：「皆謂用心差錯，不專一。」《詩·衛風》云：「女也不爽。」《大雅·瞻卬》云：「鞠人忒忒。」

𠂔，貳也。𠂔，次爲副貳。○𠂔，而志切。【疏】「𠂔，貳也」。○釋曰：𠂔，次也，次即副貳之義。

劑、翦，齊也。南方人呼剪刀爲劑刀。○斬，

即隨切。【疏】「劑、翦，齊也」。○釋曰：皆爲齊截也。

郭云：「南方人呼剪刀爲劑刀。」《釋器》：「金鏃翦羽謂之鏃。」^①

饋、餽，稔也。今呼餐飯爲饋，饋熟爲餽。○

饋，音分。餽，力又切。【疏】「饋、餽，稔也」。○釋曰：

稔，熟也。孫炎曰：「蒸之曰饋，均之曰餽。」郭云：「今呼餐飯爲饋，饋熟爲餽。」《說文》云：「饋，一蒸米也。」餽，飯氣流也。然則蒸米謂之饋，饋必餽而熟之，故言「饋、餽，稔也」。《大雅·洞酌》云：「可以饒饋。」饋，饒音義同。

媵、將，送也。《左傳》曰：「以媵秦穆姬。」《詩》

曰：「遠于將之。」○媵，以正切。【疏】「媵、將，送也」。

○釋曰：皆謂送行也。孫炎曰：「將行之送也。」○注云

《左傳》曰：「以媵秦穆姬」者，案僖五年晉「執虞公及其大

夫井伯，以媵秦穆姬」。杜注云：「秦穆姬，晉獻公女。送女曰媵，以屈辱之。」云《詩》曰：「遠于將之」者，《邶風·燕燕》衛莊姜送歸妾之詩也。

作、造，爲也。【疏】「作、造，爲也」。○釋

曰：謂營爲也。皆見《鄭風·緇衣》篇。

糞、餼，食也。《方言》云：「陳、楚之間相呼食

爲糞。」○糞，音非。【疏】「糞、餼，食也」。○釋曰：皆

飯食也。○注《方言》云：「陳楚之間相呼食爲糞」者，案

彼云：「糞，飢，食也。陳、楚之內相謁而食麥餼謂之糞，

楚曰飢。凡陳楚之郊、南楚之外相謁而殮，或曰飢，或曰

飢。秦魯之際、河陰之間曰餼惡恨切、餼五恨切。此真

秦語也。《大雅·公劉》云：「乃裹餼糧。」

鞠、究，窮也。皆窮盡也。見《詩》。【疏】

「鞠、究，窮也」。○釋曰：皆窮盡也。《大雅·雲漢》云：

「鞠哉庶正。」《小雅·節南山》云：「以究王誡。」

① 下「鏃」字，《釋器》作「鏃」，此誤引。

澹、矜、鹹，苦也。澹，苦地也。可矜憐者亦

辛苦。苦即大鹹。【疏】「澹、矜、鹹，苦也」。○釋曰：

郭云「澹，苦地也」者，謂斥澹可煮鹽者。《左傳》曰：「表淳鹵。」云「可矜憐者亦辛苦」者，②《小雅·鴻雁》云：「爰及矜人。」鄭箋云：「可憐之人謂貧窮者，是辛苦之人也。」云「苦即大鹹」者，釋經之鹹也。鹹味極必苦，故以鹹爲苦也。

干、流，求也。《詩》曰：「左右流之。」【疏】

「干、流，求也」。○釋曰：皆求取也。《論語》云：「子張學干祿。」○注《詩》曰：「左右流之」，《周南·關雎》文也。

流，覃也。覃，延也。皆謂蔓延相被及。③

【疏】「流，覃也。覃，延也」。○釋曰：轉相解也。皆謂蔓延相被及，水之流必相延及。《詩·周南》云：「葛之覃兮。」

佻，偷也。謂苟且。○佻，音挑。【疏】「佻，偷

也」。○釋曰：《小雅·鹿鳴》云：「視民不佻。」①是也。李巡曰：「佻，偷薄之偷。」郭云：「謂苟且。」《左傳》趙孟曰：「吾儕偷食，朝不謀夕，何其長也。」杜注云：「言欲苟免目前，不能念長久。」是謂偷爲苟且也。

潛，深也。潛，深，測也。測亦水深之別

名。【疏】「潛，深也。潛，深，測也」。○釋曰：轉相解

也。《詩》曰：「潛雖伏矣。」是深矣。潛，深又爲測。郭云：「測亦水深之別名。」

穀、鞠，生也。《詩》曰：「穀則異室。」【疏】

「穀，鞠，生也」。○釋曰：皆生活也。○注《詩》曰：「穀則異室」者，《王風·大車》篇文也。《小雅·蓼莪》云：「母

①「矜」，單疏本作「矜」。《釋文》「矜，音矜，本又作

「矜」。阮校：按《廣雅·釋詁一》：「矜，哀也。」《玉篇》鹵部「矜，苦也」。皆本此經。蓋經作「矜」，注作「矜」，後人轉寫亂之。

②「矜」，注疏本作「矜」，阮校：按《釋訓》疏引《詩·鴻

雁》亦作「矜」。《華嚴經音義》卷上引《毛詩》傳，又引《說文》，皆從矛、令。鈕樹玉《漢隸字源》「矜」字注引《唐君頌》「不侮矜寡」，《詩·序》「至于矜寡」，《史記》「有矜在民間曰虞舜」，字皆從矛、令。

③「延」，《釋文》：「蔓延，以戰反，相連不斷。又音延，

本今作「延」。阮校：按蔓延字古皆從「延」。《華嚴經音義》卷上引《爾雅》「覃，延也」，引郭注謂「蔓延，相被及也」，與《釋文》同。此經作「延」，注作「延」之明證。

④「佻」，監、毛本作「佻」，與經合。《左傳》昭十年及《說文》《玉篇》皆引《詩》「視民不佻」。此從心，蓋依今《詩》改。

兮鞠我。」

啜，茹也。啜者，拾食。○茹，如庶切。【疏】

「啜，茹也。」○釋曰：《說文》云：「啜，嘗也。」郭云：「啜者，拾食。」《禮記·檀弓》云：「啜菽飲水。」《大雅·蒸民》云：「柔則茹之。」《方言》云：「茹，食也。」吳越凡貪飲食者謂之茹。」

茹、虞、度也。皆測度也。《詩》曰：「不可以

茹。」○度，音鐸。【疏】「茹、虞、度也。」○釋曰：皆謂

測度也。○注「《詩》曰：不可以茹」者，《邶·柏舟》文也。《左傳》曰：「猶豫不虞。」

試、式，用也。皆見《詩》、《書》。【疏】「試、

式，用也。」○釋曰：皆任用也。○注「皆見《詩》、《書》者，《小雅·大東》云：「百僚是試。」《雨無正》云：「庶曰式臧。」《商書·盤庚》云「今予將試以汝遷」，又云「式敷民德」之類是也。

誥、誓，謹也。皆所以約勤謹戒衆。【疏】

「誥、誓，謹也。」○釋曰：皆謹勅也。以大義諭衆謂之誥。集將士而戒之曰誓。《尚書》誥、誓之篇是也。故郭云：「皆所以約勤謹戒衆也。」

競、逐，彊也。①皆自勉彊。②○彊，巨丈反。

【疏】「競、逐，彊也。」○釋曰：皆自勉彊也。《大

雅·抑》篇云：「無競維人。」馳逐者亦彊梁也。

禦、圉，禁也。禁制。【疏】「禦、圉，禁也。」

○釋曰：皆謂禁制。《小雅·棠棣》云：「外禦其侮。」養馬曰圉，亦所以禁制。故皆爲禁也。

室、蕤，塞也。謂塞孔穴。○室，豬乙切。

【疏】「室、蕤，塞也。」○釋曰：皆謂堙塞孔穴。《幽·七月》云：「穹窒熏鼠。」《大宗伯》云：「以狸沈祭山林川澤。」是其類也。

黼、黻，彰也。黼文如斧，黻文如兩己相背。

○黼，音甫。黻，音弗。【疏】「黼、黻，彰也。」○釋曰：

彰，明也。言文采著明也。○注「黼文如斧，黻文如兩己相背」者，《考工記》云：「白與黑謂之黼，黑與青謂之黻。」《釋器》云：「斧謂之黼。」蓋半白半黑，似斧刃白而身黑。

①「彊」，《釋文》：「彊，巨丈反，注同。本或作「彊」字，又其良反。」阮校：按此蓋經作「彊盛」字，注用「勉彊」字。

②「勉彊」，雪牕本作「強勉」。阮校：按「強勉」猶「彊勉」也。《漢書·董仲舒傳》「事在彊勉而已矣」，師古曰：「彊音其兩反。」此當從雪牕本。古「彊」、「強」通。

黻謂以青黑線刺繡爲兩己字相背。黼取能斷，黻取善惡相背。

膺、身，親也。 謂躬親。【疏】「膺、身，親也」。

○釋曰：服膺、身先，皆謂躬親也。

愷悌，發也。 發，發行也。《詩》曰：「齊子愷悌。」

【疏】「愷悌，發也」。○釋曰：謂發明而行也。○

注《詩》曰：齊子愷悌者，《齊風·載驅》篇文也。毛傳云：「言文姜於是樂易然。」鄭箋云：「此愷悌猶言發夕也。」豈讀當爲闡。弟，古文《尚書》以弟爲闡。闡，明也。然則郭云「發，發行也」，是用鄭箋爲說。

髦士，官也。 取俊士，令居官。【疏】「髦士，

官也」。○釋曰：下士髦俊也。士者，男子之人大號，言取俊士令居官也。《大雅·棫樸》云「髦士攸宜」是也。

畯，農夫也。 今之畯夫是也。○畯，音俊。

【疏】「畯，農夫也」。○釋曰：田畯，一曰農夫。孫炎

曰：「農夫，田官也」。皆謂主田大夫也。《小雅·甫田》云：「田畯至喜。」鄭箋云：「田畯司畯，今之畯夫也。」此注云「今之畯夫是也」。然則田畯、田官，在田司主稼穡，故謂之司畯。漢及東晉亦有此官，謂之畯夫。故鄭、郭皆云「今之畯夫」也。

蓋、割，裂也。 蓋未詳。【疏】「蓋、割，裂

也」。○釋曰：割謂以刀裂之也。

邕、支，載也。 皆方俗語，亦未詳。【疏】「邕、

支，載也」。○釋曰：謝氏云：「邕，字又作『擁』。」釋云：「擁者，護之載。」郭云：「皆方俗語，亦未詳。」

誣諉，累也。 以事相屬累爲誣諉。○誣，竹睡

切。累，劣僞切。諉，女誣切。【疏】「誣諉，累也」。○

釋曰：謂相累及也。孫炎曰：「楚人曰誣，秦人曰諉。」郭云：「以事相屬累爲誣諉。」

漠、察，清也。 皆清明。【疏】「漠、察，清也」。

○釋曰：樊光云：「漠然，清貌。察，明也。」是皆清明也。

庇、庥，蔭也。 今俗語呼樹蔭爲庥。【疏】

「庇、庥，蔭也」。○釋曰：舍人曰：「庇，蔽也。庥，依止

①「蓋」，《釋文》：「蓋，古害反。舍人本作『害』。」阮

校：按《書·呂刑》「鰥寡無蓋」，「蓋」即「害」字之借，言堯時鰥寡無害也。《釋名》：「害，割也。」《書·堯

典》「洪水方割」，《大誥》「天降割」之類，皆「害」字之借。「割」與「蓋」亦音相近。《書·君奭》：「割申勸寧王之德。」鄭注《緇衣》云「割之言蓋」，是也。

②「蔭」，《雪牕本作「蔭」。阮校：按《釋文》：「蔭，字亦作『蔭』。」依經當作「蔭」。蓋以樹蔭義改從耳。

也。」郭云：「今俗語呼樹蔭爲蔭。」文七年《左傳》云：「葛藟猶能庇其本根。」

穀、履，祿也。《書》曰：「既富方穀。」《詩》曰：

「福履將之。」**【疏】**「穀、履，祿也」。○釋曰：皆福祿

也。《孝經援神契》云：「祿者，祿也。取上所以敬錄接下，下所以敬錄事上。」○注《書》曰：「既富方穀」者，《洪範》文。云《詩》曰：「福履將之」者，《周南·樛木》文也。

履，禮也。禮可以履行，見《易》。**【疏】**「履，禮

也」。○釋曰：履又爲禮也。○注「禮可以履行，見《易》」者，《敘卦》云：「物畜然後有禮，故受之以履。」韓康伯云：「履者，禮也。」

隱，占也。隱度。**【疏】**「隱，占也」。○釋曰：

占者，視兆以知吉凶也。必先隱度，故曰「隱，占也」。

逆，迎也。**【疏】**「逆，迎也」。○釋曰：謂迎

逆。《周書·顧命》云：「逆子釗于南門之外。」

僭，曾也。發語辭，見《詩》。○僭，音慘。

【疏】「僭，曾也」。○釋曰：僭猶言曾也。曾，則也。皆發語辭。郭云「見《詩》」者，《小雅·節南山》云「僭莫懲嗟」，《衛風·河廣》云「曾不崇朝」之類是也。

增，益也。今江東通言增。**【疏】**「增，益也」。

○釋曰：謂饒益也。郭云：「今江東通言增。」

窶，貧也。謂貧陋。○窶，求矩切。**【疏】**「窶，

貧也」。○釋曰：窶者，無禮也。貧者，無財也。由其無財以爲禮。郭云：「謂貧陋。」《邶風·北門》云：「終窶且貧。」

薳，隱也。謂隱蔽。○薳，音愛。**【疏】**「薳，

隱也」。○釋曰：薳即隱蔽也。

偃，喎也。鳴喎短氣，皆見《詩》。○偃，音愛。

喎，烏合切。**【疏】**「偃，喎也」。○釋曰：孫炎曰：「心喎也。」郭云：「鳴喎短氣，皆見《詩》。」《大雅·桑柔》云「亦孔之偃」是也。

基，經也。基業所以自經營。**基，設也。**亦

爲造設。**【疏】**「基，經也。基，設也」。○釋曰：基，牆

①「福履將之」，阮校：按此當如《釋詁》注引《詩》「福履

綏之」，毛傳「履，祿也」本此經。《樛木》詩一章「福履

綏之」，二章「福履將之」。

②「薳」，《釋文》：「薳，偃，皆音愛。」阮校：按亦作

「愛」。《詩·烝民》：「愛莫助之。」毛傳「愛，隱也」本

此經，而字作「愛」可證。

下土也。^①又詰爲始作事，謀始必經綸也。郭云：「基業所以自經營。」又爲造設。

祺，祥也。謂徵祥。**祺，吉也。**祥，吉之先

見。^②【疏】「祺，祥也。祺，吉也。」○釋曰：舍人曰：

「祺福之祥，謂徵祥也。」祥即吉之先見者也，故又爲吉。《大雅·行葦》云：「壽考維祺。」

兆，域也。謂塋界。**【疏】**「兆，域也。」○釋

曰：謂塋墓界域也。《孝經》曰：「卜其宅兆。」《廣雅》云：「兆，葬地也。」《士喪禮》云：「筮宅，家人營之。」鄭注云：「宅，葬居也。」然則筮得吉兆，經營之以爲界域也。

肇，敏也。《書》曰：「肇牽車牛。」【疏】「肇，敏

也。」○釋曰：謂敏疾也。《書》曰：「肇牽車牛」者，《周書·酒誥》文也。

挾，藏也。今江東通言挾。○挾，音叶。【疏】

「挾，藏也。」○釋曰：謂隱藏物也。郭云：「今江東通言挾。」《史記》：「秦有挾書之律。」

浹，徹也。謂霑徹。○浹，音接。【疏】「浹，

徹也。」○釋曰：言潤澤浹洽，相霑徹也。

替，廢也。替，滅也。亦爲滅絕。【疏】

「替，廢也。替，滅也。」○釋曰：替謂廢已也。《小雅·楚茨》云：「子子孫孫，勿替引之。」是也。替又爲絕滅。

速，徵也。徵，召也。《易》曰：「不速之客。」

【疏】「速，徵也。徵，召也。」○釋曰：轉相解也，皆謂呼召。○注《易》曰：「不速之客」者，《需卦·上六》爻辭也。

琛，寶也。《詩》曰：「來獻其琛。」○琛，數金

^①「土」，阮校：按《說文》：「基，牆始也。」《玉篇》：「址，基也。」《廣韻》：「基，址也。」然則此「土」當爲「址」，合

上「土」字始得之。

^②「祥」，阮校：雪牕本作「謂」。

^③「兆」，《釋文》：「兆，本又作『堦』。」阮校：依《說文》，堦，正字也；兆，假借字也。

^④《書》曰：「按通例『書』上應有『注』字，被刪。」

^⑤「浹」，《釋文》：「浹，子協反。郭音接。」錢大昕云：

《說文》無「浹」字，當作「挾」。《詩》「使不挾四方」，毛傳：「挾，達也。」漢儒諱徹爲通，通達義同。阮校：

按《爾雅》當本作「挾，徹也」，與上「挾，藏也」同字異訓。《詩釋文》「挾，子變反」，與「郭音接」正合。正義

曰：「挾者，周匝之義。」《周禮》所謂「浹日」，《周禮釋文》：「挾日，字又作『浹』。」凡「挾」作「浹」者，皆後人所改。

切。①【疏】「琛，寶也」。○釋曰：謂珍寶也。舍人曰：「美寶曰琛。」○注「《詩》曰：來獻其琛」者，《魯頌·泮水》文也。

探，試也。刺探嘗試。【疏】「探，試也」。○釋

曰：試謂嘗之也。《論語》云：「見不善如探湯。」郭云：「刺探嘗試。」

髦，選也。俊士之選。髦，俊也。士中之俊

如毛中之髦。【疏】「髦，選也。髦，俊也」。○釋曰：廣

異言也。毛中之長毫曰髦，士之俊選者借譬爲名焉。故

郭云：「士中之俊，如毛中之髦。」

倮，職也。使供職。【疏】「倮，職也」。○釋

曰：倮，詁爲使，言任使供職也。

紕，飾也。謂緣飾，見《詩》。○紕，音備。

【疏】「紕，飾也」。○釋曰：「謂緣飾，見《詩》者，《鄘

風·干旄》云「素絲紕之」是也。

淩，慄也。淩，懾戰慄。○淩，音凌。慄，感

也。戰慄者憂感。【疏】「淩，慄也。慄，感也」。○釋

曰：轉相解也。《埤蒼》云：「淩，慄也。」郭云「淩懾戰慄」，則淩、淩音義同。慄又爲感。郭云：「戰慄者憂感。」

《秦風·黃鳥》云：「惴惴其慄。」

蠲，明也。蠲，清明貌。茅，明也。《左傳》

曰：「前茅慮無。」明，朗也。【疏】「蠲明」至「朗也」。

○釋曰：郭云：「蠲，清明貌。」樊光云：「蠲除垢穢，使令清明。」茅亦明也。舍人曰：「茅，昧之明也。」《左傳》

云：②前茅慮無者，宣十二年《傳》文也。杜注：「慮無，

如今軍行前有斥候踰伏，皆持以絳及白爲幡，見騎賊舉絳幡，見步賊舉白幡，備慮有無也。」茅，明也。或曰時楚

以茅爲旌識，明即融朗也。

猷，圖也。《周官》曰：③「以猷鬼神祇。」謂圖

畫。猷，若也。《詩》曰：「實命不猷。」【疏】「猷，圖

也。猷，若也」。○釋曰：猷謂圖畫，又爲若，若，如也。

《周禮》曰「以猷鬼神祇」者，《春官》「凡以神仕者，掌三辰之法，以猷鬼神示之居，辯其名物」是也。《詩》曰：「實命

不猷」者，《召南·小星》文也。

①「敷」，通志堂本《釋文》作「敎」是，此形近而誤。

②「左傳」前當有「注」字。

③「周官」，單疏本作《周禮》。阮校：按郭注多引作《周禮》，凡《釋詁》、《釋官》等十二見，皆作《周禮》，惟此及《釋天》「講武」注作「周官」。

偶，^①舉也。《書》曰：「偶爾戈。」【疏】「偶，舉也。」○釋曰：謂興舉也。○注「偶爾戈」者，《周書·牧誓》文也。

稱，好也。物稱人意亦為好。【疏】「稱，好也。」○釋曰：謂美好。郭云：「物稱人意亦為好。」

坎，律，銓也。《易·坎卦》主法，法律皆所以銓量輕重。【疏】「坎，律，銓也。」○釋曰：謂銓量也。樊光曰：「坎，水也。」水性平，律亦平，銓亦平。郭云：《易·坎卦》主法者，《說卦》云：「坎為水。」水平，故主法。云「法律皆所以銓量輕重」者，《白虎通》云：「水之為言準也。」《律曆志》云：「繩直生準，準正則平衡而鈞權矣。」又曰：「權衡者，衡，平也，權，重也，衡所以任權而鈞物，平輕重也。」本起於黃鍾之重。一龠容千二百黍，重十二銖，兩之為兩。「兩者，兩黃鍾律之重。」是「法律皆所以銓量輕重」也。

矢，誓也。相約誓。【疏】「矢，誓也。」○釋曰：相約誓也。《鄘·柏舟》云：「之死矢靡它。」

舫，舟也。並兩船。^②【疏】「舫，舟也。」○釋曰：謂並兩船。《釋水》曰：「大夫方舟。」

泳，游也。潛行游水底。【疏】「泳，游也。」○釋曰：謂潛行游水底也。《邶·谷風》云：「泳之游之。」

迨，及也。東齊曰迨。【疏】「迨，及也。」○釋曰：謂相及也。○注「東齊曰迨」者，《方言》文也。

冥，幼也。幼穉者冥昧。【疏】「冥，幼也。」○釋曰：謂幼少也。郭云：「幼穉者冥昧。」《小雅·斯干》云：「嘒嘒其冥。」

降，下也。【疏】「降，下也。」○釋曰：《召南·草蟲》云：「我心則降。」

傭，均也。齊等。○傭，勑容切。【疏】「傭，均也。」○釋曰：謂齊等也。《小雅·節南山》云：「昊天不傭。」

强，^③暴也。彊梁凌暴。【疏】「强暴也。」○

①「偶」，阮校：按《釋文》只為下文「稱，好也」注音「尺證反」，此「偶」字不注音，蓋本作「稱」。李善注《文選·陸士衡〈演連珠〉》引《爾雅》：「稱，舉也。」郭注引《書》「偶爾戈」，今《尚書》作「稱」。

②「並」，《釋文》：「併，字又作『並』。」阮校：按《釋水》「大夫方舟」注亦云「併兩船」，此作「並」，非。

③「强」，十行本、單疏本、雪牕本、注疏本作「彊」，唐石經先作「彊」，後改「强」。阮校：按注云「彊梁凌暴」，疏引《詩序》「彊暴之男」，則字當從「彊」，上經可互證，石經原刻是。

釋曰：彊梁者，好凌暴於物。《詩敘》云：「彊暴之男。」

窕，肆也。輕窕者，好放肆。**肆，力也。**

【疏】「窕，肆也。肆，力也。」○釋曰：窕，輕肆，極力。**【疏】**「窕，肆也。肆，力也。」○釋曰：窕，輕也。肆，放也。輕窕者，好放肆。肆又為極力。

倖，戴也。《詩》曰：「載弁倖倖。」**【疏】**「倖，戴也。」○釋曰：謂頭戴也。○注《詩》曰：「載弁倖倖」者，《周頌·絲衣》文也。

瘞，幽也。幽亦瘞也。**【疏】**「瘞，幽也。」○釋曰：皆謂瘞藏。

毳，屬也。毛毳所以為屬。○毳，音離。屬，音計。**【疏】**「毳，屬也。」○釋曰：毛毳所以為屬。舍人曰：「毳謂毛屬也。胡人續羊毛而作衣。」然則屬者，織毛為之，若今之毛氈氍，以衣馬之帶鞅也。

烘，燎也。燒燎。**熯，炷也。**今之三隅竈。

見《詩》。○燎，音料。熯，市針切。炷，頃。**【疏】**「烘，燎也。熯，炷也。」○釋曰：舍人曰：「烘，以火燎也。熯，炷竈也。」郭云：烘謂燒燎。熯，今之三隅竈也。然則炷者，無釜之竈，其上燃火謂之烘，本為此竈上以然火照物，若今之火鑪也。注云「見《詩》」者，《小雅·白華》云「樵彼桑薪，印烘于熯」是也。

「樵彼桑薪，印烘于熯」是也。

陪，朝也。陪位為朝。**【疏】**「陪，朝也。」○釋曰：臣見君曰朝，朝之列位必陪重。是「陪位為朝」也。

康，苛也。謂苛刻。○苛，音何。**【疏】**「康，苛也。」○釋曰：注「謂苛刻」，案，苛者毒草名，為政刻急者取譬焉。《禮記》孔子曰：「苛政猛於虎。」苛名康者，以康安也。苛刻者心安之。《左傳》曰：「州吁阻兵而安忍。」其類也。

樊，藩也。謂藩籬。**【疏】**「樊，藩也。」○釋曰：孫炎曰：「樊圃之藩也。」郭曰：「謂藩籬。」藩以細木為之。《齊風·東方未明》云：「折柳樊圃。」《小雅·青蠅》云：「營營青蠅，止于榛。」毛傳云「棘榛所以為藩」是也。

賦，量也。賦稅所以評量。**【疏】**「賦，量也。」

①「窕」，注疏本作「窕」，注及疏準此，元本經作「窕」。阮校：按葉鈔《釋文》：「窕，肆也，吐彫反。」「窕，閑也，郭徒了反。」與唐石經皆畫然有別。《詩·大明》正義引《釋言》及郭注作「窕」，《集韻·二十九筱》於「窕」下引《爾雅》「肆也」，謂輕窕放肆。《類篇·山部》「窕」下引《爾雅》「肆也」，此其證。《左傳》成十六年「楚師輕窕」，依義當作「窕」。

②「戴」，阮校：十行本、單疏本、元、閩、毛本作「戴」。古文作「戴」，今文作「戴」。

○釋曰：謂賦稅也。郭云：「賦稅所以評量。」《方言》云：「平均，賦也。燕之北鄙，東齊北郊，凡相賦斂謂之平均。」是評量也。

稂，糧也。今江東通言稂。【疏】「稂，糧也」。

○釋曰：謂糧食也。郭云：「今江東通言稂。」《王制》云：「五十異稂。」

庶，侈也。庶者衆多爲奢侈。庶，幸也。庶

幾僥倖。【疏】「庶，侈也。庶，幸也」。○釋曰：富庶者多奢侈。郭云：「庶者衆多爲奢侈。」《書》曰：「祿不期侈。」庶又爲幸望。郭云：「庶幾僥倖。」僥者，求見親御也。幸與倖通用之。

筑，拾也。謂拾掇。○筑，音竹。【疏】「筑，拾

也」。○釋曰：拾謂拾掇。《金縢》云：「凡大木所偃，盡起而築之。」馬融云：「起其木，拾其禾。」

樊，駟也。今江東呼大爲駟，^①駟，猶羸也。○

樊，徂朗切。駟，音租。【疏】「樊，駟也」。○釋曰：皆謂大也。秦、晉謂大爲樊。郭云：「今江東呼大爲駟，駟猶羸也。」

集，會也。【疏】「集，會也」。○釋曰：《說文》

云：集若「羣鳥在林木之上」，故曰集，指事也。故經典通謂聚會爲集。

舫，汙也。水中箬筏。^②○汙，音孚。【疏】

「舫，汙也」。○釋曰：孫炎曰：「舫，水中爲汙筏也。」郭云：「水中箬筏。」《方言》云：「汙謂之箬，箬謂之筏。筏，秦、晉之通語也。」《周南·漢廣》云：「不可方思。」《論語》云：「乘桴浮於海。」注云：「桴，編竹木，大曰楫，小曰桴。」是也。舫，方、汙、桴，音義同。

洵，均也。謂調均。洵，龕也。未詳。

【疏】「洵，均也。洵，龕也」。○釋曰：李巡曰：「洵，徧之均也。」郭云：「謂調均。」《大雅·桑柔》云：「苑彼桑柔，其下侯甸。」毛傳云：「甸言陰均也。」然則洵、甸音義同。洵又爲龕，未詳。

逮，逌也。今荆楚人皆云逌。○逌，音沓。

【疏】「逮，逌也」。○釋曰：亦謂相及，方俗語異耳。郭云：「今荆楚人皆云逌。」

①「呼」，《釋文》：「呼，火乎反，或作『呼』，同。」阮校：按《說文》「呼」召字在言部，呼吸字在口部。此當從陸本，作「呼」。

②「箬」，注疏本作「箬」。單疏本作「箬」，後刻改作「箬」。阮校：按葉鈔《釋文》作「箬」，引《方言》：「汙謂之箬，箬謂之筏。」與此合。今本《方言》作「箬」。

是，則也。是事可法則。【疏】「是，則也」。○釋曰：是不非，則法效也。郭云「是事可法則」，言不非之事，乃可爲人法則。

畫，形也。畫者爲形象。○畫，音聿畫。【疏】

「畫，形也」。○釋曰：郭云：「畫者爲形象。」《考工記》云：「畫續之事。土以黃，其象方，天時變。火以圜，山以章，水以龍，鳥獸蛇。」是畫者爲形象也。

賑，富也。謂隱賑富有。○賑，之忍反。【疏】

「賑，富也」。○釋曰：皆豐財也。郭云：「謂隱賑富有。」

局，分也。謂分部。○分，部問切。【疏】「局，

分也」。○釋曰：成十六年《左傳》云：「離局，姦也。」杜注云：「遠其部曲爲離局。」

濟，怒也。《詩》曰：「天之方濟。」音齊。【疏】

「濟，怒也」。○釋曰：舍人曰：「濟，怒聲也。」郭云《詩》曰：「天之方濟」者，《大雅·版》篇文也。

僂，聲也。謂聲音。○僂，音屑。【疏】「僂，聲

也」。○釋曰：郭云：「謂聲音。」言聲音僂僂然也。

葵，揆也。《詩》曰：「天子葵之。」揆，度

也。商度。○度，徒各切。【疏】「葵，揆也。揆，度

也」。○釋曰：轉相解也，皆謂商度。○注②《詩》曰：

「天子葵之」者，《小雅·采芣》文也。《鄘風·定之方中》云：「揆之以日。」

逮，及也。【疏】「逮，及也」。○釋曰：亦謂相

及也。《大雅·桑柔》云：「并云不逮。」

怒，飢也。怒然飢意。【疏】「怒，飢也」。○釋

曰：李巡云：「怒，宿不食之飢也。」郭云：「怒然飢意。」《周南·汝墳》云：「怒如調飢。」毛傳云：「怒，飢意也。」鄭箋釋云：「怒，思也。」然則怒之爲訓，本爲思耳。但飢之思食，意又怒然，故又以爲飢。怒是飢之意，非飢之狀。故郭及毛傳皆言「飢意」，鄭箋以爲思，義相接成也。

珍，重也。謂厚重，見《左傳》。○珍，之忍切。

【疏】「珍，重也」。○釋曰：謂厚重，見《左傳》者，隱三年衛大夫石碭曰：「夫寵而不驕，驕而能降，降而不憾，憾而能眡者，鮮矣。」杜注云：「如此者少也。降其身則必恨，恨則思亂，不能自安自重。」是也。

獵，虐也。凌獵暴虐。【疏】「獵，虐也」。○釋

曰：獵謂從禽也，必暴害於物，故云虐。郭云：「凌獵

①「葵」，閩、監、毛本改「揆」。阮校：按單疏本及元本

疏引《詩》「天子葵之」、「揆之以日」，二字重然有别。

②「注」，原作「法」，今按通例及下文改。

暴虐。」

土，田也。別二名。【疏】「土，田也」。○釋

曰：別地之二名也。《白虎通》云：「中央者土，土主吐含萬物，土之爲言吐也。」《釋名》云：「土，已耕者曰田。田者，填也，五稼填滿其中也。」

戍，遏也。戍守所以止寇賊。【疏】「戍，遏

也」。○釋曰：遏，止也。郭云：「戍守所以止寇賊。」《春秋》：「公子買戍衛。」

師，人也。謂人衆。【疏】「師，人也」。○釋

曰：師，衆也。《周禮·大司馬》：「二千五百人爲師。」故郭云：「謂人衆」。

砧，鞏也。砧然堅固。○砧，苦角切。【疏】

「砧，鞏也」。○釋曰：謂牢固。《易·文言》云：「確乎其不可拔。」又《革卦·初九》云：「鞏用黃牛之革。」若如此說，砧苦學切當從告。《說文》別有砧，苦八切，石堅也。字雖小異，其義則同。

棄，忘也。【疏】「棄，忘也」。○釋曰：心遺

忘。《小雅·谷風》云：「棄我如遺。」

囂，閑也。囂然，閑暇貌。○囂，丘力切。謀，

心也。謀慮以心。獻，聖也。《謚法》曰：「聰明睿

智曰獻。」②【疏】「囂閑」至「聖也」。○釋曰：郭云：

「《謚法》曰：聰明睿智曰獻。」《謚法》者，《周書》篇名也。

里，邑也。謂邑居。【疏】「里，邑也」。○釋

曰：謂邑居也。《論語》云：「里仁爲美。」《王制》云：「凡居民，量地以制邑。」

襄，除也。《詩》曰：「不可襄。」【疏】「襄，除

也」。○釋曰：謂除去也。○注「《詩》曰：不可襄」者，《鄭風·牆有茨》文也。

振，古也。《詩》曰：「振古如茲。」猶云久若此。

【疏】「振，古也」。○釋曰：言久故也。○注「《詩》曰：

振古如茲，猶言久若此」者，案《周頌·載芟》云：「匪今斯今，振古如茲。」毛傳云：「振，自也。」鄭箋云：「振亦古也。言修德行禮，莫不獲報，乃古古而如此，③所由來者久，非適今時。」是也。

①「砧」，《釋文》：「砧，苦角反」。阮校：按《說文》：「砧，

石聲，從石，告聲。苦角切。」段玉裁云：據《說文》知《爾雅》「砧」必「砧」之誤，非告聲，不得苦角切也。

《五經文字》：「砧，口八反，又苦角反。見《爾雅》。」

蓋張氏所見本始誤從「吉」矣。

②「智」，浦鏜云：《謚法解》「智」作「哲」。

③「古古」，注疏本改「自古」。

懟，怨也。○懟音隊。【疏】「懟，怨也」。○釋曰：謂怨恨。《左傳》曰：「以死誰懟。」

縞，介也。縞者，繫介猶閔。○縞，音離。

【疏】「縞，介也」。○釋曰：郭云「縞者，繫介猶閔」，以《釋水》云：「縞，綏也。」綏繫著則介閔也。

號，諄也。今江東皆言諄。○號，音毫。諄，火

胡切。【疏】「號，諄也」。○釋曰：謂叫諄也。《小

雅·賓之初筵》云：「載號載呶。」郭云：「今江東皆言諄。」

凶，咎也。【疏】「凶，咎也」。○釋曰：謂咎惡

也。通見《詩》、《書》。

苞，稹也。今人呼物叢緻者爲稹。【疏】「苞，

稹也」。○釋曰：郭云：「今人呼物叢緻者爲稹。」孫炎曰：「物叢生曰苞，齊人名曰稹。」《唐風·鴛羽》云：「集于苞栩。」毛傳云：「苞，稹。」鄭箋云：「稹者，根相迫迫相緻。」亦謂叢生也。

迢，寤也。相干寤。○迢，音寤。【疏】「迢，寤

也」。○釋曰：迢謂相干也。寐而覺之曰寤。郭云：「相干寤。」

頔，題也。題，額也。《詩》曰：「麟之定。」○頔，

了接切。【疏】「頔，題也」。○釋曰：皆謂額也。○注

《詩》曰：麟之定者，《周南·麟之趾》文也。

猷，肯，可也。《詩》曰：「猷來無棄。」①肯，今

通言。【疏】「猷，肯，可也」。○釋曰：皆肯可也。○注

《詩》曰：猷來無棄者，《魏風·陟岵》文也。「肯，今通言」者，《邶風·終風》云「惠然肯來」是也。

務，侮也。《詩》曰：「外禦其侮。」②【疏】「務，

侮也」。○釋曰：謂輕侮也。○注《詩》曰：外禦其侮，

《小雅·常棣》文也。

貽，遺也。相歸遺。○遺，唯季切。【疏】「貽，

遺也」。○釋曰：謂相歸遺。《詩》云：「貽我握椒。」

貿，買也。廣二名。【疏】「貿，買也」。○釋

曰：貿，市也，又爲買。郭云：「廣二名。」《詩》云：「抱布貿絲。」

①「猷來無棄」，阮校：按「棄」當作「止」。《詩·陟岵》首章「猶來無止」，毛傳「猶，可也」，與郭義同。

②「侮」，閩本剗改爲「務」，監、毛本承之。阮校：按《毛詩》「外禦其侮」，箋云：「務，侮也」。本此經。言「務」爲「侮」之假借也。故郭注引《詩》以證「務」義之爲「侮」，雖有《春秋內外傳》引《詩》「外禦其侮」，而此注當同《毛詩》作「務」。

賄，財也。【疏】「賄，財也」。○釋曰：財帛總

名賄。《周禮·冢宰職》云：「商賈阜通貨賄。」鄭注云：「布帛曰賄。」

甲，狎也。謂習狎。【疏】「甲，狎也」。○釋

曰：謂狎習也。《衛風·芄蘭》云：「能不我甲。」《左傳》曰：「水懦，民狎而翫之。」^①

莢，騅也。莢，亂也。《詩》曰：「毳衣如莢。」

莢草色如騅，在青白之間。○莢，他敢切。亂，五患切。【疏】「莢，騅也。莢，亂也」。○釋曰：廣異言也。○注

《詩》曰：「毳衣如莢」者，《王風·大車》文也。毛傳云：「莢，騅也。蘆之初生者也。」鄭箋云：「莢，亂也。」以傳解莢色，未辨草名，故定之也。郭云「莢草色如騅，在青白之間」者，以《釋畜》云「蒼白雜毛騅」故也。

粢，餐也。^②今河北人呼食爲餐。○餐，音孫。

【疏】「粢，餐也」。○釋曰：謂餐食也。郭云：「今河北人呼食爲餐。」《鄭風·緇衣》云：「還予授子之粢兮。」鄭箋云：「自館還，在采地之都，我則設餐以授之，愛之，欲飲食之。」

渝，變也。謂變易。【疏】「渝，變也」。○釋

曰：謂變易也。《詩》曰：「敕命不渝。」^③

宜，肴也。《詩》曰：「與子宜之。」【疏】「宜，肴

也」。○釋曰：謂肴饌也。李巡曰：「飲酒之肴也。」○注

《詩》曰：「與子宜之」者，《鄭風·女曰鷄鳴》文也。

夷，^④悅也。《詩》曰：「我心則夷。」【疏】「夷，

悅也」。○釋曰：謂喜悅也。○注《詩》曰：「我心則夷」者，《召南·草蟲》文。

顛，頂也。頭上。【疏】「顛，頂也」。○釋曰：

謂頭上也。《詩》曰：「有馬白顛。」

臺，老也。八十爲臺。○臺，音迭。【疏】「臺，

①「懦」，浦鏗依今《左傳》作「水懦弱」，云脫「弱」字。阮

校：偶少一字，亦可不補。

②「餐」，《釋文》：「飧，譌素昆反。《說文》云「饔也」。

《字林》云「水澆飯也」，本又作「餐」，施七丹反。《字

林》作「飧」，云「吞食」。阮校：按《說文》：「飧，饔也。

從夕食。饔日加申時食也。」「餐，吞也。从食，叔聲。

飧，餐或從水。」蓋《爾雅》作「飧」爲正字，《毛詩》傳作

③「放」，阮校：元本、監本同，誤也。閩本、毛本改作

「舍」，按箋云：「舍猶處也。」

④「夷」，《釋文》：「懷，本又作「夷」，音同。阮校：按

《玉篇》心部：「懷，悅也。」本此。經作「懷」，注引

《詩》作「夷」，亦異文之證。

老也」。○釋曰：耄，鐵也。孫炎曰：「老人面如鐵色。」郭云：「八十爲耄。」《詩·秦風·車鄰》云：「逝者其耄。」毛傳云：「八十曰耄。」《易·離卦》云：「大耄之嗟。」鄭注云：「年踰七十。」僖九年《左傳》曰：「伯舅耄老。」服虔云：「七十曰耄。」此及《詩》傳言八十曰耄者，耄有七十、八十，無正文也。《詩》以仕者，七十致事。仕者慮己之耄，欲得早致事，故以爲八十。此用《詩》傳爲說，故與之同。

輶，輕也。《詩》曰：「德輶如毛。」○輶，酋。

【疏】「輶，輕也」。○釋曰：謂輕微也。○注《詩》曰：「德輶如毛」者，《大雅·烝民》文。

淺，淺也。《詩》曰：「小戎淺收。」○淺，音踐。

【疏】「淺，淺也」。○釋曰：謂淺近。○注《詩》曰：「小戎淺收」者，《秦風·小戎》文也。

綯，絞也。糾絞繩索。○綯，音陶。【疏】「綯，

絞也」。○釋曰：謂糾繩索也。李巡曰：「綯，繩之絞也。」《幽·七月》云：「宵爾索綯。」

訛，化也。《詩》曰：「四國是訛。」【疏】「訛，化也」。○釋曰：匡正之化也。○注《詩》曰：「四國是訛」者，《幽風·破斧》文。

跋，躐也。《詩》曰：「狼跋其胡。」寔，跲也。

《詩》曰：「載寔其尾。」○躐，音獵。寔，音致。跲，其葉切。【疏】「跋，躐也。寔，跲也」。○釋曰：李巡曰：「跋前行曰躐，跲，卻頓曰寔。」○注《詩》云：「狼跋其胡，載寔其尾」者，《幽風·狼跋》文也。《說文》云：「跋，躐，丁千切，跲，躐，竹二切。躐即寔也。然則跋與寔皆是顛倒之類。以跋爲躐者，謂跋其胡而倒躐耳。毛傳云：「老狼有胡。」謂領下垂胡。「進則躐其胡」，謂躐胡而前倒也，「退則跲其尾」，謂卻頓而倒於尾上也。

烝，塵也。人衆所以生塵埃。【疏】「烝，塵

也」。○釋曰：孫炎曰：「烝，物久之塵。」《小雅·南有嘉魚》云：「烝然罩罩。」郭云：「人衆所以生塵埃。」

戎，相也。相佐助。【疏】「戎，相也」。○釋

曰：相，如字，注同。一云相助也，息亮切。故注云「相佐助」也。

飫，私也。宴飲之私。【疏】「飫，私也」。○釋

曰：孫炎曰：「飫，非公朝，私飲酒也。」郭云：「宴飲之私。」《小雅·常棣》云：「飲酒之飫。」毛傳云：「飫，私也。不脫屣升堂謂之飫。」鄭箋云：「私者，圖非常之事。若議大疑於堂，則有飫禮焉。聽朝爲公。」《周語》曰：「王公立飫。」

孺，屬也。謂親屬。【疏】「孺，屬也」。○釋

曰：李巡云：「孺，骨肉相親屬也。」《常棣》云：「和樂且孺。」毛傳云：「九族會曰和。孺，屬也。」鄭箋云：「屬者，昭穆相次序。」

幕，暮也。幕然暮夜也。【疏】「幕，暮也」。○釋曰：幕然暮夜也。

煽，熾也。熾，盛也。①互相訓。煽義見《詩》。【疏】「煽，熾也。熾，盛也」。○釋曰：轉相解也，皆變寵熾盛也。○注「煽義見《詩》者，《小雅·十月之交》云：「豔妻煽方處。」

抵，本也。謂根本也。○抵，音帝。【疏】「抵，本也」。○釋曰：謂根本也。《周禮·典瑞》云：「四圭有邸。」鄭司農云：「於中央爲壁，圭著其四面，一玉俱成。」即引此文云：「邸，本也。圭本著於壁，故四圭有邸，圭末四出故也。」又曰：「兩圭有邸。」後鄭云：「儗而同邸。」皆謂本也。抵、邸音義同。

窈，閒也。窈窕閒隙也。○閒，音閑。【疏】「窈，閒也」。○釋曰：窈窕閒隙也。《詩·周南·關雎》云：「窈窕淑女。」毛傳云：「窈窕，幽閒。」鄭箋云：「幽閒深宮。」皆謂淑女所處之宮，形狀窈窕然。

淪，率也。相率使。【疏】「淪，率也」。○釋曰：謂相牽率。郭云：「相率使。」《小雅·雨無正》云：

「無淪胥以鋪。」②

罹，毒也。憂思慘毒。【疏】「罹，毒也」。○釋曰：《釋詁》云：「罹，憂也。」郭云：「憂思慘毒。」《小雅·小弁》云：「我獨于罹。」

檢，同也。模範同等。【疏】「檢，同也」。○釋曰：檢，模範也。郭云：「模範同等。」《說文》云：「書署也。」

郵，過也。道路所經過。【疏】「郵，過也」。○釋曰：郵謂郵亭，過，經過也。郭云：「道路所經過。」《郊特牲》云：「郵表畷。」

逯，遯也。謂逃去。【疏】「逯，遯也」。○釋曰：謂逃去也。《春秋》莊元年：「夫人姜氏孫于齊。」《公羊傳》曰：「孫者何？孫猶孫也。內諱奔，謂之孫。」《穀梁傳》曰：「孫之爲言猶孫，諱奔也。」

①「盛」，《釋文》：「賊，市正反。本作『盛』，同。」阮校：按《釋詁》：「美也。注：皆美盛之貌。《釋文》或作『賊』，同。《玉篇》：『晟，明也。』《廣韻》：『晟，熾也。』《集韻》云：『或作『賊』。』

②「無」，浦鏜云「無」字衍。

斃，^①踣也。前覆。僨，僵也。卻偃。^②○

斃，音弊。踣，蒲北切。僨，音冀。僵，音姜。【疏】「斃」

踣也。僨，僵也」。○釋曰：前卻，顛倒之名也。斃又謂

之路，皆前覆也。《檀弓》云：「射之斃。」鄭注云：「斃，仆也。」然則又爲仆。僨謂之僵，皆仰偃也。《左傳》曰：「鄭伯之車僨於濟。」

眡，殄也。謂殄絕。【疏】「眡，殄也」。○釋

曰：謂眡絕也。《周頌·載芟》云：「徂隰徂眡。」毛傳曰：

「眡，場也。」《地官·遂人》云：「十夫有溝，溝上有眡。」則眡謂地畔之徑路也。至此而易之，故以眡爲場。易則地絕，故得爲殄。

曷，盍也。盍，何不。【疏】「曷，盍也」。○釋

曰：郭云「盍，何不」也。《論語》曰：「盍各言爾志。」

虹，^③潰也。謂潰敗。○潰，音會。【疏】「虹，

潰也」。○釋曰：潰敗，亂也。《大雅·抑》篇云：「實虹小子。」《召旻》云：「蝥賊內訌。」

陪，闇也。陪然，冥貌。○陪，音陪。闇，音陪。

【疏】「陪，闇也」。○釋曰：謂冥昧也。郭云：「陪然，冥貌。」

𦉰，膠也。膠，黏𦉰。^④○𦉰，女乙切。【疏】

「𦉰，膠也」。○釋曰：膠，黏𦉰也。《方言》云：「𦉰，𦉰，黏也。齊、魯、青、徐，自關而東，或曰𦉰，或曰𦉰。」

孔，甚也。厥，其也。𦉰，禮也。謂常

禮。【疏】「孔甚至禮也」。○釋曰：孔，甚。厥，其。通見《詩》、《書》。《釋訓》云：「𦉰，常也。」故郭云：「謂常禮。」

闔，臺也。城門臺。○闔，音都。【疏】「闔，臺

①「斃」，《釋文》：「斃字亦作『弊』，又作『斃』。」阮校：

從「大」與從「升」一也，後人訓死者改爲「斃」。

②「卻」，十行本、雪牕本作「却」。阮校：「卻」，「却」正俗字。

③「虹」，《釋文》：「虹，音洪，顧作『訌』，音同。李本作『降』，下江反。」阮校：按《毛詩·抑》「實虹小子」傳：

「虹，潰也。」《召旻》「蝥賊內訌」傳：「訌，潰也。」《說文》：「訌，讀也。從言，工聲。《詩》『蝥賊內訌』。」蓋

「虹」假借字，「訌」正字。陸德明作「虹」，與《抑》合；

顧野王作「訌」，與《召旻》合。陸、顧本皆郭本也。李

④「𦉰」，雪牕本無，別附音切云：「𦉰，女乙反。」注與音

相連，今本蓋因此衍「𦉰」字。阮校：按「黏」、「𦉰」雙聲字，未必「𦉰」爲衍也。

也」。○釋曰：謂城門臺也。《鄭風》云：「出其闐闐。」毛傳云：「闐，曲城也。闐，城臺也。」

囚，拘也。 謂拘執。【疏】「囚，拘也」。○釋

曰：謂拘執也。《月令》云：「挺重囚。」《左傳》曰：「南冠而縶者，楚囚也。」縶則拘執也。

攸，所也。 展，適也。得自申展，皆適意。

【疏】「攸，所也。展，適也」。○釋曰：《易》曰：「利有攸往。」郭云：「得自申展」者，皆適意也。

鬱，氣也。 鬱然，氣出。【疏】「鬱，氣也」。○

釋曰：鬱然氣出也。謂鬱蒸之氣也。

宅，居也。 【疏】「宅，居也」。○釋曰：謂居處

也。《大雅·文王有聲》云：「宅是鎬京。」

休，慶也。 【疏】「休，慶也」。○釋曰：謂嘉慶

也。《商頌》曰：「何天之休。」

祈，叫也。 祈，祭者叫呼而請事。【疏】「祈，叫

也」。○釋曰：祈猶禱也，求也。《春官·大祝》「掌六祝之辭」，以「祈福祥，求永貞」。郭云：「祈，祭者叫呼而請事。」

潛，幽，深也。 潛亦深也。哲，智也。

【疏】「潛幽」至「智也」。○釋曰：舍人曰：「潛，下之深

也。哲，大智也。」郭云：「潛亦深也。」《虞書·舜典》云：「潛哲文明。」孔安國云：「舜有深智。」言其智之深，所知不淺近也。

弄，玩也。 【疏】「弄，玩也」。○釋曰：謂玩好

也。《小雅·斯干》云：「載弄之璋。」鄭箋云：「玩以璋者，欲其比德焉。」

尹，正也。 謂官正也。皇，匡，正也。《詩》

曰：「四國是皇。」【疏】「尹正」至「匡正也」。○釋曰：

正，長也。郭云：「謂，官正也。」言爲一官之長也。《周

書·君陳》曰：「尹茲東郊。」皇，君成之正。匡，救諫之正。

《孝經》云：「匡救其惡。」○注「《詩》曰：四國是皇」者，

《豳風·破斧》文也。

服，整也。 服御之，令齊整。【疏】「服，整也」。

○釋曰：謂整治也。郭云：「服御之，令齊整。」《周南·葛覃》云：「服之無數。」

聘，問也。 見《穀梁傳》。【疏】「聘，問也」。○

釋曰：問謂存省之，對而言之，則聘、問異。《周禮·大行人》云：「時聘以結諸侯之好，問問以諭諸侯之德。」又曰：「凡諸侯之邦交，歲相問也，殷相聘也。」《聘禮》云：「小聘曰問。」是異也。散而言之，皆謂相存省，故此云「聘，問也。」○注「見《穀梁傳》」者，按隱九年，「春，天王

使南季來聘」。《穀梁傳》曰：「南，氏姓也。季，字也。聘，問也。」是其事。

愧，慚也。

【疏】「愧，慚也」。○釋曰：謂慚恥

也。《小爾雅》云：「不直失節謂之慚。慚，愧也。面慚曰慙，心慚曰慙，體慚曰逡。」《方言》云：「悔，慙音匿，絳，慚也。晉曰悔，或曰慙。秦、晉之間凡愧而見上謂之絳，梁、宋曰慙。」又云：「慙音腴，惡女六切，慚也。荆、楊、青、徐之間曰慙，若梁、益、秦、晉之間言心內慚矣。山之東西自愧曰惡，趙、魏之間謂之恥。音密，亦音祕。」

殛，誅也。

《書》曰：「殛則殛死。」○殛，紀力

切。【疏】「殛，誅也」。○釋曰：謂誅責。○注「《書》

曰：殛則殛死」者，《周書·洪範》文。

克，能也。

翌，明也。《書》曰：「翌日乃瘳。」

【疏】「克，能也。翌，明也」。○釋曰：克，能。通見

《書》傳。○注「《書》曰：翌日乃瘳」者，《周書·金縢》文。

訥，訟也。

言訥譏。【疏】「訥，訟也」。○釋

曰：多爭訟。郭云：「言訥譏。」譏即謹譏。《小雅·節南山》云：「降此鞠訥。」^②

晦，冥也。

奔，走也。逡，退也。《外傳》

曰：「已復於事而逡。」^③○冥，亡定切。【疏】「晦冥」至

①

「殛」，《釋文》：「殛，紀力反。」段玉裁云：「殛，經、注皆作「極」。」阮校：按《詩·菀柳》「後予極焉」，箋云：「極，誅也」正義曰：「極，誅。《釋言》文。」《閔官》「致天之届」，箋云：「届，殛也。殛紂于商郊牧野。」《釋文》：「届，極，紀力反。下同。」正義曰：「届，極，《釋言》文。《釋言》又云：極，誅也。」此經作「極」之證。《書·洪範》「殛則殛死」，《釋文》：「殛，紀力反，本或作「極」，音同。」《周禮·大宰職》注：「殛，紂于羽山。」葉鈔《釋文》：「極，紀力反。」此注作「極」之證。《爾雅釋文》當與《毛詩》、《周禮》同作「極」。唐石經作「殛」，非。《書釋文》作「殛」，蓋開寶所改，陸氏原本當亦作「極」。

②

「鞠」，浦鏗改作「鞠」，云「從言誤」。阮校：《說文》本從言。鞠為踞鞠字，義別。唐石經、《毛詩》「鞠」皆作「鞠」。惟《采芑》、《節南山》、《蓼莪》誤作「鞠」。此引《節南山》作「鞠」，可以補正唐石經之誤，不當反據俗本《毛詩》改。

③

「已復於事而逡」，阮校：按《齊語》「有司已于事而竣」，凡六見無「復」字。《說文》「竣」下引《國語》曰「有司已事而竣」，則今本「於」字亦當衍。《一切經音義》卷九引《爾雅》：「逡，退也。郭氏曰：逡巡，却退也。」《文選·東都賦》注引郭注曰：「逡巡，却去也。」今本無此五字。《爾雅正義》據《文選》注補。

「退也」。○釋曰：冥謂闇冥。見《公羊傳》。奔，大走也。《左傳》曰：「車馳卒奔。」遽，却退也。○〔注〕「《外傳》曰：已復於事而遽」者，《齊語》管仲對桓公辭也。韋昭曰：「已，畢也。遽，伏退也。」此《國語》也，而謂之《外傳》者，韋昭曰：「左丘明采錄前世穆王以來，下訖魯悼智伯之誅，邦國成敗，嘉言善語，陰陽律呂，天時人事，逆順之數，以爲《國語》。其文不主於經，故號曰《外傳》也。」

寔，仆也。頓顛倒仆。①○仆，音赴。【疏】「寔，仆也」。○釋曰：即前文踰與踣也。郭云：「頓顛倒仆。」

亞，次也。諗，念也。相思念。○諗，音沈。【疏】「亞，次也。諗，念也」。○釋曰：亞，下次也。通見《書》。諗者，相思念也。《小雅·四牡》云：「將母來諗。」

屈，極也。有所限極。【疏】「屈，極也」。○釋曰：有所限極也。《大雅·瞻卬》云：「靡有夷屈。」

弁，同也。《詩》曰：「奄有龜蒙。」①弁，蓋也。謂覆蓋。【疏】「弁，同也。弁，蓋也」。○釋曰：廣異言也。○〔注〕「《詩》曰：奄有龜蒙」，《魯頌·閟宮》文。言弁覆同爲已有。弁又爲蓋，謂覆蓋也。《易》曰：「惡積而不可弁。」奄，揜音義同。

恫，痛也。《詩》曰：「神罔時恫。」【疏】「恫，痛也」。○釋曰：謂痛傷。○注《詩》曰：「神罔時恫」，《大雅·思齊》文。王肅云：「文王之德，能上順祖宗，安寧百神，無失其道，無所怨痛。」

握，具也。謂備具。【疏】「握，具也」。○釋曰：主持辦具也。①郭云：「謂備具。」李本作「幄」，釋云：「居位處之具也。」《秦風·權輿》云：「夏屋渠渠。」鄭箋云：「屋，具也。」義其同乎？

振，訊也。振者奮迅。②【疏】「振，迅也」。○釋曰：謂振訊去塵也。郭云：「振者奮迅。」《曲禮》曰：「振書端書。」

①「躡」，阮校：按此經作「寔」，注作「躡」，爲經、注異文之明證。《釋文》《寔》、「躡」各爲音。

②「弁」，陳本作「奄」。阮校：此與下文「弁，蓋也」異字，蓋據注誤改，當訂正。

③「奄」，阮校：按「奄」當依經作「弁」。

④「主」，阮校：閩本剗改作「握」，監、毛本承之。

⑤「迅」，單疏本改作「訊」，與經同。

閱，恨也。^①相怨恨。○閱，呼麻切。【疏】

「閱，恨也」。○釋曰：郭云：「相怨恨。」孫炎本作「很」，解云「相很戾」。《小雅·常棣》云：「兄弟閱于牆。」毛傳云：「閱，很也。」很者，忿爭之名。《曲禮》曰：「很無求勝。」以字形異濫，故釋者致殊，於義兩解得之。

越，揚也。謂發揚。對，遂也。《詩》曰：「對

揚王休。」【疏】「越，揚也。對，遂也」。○釋曰：揚謂稱美。郭云：「謂發揚。」遂者，因事之辭。○注「《詩》曰：對揚王休」者，《大雅·江漢》文。

燬，火也。《詩》曰：「王室如燬。」燬，齊人語。

○燬，音毀。【疏】「燬，火也」。○釋曰：李巡曰：「燬一名火。」孫炎曰：「方言有輕重，故謂火爲燬。」郭云：「燬，齊人語。」《方言》云：「燬，呼隗切，火也。楚轉語也，猶齊言焜音燬，火也。」○注「《詩》曰：王室如燬」者，《周南·汝墳》文。

懈，怠也。【疏】「懈，怠也」。○釋曰：謂怠慢

也。《大雅·烝民》云：「夙夜匪懈。」

宣，緩也。謂寬緩。遇，偶也。^②偶爾相值

遇。【疏】「宣，緩也。遇，偶也」。○釋曰：郭云：「偶爾相值遇。」《春秋》隱八年：「春，宋公、衛侯遇于垂。」《穀

梁》曰：「不期而會曰遇。」

曩，曩也。《國語》曰：「曩而言戲也。」^③【疏】

「曩，曩也」。○釋曰：在今而道既往，或曰曩，或曰曩，《書大傳》云：「曩之取於閭中，勇力之取也。」○注「《國語》曰：曩而言戲也」者，案《晉語》驪姬與優施謀飲里克酒，「乃歌曰：『暇豫之吾吾，不如鳥烏。』人皆集于苑，^④已獨集於枯。」里克笑曰：「何謂苑？何謂枯？」優施曰：「其母爲夫人，其子爲君，可不謂苑乎？其母

^①「恨」，《釋文》：「恨，孫炎作『很』，云相很戾也。」《春秋》傳二十四年正義曰：《釋言》云：「閱，很也。」孫

炎云：「相很戾也。」李巡本作「恨」，注云「相怨恨」。阮校：按《詩·常棣》「兄弟閱于牆」，毛傳：「閱，很也。」本此經，是當從孫叔然本。李巡本作「恨」，誤。郭氏據李本兼用其義，失之。又《廣雅》：「很，恨也。」是其通義。

^②「遇偶也」，阮校：按《文選》注兩引《爾雅》作「偶遇也」。《一切經音義》亦兩引《爾雅》作「偶遇也」。郭注作「偶爾相值也」，值即釋經之「遇」。據此知唐以前《爾雅》作「偶遇也」。今本經又誤倒，注衍「遇」字。也，阮校：按《國語·晉語》作「乎」。

^③「苑」，阮校：閱、監、毛本改「苑」。按明道本《國語》作「苑」，與此合。下同。

既死，其子又有謗，可不謂枯乎？枯且有傷。」優施出，里克辟莫，不餐而寢。夜半，召優施曰：「曩而言戲乎？如有所聞之乎？」是也。

惶，暇也。《詩》曰：「不遑啓處。」○惶，音皇。

【疏】「惶，暇也」。○釋曰：謂閒暇。○注《詩》曰：不遑啓處者，《小雅·駟牡》文。

宵，夜也。【疏】「宵，夜也」。○釋曰：舍人

曰：「宵，陽氣消也。」《詩》云：「肅肅宵征。」《書》曰：「宵中星虛。」

懊，忼也。謂愛忼。惕，貪也。謂貪羨。○

懊，烏報切。忼，五館切。惕，苦蓋切。【疏】「懊，忼也。

惕，貪也」。○釋曰：皆謂愛忼、貪羨也。昭元年《左傳》云：「主民翫歲而惕日。」杜注云：「忼、惕，皆貪也。」

檣，柱也。①相檣柱。○檣，音枝。柱，音注。

【疏】「檣，柱也」。○釋曰：郭云「相檣柱」也。《說文》云：「檣，柱砥。古用木，今以石。」《字書》云：「柱屋之欹。」

裁，節也。並，併也。《詩》曰：「並坐鼓瑟。」

【疏】「裁，節也。並，併也」。○釋曰：《易·泰卦》云：「后以財成天地之道。」裁，財音義同。並，併古今字。注

「《詩》曰：並坐鼓瑟」者，《秦風·車鄰》篇文。

卒，既也。既，已。【疏】「卒，既也」。○釋

曰：皆謂盡已也。

情，慮也。謂謀慮也。○情，音囚。【疏】「情，

慮也」。○釋曰：郭云：「謂謀慮也。」《字書》作「惊」。

將，資也。謂資裝。【疏】「將，資也」。○釋

曰：行所資也。郭云：「謂資裝。」

黼，紕也。今人呼縫紕衣爲黼。○黼，致恥切。

紕，音秩。【疏】「黼，紕也」。○釋曰：謂縫刺也。郭

云：「今人呼縫紕衣爲黼。」鄭注《司服》云：「黼黻希繡，希讀爲黼，謂刺繡也。」

遞，迭也。更迭。②【疏】「遞，迭也」。○釋

曰：李巡曰：「遞者，更迭，間廁，相代之義。」《邶·柏舟》

①「檣柱」，《石經考文提要》引至善堂九經本、《五經文

字》本部引《爾雅》，亦作「檣柱」。監本、毛本作「檣柱」，非。阮校：按《釋文》作「檣柱」，云《說文》作「檣柱」，皆從木。然則今本從手，據《釋文》改。按郭注云「相檣柱」，義當從手，若經字則本從木。

②「更迭」，《一切經音義》卷一、卷十六、卷十七、卷二十四引，皆作「謂更易也」。

云：「胡迭而微。」

矧，況也。 譬況。^①【疏】「矧，況也。」○釋

曰：《說文》云：矧，況辭。從矢，「取辭之所之如矢也。」郭云：「譬況。」謝氏云「志譬況」，是也。

廩，廩也。 或說云即倉廩，所未詳。○廩，息淺

切。【疏】「廩，廩也。」○釋曰：《廣雅》云：「廩，倉

也。」則廩、廩皆困倉之別名。孫炎云：「廩，藏穀鮮絮也。」舍人云：「廩，少鮮也。」郭云：「或說云即倉廩，所未詳。」

遁，逃也。 亦見《禮記》。○遁，音換。【疏】

「遁，逃也。」○釋曰：謂遁逃。《商書·太甲》云：「自作孽，不可遁。」○注「亦見《禮記》」者，案《緇衣》云：「子曰：『小人溺於水，君子溺於口，大人溺於民，皆在其所褻也。』」下云：《太甲》曰：「天作孽，可違也，自作孽，不可以遁。」

訊，言也。 相問訊。【疏】「訊，言也。」○釋

曰：訊問以言也。郭云：「相問訊。」《詩》云：「執訊獲醜。」

間，倪也。 《左傳》謂之諜，今之細作也。○間，

諜。倪，胡典切。【疏】「間，倪也。」○釋曰：反間一名倪，今之細作也。○注「《左傳》謂之諜」者，案桓十二年

云：「使伯嘉諜之。」杜注云：「諜，伺也。」兵書謂之反間也。案《說文》云：「諜，軍中反間也。」謂詐為敵國之人，^②入其軍中，伺候間隙以反報其主。又，鄭注《周禮·掌戮》云：「諜謂姦寇反間者。」

沅，沆也。 水流潏沆。○沅，音云。沆，胡黨

切。【疏】「沅，沆也。」○釋曰：《說文》云：「沅，轉流也。」一曰沆。郭云：「水流潏沆。」潏沆，水大貌。

干，扞也。 相扞衛。【疏】「干，扞也。」○釋

曰：郭云：「相扞衛。」孫炎曰：「干盾自蔽扞。」《周南·兔置》云：「公侯干城。」言公侯以武夫自固為扞蔽如盾，為防守如城然。

趾，足也。 足，脚。跬，別也。斷足。○跬，

扶味切。【疏】「趾，足也。跬，別也。」○釋曰：《易》云：「賁其趾。」趾則足也，亦謂之脚。跬，一名別，斷足刑也。《呂刑》云：「剕罰五百。」孔安國云：「別足曰剕。」鄭

①「譬況」，《釋文》：「辟況，本亦作『譬』，同。」阮校：按古「譬況」字多作「辟」，當從。

②「矧」，阮校：《說文》作「矧」。「矧」為「矧」之異體字，今經典通作「矧」。

③「詐」，阮校：元本作「詳」，閩、監、毛本改作「佯」。

注《司刑》云：「刖，斷足也。」周改臍作刖。跽，制音義同。

褻，駕也。《書》曰：「懷山襄陵。」【疏】「褻，駕也。」

○釋曰：謂乘駕也。《鄭風·大叔于田》云：「兩服上襄。」○注《書》曰：「懷山襄陵」，《堯典》文。

忝，辱也。煖，煖也。今江東通言煖。○

煖，於六切。【疏】「忝，辱也。煖，煖也。」○釋曰：忝謂恥辱也。《詩》曰：「無忝爾所生。」煖，溫也。《洪範》云：「哲時煖若。」郭云：「今江東通言煖。」

塊，^①塤也。土塊也。《外傳》曰：「枕由以塊。」

○塤，孚通切。【疏】「塊，塤也。」○釋曰：塊者，結土也。《說文》云：塊，俗由字也。由，一名塤。郭云：「土由也。」○注《外傳》曰：「枕由以塊」。案《吳語》：

「吳王夫差既許越成，乃大戒師徒，將以伐齊。」申胥進諫曰：「昔楚靈王不君，其臣箴諫不入，乃築臺於章華之上，闕爲石郭，陂漢，以象帝舜。罷弊楚國，以間陳、蔡，不修方城之內，踰諸夏而圖東國，三歲於沮、汾以服吳，越其民不忍飢勞之殃，三軍叛王於乾谿。王親獨行，屏營仿徨於山林之中，^②三日乃見其涓人疇。王呼之曰：『余不食三日矣。』疇趨而進，王枕其股以寢於地。王寐，疇枕王以塊而去之。王覺而無見，乃匍匐將入於棘園，棘園不納也，乃入芊尹申亥氏焉。」是其事也。《說文》云：

璞匹角切，亦塊也。今注云「枕由」者，字之誤也。由當作「王」。又《外傳》作「璞」。郭云「以塤」者，蓋亦理同，或所見本異也。

將，齊也。謂分齊也。《詩》曰：「或肆或將。」○

齊，才細切。【疏】「將，齊也。」○釋曰：郭云：「謂分齊也。」《詩》曰「或肆或將」者，《小雅·楚茨》文。毛傳云：「肆，陳。將，齊也。或陳于牙，或齊其肉。」王肅云：「分齊其肉所當用也。」

餽，饋也。糜也。【疏】「餽，饋也。」○釋曰：

郭云：「糜也。」下云：「鬻，糜。」郭云：「淖糜。」然則餽、饋、鬻、糜，相類之物，稠者曰糜，淖者曰鬻，餽、饋是其別名。昭七年《左傳》云：「饋於是，鬻於是，以餽余口。」

啓，跪也。小踞。【疏】「啓，跪也。」○釋曰：

①「塊」，《釋文》：「塊，本作『由』」。《說文》云：塊，俗由字也。由，一名塤。「邢疏引郭云『土由也』」。蓋經作「由」，注作「塊」，後人轉寫亂之。

②「由」，阮校：按疏云「由當作『王』」，此蓋因經文「塊」作「由」，相涉致誤。

③「仿徨」，阮校：閩、監本作「傍徨」，毛本作「傍徨」。按《國語》明道本作「仿」，宋公《序》補音作「傍」，今本蓋據補音改。

謂跪拜也。《小雅·四牡》云：「不遑啓處。」郭云：「小跽。」《說文》曰：「跽，長跪也。」《莊子》云：「擊跽曲拳，臣之禮也。」

𦔻，密也。謂緻密。○𦔻，武延切。【疏】「𦔻，密也。」

○釋曰：郭云：「謂緻密。」

開，闕也。《書》曰：「闕四門。」【疏】開，闕也。

○釋曰：《書》曰：「闕四門。」《虞書·舜典》文。

袍，襴也。《左傳》曰：「重襴衣裳。」○襴，古典切。

【疏】「袍，襴也。」○釋曰：《玉藻》云：「續爲繭，繅爲袍。」鄭玄云：「衣有著之異名也。」續謂今之新繅，繅謂今之續及舊絮也。然則襴是袍之別名，謂新繅著袍者也。○注「左傳」曰：「重襴衣裳」者，^②襄二十一年《傳》云：「楚子使薳子馮爲令尹，遂以疾辭。方暑，闕地下冰而牀焉，重繭衣裳，鮮食而寢。」是也。

障，𦔻也。謂壅障。【疏】「障，𦔻也。」○釋曰：郭云：「謂壅障。」一名𦔻。《左傳》曰：「封𦔻土略。」

覲，姑也。面姑然。○姑，音滑。【疏】「覲，姑也。」

○釋曰：郭云：「面姑然。」孫炎曰：「覲，人面姑然。」《說文》曰：「覲，面見人。」姑，面覲也。然則覲與姑皆面見人之貌。《詩》云：「有覲面目。」

𦔻，糜也。淖糜。○𦔻，之六切。舒，緩也。

謂遲緩。【疏】「𦔻，糜也。舒，緩也。」○釋曰：郭云：「謂遲緩。」《詩》云：「舒而脫脫兮。」

翮，𦔻也。今之羽葆幢。𦔻，翳也。舞者所以自蔽翳。^①○翮，徒刀切。𦔻，徒到切。【疏】「翮，

𦔻也。𦔻，翳也。」○釋曰：李巡曰：「翮，舞者所持𦔻也。」孫炎曰：「𦔻，舞者所持羽也。」郭云：「今之羽葆幢。」鄭司農注《鄉師》云：「翮，羽葆幢也。」蔡邕《獨斷》云：「以旄牛尾爲之，大如斗，在左騂馬頭上，所謂黃屋左

纛。」纛又謂之翳。郭云：「舞者所以自蔽翳。」然則翮一名纛，纛所以爲翳。故《王風》云：「左執翮。」毛傳云：「翮，纛也，翳也。」

隍，壑也。城池空者爲壑。【疏】「隍，壑也。」

①「繭」，阮校：與今《禮記》同，注疏本作「繭」，與《釋文》引《玉藻》合。

②「繭」，阮校：按此注疏本此作「繭」，與下引《左傳》文作「繭」不同，今訂正。《釋文》標注爲「重繭衣裳」。

③「翮」，阮校：通志堂《釋文》及閩、監、毛本作「翮」。單疏本此頁補刻，故作「翮」。按《玉篇》：「翮，𦔻也。」《廣韻》：「翮，羽葆幢。」皆本此經。

④「所以」，《詩·君子陽陽》正義引郭云「所持以自蔽翳也」。阮校：按「持」字當有。

○釋曰：隍，城池無水者。郭云：「城池空者爲壑。」《易·泰卦·上六》：「城復於隍。」

芼，搯也。謂拔取菜。【疏】「芼，搯也」。○釋

曰：孫炎曰：「皆釋菜也。」某氏曰：「搯猶拔也。」郭云：「謂拔取菜。」以搯是拔之義。《史記》曰：「斬將搯旗。」謂拔取敵人之旗也。《周南·關雎》云：「參差荇菜，左右芼之。」故云「謂拔取菜」。毛傳云「芼，擇」，亦謂拔菜而擇之也。

典，經也。威，則也。威儀可法則。【疏】

「典，經也。威，則也」。○釋曰：《周禮》：「大宰之職，掌建邦之六典。」鄭注云：「典，常也，經也，法也。王謂之禮經，常所秉以治天下也。邦國官府謂之禮法，常所以守爲法式也。常者，其上下通名。」郭云：「威儀可法則。」《詩》曰：「敬慎威儀，維民之則。」

苛，姁也。煩苛者多嫉姁。○姁，胡計切。

【疏】「苛，姁也」。○釋曰：《說文》云：「姁，妬也。」郭云：「煩苛者多嫉姁。」言煩苛之人多嫉妬。

芾，小也。芾者，小貌。○芾，音貝。【疏】

「芾，小也」。○釋曰：芾是木幹及葉之小者也。《召南》云：「蔽芾甘棠。」此比於大木爲小也。《我行其野》云：「蔽芾其樗。」鄭箋云：「樗之蔽芾始生。」謂樗葉之始生，

形亦小也。郭云：「芾者，小貌。」

迷，惑也。狙，復也。狙，復爲。①○狙，女

九切。復，扶又切。【疏】「迷，惑也。狙，復也」。○釋

曰：《小雅·節南山》云：「俾民不迷。」謂不惑也。狙，復習也。郭云：「狙，伏復爲。」孫炎曰：「狙，伏，前事復爲也。」《說文》云：「狙，狎也。伏，習也。」《鄭風》云：「將叔無狙。」毛傳云：「狙，習也。」桓十三年《左傳》云：「莫敖狙於蒲騷之役。」杜注云：「狙，伏也。」然則狙、伏皆貫習之義，復亦貫習之意也。

逼，迫也。般，還也。《左傳》曰：「般馬之

聲。」○般，音班。還，音旋。【疏】「逼，迫也。般，還也」。○釋曰：逼，相急迫也。般，還，反也。○〔注〕《左傳》曰：「般馬之聲」者，襄十八年，晉大夫邢伯告中行伯之

①「快」，阮校：十行本、雪牕本作「快」。盧文弨曰：

「快從大聲，從犬者訛。」注疏本作「伏」，更誤，下同。

《後漢書·馮異傳》注引此作「慣快復爲之也」。

②「般」，《釋文》：「般，郭音班。《左傳》云：『役將般矣』

是也。一音蒲安反，《周易》云：『般桓』是也。」阮校：

按此經當本作「班，還也」，與下「班，賦也」爲同字異音之證。注引《左傳》「般馬之聲」，今襄十八年《傳》作「班馬之聲」可證。一音蒲安反，非。

辭也。

班，賦也。謂布與。**【疏】**「班，賦也」。○釋

曰：郭云：「謂布與。」桓六年《左傳》云：「諸侯之大夫成齊，齊人饋之餼，使魯爲其班。」《聘禮·記》云：「盼肉及痺，車。」班，盼音義同。《左傳》曰：「屬役賦丈。」

濟，渡也。濟，成也。濟，益也。所以廣

異訓，各隨事爲義。**【疏】**「濟，渡」至「益也」。○釋曰：

郭云：「所以廣異訓，各隨事爲義。」《方言》云：「過渡謂之涉濟。」彼注云：「猶今云濟渡。」《左傳》曰：「濟河焚舟。」濟又爲成。《左傳》曰：「以欲從人，則可；以人從欲，鮮濟。」濟又爲增益。《左傳》曰：「盍請濟師於王。」

緡，綸也。《詩》曰：「維絲伊緡。」緡，繩也。江

東謂之綸。○緡，音民。**【疏】**「緡，綸也」。○釋曰：孫

炎云：「皆繩名也。」郭云：「緡，繩也。江東謂之綸。」○注《詩》曰：「維絲伊緡」者，《召南·何彼穠矣》文。

辟，歷也。未詳。**縻，益也。**漉漉出涎

沫。○辟，婢亦切。縻，仕其切。**【疏】**「辟，麻也。

縻，益也」。○釋曰：李巡云：「吐沫，縻也。」郭云：「漉漉出涎沫。」《鄭語》云：「《訓語》有之曰：夏之衰也，喪人之神化爲二龍，以同于庭，而言曰：『余，褒之二君。』夏后卜殺之，與去之，與止之，莫吉。卜請其縻而藏之，吉。」

韋昭云：「縻，龍所吐沫，龍之精氣也。」

寬，綽也。謂寬裕也。**【疏】**「寬，綽也」。○釋

曰：孫炎云：「性之裕者。」郭云：「謂寬裕也。」《皇陶謨》云：「寬而栗。」

袞，黻也。袞衣有黻文。**【疏】**「袞，黻也」。○

釋曰：郭云：「袞衣有黻文。」《小雅·采芣》云：「玄袞及黼。」袞，必兼有黼黻。《詩》但言「及黼」，嫌於無黻，故此釋之。毛傳云：「玄袞，卷龍也。白與黑謂之黼。」鄭箋云：「玄袞，玄衣而畫以卷龍也。黼，黼黻，謂緋衣也。諸公之服，自袞冕而下。」

①「痺」，《儀禮·聘禮·記》作「度」，此形近而誤。《周禮·夏官》有「度人」，《春官》有「巾車」，爲掌管車馬之官，頒賦祭肉及此二官也。

②「辟歷也」，阮校：「單疏本此經無疏。凡注云『未詳』及重出者，邢氏例不爲疏，因不標經，通書準此。」

③「涎」，阮校：《釋文》：「涎字當作『次』，又作『涎』。《字林》云『口液』。」按《一切經音義》卷十四引束皙《餅賦》「行人失涎於下風」。郭注《爾雅》云：「涎，沫也。」與陸本合。

華，皇也。《釋草》曰：「葦，^①華榮。」○華，胡瓜

切。【疏】「華，皇也」。○釋曰：草木之華，一名皇。樊

光引《詩》云：「皇皇者華。」孫炎云：「皇皇，猶煌煌。」郭云《釋草》曰：「皇，華榮」，引之以證皇亦華榮之名。

昆，後也。謂先後。方俗語。【疏】「昆，後

也」。○釋曰：郭云：「謂先後。方俗語。」《大禹謨》云：「官占惟先蔽志，昆命元龜。」

彌，終也。終竟也。【疏】「彌，終也」。○釋

曰：郭云：「終竟也。」《大雅·生民》云：「誕彌厥月。」言大矣，后稷之在其母終人道十月而生也。

爾雅疏卷第三

① 「葦」，單疏本作「皇」。《釋文》：「皇，胡光反。」《釋草釋文》：「葦，音皇，本亦作「皇」。」

爾雅疏卷第四

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒
上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉勅校定

釋訓第三

【疏】釋曰：案《釋詁》云：「訓，道也。」《周禮·地官》有土訓、誦訓。鄭司農注云：「謂以遠方土地所生異物以告道王也。」後鄭云：「玄謂能訓說土地善惡之勢，誦訓能訓說四方所誦習，及人所作爲，及時事。」然則此篇以物之事義、形貌告道人也，故曰「釋訓」。案此所釋，多釋《詩》文，故郭氏即以《詩》義解之。

明明、斤斤，察也。皆聰明鑒察。○斤，居觀

反。【疏】「明明、斤斤，察也」。○釋曰：舍人曰：「明明，言其明甚。」孫炎曰：「明明，性理之察也。」《大雅·常武》云：「赫赫明明。」《舍人》：「斤斤，物精詳之察也。」孫炎曰：「斤斤，重慎之察也。」《周頌·執競》云：「斤斤其

明。」聰明鑒察也。①

條條、秩秩，智也。皆智思深長。○條，由

【疏】「條條、秩秩，智也」。○釋曰：皆智思深長也。

《小雅·賓之初筵》云：「左右秩秩。」言其威儀審知不失禮也。

穆穆、肅肅，敬也。皆容儀謹敬。【疏】「穆

穆、肅肅，敬也」。○釋曰：《周頌·雝》篇云：「有來雝雝，至止肅肅。」相維辟公，天子穆穆。」此皆禘祭之時容儀謹敬也。

諸諸、便便，辯也。皆言辭辯給。○便，婢縣

反。【疏】「諸諸、便便，辯也」。○釋曰：皆言辭辯給

也。《論語》云：「便便言。」《小雅·采芣》云「平平左右」，毛傳云：「平平，辯治也。」便，平，古今字。

肅肅、翼翼，恭也。皆恭敬。【疏】「肅肅、

翼翼，恭也」。○釋曰：皆恭敬也。《大雅·思齊》云：「肅肅在廟。」《大明》云：「維此文王，小心翼翼。」言文王及羣臣恭敬貌也。

靡靡、優優，和也。皆和樂。○靡，於容反。

①「聰明」，浦鏜云：句上當有「郭云皆」。

【疏】「靡靡、優優，和也」。○釋曰：《大雅·思齊》云：「離離在宮。」《商頌·長發》云：「敷政優優。」此皆人君德政和樂也。

兢兢、惓惓，戒也。皆戒慎。【疏】「兢兢、惓惓，戒也」。○釋曰：《小雅·小旻》云：「戰戰兢兢。」

《大雅·抑》篇云：「子孫繩繩。」此皆小心戒慎也。惓繩音義同。①

戰戰、躊躇，動也。皆恐動趨步。【疏】「戰戰、躊躇，動也」。○釋曰：《小旻》云：「戰戰兢兢。」《楚

茨》云：「濟濟躊躇。」此皆恐動趨走、威儀謹敬也。

晏晏、溫溫，柔也。皆和柔。【疏】「晏晏、溫溫，柔也」。○釋曰：《衛風·氓》篇云：「言笑晏晏。」

《大雅·抑》篇云：「溫溫恭人。」此皆寬緩和柔也。

業業、翹翹，危也。皆縣危。②【疏】「業業、翹翹，危也」。○釋曰：《大雅·召旻》云：「兢兢業業。」

《幽風·鵲鳴》云：「予室翹翹。」此皆縣危恐懼也。

惓惓、懍懍，懼也。皆危懼。○惓，之瑞反。

【疏】「惓惓、懍懍，懼也」。○釋曰：《秦

風·黃鳥》云：「惓惓其栗。」《幽風·鵲鳴》云：「予維音曉曉。」此皆危恐懼戰也。

番番、矯矯，勇也。皆壯勇之貌。○番，波。

矯，居兆反。【疏】「番番、矯矯，勇也」。○釋曰：《大雅·崧高》云：「申伯番番。」《魯頌·泮水》云：「矯矯虎臣。」此皆武夫壯勇之貌。

桓桓、烈烈，威也。皆嚴猛之貌。【疏】「桓桓、烈烈，威也」。○釋曰：皆威武嚴猛之貌。《周頌·桓

篇》云：「桓桓武王。」《小雅·黍苗》云：「烈烈征師。」

洸洸、赳赳，武也。皆果毅之貌。③【疏】「洸洸、赳赳，武也」。○釋曰：《大雅·江漢》云：「武夫洸洸。」《周南·兔置》云：「赳赳武夫。」此皆武夫果毅之貌。

《左傳》：「殺敵爲果，致果爲毅。」

藹藹、濟濟，止也。皆賢士盛多之容止。○

藹，烏害反。濟，子禮反。【疏】「藹藹、濟濟，止也」。○

①「惓惓」，阮校：閩本、監本、毛本二字顛倒，元本誤作「惓惓」。按「惓」正字，「惓」俗字也。

②「縣」，十行本、雪牕本、注疏本作「懸」。阮校：按《五經文字》云：「縣，音元，又音眩。經典兩音用，此字不作「懸危」之「懸」。據此，知「懸危」之「懸」，經典相承，下從心。

③「果」，《釋文》：「慄，音果，本亦作「果」。阮校：按慄毅字當從「心」，見《釋詁》。

釋曰：《大雅·卷阿》云：「藹藹王多吉士。」《小雅·楚茨》云：「濟濟跄跄。」此皆王朝賢士盛多之容止也。

悠悠、洋洋，思也。皆憂思。○思，賜。

【疏】「悠悠、洋洋，思也」。○釋曰：《鄭風·子衿》云：「悠悠我思。」《邶風·二子乘舟》云：「中心養養。」此皆想念憂思也。洋、養音義同。又《中庸》云：「齊明盛服，以承祭祀，洋洋乎如在其上，如在其左右。」鄭玄云：「洋洋，人想思其傍優之貌。」

蹶蹶、蹻蹻，敏也。皆便速敏捷。○蹻，夕。

【疏】「蹶蹶、蹻蹻，敏也」。○釋曰：《唐風·蟋蟀》云：「良士蹶蹶。」《小雅·楚茨》云：「執爨蹻蹻。」此皆便速敏捷於事也。

薨薨、增增，衆也。皆衆夥之貌。【疏】「薨

薨、增增，衆也」。○釋曰：《周南·蠡斯》云：「蠡斯羽，薨薨兮。」《魯頌·閟宮》云：「烝徒增增。」此皆人物衆夥之貌。楚人謂多爲夥。

烝烝、遂遂，作也。皆物盛興作之貌。

【疏】「烝烝、遂遂，作也」。○釋曰：皆物盛興作之貌也。《魯頌·泮水》云：「烝烝皇皇。」

委委、佗佗，美也。皆佳麗美豔之貌。○

佗，佗。【疏】「委委、佗佗，美也」。○釋曰：李巡曰：「皆寬容之美也。」孫炎曰：「委委，行之美。佗佗，長之美。」《詩·鄘風·君子偕老》云：「委委佗佗。」毛傳云：「委委者，行可委曲從迹也。佗佗者，德平易也。」是皆佳麗美豔之貌也。

怵怵、惕惕，愛也。《詩》云：「心焉惕惕。」

《韓詩》以爲悅人，故言愛也。怵怵未詳。○怵，徒啓反。【疏】「怵怵、惕惕，愛也」。○釋曰：李巡曰：「怵怵，和適之愛也。」○注《詩》云：「心焉惕惕」者，《陳風·防有鵲巢》文。云「《韓詩》以爲悅人，故言愛也」者，燕人韓嬰爲《詩》作傳，名曰《韓詩》。以此惕惕爲悅人，故言愛也。

偁偁、格格，舉也。皆舉持物。【疏】「偁

偁、格格，舉也」。○釋曰：皆謂舉持物也。

萋萋、孽孽，戴也。皆頭戴物。【疏】「萋

萋、孽孽，戴也」。○釋曰：《周南·桃夭》云：「其葉萋

①「烝烝」，《釋文》作「蒸蒸」，云「本今作『烝烝』」。

②「佗佗」，唐石經先作「他他」，後改「佗佗」。阮校：按《詩·君子偕老》「委委佗佗」，葉鈔《釋文》作「他他」，與《呂氏讀書記》引《釋文》合。通志堂本作「佗佗」，非。

藁。《衛風·碩人》云：「庶姜孽孽。」此皆頭戴物，婦人盛飾貌。

厭厭、媿媿，安也。皆好人安詳之容。○厭，

於古反。媿，題。【疏】「厭厭、媿媿，安也」。○釋曰：

《秦風·小戎》云：「厭厭良人。」毛傳：「厭厭，安靜也。」孫炎曰：「媿媿，行步之安也。」《魏風·葛屨》云：「好人提提。」毛傳云：「提提，①安諦，謂行步安舒而審諦也。」此皆好人安詳之容也。

祁祁、遲遲，徐也。皆安徐。【疏】「祁祁、

遲遲，徐也」。○釋曰：皆安徐也。《豳風·七月》云：「春日遲遲，采繁祁祁。」

丕丕、簡簡，大也。皆多大。【疏】「丕丕、

簡簡，大也」。○釋曰：《書·立政》云：「以並受此丕丕基。」《周頌·執競》云：「降降簡簡。」是皆多大之稱。

存存、萌萌，在也。萌萌，未見所出。

【疏】「存存、萌萌，在也」。○釋曰：謂存在也。《易·繫辭》云：「成性存存。」萌萌，字書作「慇」，《說文》云作「慇」，郭云「未見所出」。

懋懋、慄慄，勉也。皆自勉強。○懋，茂。

慄，暮。【疏】「懋懋、慄慄，勉也」。○釋曰：皆自勉強

也。《書》曰：「懋哉懋哉。」懋與慕同。

庸庸、惇惇，勞也。皆勛勞也。○惇，蚤。

【疏】「庸庸、惇惇，勞也」。○釋曰：皆勛勞也。有功庸者皆勞也。《小雅·巷伯》云「勞人草草」，毛傳云：「草草，勞心也。」又《陳風·月出》云：「勞心惇惇。」惇，草音義同。

赫赫、躍躍，迅也。皆盛疾之貌。○赫，音

釋。【疏】「赫赫、躍躍，迅也」。○釋曰：孫炎云：「赫

赫，顯著之迅。」《大雅·常武》云：「赫赫業業。」毛傳云：「赫赫然盛也。」《巧言》詩云：「躍躍毚兔。」是皆顯盛迅疾之貌。

綽綽、愛愛，緩也。【疏】「綽綽、愛愛，緩

①「提提」，注疏本改作「媿媿」。阮校：此本引孫炎《爾雅》注作「媿媿」，引《毛詩》及傳作「提提」。

②「萌萌」，《釋文》：「萌萌，字或作「慇」。嚴元照云：

「《玉篇》艸部「慇」下引《爾雅》「存存、慇慇，在也」。

又「懋，同上，本或作萌」。阮校：按《說文》心部云：

「慇，慇存也。從心，簡省聲。」義本雅訓。

③「緩也」，阮校：下有注文，據十行本、單疏本、雪牕

本，其文為「皆寬緩也。悠悠，偁偁，丕丕，簡簡，存存，懋懋，庸庸，綽綽，盡重語」，此注注疏本刪。「悠悠」，單疏本作「攸攸」。

也」。○釋曰：皆寬緩也。《小雅·角弓》云：「綽綽有裕。」毛傳云：「綽綽，寬也。」《王風·兔爰》云：「有兔爰爰。」毛傳云：「爰爰，緩意。」郭云：「悠悠，偶偶，丕丕，簡簡，存存，懋懋，庸庸，綽綽，盡重語」者，言此數字單言之，其義亦同，但古人有重語者，故復出之。

坎坎，樽樽，喜也。皆鼓舞歡喜。○樽，七句

反。【疏】「坎坎，樽樽，喜也」。○釋曰：皆鼓舞歡喜也。《小雅·伐木》云：「坎坎鼓我，蹲蹲舞我。」鄭箋云：「爲我擊鼓，坎坎然，爲我興舞，蹲蹲然。謂以樂己也。」樽，蹲音義同。

瞿瞿，休休，儉也。皆良士節儉。○瞿，居其

反。【疏】「瞿瞿，休休，儉也」。○釋曰：李巡曰：「皆良士顧禮節之儉也。」《唐風·蟋蟀》云：「良士瞿瞿。」毛傳云：「瞿瞿然，顧禮義也。」又云：「良士休休。」毛傳云：「休休，樂道之心。」皆良士節儉也。

旭旭，蹻蹻，僬也。皆小人得志，僬蹇之貌。

○蹻，巨虐反。僬，蹻夭反。【疏】「旭旭，蹻蹻，僬也」。

○釋曰：郭氏讀旭爲好好。《小雅·巷伯》云：「驕人好好。」鄭箋云：「好好者，喜讒言之人也。」《大雅·板》篇云：「小子蹻蹻。」毛傳云：「蹻蹻，驕貌。」是皆小人得志，僬蹇之貌也。

夢夢，訥訥，亂也。皆闇亂。○夢，亡丁反。

訥，之閏反。【疏】「夢夢，訥訥，亂也」。○釋曰：孫炎曰：「夢夢，昏昏之亂也。」《大雅·抑》篇云：「視爾夢夢。」又曰：「誨爾諄諄。」皆是闇亂也。訥，諄音義同。

爆爆，邈邈，悶也。皆煩悶。○爆，雹。

【疏】「爆爆，邈邈，悶也」。○釋曰：爆爆，煩悶也。《舍》人曰：「邈邈，憂悶也。」《大雅·抑》篇云：「聽我藐藐。」毛傳云：「藐藐然，不入也。」是皆煩悶之謂也。

僂僂，洄洄，惛也。皆迷惛。○僂，亡崩

反。【疏】「僂僂，洄洄，惛也」。○釋曰：皆迷亂惛惑也。郭《音義》云：「洄本作『憺』，音章。」

①「洄洄」，阮校：按此溯洄字以上「僂僂」例之，當作

「洄洄」。《玉篇》人部，《廣韻》十五灰「洄」字注，皆云「洄洄，惛也」。本此經。今本作「洄洄」，非。

②「憺」，注疏本作「憺」，《釋文》：「憺，音章。案《字林》

「憺，重衣貌，于回反」。阮校：「按『憺』當作『憺』，『憺』即『憺』之誤。」《說文》衣部「憺，重衣貌」，字不从巾。邵晉涵《爾雅正義》：「憺」、「洄」蓋一字，从心不誤，从巾、从衣皆非。

版版、盪盪，^①僻也。皆邪僻也。^②【疏】「版

版、盪盪，僻也」。○釋曰：皆邪僻也。李巡曰：「版版，失道之僻也。盪盪者，弗思之僻也。」《大雅·板》篇：「上帝板板。」毛傳云：「板板，反也。上帝以稱王者也。」鄭箋云：「王爲政，反先王與天之道。」又《蕩》篇云：「蕩蕩上帝。」鄭箋云：「蕩蕩，法度廢壞之貌。」版、板、盪、蕩，音義同。

熯熯、炎炎，薰也。^③皆旱熱薰炙人。^④○

熯，音同。【疏】「熯熯、炎炎，薰也」。○釋曰：皆旱熱之氣薰炙人也。《大雅·雲漢》云：「熯隆蟲蟲。」毛傳云：「熯熯而暑，隆隆而雷，蟲蟲而熱。」又云：「赫赫炎炎。」毛傳云：「赫赫，氣也。炎炎，熱氣也。」熯、蟲音義同。

居居、究究，惡也。皆相憎惡。【疏】「居

居、究究，惡也」。○釋曰：李巡曰：「居居，不狎習之惡。」孫炎云：「究究，窮極人之惡。」《唐風·羔裘》云：「羔裘豹祛，自我人居居。」又曰：「自我人究究。」毛傳曰：「居居，懷惡不相親比之貌。究究，猶居居也。」是皆相憎惡也。

仇仇、敖敖，傲也。皆傲慢賢者。○敖，五高

反。傲，五耗反。【疏】「仇仇、敖敖，傲也」。○釋曰：《小雅·正月》云：「執我仇仇。」毛傳云：「仇仇，猶警警

也。」鄭箋云：「王既得我，執留我，其禮待我警警然，亦不問我在位之功力。」言其有貪賢之名，無用賢之實。《大雅·板》篇云：「我即爾謀，聽我囂囂。」毛傳云：「囂猶警警也。」^⑤鄭箋云：「我就女而謀，欲忠告以善道，女反聽我言警警然，不肯受。」是皆傲慢賢者。敖、警、囂，音義同。

侃侃、瑣瑣，小也。皆才器細陋。○侃，音

此。【疏】「侃侃、瑣瑣，小也」。○釋曰：皆才器細陋也。《小雅·正月》云：「侃侃彼有屋。」毛傳云：「侃侃，小也。」鄭箋云：「此言小人富也。」舍人曰：「瑣瑣，計謀褊

①「盪盪」，《釋文》：「盪盪，本或作『盪』，徒朗反。李

云：「盪盪者，弗思之僻也。」阮校：按《毛詩》、李巡注《爾雅》，皆作「盪盪」。

②「邪」，《釋文》：「袞，本又作『邪』。」

③「薰」，《釋文》：「薰本亦作『熯』，或作『薰』。」阮校：當作「薰」。

④「皆旱熱薰炙人」，《一切經音義》引作「謂旱氣薰灼人也」，《華嚴經音義》兩引，俱作「皆旱氣薰灼人也」。

阮校：按《詩·雲漢》「憂心如熏」，毛傳：「熏，灼也。」「囂猶警警也」，《毛詩》傳「囂」字相重，作「囂囂」，阮校記標目亦作「囂囂」。

淺之貌。《節南山》云：「瑣瑣姻亞。」鄭箋云：「瑣瑣，婚姻妻黨之小人。」

悄悄、慘慘、惓也。皆賢人愁恨。【疏】「悄

悄、慘慘，惓也。」○釋曰：惓，恨怒也。皆賢人愁恨也。《邶風·柏舟》云：「憂心悄悄，惓于羣小。」毛傳云：「惓，怒也。悄悄，憂貌。」李巡曰：「慘慘，憂之惓。」《大雅·抑》篇云：「我心慘慘。」毛傳云：「慘慘，憂不樂也。」

瘡瘡、瘕瘕，病也。皆賢人失志，懷憂病也。○瘡，管。庾，羊主反。【疏】「瘡瘡、瘕瘕，病也」。

○釋曰：《小雅·杕杜》云：「四牡瘡瘡。」毛傳云：「瘡瘡，羸貌。」又《大雅·板》篇云：「靡聖管管。」毛傳云：「管管，無所依也。」《小雅·正月》云：「憂心愈愈。」毛傳云：「愈愈，憂懼也。」此皆賢人失志，懷憂病也。

殷殷、惇惇、忉忉、博博、欽欽、京京、忡忡、懍懍、怲怲、弈弈，憂也。此皆作者歌事

以詠心憂。○惇，瓊。博，團。怲，柄。【疏】「殷殷」至

「憂也」。○釋曰：《小雅·明月》云：「憂心慙慙。」毛傳云：「慙慙然痛也。」又云：「憂心惇惇。」毛傳云：「惇惇，憂意也。」《檜風·羔裘》云：「勞心忉忉。」鄭箋云：「三諫不從，待放而去，思君如是，心忉忉然。」又《素冠》云：「勞心博博。」毛傳云：「博博，憂勞也。」《秦風》云：「憂心欽

欽。」毛傳云：「思望之心，中欽欽然。」《小雅·正月》云：「憂心京京。」毛傳云：「京京，憂不去也。」《召南·草蟲》云：「未見君子，憂心忡忡。」毛傳云：「忡忡猶衝衝也。」鄭箋云：「未見君子者，謂在塗時也。在塗而憂，憂不當君子，無以寧父母，故心衝衝然。」又曰：「憂心懍懍。」毛傳云：「懍懍，憂也。」《小雅·頌弁》云：「憂心怲怲。」毛傳云：「怲怲，憂盛滿也。」又云：「憂心弈弈。」毛傳云：「弈弈，無所薄也。」此皆作者歌事以詠心憂也。

昀昀，田也。言墾辟也。○昀，音巡。【疏】

「昀昀，田也」。○釋曰：謂耕墾開辟土田，昀昀然也。《小雅·信南山》云：「昀昀原隰。」毛傳云：「昀昀，墾辟貌。」

粦粦，耜也。言嚴利。○粦，楚力反。【疏】

「粦粦，耜也」。○釋曰：舍人曰：「粦粦，耜入地之貌。」《周頌·良耜》云：「粦粦良耜，俶載南畝。」毛傳云：「粦粦，猶測測也。」鄭箋云：「良，善也。農人測測，以利善之耜，耜耨是南畝也。」是言耜之嚴利也。

①「瘕瘕」，《釋文》：「庾庾，羊主反，又羊朱反。本今作「瘕瘕」。阮校：按所謂「本今」者，據唐石經以下本言之。葉鈔《釋文》作「庾庾」爲是。

②「殷殷」，《釋文》：「慙慙，本今作「殷殷」。」

郝郝，耕也。言上解。○郝，釋。【疏】「郝

郝，耕也」。○釋曰：謂耕地，其土解散郝郝然也。《周頌·載芟》云：「其耕澤澤。」鄭箋云：「土氣悉達而和，耕之則澤澤然解散。」郝郝，澤澤並音釋，其義亦同。

繹繹，生也。言種調。【疏】「繹繹，生也」。

○釋曰：舍人云：「穀皆生之貌。」《載芟》云：「驛驛其達。」毛傳云：「達，射也。」鄭箋云：「達，出地也。」是言其種調勻，皆出地而生也。繹與驛音義同。

穡穡，苗也。言茂好也。○穡，音遂。【疏】

「穡穡，苗也」。○釋曰：《大雅·生民》云：「禾役穡穡。」毛傳云：「役，列也。穡穡，苗好美也。」是言茂好也。

縣縣，穰也。①言芸精。②○穰，方遙反。

【疏】「縣縣，穰也」。○釋曰：孫炎云：「縣縣，言詳密也。」《載芟》云：「縣縣其庶。」毛傳云：「庶，耘也。」《說文》云：「穰，耨鉏田也。」《字林》云：「穰，耕禾間也。」是言芸耨精也。穰、庶、耘、芸，音義同。

揔揔，穫也。刈禾聲。○揔，丁秩反。穫，戶郭

反。栗栗，衆也。積聚緻。【疏】「揔揔，穫也。栗

栗，衆也」。○釋曰：孫炎云：「揔揔，穫聲也。」李巡曰：「栗栗，積聚之衆也。」《良耜》云：「穫之揔揔，積之栗栗。」毛傳云：「揔揔，穫聲也。栗栗，衆多也。」《小爾雅》云：

「截穎謂之揔。」故郭云「刈禾聲」「積聚緻」也。緻謂密也。

溇溇，淅也。洮米聲。○溇，蘇刀切。淅，音

錫。煇煇，烝也。③氣出盛。【疏】「溇溇，淅也。

煇煇，烝也」。○釋曰：《大雅·生民》云：「釋之叟叟，烝之浮浮。」毛傳云：「釋，淅米也。叟叟，聲也。浮浮，氣也。」鄭箋云：「釋之烝之，以爲酒及簋簠之實。」故郭云

「洮米聲」「氣出盛」也。溇、叟音異義同。煇、浮音義同。

侏侏，服也。謂戴弁服。④【疏】「侏侏，服

也」。○釋曰：《周頌·絲衣》云：「載弁侏侏。」毛傳云：「侏侏，恭順貌。」鄭箋云：「載猶戴也。弁，爵弁也。爵弁而祭於王，士服也。」故郭云「謂戴弁服」。

峨峨，祭也。謂執圭璋助祭。【疏】「峨峨，祭

①「穰」，《釋文》：「庶，《字書》作『穰』。」引《說文》、《字

林》皆從禾。阮校：《詩經》、《爾雅》、毛傳皆作「庶」，陸、孔所據《釋訓》，字皆不從「禾」。自唐石經據《字書》增加，而今本承之。

②「芸」，《釋文》：「耘，字亦作『芸』。」

③「烝」，《釋文》作「蒸」，云「本今作『烝』」。

④「戴」，《釋文》：「載，丁代反，本今作『戴』。」

也」。○釋曰：《大雅·棫樸》云：「奉璋峨峨。」毛傳云：「半珪曰璋。峨峨，盛壯也。」鄭箋云：「璋，璋璣也。祭祀之禮，王裸以圭瓚，諸臣助之。亞裸以璋瓚，奉璋之儀峨峨然。」故郭云「執圭璋助祭也」。

錚錚，樂也。鐘鼓音。○錚，音黃。【疏】

「錚錚，樂也」。○釋曰：《周頌·執競》云：「鐘鼓喤喤。」毛傳云：「喤喤，和也。」鄭箋云：「武王既定天下，祭祖考之廟，奏樂而八音克諧。」《字書》云：「錚錚，樂之聲也。」故郭云「鐘鼓音」。錚、喤音義同。

穰穰，福也。言饒多。【疏】「穰穰，福也」。

○釋曰：《執競》云：「降福穰穰。」毛傳云：「穰穰，衆也。」鄭箋云：「神與之福，又衆大，謂如嘏辭也。」是言得福饒多也。

子子孫孫，引無極也。世世昌盛，長無窮。

【疏】「子子孫孫，引無極也」。○釋曰：「子子孫孫。」《小雅·楚茨》文也。「引無極也」者，作者所以釋之也。舍人曰：「子孫長行美道，引無極也。」郭云：「世世昌盛，長無窮。」

顒顒卬卬，君之德也。道人君者之德望。

【疏】「顒顒卬卬，君之德也」。○釋曰：此道人君之德望也。「顒顒卬卬」，《大雅·卷阿》文也。「君之德也」者，

作者釋之也。案《詩》云：「顒顒卬卬，如圭如璋，令聞令望。」毛傳云：「顒顒，溫貌。卬卬，盛貌。」鄭箋云：「令，善也。王有賢臣，與之以禮義相切磋，體貌則顒顒然敬順，志氣則卬卬然高朗，如玉之圭璋也。人聞之則有善聲譽，人望之則有善威儀，德行相副。」

丁丁、嚶嚶，相切直也。丁丁，砍木聲。嚶

嚶，兩鳥鳴，以喻朋友切磋相正。○丁，音爭。【疏】「丁丁、嚶嚶，相切直也」。○釋曰：直猶正也。《小雅·伐木》云：「伐木丁丁，鳥鳴嚶嚶。」鄭箋云：「昔日未居位，在農之時，與友生於山巖，伐木爲勤苦之事，猶以道德相切正也。」故郭云：「丁丁，伐木聲。嚶嚶，兩鳥鳴，以喻朋友切磋相正。」

藹藹、萋萋，臣盡力也。梧桐茂，賢士衆。

①「錚錚」，《釋文》：「喤喤，《詩》作『喤喤』，華盲反。《字書》：『錚錚，樂之聲也。』又作『錚』，一音胡光反。」

②「穰穰」，《釋文》：「穰穰，而羊反，本今作『穰』。」阮校：按《毛詩·執競》傳：「穰穰，衆也。」字從「禾」，言若黍稷之衆多也。《爾雅》：「穰穰，福也。」字從「示」，言穰除災禍則神降之福也。今本蓋據《毛詩》改。

地極化，臣竭忠。嗷嗷，喑喑，民協服也。鳳凰應

德鳴相和，^①百姓懷附興頌歌。○盡，苦忍切。喑，音皆。

【疏】「藹藹」至「服也」。○釋曰：《大雅·卷阿》云：「藹

藹王多吉士。」鄭箋云：「王之朝多善士，藹藹然。」又云：

「莘莘萋萋，離離喑喑。」毛傳云：「梧桐盛也，鳳皇鳴也。

臣竭其力，則地極其化。天下和洽，則鳳皇樂德。」鄭箋

云：「莘莘萋萋，喻君德盛也。離離喑喑，喻民臣和協。」

是皆臣下盡力，民人協服也。故郭云：「梧桐茂，賢士衆。

地極化，臣竭忠。」鳳皇應德鳴相和，百姓懷附興頌

歌也。

佻佻，契契，愈遐急也。賦役不均，小國困

竭。賢人憂歎，遠益急切。○佻，勑料。契，苦結反。

【疏】「佻佻，契契，愈遐急也」。○釋曰：愈，益也。遐，

遠也。謂賦役不均，小國困竭，賢人憂歎，遠益急切也。

《小雅·大東》云：「糾糾葛屨，可以履霜。佻佻公子，行彼

周行。」毛傳云：「佻佻，獨行貌。公子，譚公子也。」鄭箋

云云：「葛屨，夏屨也。周行，周之列位也。」言時財貨

盡，雖公子衣履不能順時。乃夏之葛屨，今以履霜送轉

餽，因見使行周之列位者，而發幣焉。言雖困乏，猶不得

止。又云：「契契寤歎，哀我憚人。」毛傳云：「契契，憂苦

也。」鄭箋云：「令譚大夫契契憂苦而寤歎。哀其人民之

勞苦。」是也。

宴宴、粦粦，尼居息也。盛飾宴安，近處

優閑。○尼，女乙切。【疏】「宴宴，粦粦，尼居息也」。

○釋曰：尼，近也。謂宴安盛飾，近處優閑也。《小雅·北

山》：「或燕燕居息。」毛傳云：「燕燕，安息貌。」又《大東》

云：「東人之子，職勞不來。西人之子，粦粦衣服。」毛傳

云：「東人，譚人也。來，勤也。西人，京師人也。粦粦，

鮮盛也。」鄭箋云：「職，主也。東人勞苦而不見，謂京師

人衣服鮮潔而逸豫。言王政偏甚也。」

哀哀、悽悽，懷報德也。悲苦征役，思所生

也。【疏】「哀哀，悽悽，懷報德也」。○釋曰：懷，思也。

悲苦征役，思報父母之德也。《小雅·蓼莪》云：「哀哀父

母，生我劬勞。」鄭箋云：「哀哀者，恨不得終養父母，報其

①「鳳」，單疏本、雪牕本、元本作「皇」。阮校：正作

「鳳」，俗作「皇」。

②「云云」，後「云」字衍，據《毛詩正義》當刪。

③「宴宴」，《釋文》：「燕燕，字又作『宴』。」阮校：按邢

疏於此引《北山》「或燕燕居息」，於下引《氓》「言笑晏

晏」，字各有當。今本此作「宴宴」，與下作「晏晏」為

一字，非。

生長己之苦。」郭音云：「悽本或作妻。」《出車》云：「赫赫南仲，薄伐西戎。春日遲遲，卉木萋萋。」是也。言以此征役，故思所生也。所生謂父母。

儵儵、嚙嚙，罹禍毒也。悼王道穢塞，羨蟬

鳴自得，傷己失所，遭讒賊。○儵，徒的。嚙，呼惠。

【疏】「儵儵、嚙嚙，罹禍毒也」。○釋曰：罹，遭也。《小

雅·小弁》云：「蹶蹶周道，鞠爲茂草。」毛傳云：「蹶蹶，平易也。周道，周室之通道。鞠，窮也。」鄭箋云：「此喻幽王信褒姒之讒，亂其德政，使不通於四方。」又曰：「菀彼柳斯，鳴蜩嘒嘒。」毛傳云：「蜩，蟬也。嘒嘒，聲也。」鄭箋云：「柳木茂盛則多蟬。」案《詩敘》云：「《小弁》，刺幽王也。太子之傅作焉。」毛傳云：「幽王取申女，生太子宜咎。又說褒姒，生子伯服，立以爲后，而放宜咎，將殺之。」故郭云：「悼王道穢塞，羨蟬鳴自得，傷己失所，遭讒賊。」儵，蹶並音狄。

晏晏、旦旦，悔爽忒也。傷見絕棄，恨士失

也。【疏】「晏晏、旦旦，悔爽忒也」。○釋曰：悔，恨也。

爽忒，差失也。皆婦人恨夫棄己而行差失也。《衛風·氓》篇云：「總角之晏，言笑晏晏，信誓旦旦。」毛傳云：「總角，結髮也。晏晏，和柔也。信誓旦旦然。」鄭箋云：「我爲童女，未笄結髮，宴然之時，女與我言笑晏晏然而

和柔，我其以信相誓旦旦耳。言其懇惻款誠。」案《詩敘》云：「《氓》，刺時也。宣公之時，禮義消亡，淫風大行。男女無別，遂相奔誘。華落色衰，復相棄背。或乃困而自悔，喪其妃耦。故敘其事以風焉。」故郭云：「傷見絕棄，恨士失也。」

臯臯、琚琚，刺素食也。譏無功德，尸寵

祿也。○琚，胡犬反。刺，七賜反。【疏】「臯臯、琚琚，

刺素食也」。○釋曰：素，空也。刺無德而空食其祿也。舍人曰：「臯臯，不治之貌。」《大雅·召旻》云：「臯臯訛訛，曾不知其玷。」毛傳云：「臯臯，頑不知其道也。鄭箋云：「玷，缺也。王政已大壞，小人在位，曾不知大道之缺。」某氏云：「韜韜，無德而佩。」《小雅·大東》云：「韜韜佩璫，不以其長。」毛傳云：「韜韜，玉貌。璫，瑞也。」鄭箋云：「佩璫者，以瑞玉爲佩，佩之韜韜然，居其官職，非其才之所長也，徒美其佩而無其德。刺其素飡。」是也。郭云「譏無功德，尸寵祿也」者，案鄭注《禮記》云：「尸謂不知人事，無辭讓也。以其尸者，神象居位，不言但受祭

①「琚琚」，《釋文》云：「韜，音與琚同。贊，胡犬反。本今無「韜」「贊」二字。」阮校：按此當如「璫，瑞也」，注引《詩》「韜韜佩璫」，蓋經作「琚」，注作「韜」，「贊」即「琚」字音，今本皆無。

享。小人在位，亦無言而受寵祿，有似於尸。」故云「尸寵祿也」。琚、韜音義同。

懽懽、①惛惛，憂無告也。賢者憂懼，無所

訴也。○懽，音貫。惛，音遜。【疏】「懽懽，惛惛，憂無

告也」。○釋曰：謂賢者憂懼，無所告訴也。《大雅·板》

篇云：「老夫灌灌。」毛傳云：「灌灌，猶欸欸也。」②鄭箋

云：「老夫諫女款款然。」《王風》云：「中心摇摇。」毛傳

云：「摇摇，憂無所愬。」懽、灌，惛、摇，音義同。

憲憲、洩洩，③制法則也。佐興虐政，設教

令也。【疏】「憲憲，洩洩，制法則也」。○釋曰：李巡

曰：「皆惡黨爲制法則也。」孫炎曰：「厲王方虐，諂臣並

爲制作法令。」《大雅·板》篇云：「天之方難，無能憲憲。

天之方蹶，無能泄泄。」毛傳云：「憲憲，猶欣欣也。蹶，動

也。泄泄，猶沓沓也。」鄭箋云：「天，斥王也。王方欲艱

難天下之民，又方變更先王之道，臣乎女無憲憲然，無沓

沓然，爲之制法度，達其意以成其惡。」皆是佐興虐政，設

教令也。

諛諛、諂諂，④崇譏慝也。樂禍助虐，增譖

惡也。○諛，虛各切。【疏】「諛諛，諂諂，崇譏慝也」。

○釋曰：崇，增也。譏，譖也。慝，惡也。言樂禍助虐，增

譖惡也。舍人曰：「諛諛，諂諂，皆盛烈貌。」孫炎曰：「厲

王暴虐，大臣諛諛，⑤諂諂然盛，以興譏慝也。」《大雅·板》篇云：「天之方虐，無然諛諛。」毛傳云：「諛諛然喜樂。」鄭箋云：「王方爲酷虐之政，女無譖諛然以譏慝助之。」又曰：「多將煇煇，不可救藥。」毛傳云：「煇煇然熾盛也。」鄭箋云：「多行煇煇慘毒之惡，誰能止其禍。」是也。諂、煇音義同。

翦翦、訛訛，莫供職也。賢者陵替姦黨熾，

①「懽懽」，《釋文》：「灌灌，本或作『懽』，同，古玩反。」

阮校：按《詩·板》「老夫灌灌」，毛傳：「灌灌，猶欸也。」《說文·心部》：「惛，憂也。从心，官聲，古玩切。」《玉篇》：「惛，憂無告也。」然則此經本从「官」

从「心」矣，作「灌」者聲近之借，作「懽」又「灌」形近之訛也。今《說文》「懽」下引《爾雅》「懽懽，惛惛，憂無

告也」，蓋非許氏原文。

②「欸」，注疏本作「款」，爲正字。

③「洩洩」，《釋文》：「泄泄，或作『咄』，同。」今本沿唐諱

之舊。

④「諂諂」，《釋文》出「煇」字，音許各、火沃二反。校者

云「本今無此字」。盧文弨曰：《詩·板》作「煇煇」，郭

蓋引此而今注缺耳。

⑤「諛諛」，《詩·板》正義引孫炎曰「大臣諛諛然喜」，此

「諛諛」下脫「然喜」二字。

背公恤私曠職事。○詆，子氏切。

【疏】「翕翕，詆詆，莫

供職也」。○釋曰：言賢者陵替，姦黨熾盛，背公恤私，曠其職事，無肯供職也。《小雅·小旻》云：「瀟瀟詆詆，亦孔之哀。」毛傳云：「瀟瀟然患其上，詆詆然思不稱乎上。」鄭

箋云：「臣不事君，亂之階也，甚可哀也。」又《大雅·召旻》云：「臯臯詆詆。」毛傳云：「詆詆，臯不共事也。」故郭云：

「賢者陵替姦黨熾盛。」背公恤私曠職事。《說文》云：「臯，懶也。草木皆自豎立，惟瓜瓠之屬卧而不起，似若

懶人常卧室，故字從宀，音眠。」②

速速、蹙蹙，惟速鞠也。陋人專祿國侵削，

賢士永哀念窮迫。

【疏】「速速、蹙蹙，惟速鞠也」。○釋

曰：惟，念也。速，急迫也。鞠，窮也。言鄙陋小人，專據爵祿，國土侵削，致賢士永哀念其窮迫也。《小雅·正月》

云：③「藾藾，陋也。」鄭箋云：「藾，祿也。此言小人富而寔陋將貴也。」又《節南山》云：「蹙蹙靡所騁。」毛傳云：

「騁，極也。」鄭箋云：「蹙蹙，小之貌。我視四方土地，日見侵削於夷狄，蹙蹙然雖欲馳騁，無所之也。」速、藾音

義同。

抑抑，密也。威儀審諦。秩秩，清也。德

音清冷。

【疏】「抑抑，密也。秩秩，清也」。○釋曰：言

威儀審諦，德音清冷也。舍人曰：「威儀，密靜也。」《大

雅·假樂》云：「威儀抑抑，德音秩秩。」鄭箋云：「成王立朝之威儀，致密無所失，教令又清明，天下皆樂仰之。」

粵，擊也。擊，擊也。謂牽掎。①○粵，普經切。

粵，芳逢切。掎，充泄切。

【疏】「粵，擊也」。○釋

曰：孫炎曰：「謂相掎曳入於惡也。」郭云：「謂牽掎。」《周頌·小毖》「嗣王求助也」，云：「莫予并蜂。」毛傳云：

「并蜂，摩曳也。」鄭箋云：「羣臣小人無敢我摩曳，謂為譎詐誑，欺不可信也。」然則掎曳者，從旁牽挽之言，是挽離

正道，使就邪僻。粵，并，蜂，掎，摩，音義同。

朔，北方也。謂幽朔。【疏】「朔，北方也」。

○釋曰：舍人曰：「朔，盡也。北方萬物盡，故言朔也。」

李巡曰：「萬物盡於北方。」《小雅·出車》云：「城彼朔

①「盛」，對照郭注，「盛」字為衍文，當刪。阮本校記已

刪。

②「從宀」，阮校：《詩·召旻》正義同，元本、閩本作「從密」，監本、毛本作「從宀」，皆誤。此辨臆字從宀而非

從宀耳。又，此段從「臆」至「音眠」引文，皆不見於今本《說文》。

③「正月」下，據《毛詩正義》，應有「藾藾方穀毛傳」六字，此脫，當補。

④「掎」，《釋文》：「掎，本或作『掎』。」

方。」毛傳云：「朔方，北方也。」但北方大名皆言朔方。《堯典》云：「宅朔方。」故郭云「謂幽朔」。

不俟，不來也。不可待，是不復來。【疏】

「不俟，不來也」。○釋曰：俟，待也。既云不待，是不來也。郭云：「不可待，是不復來。」

不遁，不蹟也。言不循軌跡也。○遁，事。

【疏】「不遁，不蹟也」。○釋曰：遁，循也。軌，跡也。

謂不循道者曰不蹟。郭云：「言不循軌跡也。」《小雅·沔彼》云：「念彼不蹟。」毛傳云：「不蹟，不循道也。」是矣。

不徹，不道也。徹亦道也。【疏】「不徹，不

道也」。○釋曰：《小雅·十月》云：「天命不徹。」毛傳云：「徹，道也。」鄭箋云：「不道者，言王不循天之政教。」是也。

勿念，勿忘也。勿念，念也。【疏】「勿念，勿

忘也」。○釋曰：勿念，念也。念即不忘也。若《大雅·文王》篇云「無念爾祖」是也。

萋，諛，忘也。義見《伯兮》、《考槃》詩。○

萋，諛音喧。【疏】「萋，諛，忘也」。○注「義見《伯兮》、

《考槃》詩」。○釋曰：《衛風·伯兮》云：「焉得諛草。」毛傳云：「諛草令人忘憂。」又《考槃》云：「永矢弗諛。」是

也。《伯兮》篇本或作萋草。

每有，雖也。《詩》曰：「每有良朋。」辭之雖也。

【疏】「每有，雖也」。○釋曰：《小雅·常棣》云：「每有良

朋，況也永嘆。」毛傳云：「況，茲。水，長也。」箋云：「每有，雖也。良，善也。當急難之時，雖有善同門來茲，對之長歎而已。」郭云「辭之雖也」者，言為辭語之雖，無佗義也。

饔，酒食也。猶今云饔饌，皆一語而兼通。

①「不俟」，《釋文》：「不俟，事已反，待也，宜從來。本

今作「俟」字。」阮校：按《說文》來部「𢇛」下引《詩》

「不𢇛不來」，從來，矣聲，與《爾雅》合。《毛詩》作

「來」，因聲相近而字脫其半。毛傳：「來，至也。」箋

云：「來，猶反也。」皆如字讀，失雅訓矣。

②「不遁」，《釋文》：「遁，古述字。」阮校：按《爾雅》述

字多作「遁」，《釋詁》、《釋言》、《釋訓》皆有之。此釋

《邶風·日月》篇「報我不述」也，蓋古經有作「報我不

遁」者。

③「彼」，為「水」之誤。阮本校記引作「水」。

④「槃」，阮校：單疏本作「盤」。《釋文》：「考槃，本又

【疏】「饍，酒食也」。○釋曰：《小雅·天保》云：「吉蠲爲饍。」毛傳云：「吉，善。蠲，絜也。饍，酒食也。」郭云「猶今云饍饌，皆一語而兼通」者，言「饍」之一字，兼通酒、食兩名也。李巡曰：「得酒食則喜歡也。」

舞、號，雩也。雩之祭，舞者吁嗟而請雨。○

雩，音于。【疏】「舞、號，雩也」。○釋曰：孫炎云：「雩之祭，有舞有號。」《左傳》云：「龍見而雩。」服、杜皆云：「雩之言遠也，遠爲百穀祈膏雨。」《月令·仲夏》云：「大雩帝。」鄭注云：「雩，吁嗟求雨之祭也。」郭云「雩之祭，舞者吁嗟而請雨」，是同鄭說也。

暨，不及也。《公羊傳》曰：「及，我欲之。暨，

不得已。」暨，不得已，是不得已。① ○暨，音忌。【疏】

「暨，不及也」。○注《公羊》至「得及」。○釋曰：案《春秋》隱元年：「三月，公及邾婁儀父盟于昧。」②《公羊傳》曰：「及者何？與也。會、及，暨皆與也。曷爲或言會，或言及，或言暨？會猶最也，及猶汲汲也，暨猶暨暨也。及，我欲之。暨，不得已也。」然則暨者非我欲之，事不獲已而爲會者也，故云「不及也」。

蠢，不遜也。蠢動爲惡，不謙遜也。【疏】

「蠢，不遜也」。○釋曰：蠢，動也。遜，順也。言蠢動爲惡，不謙遜也。《小雅·采芣》：「蠢爾蠻荆，大邦爲讎。」

是也。

如切如磋，道學也。骨象須切磋而爲器，人

須學問以成德。如琢如磨，④自修也。玉石之被

琢磨，①猶人自修飾。瑟兮僩兮，恂慄也。恒戰

兢。赫兮烜兮，⑤威儀也。貌光宣。有斐君子，終不可諼兮。斐文貌。道盛德至，善民

之不能忘也。常思詠。○僩，音限。烜，音喧。

【疏】「如切」至「忘也」。○釋曰：此舉《衛風·淇澳》篇

文以釋之也。⑥云：「如切如磋」者，《詩》文也。云「道學

①「不得已」，阮校：按此說《公羊傳》以釋經之「不及也」，不得云「不得已」，下「得」字當衍。單疏本標起

止云：注「公羊」至「得及」，則邢本已衍。

②「昧」，阮本校記引作「昧」。

③「磨」，段玉裁以爲當作「摩」。

④「琢」，阮校：十行本、單疏本作「雕」，雪牕本、元本作

「彫」，「雕」、「彫」一字也。

⑤「烜」，注疏本作「烜」，據《毛詩》改也。《釋文》：「烜，

今並作「烜」字，音同。」阮校：按單疏本引《爾雅》經

作「烜」，從火，引《毛詩》傳作「烜」，從口。

⑥「澳」，《毛詩》作「奧」，閩、監、毛本改「澳」。

也」者，作者以釋《詩》也。道，言也。言人之學以成德，如切磋骨象以成器。毛傳云：「治骨曰切，象曰磋，道其學而成也。」故郭云：「骨象須切磋而爲器，人須學問以成德。」云「如琢如磨」者，《詩》文也。云「自修也」者，釋之也。言人自修飾如琢磨玉石。毛傳云：「治玉曰琢，石曰磨，聽其規諫以自修，如玉石之見琢磨。」郭云：「玉石之被雕琢，猶人自修飾。」云「瑟兮僩兮」者，《詩》文也。「恂慄也」者，釋之也，謂嚴恂戰栗也。故郭云「恒戰竦」。毛傳云：「瑟，矜莊貌。僩，寬大貌。」是外貌莊嚴，又內寬裕也。①云「赫兮烜兮」者，《詩》文也。「威儀也」者，釋之也。言赫烜者，容儀發揚之言，②故言「威儀也」。毛傳云：「赫，有明德赫赫然。烜，威儀容止宣著也。」故郭云「貌光宣」。云「有斐君子，終不可諼兮」者，《詩》文也。云「道盛德至，善民之不能忘也」者，釋之也。毛傳云：「斐，文章貌。諼，忘也。」此道有斐然文章之君子，盛德至善如此，故民稱之。常思詠，終不能忘也。案《詩》稱君子，謂武公。

既微且燠。旰瘍爲微，腫足爲燠。旰，

脚脛。瘍，瘡也。③○燠，詩勇切。旰，音覓。瘍，音羊。

【疏】「既微」至「爲燠」。○釋曰：云「既微且燠」者，《小雅·巧言》文也。云「旰瘍爲微，腫足爲燠」者，釋之也。孫炎曰：「皆水濕之疾也。」郭云：「旰，脚脛也。瘍，瘡

也。」然則膝脛之下有瘡腫，是涉水所爲。故鄭箋亦云：「此人居下濕之地，故生微燠之疾。」《詩》云「居河之麋」，是居下濕也。

是刈是穫。④ 穫，賁之也。賁，葛爲絺綌。

【疏】「是刈是穫。穫，賁之也」。○釋曰：云「是刈是穫」者，《周南·葛覃》文也。云「穫，賁之也」者，釋之也。舍人曰：「是刈，刈取之。是穫，賁治之。」郭云：「賁，葛爲絺綌。」

①「又內」，阮校記引作「內心」，校曰：注疏本「內心」改「又內」。

②「之言」，閩、監、毛本作「之貌」，於文義較合。

③「瘡」，《釋文》、單疏本、注疏本作「創」。阮校：按「瘡」，俗「創」字。

④「是刈是穫」，唐石經、十行本、雪牕本「穫」作「獲」。《釋文》：「又，本亦作「刈」。獲，又作「穫」，同。」《經義雜記》曰：「宋刻單疏本《爾雅》作「是刈是穫」，獲，煮之也。」今考元本正如是。阮校：按《毛詩》作「穫」，舍人、孫炎以「穫」爲「煮」，與毛傳同。《五經文字》水部云「穫，煮也」，金部無「穫」字。《詩》正義有「煮之於穫」之言，字當從金。《爾雅釋文》作「穫」，鍾人傑上下皆作「穫」，是也。唐石經上從禾旁，蓋非，獲爲收穫，與刈複也。

以賁之於獲，^①故曰獲賁，非訓獲爲賁。以彼下云「爲絺爲綌」，故知賁葛爲絺綌也。毛傳云：「精曰絺，麤曰綌。」^②

履帝武敏。武，迹也。敏，拇也。拇迹

大指處。○拇，音畝。【疏】「履帝武敏。武，迹也。敏，

拇也」。○釋曰：云「履帝武敏」者，《大雅·生民》文也。

云「武，迹也。敏，拇也」者，釋之也。云「拇迹大指處」，

鄭箋《詩》云：「祀郊禘之時，時則有大神之迹，姜嫄履之，足不能滿，履其拇指之處，於是遂有身，而生后稷。」是其事也。

張仲孝友。周宣王時賢臣。善父母爲孝，

善兄弟爲友。【疏】「張仲」至「爲友」。○釋曰：云

「張仲孝友」者，《小雅·六月》文也。云「善父母爲孝，善

兄弟爲友」者，釋之也。李巡云：「張姓，仲字，其人孝，故

稱孝友。」毛傳云：「張仲，賢臣也。」鄭箋云：「張仲，吉甫

之友，其性孝友。」以《詩敘》云「六月，宣王北伐也」，故郭

云：「周宣王時賢臣。」

有客宿宿，言再宿也。有客信信，言

四宿也。再宿爲信，重言之，故知四宿。【疏】「有

客」至「四宿也」。○釋曰：云「有客宿宿，有客信信」者，

《周頌·有客》文也。云「言再宿也」、「言四宿也」者，釋之

也。毛傳云：「一宿曰宿，再宿曰信。」各重言之，故知再

宿及四宿也。

美女爲媛。所以結好媛。^③○媛，于眷切。

【疏】「美女爲媛」。○釋曰：《詩·鄘風·君子偕老》云：

「展如之人兮，邦之媛也。」故此釋之。郭云：「所以結好

媛。」孫炎曰：「君子之援助。」然則由有美可以援助君子，

故云「美女爲媛」。

美士爲彥。人所彥詠。^④【疏】「美士爲彥」。

○釋曰：《鄭風·羔裘》云：「彼其之子，邦之彥兮。」故此

釋之也。毛傳云：「彥，士之美稱。」郭云：「人所彥詠。」

舍人曰：「國有美士，爲人所言道。」

①「漢」，閩、監、毛本作「鑊」。下「訓漢」之「漢」亦作

「鑊」。

②「麤」，元本作「麓」，閩、監、毛本作「粗」，下準此。

③「媛」，邵晉涵《正義》作「援」，云「從宋本」。阮校：按

《釋文》：「援，音媛，本今作「媛」。是宋本亦從女旁

矣。

④「彥」，《釋文》：「彥，音彥，本今作「彥」。段玉裁云：

陸氏經本作「彥」，注中「彥」字乃「言」字之誤。《說

文》彣部云：「彥，美士有文，人所言也。」舍人注云：

「國有賢士，爲人所言道。」皆以言釋彥，取同音爲訓

也。

其虛其徐，威儀容止也。雍容都雅之貌。

【疏】「其虛其徐，威儀容止也」。○釋曰：云「其虛其徐」者，《鄘風·北風》文也。①「威儀，容止也」者，釋之也。郭云：「雍容都雅之貌。」孫炎云：「虛，徐，威儀謙退也。」然則虛徐者，謙虛閑徐之義。故鄭箋云：「威儀虛徐，寬仁者也。」《詩》作「其邪」，此作「其徐」，字雖異，音實同，故鄭箋云：「邪讀如徐。」

猗嗟名兮，目上爲名。眉眼之間。○猗，於宜切。

【疏】「猗嗟名兮，目上爲名」。○釋曰：云「猗嗟名兮」者，《齊風·猗嗟》文也。云「目上爲名」者，釋之也。孫炎云：「上平博。」郭云：「眉眼之間。」

式微式微者，微乎微者也。言至微。

【疏】「式微」至「者也」。○釋曰：云「式微式微」者，《邶風·式微》文也。云「微乎微者也」，釋之也。郭云：「言至微。」鄭箋云：「式，發聲也。」案《詩敘》云：「《式微》，黎侯寓于衛，其臣勸以歸也。」然則以君被逐，既微又見卑賤，是至微也。不取「式」爲義，故鄭云「發聲也」。

之子者，是子也。斥所詠。

【疏】「之子者，是子也」。○釋曰：《詩》言「之子」者多矣，故此釋之。李巡云：「之子者，論五方之言，是子也。」然則之爲語助，人言之子者，猶言是此子也。《桃夭》傳云「嫁子」，彼說嫁

事，爲嫁者之子。《漢廣》「之子」，則貞潔者之子。《東山》「之子」，言其妻。《白華》「之子」，斥幽王。各隨其事而名之，故郭云「斥所詠」。

徒御不驚，輦者也。步挽輦車。

【疏】「徒御不驚，輦者也」。○釋曰：云「徒御不驚」者，《小雅·車攻》文也。云「輦也」者，釋之也。此止解徒字也。諸徒皆爲徒行，此獨爲輦，是以辨之。《地官·鄉師》云：「大軍旅會同，治其輦。」注云：「輦，人輓行所以載任器也，止以爲蕃營。《司馬法》：輦有一斧、一斤、一鑿、一耒。周輦加二板、二築。夏后氏二十人而輦，殷十八人而輦，周十五人而輦。」是會同田獵，人挽輦以徒行也。故郭云：「步挽輦車。」

檀楊，肉袒也。脫衣而見體。

○檀，音旦。楊，音息。暴虎，徒搏也。空手執也。【疏】「檀楊」至「搏也」。○釋曰：《鄭風·大叔于田》云：「檀楊暴虎。」故此釋之。毛傳云：「檀楊，肉袒也。」李巡曰：「檀楊，脫衣見體曰肉袒。」孫炎曰：「袒去楊衣。」郭云：「脫衣而見體。」毛傳又云：「暴虎，空手以搏之。」舍人曰：「無兵，空手搏之。」然則徒，空也。故郭云「空手執也」。

①「鄘」，浦鏜云：「邶」誤「鄘」。

馮河，徒涉也。無舟楫。^①○馮，音平。

【疏】「馮河，徒涉也」。○釋曰：《小雅·小旻》云：「不敢馮河。」故此釋之也。李巡曰：「無舟而渡水曰徒涉。」郭云：「無舟楫。」毛傳云：「馮，陵也。」然則空涉水，陵波而渡，故訓馮爲陵也。

簾篠，口柔也。簾篠之疾，不能俯。口柔之視

人顏色，常亦不伏，因以名云。○簾，音渠。篠，音除。戚施，面柔也。戚施之疾不能仰，面柔之人常俯，似之，亦以名云。

【疏】「簾篠」至「面柔也」。○釋曰：《邶風·新臺》云：「簾篠不鮮。」又曰：「得此戚施。」故此釋之也。毛傳云：「簾篠，不能俯者，戚施，不能仰者。」李巡曰：「簾篠，巧言好辭，以口饒人，^②是謂口柔。戚施，和顏悅色以誘人，是謂面柔。」但簾篠、戚施本人疾之名，故《晉語》云「簾篠不可使俯，戚施不可使仰」是也。人口柔者，必仰面觀人之顏色而爲辭，似簾篠不俯之人，因名口柔者爲「簾篠」。面柔者必低首下人，媚以容色，似戚施之人，因名面柔者爲「戚施」。故郭云：「簾篠之疾，不能俯，口柔之人，視人顏色，常亦不伏，因以名云。」

夸毗，體柔也。屈己卑身，以柔順人也。○

夸，音誇。【疏】「夸毗，體柔也」。○釋曰：《大雅·板》篇云：「無爲夸毗。」故此釋之也。毛傳云：「夸毗，以柔人也。」李巡曰：「屈己卑身，求得於人曰體柔。」然則夸毗

者，便辟，其足前卻爲恭，以形體順從于人。故郭云「屈己卑身以柔順人也」。

婆娑，舞也。舞者之容。【疏】「婆娑，舞也」。

○釋曰：《陳風·東門之粉》云：「娑娑其下。」故此釋之。李巡曰：「婆娑，盤辟，舞也。」郭云：「舞者之容。」孫炎曰：「舞者之容婆娑。」然則婆娑，舞者之狀貌也。

擗，拊心也。謂椎胸也。○擗，婢亦。拊，

撫。【疏】「擗，拊心也」。○釋曰：《邶風·柏舟》云：

「寤擗有擗。」謂拊心也。郭云：「謂椎胸也。」

矜憐，撫掩之也。撫掩猶撫拍，謂慰卹也。

【疏】「矜憐，撫掩之也」。○釋曰：撫掩猶撫拍，謂慰卹

①「楫」，《釋文》：「楫，本又作「楫」。《方言》曰：「楫，橈也。」《說文》云：「楫，舟棹也。」阮校：按今《說文》

作「楫，舟橈也」，非。《論語·述而》正義引此注作「無舟楫」，與陸本同。

②「巧言好辭，以口饒人」，浦鏜云：「口，衍字。《釋文》引李云「巧言辭以饒人」。

③「擗」，唐石經、十行本、雪牕本作「辟」。《釋文》「辟，婢亦反，字宜作「擗」。引《詩》「寤擗有擗」以證。阮校：然則《爾雅》本作「辟」，《毛詩》則從手也。今本《毛詩》、《爾雅》正互易其字。

也。《小雅·鴻雁》云：「爰及矜人。」

絨，羔裘之縫也。縫飾羔皮之名。○絨，絨。

縫，逢。【疏】「絨，羔裘之縫也」。○釋曰：《召南·羔

裘》云：「羔羊之革，素絲五絨。」故此解之也。孫炎

云：「絨之爲界絨。」然則縫合羔羊皮爲裘，縫即皮之界

絨，因名裘縫爲絨。故郭云：「縫飾羔皮之名。」

殿屎，呻也。呻吟之聲。○殿，丁練切。屎音

希。【疏】「殿屎，呻也」。○釋曰：《大雅·板》云：「民

之方殿屎。」毛傳云：「殿屎，呻吟也。」是用此爲說。郭

云：「呻吟之聲。」孫炎云：「人愁苦呻吟之聲也。」

幬謂之帳。今江東亦謂帳爲幬。○幬，音細。

【疏】「幬謂之帳」。○釋曰：帳一名幬。《召南·小星》

云：「抱衾與櫬。」鄭箋云：「幬，牀帳也。」郭云：「今江

東亦謂帳爲幬。」幬與櫬音義同。

倂張，誑也。《書》曰：「無或倂張爲幻。」幻惑

欺誑人者。○倂，張留切。【疏】「倂張，誑也」。○釋

曰：《陳風·防有鵲巢》云：「誰倂予美。」毛傳云：「倂張，

誑也。」鄭箋云：「女衆譏人，誰倂張誑欺我所美之人

乎？」郭云：《書》曰：「無或倂張爲幻」者，《周書·無逸》篇

文也。引之者，以證倂張謂幻惑欺誑人者。

誰昔，昔也。誰，發語辭。【疏】「誰昔，昔

也」。○釋曰：《陳風·墓門》云：「誰昔然矣。」毛傳云：「昔，久也。」郭云：「誰，發語辭。」與毛同也。

不辰，不時也。辰亦時也。【疏】「不辰，不

時也」。○釋曰：辰亦時也。不辰者，言不得其時也。

《大雅·桑柔》云：「我生不辰，逢天憊怒。」是也。

凡曲者爲留。《毛詩》傳曰：「留，曲梁也。」凡

以薄爲魚筍者，名爲留。○留，力九切。【疏】「凡曲者

爲留」。○釋曰：曲，薄也。凡以薄取魚爲留。郭云：《毛

詩》傳曰：「留，曲梁也」者，《小雅·魚麗》篇傳文也。云「凡

以薄爲魚筍者，名爲留」者，即《舞器》云「嫠婦之筍謂之

留」也。③

鬼之爲言歸也。《尸子》曰：「古者謂死人爲

歸人。」【疏】「鬼之爲言歸也」。○釋曰：人死爲鬼。

《小雅·何人斯》云：「爲鬼爲蜮。」《周禮》曰：「享大鬼。」

謂之鬼者，鬼猶歸也，若歸去然。故《尸子》曰：「古者謂

死人爲歸人。」

①「裘」，浦鏗云：「羊誤裘。」《詩·召南》有《羔羊》，無

《羔裘》。

②「幬」，阮校：按「幬」當依《詩》箋作「櫬」，此順《爾雅》

改。

③「舞」爲「釋」之誤，本書《釋器》篇有此引文。

釋親第四

【疏】釋曰：案《禮記·大傳》云：「聖人南面而聽天下，所最先者五，民不與焉。一曰治親。」《蒼頡》曰：「親，愛也，近也。」然則親者，恩愛狎近、不疏遠之稱也。《書》曰：「克明俊德，以親九族。」《喪服小記》曰：「親親以三爲五，以五爲九，上殺、下殺、旁殺，而親畢矣。」以九族之親，其名謂非一，此篇釋之，故曰「釋親」。

父爲考，母爲妣。《禮記》曰：「生曰父、母、

妻，死曰考、妣、嬪。」今世學者從之。案《尚書》曰：「大傷厥考心，」事厥考厥長，「聰聽祖考之彝訓，」如喪考妣。《公羊傳》曰：「惠公者何？隱之考也。仲子者何？桓之母也。」《蒼頡篇》曰：「考妣延年。」《書》曰：「嬪于虞。」《詩》曰：「聿嬪于京。」《周禮》有九嬪之官，明此非死生之異稱矣。其義猶今謂兄爲舅，妹爲媼，即是此例也。○妣，音比。父之考爲王父，父之妣爲王母。如王者尊之。王父之考爲曾祖王父，王父之妣爲曾祖王母。曾猶重也。曾祖王父之考爲高祖王父，曾祖王父之妣爲高祖王母。高者言最在上。父之世父叔父爲從祖祖

父，父之世母叔母爲從祖祖母。從祖而別世統異故。父之舅弟先生爲世父，後生爲叔父。世有爲嫡者，嗣世統故也。男子先生爲兄，後生爲弟。謂女子先生爲姊，後生爲妹。父之姊妹爲姑，父之從父舅弟爲從祖父，父之從祖舅弟爲族父。族父之子相謂爲族舅弟，族舅弟之子相謂爲親同姓。同姓之親無服屬。兄之子弟之子相謂爲從父舅弟。從父而別。子之子爲孫，孫猶後也。孫之子爲曾孫，曾猶重也。曾孫之子爲玄孫，玄者言親屬微昧也。玄孫之子爲來孫，言有往來之親。來孫之子爲舅孫，^①舅，後也。《汲冢竹書》曰：「不窟之舅弟。」舅孫之子爲仍孫，仍亦重也。仍孫之子爲雲孫。

①「舅孫」，阮校：按《史記·孟嘗君列傳索隱》、《漢書·惠帝紀》師古注，皆引《爾雅》「來孫之子爲昆孫」，是唐初本《爾雅》作「昆孫」，開成石經始誤爲「舅」。郭注「舅，後也」，及「不窟之舅孫」，二「舅」字皆當作「昆」。邢疏云：「舅，後也，《釋言》文。」今《釋言》作「昆，後也」可證。

言輕遠如浮雲。王父之姊妹爲王姑，曾祖王父

之姊妹爲曾祖王姑，高祖王父之姊妹爲高祖王姑。父之從父姊妹爲從祖姑，父之從祖姊妹爲族祖姑。父之從父兄弟之母爲從祖王母，父之從祖兄弟之母爲族祖王母。父之兄妻爲世母，父之弟妻爲叔母。

父之從父兄弟之妻爲從祖母，父之從祖兄弟之妻爲族祖母。父之從祖祖父爲族曾王父，父之從祖祖母爲族曾王母。父之妾爲庶母。祖，王父也。舅，兄也。今江東人通言舅。○從，並才用切。舅音昆。宗族。①【疏】「父

爲」至「宗族」。○釋曰：此別同宗親族。《白虎通》曰：

「父，矩也，以度教子也。」②又爲考。考，成也。言有成德。《廣雅》云：「母，牧也。言育養子也。」又爲妣。妣，

嬀也，嬀匹於父。《廣雅》又云：「兄，況也。」況於父。又

謂之舅。弟，悌也。言順於兄。子，孜也。以孝事父，常孜孜也。孫，順也。順於祖。男，任也。任家事也。女，

如也。《白虎通》曰：「言如人也。」徐鍇曰：「女子從父之教，從夫之命，故曰如。」姑，故也，言尊如故也。又謂之威。徐鍇曰：「土盛於戊。土，陰之主也。故字從戊。」

《漢律》曰「婦告威姑」是也。姊，咨也。以其先生，言可

咨問。《說文》云：「妹，女弟也。」又謂之媢。妾，接也。

鄭注《禮記》云：「聞彼有禮，走而往焉，以得接見於君子

也。庶母者，父之妾也。」此皆同宗之族也。《白虎通》

云：「宗者何謂也？宗者尊也。爲先祖主也。宗，人之

所尊也。《禮記》曰：③宗人將有事，族人皆侍，侍所以必

有宗，何也？所以長和睦也。族者何也？族者，湊也，

聚也，謂恩愛相流湊，生相親愛，死相哀痛，有會聚之道，

故謂之族也。」○注《禮記》至「此例也」。○釋曰：云：

「《禮記》曰：生曰父、母、妻，死曰考、妣、嬀者，《曲禮》下

篇文也。云「今世學者從之」者，謂從《禮記》以父、母、妻

爲生之稱，以考、妣、嬀爲死之稱。彼乃記者一家之說

爾，學者膠柱，遂爲生死定稱，非也，故郭氏引諸文以證

之。云《尚書》曰：大傷厥考心，《康誥》文也。云「事厥

考厥長」、「聽聽祖考之彝訓」者，皆《酒誥》文也。云「如

①「宗族」，唐石經、單疏本此題同在「舅，兄也」下，雪牕

本、注疏本移在「釋親第四」下。下「母黨」、「妻黨」、

「婚姻」準此。

②「以度教子」，浦鏜云：「以下脫「法」。今本《白虎通》

有「法」字。

③「記」，今本《白虎通》無。

喪考妣」者，《舜典》文也。此皆生稱考妣也。云「《公羊傳》曰：惠公者何？隱之考也。仲子者何？桓之母也」者，隱元年傳文也。此即死稱母也。云「《蒼頡篇》曰：考妣延年」者，此亦生稱考妣也。云「《書》曰：嬪于虞」者，《堯典》文也。云「《詩》曰：聿嬪于京」，《大雅·大明》篇文也。云「《周禮》有九嬪之官」者，屬天官掌婦學之法者也。此皆生稱嬪者也。云「明此非死生之異稱矣」者，所以破先儒之說也。云「其義猶今謂兄爲舅，妹爲媼，即是此例也」者，舉類以曉人也。○注「從祖而別世統異故」。○釋曰：解所以稱從之理也。從祖而別，繼世分宗，其統各異，故曰從祖。○注「世有爲嫡者，嗣世統故也」。○釋曰：解所以稱世之義也。繼世以嫡長，先生於父，則繼者也，故曰世父。《說文》叔作未，許慎曰：「從上小。」言尊行之小也。○注「同姓之親無服屬」者。①○釋曰：《禮記·大傳》云：「親者，屬也。」鄭注云：「有親者服，名以其屬親疏。」②此經言親同姓者，謂五世之外，比諸同姓猶親，但無服屬爾。○注「孫猶後也」。○釋曰：言繼後嗣也。《廣雅》云：「孫，順也。」許慎云：「从子从系。系，續也。」言順續也，言順續先祖之後也。○注「玄者言親屬微昧也」。○釋曰：玄者，緼緇之間色，色之微昧者也。親屬微昧，故曰玄孫。○注「舅，後也」。《汲冢竹書》曰：「不窋之舅孫」。○釋曰：「舅，後也。」《釋言》文。《東哲

傳》曰：「太康元年，汲郡民盜發魏安釐王塚，得竹書漆字科斗之文。」科斗文者，周時古文也。其字頭麤尾細，似科斗之蟲，故俗名之焉。不窋，后稷之子也。舅孫，謂毀榆也。

母之考爲外王父，母之妣爲外王母。

母之王考爲外曾王父，母之王妣爲外曾王母。異姓故言外。母之舅弟爲舅，母之從父舅弟爲從舅，母之姊妹爲從母。從母之男子爲從母舅弟，其女子子爲從母姊妹。母黨。【疏】「母之」至「母黨」。○釋曰：此一節別母之族黨也。黨是鄉之細也。此外族屬母，若黨之屬鄉，故云「母黨」。云舅者，孫炎云：「舅之言舊，尊長之稱。」《詩·秦風》云「我送舅氏，曰至渭陽」是也。

妻之父爲外舅，妻之母爲外姑。謂我舅者，吾謂之甥。然則亦宜呼壻爲甥，《孟子》曰「帝館甥于

①「者」，據郭注，「者」字爲衍文，當刪。

②「名」，今本《禮記·大傳》鄭注作「各」。

二室」^①是。姑之子爲甥，舅之子爲甥，妻之舅弟爲甥，姊妹之夫爲甥。四人體敵，故更相爲甥。甥猶生也。今人相呼皆依此。妻之姊妹同出爲姨。同出謂俱已嫁。《詩》曰：「邢侯之姨。」女子謂姊妹之夫爲私。《詩》曰：「譚公維私。」男子謂舅弟之子爲姪。《左傳》曰：「姪其從姑。」謂出之子爲離孫，謂姪之子爲歸孫，女子子之子爲外孫。女子同出，謂先生爲姪，後生爲娣。同出謂俱嫁事一夫。《公羊傳》曰：「諸侯娶一國，二國往媵之，以姪娣從。娣者何？弟也。」此即其義也。^②女子謂兄之妻爲嫂，弟之妻爲婦。猶今言「新婦」是也。長婦謂稚婦爲娣婦，娣婦謂長婦爲姪婦。今相呼先後，或云妯娌。○姪，徒結反。姪，音似。娣音弟。妻黨。【疏】「妻之」至「妻黨」。○釋曰：此一節別妻之親黨也。《內則》云：「聘則爲妻。」《白虎通》云：「妻者，齊也，與夫齊體。自天子下至庶人，其義一也。」○注「《孟子》曰：帝館甥于二室」。○釋曰：《孟子》云：「舜尚見帝，帝館甥于貳室。亦饗

舜，迭爲賓主，是天子而友匹夫也。」彼注云：「尚，上也。舜在畎畝之時，堯友禮之。舜上見堯，舍之於貳室。貳室，副宮也。堯亦就饗舜之所設，更迭爲賓主。《禮記》「妻父曰外舅」。謂我舅者，吾謂之甥。堯以女妻舜，故謂堯甥。」卒與之天位，是天子之友匹夫也。^①○注「四人」至「依此」。○釋曰：「四人」謂姑之子、舅之子、妻之舅弟、姊妹之夫是也。此四人尊卑體敵，更相爲甥。云「甥猶生也」者，取相親之意也。○注「《詩》曰：邢侯之姨，譚公維私」。○釋曰：皆《衛風·碩人》篇文也。孫炎曰：「私，無正親之言。」然則謂吾姨者，我謂之私。邢侯、譚公，皆莊姜姊妹之夫。互言之耳。《春秋》「譚子奔莒」，則譚是子爵。言公者，蓋依臣子稱便文耳。○注「《公羊傳》曰：蓋舅出」。○釋曰：案《春秋》襄五年：

① 「二」，元本作「貳」。阮校：按副貳字多作「貳」。然《釋文》無「貳」字音，邢疏引《孟子》作「貳」，引《爾雅》注「作「二」」。

② 「此即其義也」，雪牕本無「即」字，此蓋衍。單疏本標起止云：「注公羊至弟也」，無此五字。

③ 「堯」，浦鏜云：「舜誤堯。」

④ 「之」，浦鏜改作「而」。阮校：按今本《孟子》作「而」，誤也。元本《孟子》作「之」，與此合。

「夏，叔孫豹、鄫世子巫如晉。」《公羊傳》曰：「外相如不書，此何以書？爲叔孫豹率而與之俱也。叔孫豹則曷爲率而與之俱？蓋舅出也。」何休云：「巫者，鄫前夫人襄公母姊夫之子也，^①俱莒外孫，故曰舅出。」是也。○注《左傳》曰：「姪其從姑。」○釋曰：案，僖十五年《傳》云：「初，晉獻公筮嫁伯姬於秦，遇歸妹之睽。史蘇占之曰：『不吉。其繇曰：姪其從姑。』」杜注云：「震爲木，離爲火，火從木生，離爲震妹，於火爲姑。謂我姪者，我謂之姑。謂子圉質秦。」是也。○注《公羊》至「弟也」。○釋曰：《春秋》莊十九年「秋，公子結媵陳人之婦于鄆，遂及齊侯、宋公盟」。《公羊傳》曰：「媵者何？諸侯娶一國，則二國往媵之，以姪娣從。姪者何？兄之子也。娣者何？弟也。諸侯壹聘九女，諸侯不再娶。」何休云：「必以姪娣從之者，欲使一人有子，二人喜也。所以妨嫉妬，令重繼也。因以備尊尊親親也。九者，極陽數也。不再娶者，所以節人情開媵路。」○注「猶今言新婦是也」。○釋曰：《儀禮·喪服傳》云：「夫之舅弟，何以無服也？其夫屬乎父道者，妻皆母道也。其夫屬乎子道者，妻皆婦道也。謂弟之妻婦者，是嫂亦可謂之母乎？故名者，人治之大者也。可無慎乎？」鄭注云：「道猶行也。言婦棄姓，無常秩，嫁於父行則爲母行，嫁於子行則爲婦行。謂弟之妻爲婦者，卑遠之，故謂之婦。嫂者，尊嚴之

稱。是嫂亦可謂之母乎？嫂猶叟也。叟，老人稱也，是爲敘男女之別爾。若己以母婦之服服兄弟之妻，兄弟之妻以舅子之服服己，則是亂昭穆之敘也。治猶理也。父母、兄弟、夫婦之理，人倫之大者，可不慎乎！」《大傳》曰：「同姓從宗，合族屬，異姓主名，治際會。名著而男女有別。」是別嫂婦之名也。郭云「猶今言新婦」者，以時驗而知也。至今猶然。○注「今相呼先後，或云妯娌」。○釋曰：《廣雅》云：「娣姒妯娌。娣姒，先後也。」世人多疑娣姒之名，皆以爲兄妻呼弟妻爲娣，弟妻呼兄妻爲姒，因即惑於斯文，不知何以爲說。今謂母婦之號，隨夫尊卑。娣姒之名，從身長幼。以其俱來夫族，其夫班秩，既同尊卑，無以相加，遂從身之少長。《喪服·小功》章曰：「娣姒婦報。傳曰：娣姒婦者，弟長也。」以弟長解娣姒，言娣是弟，姒是長也。《公羊傳》亦云：「娣者何？弟也。」是其以弟解娣，自然以長解姒。長謂身之年長，非夫之年長也。此云「長婦謂稚婦爲娣婦，娣婦謂長婦爲姒婦」者，止言婦之長稚，不言夫之大小。《左傳》成十一年，穆姜謂聲伯之母爲姒。昭二十八年《傳》，叔向之嫂謂叔向之妻爲姒。二者皆呼夫弟之妻爲姒，豈計夫之長

① 「姊夫」，注疏本「姊」作「妹」，阮校：按《公羊》注作「姊妹之子」，與此經合，「夫」當作「妹」。

幼乎！上云「女子同出，謂先生爲姒，後生爲娣」，郭云「同出謂俱嫁事一夫」也。事一夫者，以己生先後爲娣姒，則知娣姒以己之年，非夫之年也。故賈逵、鄭玄及杜預皆云兄弟之妻相謂爲姒，言兩人相謂，長者爲姒，知娣姒之名不計夫之長幼也。

婦稱夫之父曰舅，稱夫之母曰姑。姑舅在，則曰君舅、君姑，沒則曰先舅、先姑。《國語》曰：「吾聞之先姑。」謂夫之庶母爲少姑，夫之兄爲兄公，今俗呼兄鍾，語之轉耳。夫之弟爲叔，夫之姊爲女公，夫之女弟爲女妹。①今謂之女妹是也。子之妻爲婦，長婦爲嫡婦，衆婦爲庶婦。女子子之夫爲壻。壻之父爲姻，婦之父爲婚。父之黨爲宗族，母與妻之黨爲兄弟。婦之父母，壻之父母，相謂爲婚姻。兩壻相謂爲亞。《詩》曰：「瑣瑣姻亞。」今江東人呼同門爲僚壻。婦之黨爲婚兄弟，壻之黨爲姻兄弟。占者皆謂婚姻爲兄弟。嬪，婦也。《書》曰：「嬪于虞。」謂我舅者，吾謂之甥也。○公，音鐘。嫡，音的。嬪，音頻。婚姻。【疏】

「婦稱」至「婚姻」。○釋曰：此別夫婦婚姻之名也。《說文》云：「婦，服也。从女持帚灑掃也。」《白虎通》云：「夫婦者何謂也？夫者，扶也，以道扶接。婦者，服也，以禮屈服。」謂之舅姑者何？舅者，舊也；姑者，故也。舊，故，老人稱也。夫之父母謂舅姑何？尊如父而非父者，舅也；親如母而非母者，姑也。鄭注《喪服傳》云：「女子子者，子女也，別於男子也。」《說文》云：「壻，女之夫也。從士從胥。聞一知十爲士。胥者，有才知之稱。故謂女之夫爲壻。」《廣雅》云：「壻謂之倩。」《方言》云：「東齊之間，壻謂之倩。」《白虎通》云：「婚姻者何？謂昏時行禮，故曰婚。婦人因夫而成，故曰姻。」○注《國語》曰：「吾聞之先姑。」○釋曰：《魯語》季康子問於公文伯之母曰：「主亦有以語肥也？」對曰：「吾能老而已，何以語子？」康子曰：「雖然，肥願有聞於主。」對曰：「吾聞諸先姑曰：君子能勞，後世有繼。」子夏聞之曰：「善哉！商聞之曰：古之嫁者，不及舅、姑，謂之不幸。夫婦，學於舅姑也。」

①「女妹」，袁廷樞云「女妹」當作「女叔」。阮校：按《禮記·昏義》「和於室人」注：「室人謂女妯、女叔，諸婦也。」正義曰：「女叔謂婿之姊也。夫之弟爲叔，故女弟爲女叔。」以經作「女叔」，故注云「今謂之女妹是也」。

者也。」是矣。○注「《詩》曰：瑣瑣姻亞」。○釋曰：「《小雅·節南山》文也。劉熙《釋名》云：「兩壻相謂爲亞者，言每一人取姊，一人取妹，相亞次也。又並來女氏，則姊夫在前，妹夫在後，亦相亞也。」○注「古者皆謂婚姻爲兄弟」。○釋曰：《禮記·曾子問》曰：「昏禮既納幣，有吉日，女之父母死，則如之何？」孔子曰：「壻使人弔，如壻之父母死，則女之家亦使人弔。」鄭注云：「必使人弔者，未成兄弟。」又云：「父喪稱父，母喪稱母，父母不在，則稱伯父、世母。壻已葬，壻之伯父致命女氏曰：「某之子有父母之喪，不得嗣爲兄弟，使某致命。」女氏許諾而弗敢嫁，禮也。」是古者謂昏姻爲兄弟，以夫婦有兄弟之義。或據壻於妻之父母有總服，故得謂之兄弟也。○注「《書》曰：嬪于虞」。○釋曰：案《堯典》羣臣共舉舜於帝，「帝曰：『我其試哉！』女于時，觀厥刑于二女。」釐降二女于嬀汭，嬪于虞。」孔安國注云：「降，下。嬪，婦也。舜爲匹夫？能以義理下帝女之心於所居嬀水之汭。使行婦道於虞氏。」是也。

爾雅疏卷第四

爾雅疏卷第五

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒
上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉勅校定

釋宮第五

【疏】「釋宮第五」。○釋曰：《易·繫辭》云：「上古穴居而野處，後世聖人易之以宮室，上棟下宇，以待風雨，蓋取諸大壯。」此其始也。《白虎通》云：「黃帝作宮室。」《世本》曰：「禹作宮室，其臺榭樓閣之異，門墉行步之名，皆自於宮。」故以「釋宮」總之也。

宮謂之室，室謂之宮。皆所以通古今之異語，明同實而兩名。【疏】「宮謂之室」。○釋曰：

別二名也。郭云：「皆所以通古今之異語，明同實而兩名。」《釋名》云：「宮，穹也。言屋見於垣上穹崇然也。室，實也。言人物實滿於其中也。」是所從言之異耳。《詩》云：「作于楚宮。」又曰：「人此室處。」是也。古者貴

賤所居皆得稱宮。故《禮記》曰：「由命士以上，父子皆異宮。」又《喪服傳》繼父爲其妻前夫之子築宮廟。是士庶人皆有宮稱也。至秦漢以來，乃定爲至尊所居之稱。

牖戶之間謂之扃。扃東戶西也。《禮》云斧

扃者，以其所在處名之。其內謂之家。今人稱家，義出於此。扃，倚。【疏】「牖戶至之家」。○釋曰：

牖者，戶西窻也。此牖東戶西，爲牖戶之間，其處名扃。云「其內」者，其扃內也。自此扃內，即謂之家。《說文》云：「家，居也。」《禮記》云：「已受命君言，不宿於家。」郭云：「今人稱家，義出於此。」言其稱家之義，本出於此也。

○注《禮》云「至名之」。○釋曰：云「《禮》云斧扃者」，案《覲禮》云：「天子設斧依於戶牖之間，左右几。」鄭注云：「依，如今綈素屏風也。有繡斧文，所以示威也。斧謂之繡。」是也。云「以其所在處名之」者，言本牖戶之間名扃。覲禮天子設屏風之扃於牖戶之間，因名此屏風爲扃。是其在扃處，即名之曰扃也。

東西牆謂之序。所以序別內外。【疏】「東

西牆謂之序」。○釋曰：此謂室前、堂上、東廂、西廂之牆也。所以次序分別內外親疎，故謂之序也。《尚書·顧

命《云》「西序東嚮，敷重。底席」，①「東序西嚮，敷重豐席」，及《禮經》每云「東序西序」者，皆謂此也。

西南隅謂之奧，室中隱奧之處。西北隅謂

之屋漏，《詩》曰：「尚不媿於屋漏。」其義未詳。東北

隅謂之宦，宦見《禮》，亦未詳。東南隅謂之

交。②《禮》曰：「婦室聚交。」交亦隱闇。宦，夷。交，

要。【疏】「西南」至「之交」。○釋曰：此別宮中四隅之

異名也。云奧者，孫炎云：「室中隱奧之處也。」古者爲

室，戶不當中而近東，則西南隅最爲深隱，故謂之奧，而

祭祀及尊者常處焉。《曲禮》云：「凡爲人子者，居不主

奧。」是也。西北隅名屋漏，東北隅名宦，東南隅名交。

交亦隱闇之義也，與「奧」相類。故郭云「亦」也。○注

《詩》曰「至」未詳」。○釋曰：云《詩》曰：「尚不媿於屋

漏」者，《大雅·抑》篇文也。鄭箋云：「尚無肅敬之心，不

慙媿於屋漏，有神見人之爲也。」屋，小帳也。漏，隱也。

禮祭於奧，既畢，改設饌於西北隅，而扉隱之處。此祭之

末也。孫炎云：「屋漏者，當室之白，日光所漏入。」郭云

「其義未詳」者，以孫、鄭之說皆無所據，故不取也。○注

「宦見《禮》，亦未詳」。○釋曰：李巡云：「東北者，陽始

起，育養萬物，故曰「宦」。宦，養也。」《說文》亦云。郭云

「亦未詳」者，以頤養之字作頤，又室中四隅無取陰陽之

義，與屋漏意同，故云「亦未詳」也。○注《禮》曰：「婦室聚交」。○釋曰：案《既夕記》云：「朔月，童子執帚，卻之，左手奉之，從散者而入。」①比奠，舉席，婦室，聚諸交，布席如初。卒奠，婦者執帚，垂末內鬣，從執燭者而東。」是其事也。

枅謂之闕。闕，門限。棖謂之楔。門兩旁

木。楣謂之梁。門戶上橫梁。樞謂之棖。門戶

扉樞。樞達北方謂之落時。門持樞者，或達北

樞，以爲固也。落時謂之扂。道二名也。○枅，于

結切。闕，械。楔，古黠切。樞，昌朱切。棖，於回切。

扂，音士。【疏】「枅謂」至「之扂」。○釋曰：此別門戶

上下及兩旁之木名也。枅者，孫炎云：「門限也。」經傳諸

注皆以闕爲門限，謂門下橫木爲內外之限也。俗謂之地

枅，一名闕。《曲禮》云「不履闕」是也。①棖者，門兩旁長

木，一名楔。李巡曰：「棖謂樞上兩旁木。」《禮記·玉藻》

①「底」，按《書釋文》作「底」，鄭注：「底，致也。」

②「交」，《釋文》：「本或作「宦」，又作「交」，同。」標點本

按：「原書有作「交」者，今統一作「交」。」

③「散」，今本《既夕記》作「徹」，此誤。

④「履」，浦鏗云：「踐誤履。」

云：「君入門，士介拂楨。」鄭注云：「楨，門楔也。」楣，即梁也。呂伯雍云：「門樞之橫梁也。」郭云：「門戶上橫梁。」《鄉射記》云「堂則物當楣」是也。樞者，門扉，開闔之所由也，一名樞。《易》曰「樞機之發」是也。其持樞之木或達北樞以爲牢固者，名落時，樞即棟也。落時又名扂，是持樞一木，有此二名也。

堦謂之玷。在堂隅。玷，端也。^①牆謂之

墉。《書》曰：「既勤垣墉。」鐔謂之朽。泥鐔。楨

謂之棧。斫木楨也。地謂之黝。黑飾地也。牆

謂之堊。白飾牆也。○堦，古委反。朽，烏。楨，砧。

棧，度。黝，於糾反。堊，於故反。【疏】「堦謂」至「之

堊」。○釋曰：此別宮室垣墉及修飾之名也。玷者，堂角

也，一名堦。牆者，室之防也，一名墉。李巡曰：「謂垣牆

也。」《郊特牲》曰：「君南鄉於北墉下。」注云：「社內北

牆」是也。亦爲城。《王制》注云：「小城曰附庸。」《大雅·

皇矣》云：「以伐崇墉。」義得兩通也。鐔者，泥鐔也，一名

朽，塗工之作具也。《論語》曰：「糞土之牆不可朽」是也。

楨者，斫木所用以藉者之木名也，一名棧。孫炎云：「斫

木質也。」《詩·商頌》云「方斫是虔」是也。又名楨。《穀

梁傳》曰：「裘纒楨以爲臬。」^②是也。以黑飾地謂之黝，

以白飾牆謂之堊。《周禮·守祧職》云：「其祧則守祧黝堊

之。」是也。○注「在堂隅。玷，端也」。○釋曰：玷名見

於經傳者有三：案《禮記·明堂位》云：「反玷，出尊，崇玷，亢圭。」^③及《論語》：「邦君爲兩君之好，有反玷。」此三者，在兩楹之間，以上爲之，非此經所謂也。案《既夕記》云：「設楸于東堂下，南順，齊于玷。」《士冠禮》云：「爵弁、皮弁、緇布冠各一匱，執以待于西玷南。」則此經所謂也。鄭注云：「玷在堂角。」然則堂之東南角爲東玷，西南角爲西玷。故郭云：「在堂隅。玷，端也。」端則端也。言玷是堂角端也。○注《書》曰：「既勤垣墉」。○釋曰：此《周書·梓材》篇文也。案彼云：「若作室家，既勤垣墉，惟其塗墍茨蓋之。」孔傳云：「如人爲室家，已勤立垣墉，惟其當塗墍茨蓋之。」此喻教化也。

楸謂之杙。槩也。在牆者謂之樨。《禮

記》曰：「不敢縣於夫之樨簾。」在地者謂之臬。即

門槩也。大者謂之栱，長者謂之閭。別杙所在

^①「端」，監本、毛本作「端」。《釋文》：「端，達結，達計二反。高貌也。或作「端」，丁果反。本或作「端」。」

^②「穀梁傳曰裘纒楨以臬」，浦鏜云：《穀梁傳》作「葛覆質以爲臬」。阮校：按《毛詩·車攻》傳作「裘纒質以爲楸」。質，楸，楸桌，皆古今字，「質」與「楸」一也。邢

氏引《毛詩》傳，誤記爲《穀梁》耳。

^③「亢」，《禮記·明堂位》作「康」。

長短之名。○機，徒得反。杙，亦。樨，暉。臬，魚列反。
 【疏】「機謂至之閭」。○釋曰：此別杙所在長短之名也。杙即槩也，一名機。置杙在牆者，名樨，在地及門中者，名臬。《玉藻》云：「公事自闔西，私事自闔東。」是也。大者名拱，長者名閭也。○注「《禮記》曰：不敢縣於夫之樨簾」。○釋曰：此《內則》文也。鄭注云：「竿謂之簾。樨，杙也。」

閭謂之臺。積土四方。有木者謂之榭。

臺上起屋。○閭，都。【疏】「閭謂至之榭」。○釋曰：別臺、榭之制也。積土四方而高者名臺，即下云「四方而高」者也，一名閭。李巡云：「積土爲之，所以觀望。」《詩》云：「出其閭闔。」彼以閭爲城臺，於此臺上有木起屋者名榭。《月令·仲夏》云：「可以處臺榭。」謂此也。

雞棲於弋爲櫟，^①鑿垣而棲爲埽。今寒

鄉穿牆棲雞，皆見《詩》。○櫟，竭。垣，袁。埽，時。
 【疏】「雞棲至爲埽」。○釋曰：李巡曰：「別雞所棲之名也。弋，槩也。鑿牆爲雞作棲曰埽。」○注「今寒」至「見《詩》」。○釋曰：云「今寒鄉穿牆棲雞」者，謂苦寒之鄉也，避寒，故穿牆以棲雞。云「皆見《詩》」者，案《王風·君子于役》云「雞棲于埽」，又曰「雞棲于桀」是也。

植謂之傳，傳謂之突。^②戶持鑱植也，^③見

《埤蒼》。【疏】「植謂至之突」。○釋曰：植謂戶之維持鑱者也。植木爲之，因名。云又名傳，又名突也。文見《埤蒼》。

宋廂謂之梁。屋大梁也。其上楹謂之

稅。^④侏儒柱也。開謂之檼。柱上檼也。亦名枅，

又曰枅。枅謂之窳，即櫨也。棟謂之桴，屋櫨。

桷謂之榱。屋椽。桷直而遂謂之閱，謂五架屋

際椽正相當。直不受檐謂之交。謂五架屋際椽不

直上檐，交於櫨上。檐謂之檣。屋栢。○宋，亡。

廂，力又反。稅，拙。開，卞。榱，疾。窳，節。桴，浮。

榱，衰。檐，簷。檣，滴。【疏】「宋廂至之檣」。○釋

①「棲」，《釋文》：「栖音西，下同，又作棲。」阮校：陸本作「栖」，是。

②「突」，唐石經、十行本、單疏本、雪牕本同。《釋文》：「突，本又作『桼』，徒忽反。」阮校：按《五經文字》木部：「桼音突，見《爾雅》。」

③「鑱」，雪牕本、元本、閩本作「鎖」。《釋文》：「鎖，本又作『瑣』。」《一切經音義》卷十三引作「瑣」，瑣、鎖古今字。

④「稅」，《釋文》：「榑，本或作『稅』，音同。」

曰：此別梁柱棟橈之名也。梁即屋大梁也，一名宋。廟，楹柱也。其梁上短柱名棖。《禮器》云：「藻棖」者，謂畫梁上柱爲藻文也。一名侏儒柱，以其短小故也。閒者，柱上木名也。又謂之榦，又名構，亦名枅。《字林》云：「枅，柱上方木」是也。又曰榦，是一物五名也。枅，一名窳，即櫨也，皆謂斗拱也。《禮器》云：「管仲山節」者，謂刻柱頭爲斗拱，形如山也。棟，屋櫨也，一名桺，今屋脊也。《易》曰：「棟隆吉」是也。桺，屋椽也，一名橈。呂沈云：「齊魯名桺，周人名橈。」《易》曰：「鴻漸于木，或得其桺。」《左傳》子產曰：「棟折橈崩，僑將壓焉。」是也。屋椽長直，而遂達五架屋際者，名閭。郭云：「謂五架屋際椽正相當。」若其椽直不上於檐者，名交，言相交於檐上也。郭云：「謂五架屋際椽不直上檐，交於櫨上。」屋檐，一名摘，一名屋相，又名宇，皆屋之四垂也。故《士喪禮》曰：「爲銘置于宇西階上。」鄭注云：「宇，相。」是也。

容謂之防。

形如今牀頭小曲屏風，唱射者所以自防隱。見《周禮》。【疏】「容謂之防」。○釋曰：容者，射禮唱獲者蔽身之物也。一名防，言所以容身防矢也。一名乏。《鄉射禮》云：「乏三侯道，居侯黨之一，西

五步。」鄭注云：「容謂之乏，所以爲獲者御矢也。」謂之乏者，言矢至此力乏也。郭云：「形如今牀頭小曲屏風，唱射者所以自防隱，見《周禮》者，案《夏官·射人職》云：「以

射灋治射儀，王以六耦射三侯，三獲三容。」鄭司農云：「容者乏也，待獲者所蔽也。」是矣。

連謂之簨。

堂樓閣邊小屋，今呼之簨廚，連觀也。①○簨，丈知反。【疏】「連謂之簨」。○釋曰：簨，樓閣邊相連小屋名也。郭云：「堂樓閣邊小屋，今呼之簨廚，連觀也。」

屋上薄謂之簷。②屋簷。③○簷，曜。【疏】「屋上薄謂之簷」。○釋曰：屋上薄，一名簷，今謂之屋

簷也。兩階間謂之鄉。人君南鄉當階間。中庭之左右謂之位。羣臣之側位也。門屏之間謂之寧。人君視朝所立處。屏謂之樹。小牆當門中。○鄉，向。屏，音併。寧，佇。【疏】「兩階」至「之

①「廚」，雪牕本、注疏本作「厨」，《釋文》：「厨，本或作『厨』」。阮校：按《說文》「厨」部：「厨，庖屋也，从广封聲。」《五經文字》云「厨俗作『厨』」，非。此當從《釋文》，「广」不同部。

②「薄」，唐石經、雪牕本作「簿」。阮校：按《廣韻》三十

五：「笑筵，屋上薄也。」字亦从艹。

③「簷」，《釋文》：「筵，本或作『簷』」。

樹」。○釋曰：此別君臣之位處也。人君南面，鄉明而治，其位在兩階間，因名云也。云「中庭之左右謂之位」者，左右猶東西也，位，羣臣之列位也。案《明堂位》云：「三公，中階之前，北面東上。諸侯之位，阼階之東，西面北上。諸伯之國，西階之西，東面北上。諸子之國，門東，北面東上。諸男之國，門西，北面東上。」是也。云「門屏之間謂之宁」者，謂路門之外，屏樹之內，人君視朝宁立之處，因名為宁。李巡云：「正門內兩塾間曰宁。」《曲禮》曰：「天子當宁而立，諸公東面，諸侯西面曰朝。」是也。云「屏謂之樹」者，屏，蔽也。樹，立也。立牆當門以自蔽也。李巡曰：「垣當門自蔽名曰樹。」郭云：「小牆當門中。」《禮緯》云：「天子外屏，諸侯內屏。」《郊特牲》云：「旅樹。」鄭注云：「旅，道也。屏謂之樹，樹所以蔽行道。」以此推之，則諸侯內屏，在路門之內。天子外屏，在路門之外，而近應門者矣。

閼謂之門。①《詩》曰：「祝祭于枋。」②**正門謂之應門。**朝門。**觀謂之闕。**宮門雙闕。宮中之門謂之闔。謂相通小門也。其小者謂之閨，小閨謂之閼。③大小異名。衙門謂之閼。

《左傳》曰：「盟諸僖閼。」閼，衙頭門。門側之堂謂之塾。夾門堂也。櫺謂之闌。門闌。闔謂之扉。《公羊傳》曰：「齒著于門闌。」④所以止扉謂之閼。⑤門辟旁長櫺也。《左傳》曰：「高其閼閼。」閼，長杙，即門槩也。○閼，補耕反。觀，貫。衙，巷。塾，熟。

①「閼謂之門」，阮校：按此文疑倒。《禮記·郊特牲》「枋之於東方」，正義曰：《釋官》云「門謂之閼」，孫炎云「謂廟門外」。是孫叔然注本作「門謂之閼」也。《郊特牲》「索祭祝于枋」，注「廟門曰枋」，正義曰：《爾雅·釋官》文。又《禮器》「為枋乎外」，正義曰：以《釋官》云「廟門謂之枋」。皆「閼」字在下，可互證。鄭、孔俱言「廟」者，以義增加，非《爾雅》本文。

②「枋」，《釋文》「枋音同閼」。

③「閼」，唐石經、十行本、注疏本同。疏云「閼之小者名閼」，雪牕本作「闔」，誤。

④「于」，《釋文》作「著乎」。阮校：按《公羊傳》作「乎」，邢疏載郭注作「于」，引《公羊傳》作「乎」。

⑤「閼」，《釋文》：「所以止扉謂之閼，音宏，本亦作「闔」，音各。」郭注本無此字。惠棟云：《說文》：「闔，所以止扉也。」是古本如此。段玉裁以為當作「闔」，即「長杙」，止門之長槩也。

概，其月反。闔，魚列反。【疏】「閱謂至之闔」。○釋曰：此別門闕之異名也。李巡曰：「閱，廟門名。」其路門之外受朝。正門一名應門。應門之外門曰雉門，雉門之旁名觀，又名闕。宮中相通小門名闔，闔之小者名閤，閤之小者名閤。街頭之門名閤。門側之堂，夾門東西者，名塾。門中之概名闔，一名閤。闔，門扇也，一名扉。於門辟旁樹長概所以止扉者，名閤。○注「詩」曰：「祝祭於祊」。○釋曰：《小雅·楚茨》篇文也。案祊本廟門之名，設祭於廟門，因名其祭亦名祊。凡祊有二種，一是正祭之時，既設於廟，又求神於廟門之內。《郊特牲》云：「索祭祝於祊。」及《詩》云：「祝祭於祊。」注云：「祊，平生門內之旁，待賓客之處，與祭同日也。」二是明日繹祭之時，設饌於廟門外西室，亦謂之祊。即《郊特牲》注云：「祊之禮，宜於廟門外之西室。」及《禮器》云：「爲祊乎外。」是也。然則廟門內外皆有祊稱。○注「朝門」。○釋曰：案《詩·大雅》云：「迺立臯門，臯門有伉。乃立應門，應門將將。」鄭箋云：「諸侯之宮外門曰臯門，朝門曰應門，內有路門，天子之宮加以庫、雉。」案鄭玄注《周禮·秋官·朝士職》：「王五門：臯、庫、雉、應、路也。」又曰：「天子諸侯皆有三朝：外朝一，內朝二。」其天子外朝一者，在臯門之內，庫門之外，大詢衆庶之朝也，朝士掌之。內朝二者，正朝在路門外，司士掌之。燕朝在路門內，大僕掌之。

諸侯之外朝一者，在臯門內、應門外。內朝二者，亦在路寢門之外內。以正朝在應門內，故謂應門爲朝門也。○注「宮門雙闕」。○釋曰：《周禮·大宰》：「正月之吉，縣治象之法于象魏，使萬民觀治象。」鄭衆云：「象魏，闕也。」劉熙《釋名》云：「闕在門兩旁，中央闕然爲道也。」《白虎通》云：「闕是闕疑，義亦相兼。」然則其上縣法象，其狀魏魏然高大，謂之象魏。使人觀之謂之觀也。是觀與象魏、闕，一物而三名也。以門之兩旁相對爲雙，故云雙闕。○注「左傳」曰：「盟諸僖闕」。○釋曰：襄十一年《傳》文也。案彼云：「季武子將作三軍，叔孫穆子曰：『然則盟諸？』乃盟諸僖闕。」杜注云：「僖宮之門。」是也。○注「公羊傳」曰：「齒著于門闔」。○釋曰：莊十二年《傳》文也。案彼云：宋萬「搏閔公，絕其脰。仇牧聞君弑，趨而至，遇之于門，手劍而叱之。萬臂撥仇牧，碎其首，齒著乎門闔」。何休云：「闔，扇也。」是矣。○注「左傳」曰：「高其閭闔」。○釋曰：襄三十一年《傳》云：「子產相鄭伯以如晉。晉侯以我喪故，未之見也。子產使盡壞其館之垣而納車馬焉。士文伯讓之曰：『敝邑以政刑之不修，寇盜充斥，無若諸侯之屬，辱在寡君者何？是以令吏人完客所館，高其閭闔。』」是也。案《說文》云：「閭，門也。汝南平輿里門曰閭。」閭既爲門，故郭氏以閭爲長杙，即門槩也。杜預云：「閭，門也。」非郭義也。瓚

甌謂之甌。甌，甌也。今江東呼甌甌。^①○甌，靈甌，的。甌，滿覓切。【疏】甌甌謂之甌。○釋曰：甌甌一名甌。郭云：「甌甌也。今江東呼甌甌。」《詩·陳風》云：「中唐有甌。」是也。

宮中衢謂之壺，^②巷閭間道。^③廟中路謂之唐，^④《詩》曰：「中唐有甌。」堂途謂之陳。^⑤堂下至門徑也。路、旅，途也。途即道也。路、場、猷、行，道也。博說道之異名。一達謂之道路，長道。二達謂之歧旁，^⑥歧道旁出也。三達謂之劇旁，今南陽冠軍樂鄉數道交錯，俗呼之五劇鄉。四達謂之衢，交道四出。五達謂之康，《史記》所謂「康莊之衢」。六達謂之莊，《左傳》曰：「得慶氏之木百車於莊。」七達謂之劇驂，三道交，復有一歧出者，今北海劇縣有此道。八達謂之崇期，四道交出。九達謂之達。四道交出，復有旁通。○壺，苦本切。劇，極。【疏】「宮中」至「之達」。○釋曰：此別街道之異名也。宮中衢閭間道名壺。孫炎曰：「巷，舍間道也。」王肅曰：「今後宮稱永巷，是宮內道名也。」廟中之路名唐，堂下至門徑名陳。路、旅皆途之

別名也，途即道也。路、場、猷、行，四者復是道之異名也。一達長道謂之道路。歧分二達者謂之歧旁，言歧道旁出也。歧分三達者，謂之劇旁。孫炎云：「旁出歧多，故曰劇。」交道四達謂之衢。交道四出，復有一旁達謂之康。孫炎云：「康，樂也，交會樂道也。」交道六出謂之莊。孫炎云：「莊，盛也。道煩盛。」三道交出，復有一歧出者謂之劇驂。四道交出謂之崇期。四道交，復有一歧出者

①「呼甌甌」，《詩》正義引作「呼為甌甌」。阮校：按「為」字當有。

②「壺」，阮校：單疏本、雪牕本作「壺」，《五經文字》云「壺見《爾雅》」。

③「巷」，阮校：按此經作「衢」，注作「巷」。《聲類》以「衢」為「巷」字，是也。

④「唐」，《釋文》：「唐，音唐，本今作「唐」。」

⑤「途」，阮校：按《說文》有「塗」無「途」、「塗」。《爾雅·釋丘》「當塗梧丘」，亦作「塗」。

⑥「歧」，唐石經、十行本、單疏本、雪牕本、注疏本作「岐」。《一切經音義》卷二十一「歧路」下引《爾雅》「二達謂之歧」。《五經文字》云：「俗以岐為山名，別作歧路字，《字書》無。」阮校：按《玉篇》止部：「歧，翹移切，歧路也。」《廣韻》五支：「歧，山名，歧，歧路。」是六朝以來歧路字多从止矣。

謂之達。○注「《詩》曰：中庭有甃」。○釋曰：此《陳風·防有鵠巢》篇文也。○注「《史記》所謂『康莊之衢』」。○釋曰：案「《史記·列傳》云：『騶黃者，齊諸騶子，亦頗采騶衍之術以紀文。於是齊王嘉之，自如淳于髡以下，皆命曰列大夫，爲開第康莊之衢。』是也。○注「《左傳》：得慶氏之木百車於莊」。○釋曰：案襄二十八年，齊慶封謀殺子雅、子尾。陳文子謂桓子曰：「禍將作矣，吾其何得？」對曰：「得慶氏之木百車於莊。」杜注云：「慶封時有此木，積於六軌之道。」是也。○注「四道交出，復有旁通」。○釋曰：《詩·周南》云：「施于中逵。」毛傳云「逵，九達之道」是也。案《左傳》隱十一年云「及大逵」，桓十四年「焚渠門，人及大逵」，莊二十八年「衆車人自純門，及逵市」，宣十二年「人自皇門，至于逵路」。杜預皆以爲道並九軌。案《周禮》：「經涂九軌，不名曰逵。」杜意蓋以鄭之城內不應有九出之道，故以爲並九軌，於此則不合也。

室中謂之時。堂上謂之行，堂下謂之步。門外謂之趨，中庭謂之走，大路謂之奔。【疏】「室中」至「之奔」。○釋曰：此皆人行步趨走之處，因以名云。室中名時，時然後動。堂上曰行，謂平行也。堂下曰步。《自虎通》云：「人踐三尺，法天地，人再舉足曰步，備陰陽也。」門外曰趨。鄭玄云：「行而張

拱曰趨。」中庭曰走。走，疾趨也。大路曰奔。奔，大走也。《書》曰：「駿奔走。」案，此經所釋，謂祭祀之禮。知者以《召誥》云：「王朝步自周，則至于豐。」注云：「告文王廟。告文王，則告武王可知。出廟入廟，不以遠爲文。」是也。若迎賓，則《樂師》云：「行以《肆夏》，趨以《采齊》。」行謂大寢之庭至路門，趨謂路門至應門。

隄謂之梁。即橋也。或曰：「石絕水者爲梁。」

見《詩傳》。石杠謂之倚。聚石水中以爲步渡約也。①《孟子》曰：「歲十月，②徒杠成。」或曰今之石橋。○隄，低。杠，江。倚，寄。【疏】「隄謂」至「之倚」。○釋曰：此別橋約之名也。隄一名梁。郭氏兩解，一名即橋也，以木爲之，一云以石絕水。石杠，一名倚。郭氏亦兩解，一云聚石水中以爲步渡約也。《廣雅》云：「約，步橋也。」一云或曰今之石橋。○注「或曰石絕水爲梁，見《詩傳》」。○釋曰：案《衛風》云「有狐綏綏，在彼淇梁」，

①「約」，雪牕本作「約」，《釋文》：「約，音斫。今江東呼約音約。」阮校：按《說文》：「約，約也。」，無「約」字。當從雪牕本。

②「十月」，注疏本作「十一月」，係據今本《孟子》改。阮校：按郭注所據《孟子》作「十月」，邢疏所據《孟子》作「十一月」。

傳云：「石絕水曰梁。」是也。○注《孟子》曰：歲十月，徒杠成」。○釋曰：案《孟子》云：「子產聽鄭國之政，以其乘輿濟人於溱洧。孟子曰：『惠而不知為政，歲十一月，徒杠成，十二月，輿梁成，民未病涉也。』」趙岐注云：「以為子產有惠民之心，不知為政當以時修橋梁，民何由病苦涉水乎！」是也。引之以證石杠為步橋也。此注作十月，誤脫，或所見本異。

室有東西廂曰廟。夾室前堂。無東西

廂，有室曰寢。但有大室。無室曰樹。樹即今堂堦。四方而高曰臺。陝而脩曲曰樓。脩，長也。○陝，狹。【疏】「室有」至「曰樓」。○釋曰：此

明寢廟樓臺之制也。凡大室有東西廂夾室，及前堂有序牆者，曰廟。但有太室者，曰寢。《月令·仲春》云：「寢廟畢備。」鄭注云：「前曰廟，後曰寢。」以廟是接神之處，其處尊，故在前。寢，衣冠所藏之處，對廟為卑，故在後。無室者名樹。《春秋》宣十六年，「夏，成周宣樹火」。杜預云：「宣樹，講武屋。」引此文「無室曰樹」，謂屋歇前。然則樹有二義，一者臺上構木曰樹，上云有木曰樹，及《月令》云「可以處臺樹」是也。二屋歇前無壁者名樹，其制如今廳事也。《春秋》云「成周宣樹」，《公羊》以為宣宮之樹，及《鄉射禮》云「樹則鉤楹內」是也。郭云「樹即今

堂堦」者，堂堦即今殿也。殿亦無室，故云即今堂堦。四方而高者名臺，即上閣也。脩，長也。凡臺上有屋，陝長而屈曲者，曰樓。

釋器第六

【疏】「釋器第六」。○釋曰：案《說文》云：「器，皿也。」從犬，「犬所以守之」。以此篇釋諸器之名，故曰「釋器」。

木豆謂之豆。豆，禮器也。【疏】「木豆謂之

豆」。○注「禮器也」。○釋曰：案《周禮》：「瓶人為豆，實三而成鬴，崇尺。」鄭注云：「崇，高也。豆實四升。」又《祭統》云：「夫人薦豆執校，執醴授之，執鐙。」鄭注云：「校，豆中央直者也。鐙，豆下跗也。」又《禮圖》云：「口圓，徑尺，黑漆，飾朱，中大夫以上畫以雲氣，諸侯以象，天子以玉。」皆謂飾其豆口也。然則豆者，以木為之，高一尺，口足徑一尺，其足名鐙。中央直豎者名校，校徑二寸。總而言之名豆。豆實四升，用薦菹醢。《周禮·醢人》：「掌四豆之實。朝事之豆，其實韭菹、醢醢」之類是也。其飾則三代不同。《明堂位》曰：「夏后氏以楬豆，殷玉豆，周獻豆。」注云：「楬，無異物之飾也。獻，疏刻之。」

是也。以供祭祀燕饗，故云「禮器也」。

竹豆謂之籩。籩亦禮器。○籩，邊。【疏】

「竹豆謂之籩」。○注「籩亦禮器」。○釋曰：案鄭注《籩人》及《士虞禮》云：「籩以竹爲之，口有簾緣，形制如豆，亦受四升，盛棗、栗、桃、梅、菱芡、脯脩、臠鮑、糗餌之屬。」是也。亦祭祀、享燕所用，故云「亦禮器」。

瓦豆謂之登。①即膏登也。【疏】「瓦豆謂之

登」。○釋曰：對文則木曰豆，瓦曰登，散則皆名豆。故云「瓦豆謂之登」。《冬官》：「瓶人掌爲瓦器，而云「豆中縣」。鄭云「縣繩正豆之柄」，是瓦亦名豆也。《詩·大雅·生民》云：「于豆于登。」毛傳云：「豆，薦菹醢。登，大羹也。《公食大夫禮》云：「大羹湑不和，實於登。」湑者，肉汁，大古之羹也。不調以鹽，菜以其質。故以瓦器盛之。郭云「即膏登也」。

盎謂之缶。盆也。○盎，烏浪切。【疏】「盎

謂之缶」。○釋曰：孫炎云：「缶，瓦器。」郭云：「盆也。」《詩·陳風》云：「坎其擊缶。」則缶是樂器。《易·離卦·九三》：「不鼓缶而歌，則大耋之嗟。」注云：「艮爻也，位近丑。丑上值弁星，似缶。」《詩》云：「坎其擊缶。」則樂器亦有缶。又《史記·藺相如使秦王擊缶》，是樂器爲缶也。案《坎卦·六四》「樽酒簋二用缶」，注云：「爻辰在丑。丑上值斗，可以斟之象。斗上有建星，建星之形似簋。貳，

副也。建星上有弁星，弁星之形又如缶。天子大臣以王命出會諸侯，主國尊於簋，②副設玄酒以缶。」則缶又是酒器也。《比卦·初六》爻：「有孚盈缶。」注云：「爻辰在木上，③值東井之水，人所汲，用缶。缶，汲器。」襄九年宋災，《左傳》曰：「具纆缶，備水器。」則缶是汲水之器也。然則缶是瓦器，可以節樂，若今擊甌，又可以盛水、盛酒，即今之瓦盆也。

甌甌謂之甌。甌甌，小甕，長沙謂之甌。○

甌，蒲口切。甌，移。【疏】「甌甌謂之甌」。○釋曰：甌，一名甌甌，一名甌。郭云：「甌甌，小甕，長沙謂之

①「登」，唐石經缺，毛本改「登」。《釋文》：「登，本又作

「鐙」。阮校：按《公食大夫禮》注「瓦豆謂之鐙」。

《公羊傳》桓四年「一曰乾豆」，何注：「豆，祭器名，狀如鐙。」《禮記·祭統》「執鐙」注：「鐙，豆下附也。」然

則鐙本豆附之名，因通名瓦豆爲鐙矣。漢以來《爾雅》字皆作「鐙」。《詩·生民》「于豆于登」，毛傳：「瓦

曰登，薦大羹。」蓋古文作「登」，今文作「鐙」，俗改爲「登」。

②「於」，浦鏜云：「於誤於。」阮校：按《詩》正義作「於」。

③「木」，浦鏜云：「未誤木。」

甌。《方言》云：「甌音岡，甌都感切，甌音武，留音由，甌音鄭，從仕江切，甌度睡切，瓮，甌甌音部甌落口切，甌牛志切，甌也。」①靈桂之郊謂之甌，其小者謂之甌。周魏之間謂之甌。秦之舊都謂之甌。淮汝之間謂之甌。江湖之間謂之甌。②自關而西，晉之舊都，河汾之間，其大者謂之甌，其中者謂之甌甌。自關而東，趙魏之郊謂之瓮，或謂之甌。東齊、海岱之間謂之甌。甌，其通語也。瓮，陳、魏、宋、楚之間曰甌音史，或曰甌音殊。燕之東北，朝鮮洌水之間謂之甌音暢，亦腸，齊之東北，海、岱之間謂之甌音擔，周、洛、韓、鄭之間謂之甌，或謂之瓮，瓮謂之甌鼓聲，甌謂之甌。缶謂之甌甌音隅，其小者謂之甌。瓮，甌謂之甌，自關而西或謂之瓮，或謂之甌。其小者謂之升甌。甌音邊，陳、魏、宋、楚之間謂之甌杜啓切，自關而西謂之甌，其大者謂之甌。是其方俗之異名也。

康瓠謂之甌。瓠，壺也。賈誼曰：「實康瓠。」

是也。○瓠，胡。甌，契。【疏】「康瓠謂之甌」。○釋

曰：康瓠一名甌。瓠即壺也。《說文》云：「破甌也。」《方言》云：「甌謂之瓮。」皆非郭義也。○注「賈誼說曰：實康瓠是也」。○釋曰：案《漢書》云：賈誼，洛陽人也。年十八，以誦詩屬文，漢文帝召爲博士。爲絳、灌之屬害之。天子疎誼，爲長沙王傅，以謫去，意不自得。及渡湘水，爲賦以弔屈原。其詞曰：「幹棄周鼎，實康瓠兮。」

是也。

斲斲謂之定。①鋤屬。○斲，音衡斲，丁錄切。

定，多佞切。【疏】「斲斲謂之定」。○釋曰：斲斲一名

定。郭云：「鋤屬。」李巡曰：「鋤別名也。」《廣雅》云：

「定謂之耨。」《世本》云：「垂作耨。」《呂氏春秋》云：「耨

柄尺，此其度也。其耨六寸，所以間稼也。」高誘注云：

「耨，耘苗也。六寸，所以入苗間。」《詩·碩·臣工》云：「痔

乃錢鏹。」毛傳云：「鏹，耨也。」耨及定當是一器。但先儒

或即云鋤，或云鋤屬。古器變易，未能識之。斲謂之

鏹。①鏹也。○鏹，張略切。【疏】「斲謂之鏹」。○釋

①「甌音岡」至「甌也」四十字，注疏本依音切，置「方俗

之異名也」之後。

②「湖」，《方言》作「湘」。

③「斲斲」，《釋文》：「斲，本或作「拘」，非。斲，本或作

「擣」，同，丁祿反。」《考工記》「車人之事」注，引《爾

雅》「句擣謂之定」。阮校：「擣」即擣之變，古从木

字，往往改作手旁，然則此經本作「句擣」，字書始作

「斲斲」矣。

④「鏹」，《釋文》：「鏹，字又作「耨」。」阮校：按《一切經

音義》卷十四引《爾雅》「斲謂之耨」，嚴元照云：《說

文》木部云「斲謂之耨」，知舊本从木爲正。

曰：斫一名鑄。郭云：「鑄也。」《說文》云：「鑄，大鋤也。」

斛謂之鰾。^①皆古鉤鍤字。○斛，鉤。鰾，鍤。

【疏】「斛謂之鰾」。○釋曰：郭云：「皆古鉤鍤字。」《方言》云：「燕之東北、朝鮮洌水之間謂之斛，宋、魏之間謂之鍤，或謂之鍤音韋，江淮、南楚之間謂之鰾，趙、魏之間謂之梟音鑄。」是皆謂今鉤也。○鉤，音秋。

緩謂之九罭。九罭，魚罔也。今之百

囊罭是，亦謂之罭。今江東呼爲緩。嫠婦之笱謂之罭。《毛詩》傳曰：「罭，曲梁也。」謂以簿爲魚笱。^②罭

謂之汕。今之撩罭。筐謂之罩。捕魚籠也。慘

謂之涿。今之作慘者，^③聚積柴木於水中，魚得寒，入

其裏藏隱，因以簿圍捕取之。鳥罭謂之羅。謂羅絡

之。免罭謂之罫。罫猶遮也。見《詩》。麋罭謂

之罭。冒其頭也。毚罭謂之羅。羅，幕也。魚

罭謂之罭。最大罭也。今江東云。繫謂之罩。

罩，覆也。罩謂之罩。罩，覆車也。今之翻車

也。有兩轆，中施罭以捕鳥，展轉相解，廣異語。○緩，

子弄。罭，域。鰾，離。笱，狗。罭，嘲。汕，所諫切。

筐，主角切。慘，桑感切。罫，嗟。罭，弗。毚，滯。羅，

罭。罭，孤。繫，壁。罩，衝。罭，拙。罭，浮。【疏】「緩

罭至「覆車也」。○釋曰：此別羅網之異名也。罭，網

也。緩罭一名九罭，即魚罔也。嫠婦之笱，取魚器也，一

名罭。罭，一名汕。罩，捕魚籠，一名筐。積柴水中取魚

名慘，又名涿。鳥罔名羅，免罔名罭，麋罔名罭。罭，冒

也，言冒覆其頭也。毚，豬也，其罔名羅。羅，幕也，言幕

絡其身也。魚之大罔名罭。翻車小罔捕鳥者，名繫也，

罭也，罭也，罭也，皆謂覆車也。○注「今之」至「爲緩」。

○釋曰：「今之百囊罭是，亦謂之罭，今江東呼爲緩」者，

以時驗而言也。孫炎云：「九罭謂魚之所入有九囊也。」

《詩·豳風》云「九罭之魚，鱉魴」是也。○注「毛詩」至

「魚笱」。○釋曰：云「毛詩」傳曰：罭，曲梁也」者，《小

①「斛」，《五經文字》云：「斛，見《爾雅》。《說文》斗部

「斛」下引《爾雅》作「斛」。

②「簿」，雪牕本、注疏本作「薄」。《釋文》「薄，步各反」。

③「慘」，單疏本云「慘、罭，古今字」。阮校：《玉篇》木

部「慘」下，《廣韻》五十二沁韻「罭」，及《初學記》卷二

十八皆引《爾雅》作「慘」，引郭注作「罭」，此經、注異

文之明證。今本援經改注，非也。《釋文》云《字林》

作「罭」，是皆時用罭字，故郭注本之。

雅》云：「魚麗于罾。」傳云：「罾，曲梁也。」是矣。云「謂以簿爲魚笱」者，孫炎云：「罾，曲梁，其功易，故謂之寡婦之笱。」然則曲，簿也。縴，寡也。以簿爲魚笱，其功易，號之寡婦之笱耳，非寡婦所作也。○注「今之撩罟」。○釋曰：李巡云：「汕，以簿汕魚也。」案《詩·小雅》云：「南有嘉魚，烝然汕汕。」傳云：「櫟也。」箋云：「櫟，今之撩罟也。」皆以今曉古。○注「捕魚籠也」。○釋曰：李巡云：「簠，編細竹以爲罩，捕魚也。」孫炎云：「今楚簠也。」然則罩以竹爲之，無竹則以荆，故謂之楚簠。皆謂捕魚籠也。《詩·小雅》云：「南有嘉魚，烝然罩罩。」是也。○注「今之至」取之。○釋曰：李巡曰：「今以木投水中養魚曰涔。」孫炎云：「積柴養魚曰慘。」郭云：「今之作霖者，聚積柴木於水中，魚得寒，人其裒藏隱，因以簿圍捕取之。」《小爾雅》曰：「魚之所息謂之潛。潛，慘也，積柴水中魚舍也。」《詩·周頌》云「潛有多魚」是也。慘，霖，潛，涔，古今字。○注「謂羅絡之」。○釋曰：李巡云：「鳥飛張網以羅之。」然則張網以羅絡飛鳥。《詩·王風》云「雉離于羅」是也。○注「罟猶遮也。見《詩》」。○釋曰：《周南》云「肅肅兔罟」是也。李巡云：「兔自作徑路，張罟捕之也。」然則張罟遮兔，因名曰罟。○注「最大罟也，今江東云」。○釋曰：李巡曰：「魚罟，捕魚具也。」然則捕魚之具，最大者名罟。《詩·衛風》云「施罟濊濊」是也。○注

「今之至」異語。○釋曰：孫炎曰：「覆車網可以掩兔者也。一物五名，方言異也。」郭云：「今之翻車也。有兩轆，中施罟以捕鳥。展轉相解，廣異語。」《廣雅》云：「罟，罟也。」案《詩·王風》云：「雉離于罟。」又曰：「雉離于罟。」然則捕鳥之具也。孫炎云「掩兔」，非也。

紃謂之救。救絲以爲紃。或曰亦罟名。○紃，

其具切。【疏】「紃謂之救」。○釋曰：郭氏兩解，一云「救絲以爲紃」。紃，屨頭飾也。《士冠禮》曰：「玄端，黑屨，青紃。」鄭注云「紃之言拘也，以爲行戒，狀如刀衣，鼻在屨頭」是也。或曰：紃，屨屬。《小爾雅》曰：「鳥而今紃也。」一云「亦罟名」者，言此經紃亦罟之別名也。義疑，故兩存焉。

律謂之分。律管可以分氣。○分，音粉。

【疏】「律謂之分」。○釋曰：律一名分。鄭注《月令》云：「律，候氣之管也。以銅爲之。」《律曆志》云：「黃帝使伶倫氏自大夏之西，崑崙之陰，取竹之解谷，斷兩節間而吹之，以爲黃鍾之宮，制十二筩以聽鳳凰之鳴。」其雄鳴則爲六律，雌鳴則爲六呂。陽管爲律，律，法也，言陽氣與陰氣爲法。鄭云：「律，述也，述氣之管，陰管爲呂。」

①「屨」，浦鏜云：「屨誤屨。」

《律曆志》云：「呂，助也，言助陽宣氣。」又云：「呂，拒也，言與陽相承，更迭而至。」又陰律稱同，言與陽同也。總而言之，陰陽皆稱律。故《月令》十二月皆云「律中」是也。以其分候十二月氣，故又名分。郭云「律管可以分氣」是也。

大版謂之業。築牆版也。繩之謂之縮。

之。縮者約束之。《詩》曰：「縮版以載。」【疏】「大版」至「縮之」。○釋曰：此解《詩》云「縮版以載」也。大版名業，以繩束版謂之縮。○注「築牆版也」。○釋曰：孫炎曰：「業所以飾枸，刻版捷業如鋸齒也。」《毛詩》傳云：「業，大版也。」所以飾枸爲縣也，捷業如鋸齒。或曰畫之。然則業者，是樂縣之飾。郭必以爲築牆版者，以此文與「縮之」相連。《詩》云「縮版以載」。作者以類相從，縮既築牆所用之繩，則業是築牆之版明矣。散而言之，則業亦樂縣之飾。故《詩·大雅》云：「虞業維樅。」《周頌》云：「設業設虞。」而毛、鄭皆以爲大版，所以飾枸爲縣也。○注「縮者」至「以載」。○釋曰：孫炎云：「繩束築版謂之縮。」然則縮者，束物之名。用繩束版，故謂之縮。復言縮之，明用繩束之也。故云「縮者，約束之」。云「《詩》曰：縮版以載」者，《大雅·縣》篇文也。

彝、卣、壺，器也。皆盛酒尊，彝其摠名。小

壺謂之坎。壺形似壺，大者受一斛。○卣，酉。

【疏】「彝卣」至「之坎」。○釋曰：別酒尊大小之異名也。彝其總名。彝者，法也，與諸尊爲法。《司尊彝》云「雞彝、鳥彝、斚彝、黃彝、虎彝、蜼彝」是也。卣者，下云「卣，中尊也」。孫炎云：「尊彝爲上，壺爲下，卣居中。」郭云「不大不小者，是在壺、彝之間，即《周禮》犧象、壺著、太山等六尊」是也。壺者，尊之大者也。即《周禮·司尊彝》云「皆有壺，諸臣之所酢」是也。案《禮圖》云：「六彝爲上，受三斗。六尊爲中，受五斗。六壺爲下，受一斛。」故《異議·壺制》：①《韓詩》說，金壺，大夫器也。天子以玉，諸侯、大夫皆以金，士以梓。《毛詩》說，金壺，酒器也。諸臣之所酢。人君以黃金飾，尊大一碩，金飾，龜目，②蓋刻爲雲雷之象。謹案：《韓詩》說天子以玉，經無明文。謂之壺者，取象雲雷博施，如人君下及諸臣。又《司尊彝》云：「皆有壺，諸臣之所酢。」注云：「壺亦刻而畫之，爲山雲之形。」言刻畫則用木矣，故《禮圖》依制度云：「刻木爲之。」韓說言士以梓，士無飾，言其木體，則以上同用梓加飾耳。《毛詩》言「大一碩」，《禮圖》亦云「大一斛」，則大小之制，尊卑同也。雖尊卑飾異，皆得畫雲

①「議」，標點本據《毛詩正義》改作「義」。

②「龜目」，浦鏜云：《續通解》作「口目」。

雷之形，以其云疊取於雲雷故也。是彝、卣、壺三者，皆爲盛酒器也。其疊之小者，別名坎。

衣梳謂之祝。衣縷也。齊人謂之攀。或曰

桂，衣之飾。黼領謂之褩。繡刺黼文以褩領。^①緣

謂之純。衣緣飾也。袷謂之袷。衣開孔也。衣

皆謂之襟。交領。袷謂之裾。衣後襟也。袷

謂之袴。衣小帶。佩衿謂之褕。佩玉之帶上屬。

執衽謂之袪。持衣上衽。扱衽謂之褊。扱衣上

衽於帶。衣蔽前謂之檐。^②今蔽膝也。婦人之

褕謂之縠。^③縠，綌也。即今之香纓也。褕邪交

落帶繫於體，^④因名爲褕。綌，繫也。^⑤裳削幅謂之

縠。^⑥削殺其幅，深衣之裳。○梳，流。祝，倪。褕，搏

緣，餘絹切。純，之閏切。袷，穴。褕，營。皆，才細切。

扱，劫。褕，賤。褕，院。衽，稔。袪，結。扱，插。檐，昌

占切。褕，韋。縠，離。綌，汝誰切。縠，卜。**【疏】**「衣

梳」至「謂之縠」。○釋曰：此別衣服之異名也。云衣者

目之也。梳一名祝，刺繡黼文於衣領名褕，衣之緣飾名

純。《禮記·深衣》云「衣純以縠，衣純以青」之類是也。

袷，衣開孔也，名袷。《說文》云：「鬼衣也。」衣皆，名襟，

謂交領也。《方言》云：「衿謂之交。」是也。袷，一名裾，

①「褩領」，雪牕本「褩」作「偃」，《釋文》：「褩音偃，又作『偃』。」阮校：按偃領者，謂黼文偃伏衣領上也，字不當从衣。又《釋文》音經：「衿，本又作『領』，音同。」

按《說文》《毛詩》傳皆云「褩領也」，唐石經亦作「黼領」，蓋經作「領」，注中「偃領」字作「衿」。

②「檐」，《釋文》：「檐，本或作『褕』。」《方言》作「褕」。

③「褕」，《釋文》：「褕，本或作『褕』，又作『微』，同。」阮校：按《說文》：「褕，蔽膝也。褕，囊也。」孫炎注以「褕」爲「帨巾」，郭注以爲「香纓」，義並當從巾。李善

注《文選·思玄賦》云：《爾雅》「婦人之褕謂之縠」。今之香囊在男曰褕，在女曰縠，與陸本正合，知舊本《爾雅》從巾不從衣也。《思玄賦》注又引《爾雅》「婦人之微謂之縠」，與陸本「又作」本合。

④「褕邪交落」，單疏本作「褕交絡」。阮校：按「褕」當作「袷」，《釋文》「邪」字亦作「袷」，是也。今本作「褕邪」，「褕」蓋衍字。下云「因名爲褕」，則上不當言「褕」矣。繫絡字本从糸旁，作「落」蓋古通。《詩·東山》正義引作「絡」，與單疏本合。

⑤「綌繫也」，單疏本標起止云：注「即今」至「繫也」。阮校：《詩》正義引郭注此下有「此女子既嫁之所著，示繫屬於人，義見《禮記》」。《詩》云「親結其縠」，謂母送女，重結其所繫著以申戒之。說者以褕爲帨巾，失之也，共四十七字。審爲郭注，正義有申難之辭，未知何時佚去。

⑥「縠」，單疏本作「縠」。阮校：按《玉篇》：「縠，布木切。裳削幅也。亦作縠。」

即衣後裾也。衿，衣小帶也，一名衿。《士昏禮》曰「施衿結帨」是也。佩下之帶名褊。衽，裳際也。手執持其衽名衽，扱衽於帶名褊。《詩·周南》云「薄言衽之」，「薄言褊之」是也。衣之蔽前者名檐。婦人之香纓名褱，又謂之纓。纓，綰也。綰猶繫也，取繫屬之義。衣下曰裳。削，殺也。裳削殺其幅者名纓，謂深衣之裳也。○注「衣纓」至「之飾」。○釋曰：此郭氏兩解，一云「衣纓也」。本或作褱音婁。《方言》云：「纓謂之衽，又謂之衽子狹切。」彼注云：「即衣衿也。」云「齊人謂之纓」者，以目驗而言也。一云「或曰桂衣之飾」者，《釋名》曰：「婦人上服曰桂。」《廣雅》云：「桂，長襦也。」言飾者，蓋以纓爲緣飾耳。

○注「繡刺黼文以樞領」。○釋曰：《詩·唐風》云：「素衣朱襮。」毛傳云：「襮，領也。諸侯繡黼，丹朱中衣。」毛言繡黼者，謂於繡之上繡刺以爲黼，非訓繡爲黼。郭氏取毛爲說也。○注「今蔽膝也」。○釋曰：《方言》云：「蔽膝，江淮、南楚之間謂之褱，或謂之被音弗，魏宋、南楚之間謂之大巾，自關東、西謂之蔽膝，齊、魯之郊謂之神昌詹切。」褱又名鞞。《禮記·玉藻》云：「鞞，君朱，大夫素，士爵章。圓，殺，直，天子直，公侯前後方，大夫前方，後挫角，士前後正。鞞下廣一尺，上廣一尺，長三尺，其頸五寸。肩革帶博二寸。」是也。○注「即今」至「繫也」。○釋曰：孫炎云：「褱，帨巾也。」郭云：「即今之香纓也。」

褱邪交落帶繫於體，因名爲褱。綰，繫也。此女子既嫁之所著，示繫屬於人。義見《禮記》。《曲禮》云「女子許嫁纓」，及《內則》云「衿纓」是也。《詩》云：「親結其纓。」謂母送女，重結其所繫著以申戒之。孫炎以褱爲帨巾，失之也。○注「削殺其幅，深衣之裳」。○釋曰：案《深衣》目録云：「稱深衣者，以餘服則上衣下裳不相連。」此深衣衣裳相連，被體深邃，故謂之深衣。案《深衣》篇云：「制十有二幅，以應十有二月。」鄭注云：「裳六幅，幅分之以爲上下之殺。」故云「削殺其幅，深衣之裳」也。其深衣製度，^①《禮記》具焉。

輿革前謂之鞞，以韋鞞車軾。後謂之第，

以韋鞞後戶。竹前謂之禦，以簞衣軾。後謂之蔽。以簞衣後戶。環謂之捐。著車衆環。鑣謂之鑣。馬勒旁鑣。載轡謂之轡。車軾上環，轡所貫也。轡首謂之革。轡，鞞勒。見《詩》。○捐，因絹切。鑣，表驕切。鑣，魚列切。轡，儀。【疏】「輿革」至「之革」。○釋曰：此辨車馬之飾名也。云「輿革前謂之鞞者」，李巡曰：「輿革前謂輿前，以革爲車飾曰鞞。」郭云：「以韋鞞車軾。」鞞謂轡也。軾，車上橫木。《毛詩》傳

①「製」，注疏本作「制」，此非。

云：「諸侯之路車，有朱革之質而羽飾。」謂以皮革爲本質，其上又以翟羽爲之飾。《詩·齊風》云「簟第朱轡」是也。「後謂之第」者，李巡曰：「第，車後戶名也。」郭云：「以韋鞮後戶。」云「竹前謂之禦」者，李巡曰：「竹前謂編竹當車前，以擁蔽，名之曰禦。禦，止也。」孫炎曰：「禦，以簟爲車飾也。」郭云：「以簟衣軾。」《詩》傳云：「簟，方文席也。」云「後謂之蔽」者，郭云：「以簟衣後戶。」即《詩》所謂「簟第」也。云「環謂之捐」，謂著車衆環名捐。云「鑣謂之鑣」者，鑣，馬勒旁鐵，一名鑣。云「載轡謂之轡」者，轡者，御馬之具也。古者乘車駕駟馬，凡八轡。轡端之木名衡，衡即軛，軛上著環以貫轡。此即載轡之環名轡，故郭云：「車軛上環，轡所貫也。」云「轡首謂之革」者，轡首名革也。《詩·大雅》云「鑣革金厄」是也。郭云：「轡，軛勒。」見《詩》。《字林》云：「軛，轡革也。」

餒謂之餒。說物臭也。**食饘謂之餒。**飯

餒臭。見《論語》。搏者謂之糲。飯相著。米者謂之櫝。飯中有腥。肉謂之敗。臭壞。魚謂之餒。肉爛。①○餒，呼蓋切。餒，許穢切。饘，意餒，隘。糲，爛。櫝，柏。餒，奴罪切。【疏】「餒謂」至

「之餒」。○釋曰：此別物臭惡之異名也。李巡云：「餒、餒，皆穢臭也。」食，飯也。饘，飯臭也，一名餒。飯搏相著者名糲。李巡云：「糲，飯淖麋相著也。」飯中有腥米者，名櫝。李巡曰：「米飯半腥半熟名櫝。」即《論語》云：「失飪不食。」肉臭壞曰敗，魚內爛曰餒，即《論語》云：「魚餒而肉敗不食。」是也。○注「飯餒臭」。見《論語》。○釋曰：《說文》云：「餒，飯傷熱。」《蒼頡篇》云：「食臭敗也。」云「見《論語》」者，《鄉黨》篇云：「食饘而餒。」孔曰：「饘，餒，臭味變。」是也。○注「內爛」。○釋曰：案《春秋》僖十九年云「梁亡」。《公羊傳》曰：「此未有伐者，其言梁亡何？自亡也。其自亡奈何？魚爛而亡也。」何休云：「梁君隆刑峻法，百姓一旦相率俱去，狀若魚爛。魚爛從內發，故云爾。」然則魚之敗壞，②先自內始，故云內爛。是郭用《公羊》爲說。今本「內」作「肉」，恐誤。

肉曰脫之，剥其皮也。今江東呼麋鹿之屬通爲

①「肉爛」，阮校：誤也。單疏本作「內爛」，《論語正義》引此注同。此疏云「魚內爛曰餒」。按《說文》：「爛，孰也。從火蘭聲。」無「爛」字。今本從蘭非。《爾雅》「糲、爛、瀾」字皆從蘭。

②「則魚」至「內爛」十三字，注疏本脫。

肉。魚曰斲之。謂削鱗也。①○斲，莊略反。【疏】

「肉曰」至「斲之」。○釋曰：此論治擇魚肉之名也。肉剥去其皮，因名脫之。李巡云：「肉去其骨曰脫。」皇侃云：「治肉除其筋膜，取好者。」郭氏以與「魚曰斲之」文連，斲謂斬削其鱗，則脫是剥其皮也。嫌羊豕有不剥其皮者，故又云「今江東呼麋鹿之屬通爲肉」。案《禮記·內則》及李巡《爾雅》本皆云「魚曰作之」。皇侃云：「作謂搖動也。凡取魚搖動之，視其鮮餒，餒者不食。」李巡云：「作之，魚骨小，無所去。」今本作「斲」。郭云：「謂削鱗也。」

冰，脂也。《莊子》云：「肌膚若冰雪。」冰雪，脂

膏也。【疏】「冰，脂也」。○釋曰：脂，膏也，一名冰。

○注「《莊子》至「膏也」。○釋曰：云「《莊子》云：肌膚若冰雪」者，此《內篇·逍遙》之言也。案彼云：「藐姑射之山，有神人居焉。肌膚若冰雪，綽約若處子。」引之者，證冰爲脂也。云「脂膏也」者，孫炎曰：膏凝曰脂。則似脂，與膏異，而云脂膏者，以脂有凝有釋。對例即《內則》注云：「脂，肥凝者，釋者曰膏。」散文則脂、膏皆總名也。

肉謂之羹。肉，臠也。《廣雅》曰「涪」。見《左

傳》。魚謂之鮓。鮓，鮓屬也。見《公食大夫禮》。

肉謂之醢。肉醬。有骨者謂之臠。雜肉醬。②

見《周禮》。○鮓，祁。醢，海。臠，泥。【疏】「肉謂」至

「之臠」。○釋曰：此別魚肉所作食味之名也。肉之所作臠名羹，魚所作鮓名鮓，以肉作醬名醢，有骨相雜者名臠。○注「肉臠」至《左傳》。○釋曰：云「肉，臠也」者，《儀禮》所謂「臠、臠、臠」是也。云《廣雅》曰「涪」者，則彼

云「羹謂之涪」是也。云「見《左傳》」者，案隱元年，鄭伯寘其母姜氏于城潁，「而誓之曰：『不及黃泉，無相見也。』」

既而悔之。潁考叔爲潁谷封人，聞之，有獻於公。公賜之食，食舍肉。公問之，對曰：「小人有母，皆嘗小人之食矣，未嘗君之羹，請以遺之。」是謂肉爲羹也。○注「鮓

鮓」至「夫禮」。○釋曰：案《公食大夫禮》云：「牛炙，南醢，以西牛臠醢、牛鮓。」鄭注云「《內則》謂鮓爲膾，然則膾用鮓」是也。○注「雜骨醬」。見《周禮》。○釋曰：案

《醢人職》云：「掌四豆之實，朝事之豆，其實韭菹、醢醢、昌本、麋臠。」鄭注云：「作醢及臠者，必先膊乾其肉，乃後

①「鱗」，《釋文》：「鱗，巨夷反。《子虛賦》云「捷鱗掉

尾」是也，或作「鱗」。阮校：按《上林賦》「捷鱗掉尾」，郭注：「鱗，背上鬣也。」經曰「斲」，注當言「鱗」，作「鱗」蓋非。

②「肉」，據下疏文中「注」所引作「骨」，此「肉」亦當作「骨」。

莖之，雜以梁麴及鹽，漬以美酒，塗置甌中，百日則成矣。」是也。

康謂之蠱。米皮。澱謂之烝。滓，澱也。①

今江東呼烝。○烝，魚靳切。【疏】「康謂」至「之烝」。

○釋曰：康，米皮也，一名蠱。《左傳》曰：「穀之飛亦名蠱。」是也。澱，滓泥也，一名烝。郭云「今江東呼烝」。

鼎絕大謂之鼎。最大者。鬲弁上謂之鼎。鼎斂上而小口。附耳外謂之鉞。鼎耳在表。

款足者謂之鬲。鼎，曲脚也。○鼎，耐。鬲，衰。

蕭，咨。鉞，亦。款，苦管反。鬲，力。【疏】「鼎絕」至

「之鬲」。○釋曰：此別鼎名也。鼎最大者名鼎，體圓斂上而小口者名鬲。《詩·周頌》云：「鼎及鬲。」附耳在鼎表者名鉞。款，闊也。謂鼎足相去疎闊者名鬲。

醴謂之鬻。《詩》曰：「漑之釜鬻。」鬻，鈔也。

涼州呼鈔。○鬻，尋。鈔，移。【疏】「醴謂之鬻。鬻，鈔

也」。○釋曰：醴，一名鬻，涼州名鈔。《方言》云：「甌，

自關而東或謂之甌，或謂之鬻，或謂之酢甌。」是也。○注「《詩》曰：漑之釜鬻」。○釋曰：《檜風·匪風》篇文也。

璫，瑞也。《詩》曰：「韜韜佩璫。」璫者，玉瑞。

玉十謂之區。雙玉曰穀，五穀爲區。○璫，遂。區，

羗于反。【疏】「璫，瑞也。玉十謂之區」。○釋曰：璫者，瑞玉名也。玉十名區。○注「《詩》曰」至「玉瑞」。○釋曰：云「《詩》曰：韜韜佩璫」者，《小雅·大東》篇文也。毛傳云：「韜韜，玉貌。璫，瑞也。」鄭箋云：「佩璫者，以瑞玉爲佩。佩之韜韜然。」是也。○注：「雙玉曰穀，五穀爲區」。○釋曰：襄十八年《左傳》云：「晉侯伐齊，將濟河。獻子以朱絲係玉二穀。」杜注云：「雙玉曰穀。」是先儒之相傳爲然也。五穀，則十玉也。

羽本謂之翮。鳥羽根也。一羽謂之箴，

十羽謂之縛，百羽謂之縶。別羽數多少之名。

○翮，戶革切。縛，篆。縶，衰。【疏】「羽本」至「之縶」。

○釋曰：此別羽數多少之名也。本，根也。鳥羽根名翮。一羽名箴，十羽名縛，百羽名縶。案《周禮·地官·羽人職》云：「掌以時徵羽翮之材于山澤之農，以當邦賦之政

①「滓澱也」，阮校：按「滓澱也」當作「澱滓也」。邢疏云「澱，滓泥也」，所據郭注蓋未誤。《一切經音義》卷九、卷十五兩引此注，云「澱滓也，江東呼爲烝」。《華嚴經音義》卷上所引同。「澱滓」皆未誤倒。又據周祖謨《爾雅校箋》云：「原本《玉篇》水部「澱」下引郭注作「澱，滓也，江東呼烝」。可補充阮校。

令。凡受羽，十羽爲審，百羽爲搏，十搏爲縛。」鄭注云：「審、搏、縛，羽數束名也。《爾雅》云：「一羽謂之箴，十羽謂之縛，百羽謂之縶。」其名、音相近也。一羽則有名，蓋失之矣。」鄭意以爲箴與審、縛與搏、縶與縛，名數、聲音皆相近也。一羽不合有名，疑一羽當爲十羽也。郭意以爲凡物無不從一爲始，以《爾雅》不失，《周官》未爲得也。

木謂之虞。縣鍾磬之木，植者名虞。○虞，音巨。

【疏】「木謂之虞」。○釋曰：郭云：「縣鍾磬之木，植者名虞。」《考工記》云：「梓人爲筍虞。」鄭注云：「樂器所縣，橫曰筍，植曰虞。」然則縣鍾磬者，兩端有植木，其上有橫木。謂直立者爲虞，謂橫牽者爲枸。枸上加大版爲之飾，名業。《詩·大雅》云：「虞業維樅。」

旄謂之龍。旄牛尾也。○龍，卑。【疏】「旄

謂之龍」。○釋曰：郭云「旄牛尾」，一名龍，舞者所執也。

菜謂之藾。藾者，菜茹之總名。見《詩》。○

藾，音速。【疏】菜謂之藾。○釋曰：菜茹名藾。郭云

「藾者，菜茹之總名。見《詩》者，案《大雅·韓奕》云：「其藾維何，維筍及蒲。」毛傳云：「藾，菜茹也。」是矣。

白蓋謂之苦。白茅苦也。今江東呼爲蓋。○

蓋，合。【疏】「白蓋謂之苦」。○釋曰：孫炎云：「白蓋，茅苦也。」郭云：「白茅，苦也。今江東呼爲蓋。」然則

蓋即苦也，以白茅爲之，故曰「白蓋」。襄十四年《左傳》：晉將執戎子駒支，范宣子親數諸朝，曰：「乃祖吾離被苦蓋。」杜注云：「蓋，苦之別名。」是也。

黃金謂之鑊，其美者謂之鏐。白金謂

之銀，其美者謂之鏐。此皆道金、錫之別名及精者。①鏐，即紫磨金。鉞金謂之鉞。《周禮》曰：祭

五帝即供金鉞。是也。錫謂之釒。白鑊。○鑊，蕩。

鏐，留。鏐，遼。鉞，鉞。鉞，版。釒，引。【疏】「黃金」

至「之釒」。○釋曰：此別金錫之異名也。黃金一名鑊，

其精美者名鏐。白金名銀，其精美者名鏐。郭云：「此皆

道金、銀之別名及精者。鏐，即紫磨金。」《詩》傳云：「天

子玉琫而珣珌，諸侯璚琫而璚珌，大夫鏐琫而鏐珌，士琫

琫而琫珌。」鉞金名鉞。錫，今白鑊也，一名釒。《周

禮·職方氏》云：「揚州其利金錫。」是也。○注「《周禮》

至「是也」。○釋曰：云「《周禮》曰：祭五帝即共金鉞」

①「錫」，標點本：按《爾雅義疏》作「銀」。下疏文曰：

郭云「此皆道金銀之別名及精者」。據之改「錫」爲

「銀」。或是。

者，案《秋官·司金職》云：「旅于上帝，則共其金鉞。」^①此云「祭五帝」者，旅則祭也，上帝則五帝也。郭氏以義言之，故文異爾。彼注云：「鉞金謂之版，此版所施未聞。」

象謂之鵠，角謂之觶，犀謂之割，^②木

謂之剡，玉謂之雕。《左傳》曰：「山有木，工則剡

之。」五者皆治樸之名。^③○鵠，斛。觶，嶽。割，錯。剡，

鐸。【疏】「象謂」至「之雕」。○釋曰：郭云：「五者皆

治樸之名。」謂治其樸，俱未成器，有此五名也。○注

《左傳》：「山有木，工則剡之」。○釋曰：隱十一年《傳》

文也。

金謂之鏤，木謂之刻，骨謂之切，象謂

之磋，玉謂之琢，石謂之磨。六者皆治器之名。

【疏】「金謂」至「之磨」。○釋曰：郭云：「六者皆治器之

名」也。則此謂治器加工而成之名也。故《論語》注云

「切磋琢磨，以成寶器」是也。

瑊，琳，玉也。^④瑊，琳，美玉名。○瑊，求，

【疏】「瑊，琳，玉也」。○釋曰：郭云：「瑊，琳，美玉名。」

《禹貢·梁州》云：「厥貢瑊、鐵、銀、鏤。」又《雍州》云「球琳

琅玕」是也。

簡謂之畢。今簡扎也。【疏】「簡謂之畢」。

○釋曰：簡，竹簡也。古未有紙，載文於簡，謂之簡扎，一名畢。《禮記·學記》云：「呻其佔畢。」謂但吟誦所視簡之文。是謂簡爲畢也。

不律謂之筆。蜀人呼筆爲不律也。語之變

轉。【疏】「不律謂之筆」。○釋曰：筆一名不律。許慎

云：「楚謂之聿，吳人謂之不律，燕謂之弗，秦謂之筆。」郭

云：「蜀人呼筆爲不律也。語之變轉。」

滅謂之點。以筆滅字爲點。【疏】「滅謂之

①「共」，單疏本引《爾雅》注作「供」，引《周禮》作「共」，各依本文不互改，故足貴。

②「割」，葉鈔《釋文》：「割，本或作『厝』，同，七各反。」通志堂本誤「斲」。《玉篇》刀部：「割，且落切，《爾雅》曰：『犀謂之割，亦作『錯』。』」

③「樸」，《釋文》：「璞字又作『樸』。」阮校：按「一切經音義」卷十六引此注云：「治璞之名也。」所據本與

《釋文》合，與《毛詩》校相矛盾。

④「瑊琳玉也」，段玉裁云本作「瑊，美玉也」。阮校：按《說文》：「玲，玲璚，石之次玉者。從玉，今聲。」又

「琳，美玉也。從玉，林聲。」然則《尚書》之「瑊玲」與《爾雅》之「瑊琳」，異字異訓，琳爲美玉，《爾雅》與《說

文》亦合，非衍字。

點」。○釋曰：郭云：「以筆滅字爲點。」今猶然。

絕澤謂之銑。銑即美金，言最有光澤也。《國

語》曰：「玦之以金銑」者，謂此也。○銑，蘇典切。【疏】

「絕澤謂之銑」。○釋曰：金之最有光澤者名銑。○注

《國語》曰：「玦之以金銑」。○釋曰：使大子申生伐東山，佩之金玦。狐突嘆曰：「以龙衣純，而玦之以金銑者，^①寒甚矣。」說《國語》者，以「銑」下屬，與郭異也。

金鏃翦羽謂之鏃。今之鏃翦是也。骨鏃

不翦羽謂之志。今之骨髀是也。弓有緣者謂

之弓。緣者繳纏之，即今宛轉也。無緣者謂之

弭。今之角弓也。《左傳》曰：「左執鞭弭。」以金者

謂之銑，以蜃者謂之珧，以玉者謂之珪。用

金、蚌、玉飾弓兩頭，因取其類以爲名。珧，小蚌。○鏃，

作木切。緣，椽。弭，尾。蜃，腎。珧，姚。【疏】「金鏃」

至「之珪」。○釋曰：辨弓箭之名也。鏃，箭頭也。翦，齊

也。以金爲鏃，齊羽者，名鏃。孫炎云：「金鏃斷羽，使前

重也。」郭云：「今鏃箭是也。」以骨爲鏃，不齊其羽者，名

志。郭云：「今之骨髀是也。」此二者，郭氏皆以今曉古。

案《方言》云：「箭，自關而東謂之矢，江淮之間謂之鏃，關西曰箭。」「鏃，胡合羸者四鏃，或曰拘腸，三鏃者謂之羊

頭，其廣長而薄鏃謂之鏃，或謂之鈹音葩。其小而長，中穿二孔者，謂之鈹鏃，噓盧二音。」亦謂鏃箭也。弓者，《說

文》云：「以近窮遠，象形。古者倕作弓。」^②《周禮》：「六

弓：王弓、弧弓，以射甲革楯質；夾弓、庚弓，以射豸侯鳥獸；唐弓、大弓，以授學射者。」此弓之類。有緣者名弓，

無緣者名弭。李巡曰：「骨飾兩頭曰弓，不以骨飾兩頭曰

弭。」孫炎云：「緣謂繳束而漆之，弭謂不以繳束骨飾兩頭

者也。」郭云：「緣者繳纏之，即今宛轉也。」弭，今之角弓也。然則郭意與孫同也。當時謂繳束爲宛轉，若飾弓兩

頭以金者名銑，以蜃者名珧，以玉者名珪也。○注《左

傳》曰：「左執鞭弭」。○釋曰：此僖二十三年《傳》文也。

案彼晉公子重耳「及楚，楚子饗之，曰：『公子若反晉國，何以報我？』」對曰：「其左執鞭弭，右屬橐鞬，以與君周

旋。」是也。○注「用金」至「小蚌」。○釋曰：云「用金蚌

飾弓兩頭」者，以與上弭連文，故知然也。蚌即蜃也，《月

令》：「孟冬，雉入大水爲蜃。」是也。銑即金絕澤者，珧即

蜃小者，珪即玉成器者。以此名弓，故云「因取其類以爲

① 「玦之以金銑者」，《釋文》：「玦」作「決」，單疏本無「者」

字。阮校：按韋氏注此云「玦，猶決也」，郭注以「決」爲「玦」，與韋義同，今本仍作玉旁，非。

② 「倕」，阮校：毛本作「垂」，閩本作「揮」。

名」也。云「珧，小蚌」者，即《釋魚》云「蜃，小者珧」是也。

珧大尺二寸謂之玠。《詩》曰：「錫爾玠珧。」

璋大八寸謂之琿。璋半珧也。璧大六寸謂之

宣。①《漢書》所云「瑄玉」是也。肉倍好謂之璧。

肉，邊。好，孔。好倍肉謂之瑗。孔大而邊小。肉

好若一謂之環。邊孔適等。○琿，倣。好，耗。瑗，

院。【疏】「珧大」至「之環」。○釋曰：此別珧、璧之屬

也。圭者，玉器，執以為瑞者也。大，長也。珧長尺二寸

者名玠。璋，半珧也。大八寸者名琿。璧亦玉器，子男

所執者也。大六寸者名宣，因說璧之制。肉，邊也。好，

孔也。邊大倍於孔者名璧，孔大而邊小者名瑗，邊、孔適

等若一者名環。《左傳》昭十六年：「宣子有環，其一在鄭

商。」是也。○注「《詩》曰：錫爾玠珧」。○釋曰：此《大

雅·崧高》篇文也。○注「璋，半珧也」。○釋曰：知者以

《典瑞》云：「四圭有邸以祀天，兩圭有邸以祀地，圭璧以

祀日月，璋邸射以祀山川。」自上而下降殺以半，故知

「璋，半珧也」。○注「《漢書》所云「瑄玉」是也」。○釋

曰：《郊祀志》云：「公卿言皇帝始郊，見泰一雲陽，有司

奉璋玉嘉牲薦饗。」是也。

縫，綬也。即佩玉之組，所以連繫瑞玉者，因通

謂之縫也。【疏】「縫，綬也」。○釋曰：所佩之玉名璲，

繫玉之組名綬，以其連繫璲玉，因名其綬曰縫。故郭云「即佩玉組，所以連繫瑞玉者，因通謂之縫也」。

一染謂之縹。今之紅也。再染謂之纁。②

淺赤。三染謂之纁。纁，絳也。青謂之蔥。淺

青。黑謂之黝。黝，黑貌。《周禮》曰：「陰祀用黝

牲。」斧謂之黼。黼，文畫斧形，因名云。○縹，綵戀

①「宣」，《經義雜記》曰：「《漢書·郊祀志》：『有司奉瑄玉』，孟康注用《爾雅》，字作「瑄」，《藝文類聚》引此作「瑄」。《說文》玉部云：「珣，醫無間之珣玕琪，《周書》所謂「夷玉」也，從玉，旬聲。一曰玉器，讀若宣。」

《爾雅》「宣」當作「珣」，今作「宣」是借用同聲字，本或

宣旁加玉，誤甚。」阮校：按注引《漢書》「瑄玉」以證

經之「宣璧」，是經作「宣」，注作「瑄」，《釋文》：「宣，

本或作「瑄」。是有援注以改經者。

②「縹」，《釋文》：「縹，恥貞反。《說文》赤部云：「經，赤色也。」引《詩》「魴魚經尾」。又「經，縹，或從貞」。

《考工記·鍾氏》注鄭司農引《爾雅》「再染謂之纁」，並

曰：「纁，敕貞反。本又作「經」，亦作「縹」。阮校：

按「經」、「縹」正字，「纁」假借字，正與貞、至聲相近。

《左氏》哀十七年傳「如魚經尾」，杜注：「纁，赤色。

魚勞則尾赤。」亦用假借字。

切。頰，敕呈切。纁，黝。黝，於糾反。【疏】「一染」至

「之黝」。○釋曰：別衆色之名也。一染謂之纁者，此述染絳法也。一染一人色名纁，今之紅也。《說文》云：「帛黃赤色。」《喪服記》云：「公子爲其母，練冠麻衣纁緣。」是也。再染名頰，即淺赤也。三染名纁，李巡云：「三染，其色已成，爲絳。」纁，絳一名也。《考工記》云：「三人爲纁。」鄭玄云：「染纁者，三人而成。」《禹貢》云：「厥篚玄纁」是也。淺青一名葱。《玉藻》云：「三命赤韍葱衡」是也。黑色名黝，以白黑二色畫之爲斧形，名黝。《考工記》云：「白與黑謂之黝。」《書》云：「黝黻絺繡」是也。○注「《周禮》曰：陰祀用黝牲」。○釋曰：此《地官·牧人職》文也。鄭注云：「陰祀，祭地北郊及社稷也。」

邸謂之柢。根，柢，皆物之邸。邸即底，通語

也。○邸，氏。【疏】邸謂之柢。○釋曰：根柢名邸，

邸，本也。郭云：「根，柢，皆物之邸。邸即底，通語也。」言凡物之柢，必在底下，因名云也。即《周禮·典瑞》云：「四圭有邸以祀天，兩圭有邸以祀地。」皆謂邸爲本柢也。

雕謂之琢。治玉名也。【疏】「雕謂之琢」。

○釋曰：案上文治玉璞名雕，治玉器名琢，彼對例耳。散文則雕、琢通。謂治玉名，不分璞與器也。

蓐謂之茲。《公羊傳》曰：「屬負茲。」茲者，蓐

席也。○蓐，辱。【疏】「蓐謂之茲」。○釋曰：蓐一名

茲。郭云：「茲者，蓐席也。」言草蓐之席也。宣十二年《左傳》：「軍行，右追蓐。」○注「《公羊傳》曰：屬負茲」。○釋曰：此桓十六年《傳》文也。案彼「衛侯朔出奔齊」，《傳》云：「何以名？絕。曷爲絕之？得罪於天子也。其得罪於天子，奈何？見使守衛朔，而不能使衛小衆，越在岱陰齊，屬負茲，舍不即罪爾。」何休云：「屬，託也。天子有疾稱不豫，諸侯稱負茲，大夫稱犬馬，士稱負薪。舍，止也。託疾止，不就罪。」是也。引之以證茲爲蓐也。

竿謂之箴。衣架。○箴，移。【疏】「竿謂之

箴」。○釋曰：凡以竿爲衣架者，名箴。《曲禮》曰：「男女不同櫛枷。」謂此也。

簀謂之第。牀版。○第，側子切。【疏】「簀

謂之第」。○釋曰：簀，牀版也，一名第。《檀弓》曰：「華而晬，大夫之簀與。」《左傳》曰：「牀第之言不踰闕。」《方言》云：「齊、魯之間謂之簀，陳、楚之間或謂之第。」是也。

革中絕謂之辨。中斷皮也。○辨，片。革

中辨謂之鞞。復分半也。○鞞，眷。【疏】「革中」至「之鞞」。○釋曰：皮去毛曰革。此別分斷之名也。中斷之名辨，復中分其辨，名鞞也。

鏤，鏐也。刻鏤物爲鏐。○鏐，蘇婁切。【疏】

「鏤，鏐也」。○釋曰：別二名也。郭云：「刻鏤物爲鏐。」
《詩》云：「鉤膺鏤錫。」

卣，中尊也。不大不小者。○卣，酉。【疏】

「卣，中尊也」。釋在上。

釋樂第七

【疏】「釋樂第七」。○釋曰：案《樂記》云：「樂

者，樂也，君子樂得其道，小人樂得其欲也。」《說文》云：

「樂，五聲八音之總名。象鼓鞀之形。木，虞也。白，謂也。又象鍾磬也。」①五聲者，商、角、宮、徵、羽也。《律曆

志》云：「商之爲言章也，物成孰可章度。角，觸也，物觸地而出，戴芒角也。宮，中也，居中央，暢四方，唱始施生，爲四聲綱也。徵，祉也，物盛大而繁祉也。羽，宇也，物聚藏宇覆之也。」又云：「八音：土曰埴，匏曰笙，皮曰鼓，竹曰管，絲曰絃，石曰磬，金曰鍾，木曰柷。」此篇總釋五聲之名及八音之器，故名「釋樂」也。

宮謂之重，商謂之敏，角謂之經，徵謂之迭，羽謂之柳。皆五音之別名，②其義未詳。○

徵，之矢反。【疏】「宮謂之重，商謂之敏，角謂之經，徵謂之迭，羽謂之柳」。○釋曰：案此文

則宮一名重，商一名敏，角一名經，徵一名迭，羽一名柳，但未見義所出也。○注「皆五」至「未詳」。○釋曰：云

「皆五音」者，案，鄭玄注《樂記》云：「雜比曰音。」謂宮、商、角、徵、羽，清濁相雜和比謂之音。③「單出曰聲」，謂五聲之內唯單有一聲，更無餘聲相雜也。然則初發口單出者謂之聲，衆聲和合成章謂之音，金、石、干、戚、羽、旄謂之樂。則聲爲初，音爲中，樂爲末。此云五音者，舉中而言也。云「之別名」者，謂重、敏、經、迭、柳是宮、商、角、徵、羽之別名也。云「其義未詳」者，以《爾雅》之作，以釋六藝，今經典之中無此五名，或在亡逸中，不可得而知其義，故未詳。案孫叔然云：「宮濁而遲，故曰重也。」

①「白謂也又象鍾磬也」，元本「象」誤「家」，「鍾」字空缺。閩本剞改作「又云石磬也」，監、毛本承之，誤。

阮校：按此八字亦誤，《說文》釋「樂」字之言，今本無之，當據以補正。「白」即「鼻」字，詞言之氣由鼻出，故從白，取調義也。下從木，兩象鍾磬懸虞之形。

②「皆五音之別名」，阮校：雪牕本、元本「皆」作「謂」，閩本剞改作「皆」，《釋文》引郭云「皆五音別名」。

③「清濁相雜和比謂之音」，注疏本脫「相雜」，阮校：《禮記》注但云「雜比曰音」。

孫氏雖有此說，更無經據，故不取也。

大瑟謂之灑。長八尺一寸，廣一尺八寸，二十

七絃。○灑，所蟹反。【疏】「大瑟謂之灑」。○注「長

八」至「七絃」。○釋曰：瑟者，登歌所用之樂器也，故先釋之。《世本》曰：「庖犧作五十絃，黃帝使素女鼓瑟，哀不自勝，乃破爲二十五絃，具二均聲。」《禮圖》舊云：「雅瑟長八尺一寸，廣一尺八寸，二十三絃，其常用者十九絃，其餘四絃謂之番。番，贏也。頌瑟長七尺二寸，廣尺八寸，二十五絃，盡用之。」熊氏云：「瑟兩頭有孔，其在底下者名越。」《鄉飲酒禮》云：「二人皆左何瑟，後首，拊越。」注云：「越，瑟底孔也。」《燕禮》云：「小臣左何瑟，面鼓，執越。」注云：「越，瑟下孔也。若用之祭祀，則練其絃，疏其越。」《樂記》云：「清廟之瑟，朱絃而疏越。」鄭注云：「朱絃，練朱絃，練則聲濁。越，瑟底孔也。晝，疏之，使聲遲也。以其不練，則體勁而聲清，練則絲熟而聲濁也。疏，通也，使兩頭孔相連而通也。孔小則聲急，孔大則聲遲故也。其大者別名灑。」孫叔然云：「音多變，布如灑出也。」^①郭云：「二十七絃，未見所出。」

大琴謂之離。或曰琴大者二十七絃，未詳長

短。《廣雅》曰：「琴長三尺六寸六分，五絃。」【疏】「大琴謂之離」。○注「或曰」至「五絃」。○釋曰：《琴操》

曰：「伏羲作琴。」《世本》云：「神農作琴。」《白虎通》曰：「琴者，禁也。禁止於邪，以正人心也。」琴之大者，別名離也。孫叔然云：「音多變，聲流離也。」云「或曰琴大者二十七絃，未詳長短」者，或人言琴有二十七絃，是琴之大者也，但未詳其長短耳。云「《廣雅》曰：琴長三尺六寸六分，五絃」者，此常用之琴也，象三百六十六日，五絃象五行，大絃爲君，小絃爲臣，文王、武王加二絃，以合君臣之恩也。又五絃第一絃爲宮，其次商、角、徵、羽，文、武二絃爲少宮、少商。又《琴操》曰：「廣六寸，象六合也。」又上曰池，言其平。下曰濱，言其服。前廣後狹，象尊卑。上圓下方，法天地。然琴爲樂器，通見《詩》、《書》，故此釋之也。

大鼓謂之鼗。鼗長八寸。○鼗，墳。小者

謂之應。《詩》曰：「應桴縣鼓。」^②在大鼓側。○應，音膺。【疏】「大鼓」至「之應」。○釋曰：別鼓大小之名也。鼓之大者名鼗。《周禮·鼓人職》曰「以鼗鼓鼓軍

①「如灑出也」，注疏本同，《釋文》引作「出如灑也」，此誤倒。

②「桴」，毛本改「桴」。《爾雅校箋》：「桴」當作「桴」，《釋文》「余刃反」。《說文》作「桴」，從申，東聲。

事」是也。其小者名應，言聲應於大鼓也。李巡云：「小者聲音相承，故曰應也。」孫炎云：「和應大鼓也。」○注「鼗長八尺」。○釋曰：知者案《考工記》：「韓人爲鼓：『長八尺，鼓四尺，中圍加三之一，謂之鼗。』」後鄭注云：「中圍加三之一者，加於面之圍，以三分之一也。面四尺，其圍十二尺，加以三分一，四尺，則中圍十六尺，徑五尺三寸三分寸之一也。今以合二十版，則版六寸三分寸之二耳。」大鼓謂之鼗，以鼗鼓鼓軍事。鄭司農云：「鼓四尺，謂革所蒙者廣四尺。」○注《詩》曰：「至『鼓側』」。○釋曰：「應縣鼓」，《周頌·有瞽》篇文也。鄭箋云：「桴，小鼓，在大鼓旁。應，鼗之屬也。」案，桴，引也。謂擊小鼓引樂聲。

大磬謂之馨。馨形似鞀，以玉石爲之。○

馨，虛驕反。【疏】「大磬謂之馨」。○釋曰：磬，樂器名也。以玉石爲之。《世本》曰：「無句作磬。」《釋名》云：「磬，磬也，聲堅磬磬然。」《考工記》曰：「磬氏爲磬，倨句一矩有半，其博爲一，股爲二，鼓爲三。參分其股博，去一以爲鼓博。參分其鼓博，以其一爲之厚。已上則磨其旁，已下則磨其尚。」是其制也。大者名馨。孫炎云：「馨，喬也。喬，高也。謂其聲高也。」李巡云：「大磬聲清燥也，故曰馨。馨，操也。」○注「馨形」至「爲之」。○釋曰：《字林》云：「鞀，田器也。」自江而南呼鞀刃爲鞀，此馨形似鞀，但大爾。云「以玉石爲之」者，《左傳》云：

「玉磬紀甗。」又八音謂磬爲石，故知以玉石爲之也。

大笙謂之巢。列管瓠中，施簧，管端大者十九

簧。小者謂之和。十三簧者。《鄉射記》曰：「三簧

一和而成聲。」【疏】「大笙」至「之和」。○釋曰：《世本》

云：「隨作笙。」《禮記》曰：「女媧之笙簧。」《釋名》曰：

「笙，生也，象物貫地而生。」《說文》云：「笙，正月之音。

物生，故謂之笙。有十三簧，象鳳之身。」其大者名巢，

巢，高也，言其聲高。小者名和。李巡云：「小者聲少，音

相和也。」孫炎云：「應和於笙。」○注「列管」至「九簧」。

○釋曰：瓠，匏也。以匏爲底，故八音謂笙爲匏。簧者，

笙管之中金薄鑠也。笙管必有簧，故或謂笙爲簧。《詩·

王風》云：「左執簧」是也。大者十九簧，以時驗而言也。○

注「十三」至「成聲」。○釋曰：云「十三簧」者，鄭司農注

《周禮》亦云「十三簧」，相傳爲然。云《鄉射記》曰：「三笙

一和而成聲」者，彼鄭注云「三人吹笙，一人吹和」是也。

①「版」下當有「穹」字。浦鍾云：「則版」下脫「穹」字。

《周禮注疏》引此注文「版」下有「穹」字。

②「巢」，據《釋文》，此下當有「孫炎云」三字。

大箎謂之沂。^①箎以竹爲之，長尺四寸，圍三

寸，一孔上出，一寸三分，名翹，橫吹之。小者尺二寸。《廣雅》云：「八孔。」○箎，池。沂，銀。

【疏】「大箎謂之沂」。○釋曰：李巡曰：「大箎其聲非一也。」^②孫炎曰：

「箎聲悲，沂，悲也。」《釋名》曰：「箎，啼也，聲如嬰兒啼。」郭云：「箎以竹爲之，長尺四寸，圍三寸，一孔上出，寸三分，名翹，橫吹之。小者尺二寸。」《廣雅》云「八孔」。鄭司農注《周禮》云：「箎七空。」蓋不數其上出者，故七也。

大塤謂之𦵏。塤，燒土爲之，大如鵝子，銳上，

平底，形如稱錘，六孔。小者如雞子。○塤，喧。𦵏，叫。

【疏】「大塤謂之𦵏」。○釋曰：《說文》云：「塤，樂器名。从土，熏聲。」塤，壘古今字。《釋名》云：「塤，喧也，聲濁

喧喧然。」大塤名𦵏。孫炎曰：「音大如叫呼聲。」郭云：

「塤，燒土爲之，大如鵝子，銳上平底，^③形如稱錘，六孔。小者如雞子。」《周禮·小師》注云：「塤，燒土爲之，大如鴈

卵。」鄭司農亦云「六孔」，是相傳爲然也。《世本》云：「暴辛公作塤，蘇成公作箎。」譙周《古史》云：「古有塤、箎，尚

矣。周幽王時，暴辛公善塤，蘇成公善箎，記者因以爲作，謬矣。」《世本》之謬，信如周言。其云蘇公、暴公所

善，亦未知所出。蓋以《詩·小雅》云：「伯氏吹塤，仲氏吹箎。」蘇公刺暴公也，故致斯謬。

大鐘謂之鏞。^①《書》曰：「笙鏞以間。」^②亦名

鏞。○鏞，音博。其中謂之剽，小者謂之棧。

【疏】「大鐘」至「之棧」。○釋曰：此別鐘大小之名也。

《說文》云：「鐘，樂器也。」《世本》云：「垂作鐘。」《考工記》：「甕氏爲鐘。」《釋名》曰：「鐘，空也，內空受氣多。」其大者名鏞。李巡曰：「大鐘，音聲大。鏞，大也。」孫炎曰：「鏞，深長之聲。」又名鏞。《大射禮》云：「樂人宿縣于阼階東，笙磬西面，其南笙鐘，其南鏞。」鄭云：「鏞，如

^①「箎」，《釋文》作「箎」，注及疏準此。阮校：按「箎」是也，從竹，虎聲。作「箎」非。

^②「非一」，阮校：按《釋文》「沂」下引李、孫云：「箎聲悲，沂，悲也。」此「非一」兩字，即「悲」之誤分。

^③「底」，注疏本作「底」，與上注及文義合。

^④「鐘」，阮校：雪牕本、注疏本作「鍾」。《釋文》：「鍾，章容反。《說文》作「鍾」，云「樂器也」，《字林》同。

^⑤《世本》云「垂所作」，以此鍾爲酒器。今經典通爲樂器。」

「鏞」，阮校：按「鏞」當作「庸」，《周禮·眠瞭》疏、《儀禮·大射》疏皆引《尚書》「笙庸以間」。《詩·那》「庸鼓有歌」，毛傳：「大鐘曰庸。」《書》正義引李巡注云：「大鍾音聲大，鏞，大也。」當本作「庸，大也」。

鐘而大。」是也。其不大不小者名剽。孫炎曰：「剽者，聲輕疾也。」李巡云：「其中微小，故曰剽。剽，小也。」其小者名棧。李巡云：「棧，淺也。」東晉太興元年，會稽剡縣人家井中得一鐘，長三寸，口徑四寸，上有銘古文云「棧」，鐘之小者既長三寸，自然淺也。○注：「《書》曰：笙鏞以間。」○釋曰：《尚書·益稷》篇文也。

大簫謂之言。編二十三管，長尺四寸。小者謂之筴。十六管，長尺二寸。簫，一名籥。○筴，音交。【疏】「大簫」至「之筴」。○釋曰：此別簫大小之名也。

《風俗通》云：「舜作簫，其形參差，以象鳳翼。十管，長二尺。」《博雅》曰：「簫大者二十三管，①無底。②小者十六管，有底。」其大者名言。李巡曰：「大簫，聲大者言也。」郭云：「編二十三，管長尺四寸。」其小者名筴。李巡曰：「小者聲揚而小，故言筴。筴，小也。」郭云：「十六管，長尺二寸。簫，一名籥。」又《通卦驗》云：「簫長尺四寸，其言管數、長短雖異，要是編小竹管爲之耳。」

大管謂之箛。管長尺，圍寸，併漆之，③有底。④賈氏以爲如篋，六孔。○箛，嬌。其中謂之篴，⑤小者謂之篴。篴，乃結切。篴，音眇。【疏】「大管」至「之篴」。○釋曰：別管大小之名也。大管名箛。李巡云：「聲高大，故曰箛。箛，高也。」郭云：「管長

尺，圍寸，併漆之，有底。賈氏以爲如篋，六孔。」《小師》注云：「管如笛，形小，併兩管而吹之。今大予樂官有之。」⑥是也。其中不大不小者，名篴。

大簫謂之產。簫如笛，三孔而短小。其中謂之仲，小者謂之箴。【疏】「大簫」至「之箴」。○釋曰：簫，樂器名。其大者名產，其中者名仲，小者名箴。郭云：「簫如笛，三孔而短小。」《廣雅》云：「七孔。」《周禮》：「笙師掌教吹簫。」鄭注云：「簫如篴，三空。」

①「三」，盧文弨曰：「《廣雅》二十四管。」《初學記》所引同，此誤。

②「底」，注疏本作「底」，下同。

③「漆」，《釋文》「漆，音七」。阮校：按《文選·閒居賦》

「管啾啾而併吹」，李善引此注曰：「管長尺圍寸，併吹之。」與鄭注《周禮》「併兩管而吹之」，義同，今作

「漆」，蓋誤。

④「有底」，《爾雅校箋》：郝氏《義疏》云：「《宋書·樂志》引《月令章句》：管者形長尺，圍寸，有六孔，無底。」《廣雅》亦云「無底」，郭注作「有底」，誤。

⑤「篴」，《釋文》、《唐石經》「篴」作「篴」

⑥「大予」，注疏本改「太常」，此本舊訛作「大子」，茲據下文「所以鼓祝謂之止」疏訂正。

《詩·邶風》云：「左手執籥。」毛傳云：「籥六孔。」所見異也。

徒鼓瑟謂之步，獨作之。徒吹謂之和，

徒歌謂之謠，《詩》云：「我歌且謠。」○吹，昌睡切。

和，去聲。徒擊鼓謂之𦔻，《詩》云：「或歌或𦔻。」

○𦔻，五各切。徒鼓鐘謂之修，徒鼓磬謂之

蹇。^②未見義所出。○蹇，紀展切。【疏】「徒鼓瑟」至

「之蹇」。○釋曰：凡八音備作曰樂，一音獨作，不得樂

名，故此辨其異名也。徒，空也。鄭注《周禮·小師》云：

「出音曰鼓。」空作一器以出其音者，謂之徒鼓。故郭云

「獨作之」也。○注「《詩》云：我歌且謠」。○釋曰：此

《魏風·園有桃》篇文也。毛傳云：「曲合樂曰歌，徒歌曰

謠。」孫炎云：「聲消搖也。」○注「或歌或𦔻」。○釋曰：

《大雅·行葦》篇文也。毛傳云：「歌者比於琴瑟也，徒擊

鼓曰𦔻。」孫炎云：「聲驚𦔻也。」

所以鼓柷謂之止。柷如漆桶，方二尺四寸，

深一尺八寸，中有椎柄，連底桐之，^③令左右擊。止者，其

椎名。○柷，昌孰切。所以鼓敔謂之籛。敔如伏

虎，背上有二十七鉏鋸，刻以木，長尺，櫟之。^④籛者其

爾雅疏卷第五

名。○籛，音真。【疏】「所以鼓敔」至「之籛」。○釋

曰：此別柷、敔之名也。《周禮·小師》：「掌教鼓鼗柷敔。」柷、敔皆以木爲之，故《大師》注云：「木柷敔也。」《禮記》謂之柷敔。所以鼓動其柷以出其音者名止，所以鼓動其敔以出其音者名籛。郭云：「柷如漆桶，方二尺四寸，深一尺八寸，中有椎柄，連底桐之，令左右擊。止者，其椎名。」敔如伏虎，背上有二十七鉏鋸，刻以木，長尺，櫟之。籛者其名。《臯陶謨》云：「合止柷敔。」鄭注云：「柷，狀如漆桶，中有椎，合之者投椎於其中而撞之。敔，狀如伏虎，背上刻之，所以鼓之以止樂。」此等形狀，蓋依漢之大予樂而知之。

①「云」，十行本、雪牕本、注疏本作「曰」，此誤。

②「鼓磬」，《初學記》卷十六引作「擊磬」。阮校：按磬

多言擊，「鼓」字蓋涉上文誤。

③「桐」，阮校：按「桐」，《書·臯陶》正義引作「桐」，《玉

篇》「桐，達孔切」。《呂氏春秋》云「百官桐擾」。桐，

動也。《廣韻》：「桐，推引也。」今本從木，誤。

④「櫟」，《釋文》：「櫟，力的反。」阮校：按《廣雅》卷二

《釋詁》：「櫟，擊也。」字从手。《玉篇》手部：「櫟，即

的切，捎也，舒也。」《廣韻》十八藥：「櫟，《字統》云：

擊也。」《三十三錫》：「櫟，捎也。」可訂《釋文》及今本

之訛。

大鼗謂之麻，小者謂之料。麻者音概而長

也，^①料者聲清而不亂。○鼗，桃。料，聊。【疏】「大

鼗」至「之料」。○釋曰：《詩·頌》云：「鼗磬祝敔。」鄭注

《小師職》云：「鼗如鼓而小，持其柄搖之，旁耳還自擊。」

一名麻，其小者名料。麻者音概而長也。料者聲清而不亂。

和樂謂之節。【疏】「和樂謂之節」。○釋曰：

八音克諧，無相奪倫，謂之和樂。樂和則應節。《樂記》

云「治世之音安以樂，其政和」是也。《樂記》又云：「大樂

與天地同和，大禮與天地同節。」此對文爾。總而言之，

則禮樂相將，故此和樂亦謂之節。一云節，樂器名，謂相

也。《樂記》云：「治亂以相。」鄭注云：「相即拊也，亦以

節樂。拊者以韋爲表，裝之以糠。糠一名相，因以名

焉。」言治理奏樂之時，擊拊以輔相於樂，而爲節也。既

以祝作樂，以敔止樂，故以節爲和樂，義所通也。

爾雅疏卷第五

①

「概」，雪牕本、注疏本同，誤。《釋文》、十行本、單疏本作「概」。是。阮校：按《說文》禾部：「概，稠也。」此言聲之稠密。

爾雅疏卷第六

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒
上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉勅校定

釋天第八

【疏】「釋天第八」。○釋曰：《河圖括地象》云：

「易有大極，是生兩儀。兩儀未分，其氣混沌。清濁既分，伏者爲天，偃者爲地。」《釋名》云：「天，顯也。在上高顯。」又云：「天，坦也。坦然高遠。」《說文》云：「天，顛也。至高無上，从一大也。」《春秋說題辭》云：「天之言鎮也，居高理下，爲人經紀，故其字一大以鎮之。」此天之名義也。天之爲體，中包乎地，日月星辰屬焉。然天地有高下之形，四時有升降之理，日月有運行之度，星辰有次舍之常。既曰釋天，不得不略言其趣，故其形狀之殊，凡有六等。一曰「蓋天」，文見《周髀》，如蓋在上。二曰「渾

天」，形如彈丸，地在其中，天包其外，猶如雞卵白之繞黃。楊雄、桓譚、張衡、蔡邕、陸績、王肅、鄭玄之徒，並所依用。三曰「宣夜」，舊說云殷代之制，其形體事義，無所出以言之。四曰「昕天」，昕讀爲軒，言天北高南下，若車之軒，是吳時姚信所說。五曰「穹天」，云穹隆在上，虞氏所說，不知其名也。六曰「安天」，是晉時虞喜所論。案鄭注《考靈耀》云：「天者純陽，清明無形，聖人則之，制璣玉衡以度其象。」如鄭此言，則天是大虛，本無形體，但指諸星運轉以爲天耳。但諸星之轉，從東而西，凡三百六十五日四分日之一，星復舊處。星既左轉，日則右行，亦三百六十五日四分日之一，至舊星之處。即以一日之行而爲一度，計二十八宿一周天，凡三百六十五度四分度之一，是天之一周之數也。天如彈丸，圍圓三百六十五度四分度之一。案《考靈耀》云：「一度二千九百三十二里千四百六十一分里之三百四十八。」周天百十萬一千里者，是天圓周之里數也。以圍三徑一言之，則直徑三十五萬七千里，此爲二十八宿所迴直徑之數也。然二十八宿之外，上下東西各有萬五千里，是爲四遊之極，謂之四表。據四表之內并星宿內，總有三十八萬七千里。然則天之中央上下正半之處，則一十九萬三千五百里，地在於中，是地去天之數也。鄭注《考靈耀》云：「地蓋厚

三萬里。春分之時，地正當中。自此地漸漸而下，至夏至之時，地下萬五千里，^①地之上畔與天中平。夏至之後，地漸漸向上，至秋分，地正當天之中央。自此地漸漸而上，至冬至，上遊萬五千里，地之下畔與天中平。自冬至後，地漸漸而下。此是地之升降於三萬里之中，但渾天之體，雖繞於地，地則中央正平，天則北高南下，北極高於地三十六度，南極下於地三十六度。然則北極之下三十六度，常見不沒，南極之上三十六度，常見不見。南極去北極一百二十一度餘。若逐曲計之，則一百八十一度餘。^②若以南北中半言之，謂之赤道，去南極九十一度餘，去北極亦九十一度餘。此是春秋分之日道。赤道之北二十四度，爲夏至之日道，去北極六十七度也。赤道之南二十四度，爲冬至之日道，去南極亦六十七度。地有升降，星辰有四遊。又鄭注《考靈耀》云：「天旁日四表之中，冬南、夏北、春西、秋東，皆薄四表而止。地亦升降於天之中。冬至而下，夏至而上，二至上下，蓋極地厚也。地與星辰俱有四遊升降。四遊者，自立春地與星辰西遊，春分，西遊之極。地雖西極，升降正中，從此漸漸而東，至春末復正。自立夏之後北遊，夏至，北遊之極。地則升降極下，至夏末復正。立秋之後東遊，秋分，東遊之極。地則升降正中，至秋末復正。立冬之後南遊，冬至，南遊之極。地則升降極上，至冬末復正。此是地及

星辰四遊之義也。」星辰亦隨地升降，故鄭注《考靈耀》云：「夏日道上與四表平，下去東井十二度爲三萬里，則是夏至之日，上極萬五千里，星辰下極萬五千里，故夏至之日，下至東井三萬里也。」日有九道，故《考靈耀》云：「萬世不失九道謀。」鄭注引《河圖·帝覽嬉》云：「黃道一，青道二，出黃道東。赤道二，出黃道南。白道二，出黃道西。黑道二，出黃道北。日春東從青道，夏南從赤道，秋西從白道，冬北從黑道。」立春，星辰西遊，日則東遊。春分，星辰西遊之極，日東遊之極，日與星辰相去三萬里。立夏，星辰北遊，日則南遊。夏至，星辰北遊之極，日南遊之極，日與星辰相去三萬里。^③以此推之，秋冬放此可知。計夏至之日，日在井星，當高高之上，以其南遊之極，故在高高之南萬五千里，所以夏至有尺五寸之景也。

①「萬」，浦鏜云：「萬」上脫「遊」。

②「八十一度」，阮校：按「八十一」當作「八十二」。

③「立春」至「三萬里」一段六十四字，元本先立春，次夏至，春分，立夏。閩、監、毛本先立春，次立夏、春分、夏至，皆時序倒錯。「相去三萬里」，元、閩本「三」誤「二」。阮校：按此舉春夏以該秋冬，言四遊之極，以明日與星辰相去之遠也。立春、春分，立夏、夏至，以四時之叙言之。注疏本倒錯不可讀。

於時日又上極，星辰下極，故日下去東井三萬里也。然鄭四遊之說，元出《周髀》之文，但二十八宿從東而左行，日從西而右行，一度逆沿二十八宿。案《漢書·律曆志》云：「冬至之時，日在牽牛初度。春分之時，日在婁四度。夏至之時，日在東井三十一度。秋分之時，日在角十度。」若日在東井，則極長，八尺之表，尺五寸之景。若春分在婁，秋分在角，晝夜等，八尺之表，七尺五寸之景。冬至日在斗，①則晝極短，八尺之表，一丈三尺之景。一丈三尺之中，去其一尺五寸，則餘有一丈一尺五寸之景，是冬夏往來之景也。凡於地，千里而差一寸，則夏至去冬至，體漸南漸下，相去十一萬五千里。又《考靈耀》云：「正月假上八萬里，假下一十萬四千里。」所以有假上假下者，鄭注《考靈耀》之意，以天去地十九萬三千五百里。正月雨水之時，日在上，假於天八萬里，下至地一十一萬三千五百里。夏至之時，日上極與天表平也。後日漸向下。故鄭注《考靈耀》云：「夏至日與表平，冬至之時，日下至於地八萬里，上至於天十一萬三千五百里也。」委曲具《考靈耀》注。凡二十八宿及諸星，皆循天左行，一日一夜一周天。一周天之外，更行一度，計一年三百六十五周天四分度之一。日月五星則右行，日一日一度，月一日一十三度十九分度之七，此相通之數也。今曆象之說，則月一日至於四日行最疾，日行十四度餘，自五日至

八日行次疾，日行十三度餘，自九日至十九日行則遲，日行十二度餘，自二十日至二十三日，又小疾，日行十三度餘，自二十四日至於晦，行又最疾，日行一十四度餘。此是月行之大率也。二十七日月行一周天，至二十九日彊半月，又於日與日相會，乃為一月。故《考靈耀》云：「九百四十分為一日，二十九日與四百九十九分為月。」是一月二十九日之外，至第三十分分至四百九十九分。月及於日，計九百四十分，則四百七十為半，今四百九十九分是過半二十九分也。但月是陰精，日為陽精，故《周髀》云：「日猶火，月猶水，火則外光，水則含景，故月光生於日所照，魄生於日所蔽，當日則光盈，就日則明盡。」京房云：「月與星辰陰者也，有形無光，日照之乃有光。先師以為日似彈丸，月似鏡體，或以為月亦似彈丸，日照處則明，不照處則闇。」案《律曆志》云：「二十八宿之度，角一十二度，亢九，氏十五，房五，心五，尾十八，箕十一，東方七十五度。斗二十六，牛八，女十二，虛十，危十七，營室十六，壁九，②北方九十八度。奎十六，婁十二，胃十四，昂十一，畢十六，觜二，參九，西方八十度。井三十二，鬼

①「斗」，阮校：閩本剗擠作「牽牛」，監、毛本作「斗牛」。

②「壁九」，《漢書》亦作「壁」。阮校：注疏本「辟」改「壁」，非。

四，柳十五，星七，張十八，翼十八，軫十七，南方一百一十二度。丑爲星紀，初斗十二度，終婺女七度。子爲玄枵，初婺女八度，終於危十五度。亥爲娵觜，初危十六度，終於奎四度。戌爲降婁，初奎五度，終於胃六度。酉爲大梁，初胃七度，終於畢十一度。申爲實沈，初畢十二度，終於井十五度。未爲鶉首，初井十六度，終於柳八度。午爲鶉火，初柳九度，終於張十七度。巳爲鶉尾，初張十八度，終於軫十一度。辰爲壽星，初軫十二度，終於氐四度。卯爲大火，初氐五度，終於尾九度。寅爲析木，初尾十度，終於斗十一度。五星者，東方歲星，南方熒惑，西方太白，北方辰星，中央鎮星。其行之遲速，俱在《律曆志》，不更煩說。《元命包》云：「日之爲言實也。月，闕也。」劉熙《釋名》云：「日，實也。光明盛實。月，闕也。滿則闕也。」《說題辭》云：「星，陽精之榮也。陽精爲日，日分爲星，故其字曰下生也。」《釋名》云：「星，散也。布散於天。」又云：「陰，蔭也。氣在內與蔭也。陽，揚也。陽氣在外發揚。」此等是陰陽日月之名也。《祭法》：「黃帝正名百物。」其名蓋黃帝而有也，或後人更有增足。其天高地下，日盈月闕，觜星度少，井斗度多，日月右行，星辰左轉，四遊升降之差，二儀運動之法，非由人事所作，皆是造化自然。先儒因自然遂以人事爲義，或據理是實，或構虛不經，既無正文可馮，今皆略而不錄。

穹蒼，蒼天也。天形穹隆，其色蒼蒼，因名云。春爲蒼天，萬物蒼蒼然生。夏爲昊天，言氣皓𣎵。①秋爲旻天，旻猶愍也，愍萬物彫落。冬爲上天。言時無事，在上臨下而已。四時。【疏】「穹蒼」至「四時」。○釋曰：此釋四時之天名也。云「穹蒼，蒼天也」者，《詩·大雅·桑柔》云：「靡有旅力，以念穹蒼。」故此釋之也。詩人因天形穹隆，其色蒼蒼，故云「穹蒼」。其實則與下云「春爲蒼天」者是一，故云「穹蒼，蒼天也」。郭云「天形穹隆，其色蒼蒼，因名云」也。云「春爲蒼天」者，《詩·王風·黍離》云：「悠悠蒼天。」故此釋之也。郭云「萬物蒼蒼然生」者，言春時萬物蒼蒼然生，春時天名曰蒼天也。云「夏爲昊天」者，《詩·雨無正》云：「浩浩昊天。」故此釋之。昊者元氣博大之貌。郭云「言氣皓𣎵」者，皓𣎵，日光出之貌也。言畏日光明皓𣎵，因名云昊天也。云「秋爲旻天」者，《詩·大雅·召旻》云「旻天疾威」之類。旻，愍也。言秋氣肅殺，萬物可愍，故曰旻天。郭云

①「皓」，《釋文》：「皓，本亦作『昊』，光明也，日出也。」注疏本作「皓」。阮校：按此經作「昊」，注作「皓」，爲經、注異文之證。注仍作「昊」，非。《說文》：「皓，日出貌。從日，告聲。」今本從白，訛。

「旻猶愍也，愍萬物彫落」者，旻，愍。《詩序》文，但彼「愍」作「閔」，音義同也。云「冬爲上天」者，《詩·小雅·信南山》云「上天同雲」之類，言冬時無事，唯在於上，故曰上天。郭云「言時無事，在上臨下而已」者，言冬氣閉藏，無他生殺之事，唯在於上監於下而已也。案，《詩》傳云：「蒼天以體言之，尊而君之，則稱昊天；元氣廣大，則稱昊天；仁覆閔下，則稱旻天，自上降監，則稱上天。據遠視之，蒼蒼然，則稱蒼天。」毛公此傳當有成文，不知出何書。李巡云：「古詩人質仰視天，^①形穹隆而高，其色蒼蒼，故曰穹蒼。」是蒼天以體言之也。皇，君也。故尊而君之，則稱昊天。昊，大貌，故言其混元之氣昊昊廣大，則稱昊天。旻，閔也。言其以仁慈之恩覆閔在下，則稱旻天。從上而下視萬物，則稱上天。據人遠而視之，其色蒼蒼然，則稱蒼天。又李巡注：「此云春萬物始生，其色蒼蒼，故曰蒼天。夏萬物盛壯，其氣昊大，故曰昊天。秋萬物成熟，皆有文章，故曰旻天。冬陰氣在上，萬物伏藏，故曰上天。」案，此以四時異其天名。《詩》傳則各用所宜爲稱，似稱乖異。而鄭玄則和合二說，故異義同號。^②今《尚書》歐陽說春曰昊天，夏曰蒼天，秋曰旻天，冬曰上天。《爾雅》亦云。古《尚書》與《毛詩》同。謹案：《尚書·堯典》義和以昊天總勅以四時，故知昊天不獨春

也。《左傳》夏四月，孔丘卒，稱曰「昊天不弔」，非秋也。玄之聞也，《爾雅》者，孔子門人所作，以釋六藝之言，蓋不誤也。春氣博施，故以廣大言之。夏氣高明，故以遠大言之。秋氣或生或殺，故以閔下言之。冬氣閉藏而清察，故以監下言之。皇天者，至尊之號也。六藝之中，諸稱天者，以情所求之耳，非必於其時稱之。「浩浩昊天」，求天之博施。「蒼天蒼天」，求天之高明。「昊天不弔」，求天之生殺當得其宜。「上天同雲」，求天之所爲，當順其時也。此之求天，猶人之說事，各從其主耳。若察於是，則「堯命羲和，欽若昊天」，「孔丘卒，昊天不弔」，無可怪耳。是鄭和合二說之事也。《爾雅》春爲蒼天，夏爲昊天。歐陽說春爲昊天，夏爲蒼天。鄭既言《爾雅》不誤，當從《爾雅》，而又從歐陽說以春昊夏蒼者，^③鄭讀《爾雅》與孫、郭本異，故許慎既載今《尚書》說，即言《爾雅》，亦云明見《爾雅》，與歐陽說同，雖蒼昊有春、夏之殊，則未知孰是。要二說理相符合，故鄭和而釋之。○「四時」。○釋曰：此題上事也。言上所陳，是四時天之名也。題之在下

① 「詩」，閩本剗改作「時」，毛本承之。

② 「同」，原作「天」。阮本校記標目作「天」。

③ 「歐陽說」，原作「歐陽之說」。阮本校記標目有「之」字。

者，若周公踐阼及《詩》篇章句，皆篇末題之，故此亦爾。《白虎通》云：「歲時何？」^①謂春秋冬夏也。時者，期也，陰陽消息之期也。《鄉飲酒義》云：「春之爲言蠢也，產萬物者聖也。夏之爲言假也，養之長之假之仁也。秋之爲言擎也，擎之以時，察守義者也。冬之爲言中也，中者藏也。」

春爲青陽，氣清而溫陽。夏爲朱明，氣赤而

光明。秋爲白藏，氣白而收藏。冬爲玄英。氣黑

而清英。四氣和謂之玉燭。道光照。春爲發

生，夏爲長嬴，秋爲收成，冬爲安寧。此亦四

時之別號。《尸子》皆以爲大平祥風。四時和爲通

正，通平暢也。謂之景風，^②所以致景風。甘雨

時降，^③萬物以嘉，莫不善之。謂之醴泉。所以

出醴泉。祥。【疏】「春爲」至「醴泉」。○釋曰：此釋

太平之時，四氣和暢，以致嘉祥之事也。云「春爲青陽」者，言春之氣和，則青而溫陽也。云「夏爲朱明」者，言夏之氣和，則赤而光明也。云「秋爲白藏」者，言秋之氣和，則色白而收藏也。云「冬爲玄英」者，言冬之氣和，則黑而清英也。云「四氣和謂之玉燭」，注云「道光照」者，道，言也，言四時和氣，溫潤明照，故曰玉燭。李巡云：「人君德美如玉，而明若燭。」《聘義》云：「君子比德於玉焉。」是

知人君若德輝動於內，則和氣應於外，統而言之謂之玉燭也。云「春爲發生，夏爲長嬴，秋爲收成，冬爲安寧」者，此亦四時之別號也。云「四時和爲通正」者，言上四時之功和，是爲通暢平正也。云「謂之景風」者，言所以致景風，景風即和風也。云「甘雨時降，萬物以嘉」者，嘉，善也。甘雨即時雨也。不爲萬物所苦，故曰甘。若《月令》「苦雨數來」，則非甘也。甘雨既以時降，則萬物莫不嘉善之也。云「謂之醴泉」者，言四時平暢，亦所以使地出醴泉也。醴泉者，水泉味甘如醴也。云「祥」者，亦題上事也。祥，吉也，善也。言此上皆太平之吉祥也。

①「歲時何」，原作「歲時者何」，阮本校記標目有「者」字。

②「四時和爲通正謂之景風」，阮校：《文選·新刻漏銘》

注引作「四氣和爲通正」，按此猶上文「四氣和謂之玉燭也」。《論衡·是應篇》引《爾雅》，曰「四氣和爲景星」。「景風」作「景星」，無「爲通正」三字。邢疏引

《尸子》則云「四氣和爲通正，此之謂永風」。又《尸子》、《論衡》、《文選》注、《白帖》卷一，皆作「四氣」，與

上同。唐石經上作「四氣」，此作「四時」，蓋非。《論衡》引《爾雅》作「景星」，《尸子》作「永風」，永、景聲相

近。

③「甘雨」，《論衡·是應篇》引《爾雅》作「甘露」，則今本作「甘雨」，非。

○注「此亦」至「祥風」。○釋曰：云「此亦四時之別號」者，言與上青陽等同爲四時別號，故云「亦」也。上據氣而言，此據功爲說。云「《尸子》皆以爲太平祥風」者，案《尸子·仁意》篇述太平之事云：「燭於玉燭，飲於醴泉，暢於永風，春爲青陽，夏爲朱明，秋爲白藏，冬爲玄英，四氣和爲正光。此之謂玉燭。甘雨時降，^①萬物以嘉，高者不少，下者不多，此之謂醴泉。其風春爲發生，夏爲長贏，秋爲方盛，冬爲安靜，四氣和爲通正。此之謂永風。」是也。○注「所以出醴泉」。○釋曰：案《援神契》云：「德及於天，斗極明，日月光，甘露降。德至深泉，則黃龍見，醴泉湧。」是言王者修德以召和平，則致景風醴泉也。案此經所釋，即謂發生等爲景風，時雨爲醴泉。而郭云「所以致景風、醴泉」者，所以弘通其義也。

穀不熟爲饑，五穀不成。蔬不熟爲饑，凡草菜可食者，通名爲蔬。果不熟爲荒，果，木子。仍饑爲荐。連歲不熟。《左傳》曰：「今又荐饑」○荐，

賤。災。【疏】「穀不」至「爲荐」。○釋曰：此釋歲凶災荒之名也。穀謂五穀，黍、稷、麻、麥、豆也。熟，成也。五穀不成曰饑。郭云：「凡草菜可食者，通名蔬。」李巡曰：「可食之菜皆不熟，爲饑。」《周禮·天官·大宰職》云：「以九職任萬民，八曰臣妾聚斂疏材。」鄭玄云：「疏材，百

草根實可食者。《小雅》云：「^②降喪饑饉。」襄十四年《穀梁傳》曰：「^①一穀不升謂之嗛，^②二穀不升謂之饑，三穀不升謂之饑，四穀不升謂之康，^③五穀不升謂之大饑，又謂之大侵。」彼以五穀熟之多少立差等之名，其實五者皆是饑也。三穀不升，於民乏困，蓋與蔬不熟同，故俱名爲饑也。果，木子也。不成熟之歲名荒。仍，因也。相因而饑，謂連歲不熟也。僖十三年「晉荐饑」是也。云「災」者，亦題上事也。下皆倣此。○注「《左傳》曰：『今又荐饑』」。○釋曰：此《晉語》文也。左丘明既作《傳》以解《春秋》，又采簡牘以作《國語》，其文不主於經，故謂之《外傳》，俱是丘明所作，亦得云《左傳》曰。案彼云：「晉饑，乞糴於秦。丕豹曰：『晉君無禮於君，莫不知。往年有難，今又荐饑。已失人，又失天，其殃也多矣。君其伐之，勿與糴。』」是其事也。

太歲在甲曰闕逢，在乙曰旃蒙，在丙

- ①「甘」，元本作「其」。
- ②「小雅」，阮本校記標目作「詩小雅」。
- ③「十四年」，浦鏜云「二十四年」。
- ④「嗛」，注疏本作「歉」，此與《穀梁傳》同。
- ⑤「康」，注疏本作「荒」，此與《穀梁傳》同。

曰柔兆，在丁曰強圉，在戊曰著雍，^①在己曰屠維，在庚曰上章，在辛曰重光，在壬曰玄默，^②在癸曰昭陽。闕，鳥割切。著，直略切。重，直龍切。默，音亦。歲陽。

太歲在寅曰攝提格，在卯曰單閼，在辰曰執徐，在巳曰大荒落，在午曰敦牂，在未曰協洽，在申曰涒灘，在酉曰作噩，在戌曰闕茂，在亥曰大淵獻，在子曰困敦，在丑曰赤奮若。牂，音臧。洽，夾。涒，湯昆切。噩，五各切。闕，音俺。敦，頓。【疏】「太歲在甲」至「赤奮若」。

○釋曰：此別太歲在日在辰之名也。甲至癸爲十日，日爲陽。寅至丑爲十二辰，辰爲陰。案《漢書·律曆志》云：「迺以前曆上元泰初四千六百二十七歲，至於元封七年，復得闕逢、攝提格之義。」^③中冬。孟康曰：「言復得者，上元泰初時亦是闕逢之歲。歲在甲曰闕逢，在寅曰攝提格，此謂甲寅之歲也。」然則乙卯之歲曰旃蒙，單閼，丙辰之歲曰柔兆，執徐，丁巳之歲曰強圉，大荒落，戊午之歲曰著雍，敦牂，己未之歲曰屠維，協洽，庚申之歲曰上章，涒灘，辛酉之歲曰重光作噩，壬戌之歲曰玄默，闕茂，癸亥之歲曰昭陽，大淵獻，甲子之歲曰闕逢，困敦，乙丑之

歲曰旃蒙，赤奮若。以此推之，周而復始可知。

載，歲也。夏曰歲，取歲星行一次。商曰祀，取四時一終。周曰年，取禾一熟。唐虞曰載。取物終更始。歲名。【疏】「載，歲也」至「曰載」。

○釋曰：別年歲之名也。載即歲也。《白虎通》云：「王者受命而改正朔者，明易姓示不相襲也。明受之於天，不受之於人，所以變易民心，革其耳目，以則化也。」然則歲名變易，理亦同此。故夏曰歲，取歲星行一次。《夏書》曰「每歲孟春，道人以木鐸徇于路」是也。商曰祀，取四時一終。則以祀者祠也，取其興來繼往之義。孫炎曰：「取四時祭祀一訖。」《商書》曰「惟元祀十有二月乙丑，伊尹祠于先王」是也。周曰年者，取禾一熟也。案《說文》云：「秊，穀熟也。從禾，干聲。《春秋》曰：『大有年。』然則年者，禾熟之名。每歲一熟，故以爲歲名。《左傳》曰「卜年七百」是也。唐虞曰載，載，始也。取物

①「著雍」，《釋文》：「著，本或作『祝』字。」「應，字又作「雍」，本或作「黎」字。」阮校：按《史記·曆書》作「祝犁」。

②「默」，雪牕本作「默」，誤。

③「義」，《漢書·律曆志》作「歲」，此誤。

④「春秋」，今本《說文》作《春秋傳》。

終更始。《堯典》曰：「朕在位七十載。」《舜典》曰：「五載一巡守」是也。○注「取歲星行一次」。○釋曰：案《律曆志》分二十八宿爲十二次。晉灼注《天文志》云：「太歲在四仲則歲行三宿，太歲在四孟、四季則歲行二宿。二八十六，三十四十二，而行二十八宿，十二歲而周天。」是歲星年行一次也。

月在甲曰畢，在乙曰橘，在丙曰修，^①在丁曰圉，在戊曰厲，在己曰則，在庚曰室，在辛曰塞，在壬曰終，在癸曰極。室，知乙切。塞，先北切。月陽。

正月爲陬，^②《離騷》云：「攝提貞於孟陬。」

二月爲如，三月爲病，^③四月爲余，五月爲臯，六月爲且，七月爲相，八月爲壯，九月爲玄，《國語》云「至於玄月」是也。○病，孚柏切。且，子余切。相，息亮切。十月爲陽，純陰用事，嫌於無陽，故以名云。十一月爲辜，十二月爲涂。皆月之別名。自歲陽至此，其事義皆所未詳通者，故闕而不論。○涂，音徒。月名。

【疏】「月在甲」至「月名」。○釋曰：此辨以日配月

之名也。設若正月得甲則曰畢陬，二月得乙則曰橘如，三月得丙則曰脩病，四月得丁則曰圉余，五月得戊則曰厲臯，六月得己則曰則且，七月得庚則曰室相，八月得辛則曰塞壯，九月得壬則曰終玄，十月得癸則曰極陽，十一月得甲則曰畢辜，十二月得乙則曰橘涂。周而復始，亦可知也。若《史記·曆書》云：

「月名畢聚也。」○注「《離騷》」至「孟陬之」。①○釋曰：《離騷》者，屈原之所作也。屈原與楚同姓，仕懷王爲三閭大夫。爲大夫靳尚所譖毀見疎，乃作《離騷經》。離，別也。騷，愁也。言己放逐離別，心中愁思，猶陳正道以諷諫君也。其經曰：「帝高陽之苗裔

①「修」，《釋文》：「修，本亦作脩。」單疏本云「三月得丙則曰脩病」。

②「陬」，《史記·曆書》「月名畢聚」，《索隱》音嫫。《周禮》注作「嫫」。阮校：陬、嫫、聚，皆取聲。

③「病」，元本疏中作「寄」。《釋文》：「病，本或作『寄』。」阮校：《廣韻》：「寄，《爾雅》云「三月爲寄」。本亦作『病』。」則此經舊作「寄」。

「之」，據《離騷》，當作「兮」，依注文則爲衍字。

今，^①朕皇考曰伯庸。攝提貞於孟陬兮，惟庚寅吾以降。」彼注云：「言己生得陰陽之正中。」是引之以證正月爲陬之義。○注《國語》「至是也」。○釋曰：此《越語》文也。案彼云：「越王將伐吳，范蠡諫曰：『王姑待之。』至於玄月，王召范蠡而問焉。」彼注云「魯哀公十六年九月也。至十七年三月，越伐吳」是也。引之以證九月爲玄也。○注「純陰」至「名云」。○釋曰「純陰用事，嫌於無陽，故以名云」者，以《易》言之，五月一陰生，十月純坤用事，故云「純陰用事」也。云「嫌」者，君子愛陽而惡陰，故以陽名之。無陽而得陽名者，以分陰分陽，迭用柔剛，十二月之消息，見其用事耳。其實陰陽常有，《詩緯》曰：「陽生酉仲，陰生戌仲。」是十月中兼有陰陽也。四月秀萋，靡草死，豈無陰乎？明陰陽常兼有也。《詩·小雅》云「日月陽止」是也。○注「皆月」至「不論」。○釋曰：言正月爲陬，已下皆月之別名。云「自歲陽至此」者，謂自開逢以下也。云「其事義皆所未詳通者」，案李巡、孫炎雖各有其說，皆構虛不經，疑事無質，故闕而不論。

南風謂之凱風，^②《詩》曰：「凱風自南。」東風謂之谷風，《詩》云：「習習谷風。」北風謂之涼風，《詩》云：「北風其涼。」西風謂之泰風。《詩》

云：「泰風有隧。」焚輪謂之積，^③暴風從上下。○積，徒回切。扶搖謂之猋。暴風從下上。○猋，必遥切。風與火爲屯。屯，熾盛之貌。○屯，徒袁切。迴風爲飄。旋風也。○飄，音瓢。日出而風爲暴。《詩》云：「終風且暴。」風而雨土爲霾。《詩》云：「終風且霾。」○雨，音預。陰而風爲曠。《詩》云：「終風且曠。」○曠，於計切。天氣下，地不應曰雩。^④言

①「帝」，阮校：舊本無，爲閩本據《楚辭》剗擠，監、毛本排入。

②「凱」，阮校：《釋文》「凱」又作「凱」。《爾雅校箋》：「唐寫本作『凱』。」

③「云」，阮校：雪牕本、注疏本作「曰」。《爾雅校箋》引作「曰」。

④「積」，單疏本作「類」，《釋文》：「類，本或作積、隤，同徒回反。」阮校：按「類」俗字也。

⑤「云」，阮校：雪牕本作「曰」。

⑥「雩」，《釋文》：「雩或作『霧』，字同，亡公、亡侯二反。」

蒙昧。○應，音唐。地氣發，天不應曰霧^①，霧謂之晦。言晦冥。蟬蜩謂之雩，蟬蜩，虹也。俗名爲美人虹。江東呼雩。^②○蟬，音帝。蜩，丁孔切。雩，于句切。蜩爲挈貳。^③蜩，雌虹也。見《離騷》。挈貳，其別名。見《尸子》。○挈，若結。^④弁日爲蔽雲，即暈氣五彩覆日也。○弁，掩。疾雷爲霆霓，^⑤雷之急擊者謂霹靂。^⑥○霆，廷霓，宜。雨霓爲霄雪。^⑦《詩》云：「如彼雨雪，先集維霓。」^⑧霓，水雪雜下者，謂之消雪。^⑨○霓，醉見切。暴雨謂之凍，^⑩今江東人呼夏月暴雨爲

- ①「霧」，《釋文》：「霧，亡弄反，又亡付反。《字林》作「霧」，音同。本亦作「霧」。惠棟云：「二「霧」字皆當作「霧」。阮校：按《釋文》當正作「霧」，云「本亦作「霧」。孫同元云：《字林》作「霧」，霧即霧之省文。《玉篇》云：「霧，武付切。地氣發，天不應也。」據《文選》注引上文，作「霧」，此必不作「霧」可知。
- ②「雩」下，十行本、雪牕本有「音芻」二字，阮校：按《釋文》云：「雩，今借爲芻，音于付反。」
- ③「蜩」，《釋文》：「霓，五兮反，本或作「蜩」。《漢書》同。」

- ④「若結」，《釋文》「挈，苦結反」，此「若」爲「苦」之訛。「霆霓」，《經義雜記》曰：「霆與霓二物不當併稱。考《初學記》一、《白氏六帖》二，引作「疾雷謂之霆」，《文選》注一、《北堂書鈔》一百五十二《事類賦》三，引作「疾雷爲霆」，可證「霆」下本無「霓」字。蓋因下句「雨霓爲霄雪」，「霓」與「霓」形相近，遂致誤衍。

- ⑤「擊」，《釋文》：「十行本、雪牕本、元本作「激」，是。

- ⑥「雨霓爲霄雪」，唐石經、十行本、單疏本、雪牕本同。《說文》：「霄，雨霓爲霄。從雨，肖聲。齊語也。」《五經文字》：「霄，雨霓爲霄，見《爾雅》。」阮校：按霓爲雨雪雜下，是不得偏舉雪也，古本《爾雅》蓋無「雪」字。

- ⑦「霓」，毛本作「霰」，蓋據《毛詩》改。《釋文》：「霓，本或作「霰」，「霰」，同悉練反。《詩釋文》云「霰字亦作「霓」。《五經文字》：「霰霓二同，上見《詩》，下見《爾雅》。」阮校：按《說文》：「霰，稷雪也。从雨，散聲。霓，霰或从見。」是霓、霰同字，郭氏所據《詩》蓋本作「霓」。

- ⑧「謂之消雪」，十行本、雪牕本「謂」上增「故」字，注疏本「消」作「霄」，邢疏云「霄即消也」。阮校：按此經作「霄」，注作「消」，經、注異文也。《釋文》：「霄，音消，本亦作「消」。蓋援注改經也。

- ⑨「凍」，阮校：按《釋文》作「凍，都貢反」。單疏本惟經中作「凍」，疏云「暴雨一名凍」，引郭注兩「凍雨」字及引《九歌·大司命》「凍雨」兩字，皆從「凍」。《文選·思玄賦》注引經「暴雨謂之凍雨」，及注兩「凍雨」字，皆作「凍」。考《說文》有凍無凍，今人呼夏月暴雨爲冷雨，凍雨猶冷雨也。當從《釋文》。

凍雨。①《離騷》云「令飄風兮先驅，使凍雨兮灑塵。」是也。○凍，音東西之東。

小雨謂之霏霖。《詩》云：

「益之以霏霖。」○霏，墨。霖，木。久雨謂之淫。

《左傳》曰：「天作淫雨。」淫謂之霖。雨自三日已上為霖。②

濟謂之霽。③今南陽人呼雨止為霽。○濟，音

霽。霽，但計切。風雨。【疏】「南風至」風雨。○

釋曰：此釋風雨之名也。《易》曰：「風以動之，雨以潤之。」又曰：「潤之以風雨。」《洪範》曰：「月之從星則以風雨。」然則風雨相將之物，故此類聚而釋之也。○「南風

謂之凱風」者，李巡曰：「南風長養萬物，萬物喜樂，故曰凱風。凱，樂也。」郭氏無說，義或當然。《詩·邶風》云

「凱風自南」是也。○「東風謂之谷風」者，孫炎曰：「谷之言穀，穀，生也。谷風者，生長之風也。」《詩·邶風》云「習

習谷風」是也。○「北風謂之涼風」者，北風一名涼風，言

北方寒涼之風也。《月令》：「孟秋之月涼風至。」《詩·邶

風》云「北風其涼」是也。○「西風謂之泰風」者，孫炎曰：

「西風成物，物豐泰也。」《詩·大雅·桑柔》云「泰風有隧」是也。○「焚輪謂之類」者，李巡曰：「焚輪，暴風從上來

降謂之類。類，下也。」孫炎曰：「迴風，從上下曰類。」郭

云：「暴風從上下。」與李同也。《詩·小雅》云：「習習谷

風，維風及類。」是也。○「扶搖謂之猋」者，李巡曰：「扶

搖，暴風從下上升，故曰猋。猋，上也。」孫炎曰：「迴風從下上曰猋。」郭云：「暴風從下上。」亦用李說。《莊子》說鷗云：「搏扶搖而上者九萬里。」《月令》：「孟春行秋令，則猋風暴雨總至。」是也。○「風與火為戾」者，郭云：「戾，熾盛之貌。」言風自火出，火因風熾，而有火風者為戾。○「迴風為飄」者，郭云：「旋風也。」李巡曰：「一曰飄風，別二名也。」《詩·蓼莪》云「飄風發發」是也。○「日出而風為暴」者，孫炎云：「陰雲不興而大風暴起。」然則為風之暴疾，故《詩·邶風》云：「終風且暴。」毛傳云：「暴，疾也。」○「風而雨土為霾」者，孫炎曰：「大風揚塵，土從上下也。」《詩·邶風》云「終風且霾」是也。○「陰而風為曠」者，孫炎曰：「雲風曠日光。」《詩·邶風》云「終風且曠」是也。○「天氣下，地不應，曰雩」者，郭云：「言蒙昧。」《洪範》云：「曰雩。」鄭注云：「雩聲近蒙。」《詩》：

①「凍」，單疏本作「凍」。

②「已」，《釋文》及雪牕本作「以」。阮校：按《左傳》作「以」。

③「濟謂之霽」，《釋文》濟、霽皆有音。錢大昕云：《洪範》曰「雨曰霽」，《史記·宋世家》作「濟」，則「濟」、「霽」本一字。《說文》「霽」字注云「霽謂之霽」，此經「霽」當為「霽」之誤。

「零雨其蒙。」^①則霧是天氣下降，地氣不應而蒙闇也。○「地氣發，天不應，曰霧，霧謂之晦」者，郭云：「言晦冥。」《月令》：「仲冬行夏令，氛霧冥冥。」鄭云：「霜露之氣散相亂也。」然則地氣發而上天不應之，則為氛霧。霧又名晦。《春秋》僖十五年：「己卯，晦，震夷伯之廟。」《公羊》、《穀梁》皆云：「晦，冥也。」是矣。○「蟬蜋謂之雩。蟬蜋，虹也」者，郭云：「俗名美人虹，江東呼雩。」然則蟬蜋一名雩，一名虹。《詩·邶風》云：「蜎蜎在東。」《月令》：「季春之月，虹始見。」《音義》云：「虹雙出，色鮮盛者為雄，雄曰虹。閭者為雌，雌曰蜎。」虹是陰陽交會之氣，純陰純陽則虹不見。若雲薄漏日，日照雨滴，則虹生。蟬與蜎音義同。○「蜎為挈貳」者，蜎，雌虹也，一名挈貳。《說文》云：「霓，屈虹，青赤或白色，陰氣也。」郭云「見《離騷》」者，即《天問》云：「白蜎嬰茀，胡為此堂？」及《遠遊》章云「雌蜎嫫嫫以曾橈兮」是也。挈貳，其別名也。文見《尸子》。○「弁日為蔽雲者」，郭云：「即暈氣五彩覆日也。」然則，暈氣弁日名蔽雲。《周禮·春官·眡侵》「掌十輝之法」。鄭司農云「輝謂日光炁是也」。○「疾雷為霆霓」者，郭云：「雷之急擊者謂霹靂。」案《說文》云：「霆，雷餘聲也鈴鈴，所以挺出萬物也。」又云：「震，劈歷振物者。」然則疾雷一名霆霓，又名震。《春秋》「震夷伯之廟」，謂劈歷破之是也。霹靂，俗字也。○「雨霓為霄

雪」者，霓，水雪雜下也。因名霄雪，霄即消也。《詩·小雅·頍弁》云：「如彼雨雪，先集維霰。」鄭箋云：「將大雨雪，始必微溫，雪自上下，遇溫氣而搏，謂之霰。」案《大戴禮》曾子云：「陽之專氣為霰，陰之專氣為雹。盛陽之氣在，雨水則溫暖，為陰氣薄而脅之，不相入，則搏為雹也。盛陰之氣在，雨水則凝滯而為雪，陽氣薄而脅之，不相入，則消散而下，因水而為霰。」是霰由陽氣所薄而為之。故鄭言「遇溫氣而搏」也。霓與霰音義同。○「暴雨謂之凍」者，暴雨謂驟雨也，一名凍。郭云「今江東人呼夏月暴雨為凍雨」。《離騷》云「令飄風兮先驅，使凍雨兮灑塵」是也。者，此《離騷·九歌·大司命》文。案彼云「廣開兮天門，紛吾乘兮玄雲。令飄風兮先驅，使凍雨兮灑塵」是也。○「小雨謂之霖霖」者，小雨一名霖霖。《小雅·信南山》云：「益之以霖霖。」是也。李巡云：「冰雪俱下。」案此文上有暴雨，下云久雨，於中間無雪事，而云冰雪俱下，妄矣。○「久雨謂之淫」者，淫，過也。久雨過多，害於五稼，故謂之淫。《月令》：「季春行秋令，則天多沈陰，淫雨早降。」謂久雨也。○注云「《左傳》曰：天作淫雨」者，莊十一年《傳》文也。○「淫謂之霖」者，淫雨又名霖

① 「《詩》零雨其蒙」，阮本校記標目作「《詩》云零雨其蒙」。

也。郭云「雨自三日已上爲霖」者，隱九年《左傳》文也。○「濟謂之霽」者，濟，止也。雨止名霽。郭云：「今南陽人呼雨止爲霽。」《書》云：「曰霽。」云「風雨」者，題上事也。

壽星，角、亢也。數起角、亢，列宿之長，故曰

壽。○亢，音剛。天根，氐也。角亢下繫於氐，若木

之有根。○氐，音低。天駟，房也。龍爲天馬，故房

四星謂之天駟。大辰，房、心、尾也。龍星明者，以

爲時候，故曰大辰。大火謂之大辰。大火，心也，在

中最明，故時候主焉。析木謂之津。①即漢津也。

○析，昔。箕、斗之間，漢津也。箕，龍尾。斗，南

斗。天漢之津梁。星紀，斗、牽牛也。牽牛、斗

者，②日月五星之所終始，故謂之星紀。玄枵，虛也。

虛在正北，北方色黑。枵之言耗，③耗亦虛意。○枵，許

矯切。顓頊之虛，虛也。顓頊水德，位在北方。○

顓，專。頊，旭。北陸，虛也。虛星之名凡四。○虛，

墟。營室謂之定。定，正也。作宮室，皆以營室中

爲正。○定，多佞切。娵觜之口，④營室、東壁

也。營室、東壁，星四方似口，因名云。○娵，子余切。

觜，咨。降婁，奎、婁也。奎爲溝瀆，故名降。○降，
戶江切。大梁，昴也。西陸，昴也。昴，西方之
宿，別名旄頭。濁謂之畢，⑤掩兔之畢，或呼爲濁，因

①「析木謂之津」，邢疏云：「案經典但有析木之津，無

析木謂之津。今定本有「謂」字，因注云「即漢津也」，

誤矣。」據此，知邢疏本無「謂」字，今有者，係後人據

定本增加。阮校：按《春秋》昭八年正義引孫炎注

《爾雅》云：「析木之津，箕斗之間漢津也。」無「謂」

②「牽牛斗者」，阮校：按依經當作「斗牽牛者」，否則作

「牛斗者」，邢疏云：「星紀，斗、牛之次也。」

③「耗」，十行本、單疏本作「耗」。《爾雅校箋》：「耗」爲

「耗」字或體。

④「觜」，單疏本及元本疏引經，作「觜」。阮校：按《左

傳》襄三十年作「娵觜之口」，十二辰之次字作「觜」，與

二十八宿之「觜」不同，《釋文》及唐石經作「觜」，蓋用

⑤「濁」，《詩·漸漸之石》毛傳：「畢，濁也。」《毛詩·齊

風·盧令》序鄭箋「畢，濁也」。正義曰：《釋天》云「濁

謂之畢」。引李巡、孫炎、郭氏注，皆作「濁」，《釋文》

前後皆云「濁」，本亦作「濁」。則此經舊從「口」爲正。

星形以名。^① 昧謂之柳。昧，朱鳥之口。○昧，猪究切。柳，鶉火也。鶉，鳥名。火屬南方。北極謂之北辰。北極，天之中，以正四時。何鼓謂之牽牛。今荆楚人呼牽牛星爲檐鼓。檐者，荷也。^② ○何，胡可切。明星謂之启明。太白星也。晨見東方而启明，昏見西方爲太白。○启，啓。彗星爲櫬槍。亦謂之字，言其形字。字似掃彗。^③ ○櫬，初銜。槍，初庚。奔星爲杓約。^④ 流星。○杓，蒲握切。約，音藥。星名。【疏】「壽星」至「星名」。○釋曰：此別星名也。案《周禮·保章氏》：「以星土辨九州之地所封，封域皆有分星，以觀妖祥。」鄭玄注云：「大界則曰九州。諸國之封域，^⑤於星亦有分焉，其書亡矣。堪輿雖有郡國所入度，非古數也。今其存可言者，十二次之分也。星紀，吳越也。玄枵，齊也。娵訾，衡也。降婁，魯也。大梁，趙也。實沈，晉也。鶉首，秦也。鶉火，周也。鶉尾，楚也。壽星，鄭也。大火，宋也。析木，燕也。」又《漢書·律曆志》：「東方，角、亢、氐、房、心、尾、箕。北方，斗、牛、女、虛、危、室、壁。西方，奎、婁、胃、昂、畢、觜、參。南方，井、鬼、柳、星、張、翼、轸。宿凡二十八。此經所釋次，惟有一九宿。惟十七者，以《爾雅》之作釋六藝所載者，所不

載者，則闕焉。○「壽星，角、亢也」者，言壽星之次，值角、亢之宿也。郭云：「數起角、亢，列宿之長，故曰壽。」《天文志》云：「東宮蒼龍，左角，理，右角，將。大角者，天王帝坐廷。亢，主宗廟」是也。○「天根，氐也」者，氐，一名天根。郭云：「角亢下繫於氐，若木之有根。」《國語》曰：「天根見而水涸」是也。○「天駟，房也」者，房，一名天駟也。郭云：「龍爲天馬，故房四星謂之天駟。」《天文志》曰：「房爲天府，曰天駟。」《國語》曰：「月在天駟」是也。○「大辰，房、心、尾也」者，大辰，房、心、尾之總名也。辰，時也。郭云：「龍星明者，以爲時候，故曰大辰。」《春秋》昭十七年，「冬，有星孛於大辰」是也。○「大火謂之

① 「以名」，《詩·盧令》正義引作「或呼爲囓，因星形以名之」。阮校：按「之」字當有。

② 「荷」，《釋文》：「何，注作『荷』。」此經、注異文。

③ 「掃」，雪牕本、注疏本作「掃」，俗字。

④ 「杓」，段玉裁云：「杓，《釋文》誤作『杓』，今依《玉篇》、《佩觿》正之。」阮校：按《廣韻》十八药：「杓，杓約，流星。」《開元占經》卷七十一引此，注曰：「杓約，流星別名也。」字皆从「彳」。

⑤ 「諸國」，浦鏜云：「諸國」下脫「中」字。阮校：按今本《周禮》注有「中」字者，衍也。浦鏜从此所引。

大辰」者，大火，大辰之次名也。李巡云：「大火，蒼龍宿心，以候四時。」郭云：「大火，心也。在中最明，故時候主焉。」《左傳》曰：「心爲大火」是也。○「析木謂之津，箕、斗之間，漢津也」者，析木之津，箕、斗之次名也。孫炎曰：「析別水木以箕、斗之間，是漢之津也。」劉炫謂是。天漢即天河也。天河在箕、斗二星之間，箕在東方木位，斗在北方水位，分析水木以箕星爲隔，隔河須津梁以度，故謂此次爲析木之津也。不言析水而言析木者，此次自南而盡北，故依此次而名析木也。郭云：「箕，龍尾。斗，南斗。天漢之津梁。」以四方皆有七宿，各成一形。東方成龍形，西方成虎形，皆南首而北尾。南方成鳥形，北方成龜形，皆西首而東尾。箕在蒼龍之末，故云龍尾；斗至南方即見，故云南斗。昭八年《左傳》曰：「今在析木之津。」《國語》曰：「日在析木之津」者是也。^①案經典但有析木之津，無析木謂之津。今定本有「謂」字，因注云「即漢津也」，誤矣。○「星紀，斗、牽牛也」者，星紀，斗牛之次也。郭云：「牽牛、斗者，日月五星之所終始，故謂之星紀。」《左傳》曰：「歲在星紀」是也。○「玄枵，虛也」者，玄枵，虛之次名也。郭云：「虛在正北，北方色黑。枵之言耗，耗亦虛意。」然則以其色黑而虛耗，故名其次曰玄枵。案襄二十八年《左傳》云：「春，無冰。梓慎曰：『今茲宋、鄭其饑乎！歲在星紀而淫於玄枵，以有時，陰不堪陽。蛇

乘龍，龍，宋、鄭之星也，宋、鄭必饑。玄枵，虛中也。枵，耗名也。土虛而民耗，不饑何爲？」《顓頊之虛也。郭云：「顓頊水德，位在北方。」然則以北方三次，以玄枵爲中。玄枵次有三宿，又虛在其中，以水位在北，顓頊居之，故謂玄枵虛星，爲顓頊之虛也。昭十年《左傳》云：「鄭裨竈言於子產曰：『今茲歲在顓頊之虛。』」是也。○「北陸，虛也」者，虛星又謂之北陸也。孫炎曰：「陸，中也。北方之宿，虛爲中也。」昭四年《左傳》云：「古者日在北陸而藏冰。」杜注云：「陸，道也。」陸之爲中爲道，皆無正訓，各以意耳。^②要以虛爲北方中星宿，是日行之道，故謂之北陸。郭云：「虛星之名凡四」者，玄枵也，^③虛也，顓頊之虛也，北陸也。○「營室謂之定室」者，營室一名定。郭云：「定，正也。作宮室皆以營室中爲正。」《詩·鄘風》云：「定之方中，作于楚宮。」鄭箋云：「定星昏中而正，於是可以營制宮室，故謂之營室。」○「娵訾之口，營室，東壁也」者，娵訾，室、壁之次也。壁居南則在室東。孫炎曰：「娵訾之數則口開方，營室、東壁，四方似口，故因名也。」郭云：「營室、東壁，星四方似口，因名云。」由其營室

①「者」，阮校：應作「皆」。

②「意耳」，浦鏜云：「意」下脫「言」。

③「玄」上，阮本校記標目有「謂」字。

與東壁相成，故得正四方。襄三十年《左傳》云「歲在嫫訾之口」是也。○「降婁，奎、婁也」者，降婁，奎、婁之次名也。孫炎曰：「降，下也。奎爲溝瀆，故稱降也。」郭云「奎爲溝瀆，故名降」者，《漢書·天文志》云「奎曰封豨，爲溝瀆」是也。案襄三十年《左傳》曰：「鄭公孫揮與裨竈晨過伯有氏，其門上生莠。子羽曰：『其莠猶在乎？』」於是歲在降婁，降婁中而旦，裨竈指之曰：「猶可以終歲，歲不及此次也已。」及其亡也，歲在嫫訾之口，其明年乃及降婁。」是也。○「大梁，昴也。西陸，昴也」者，大梁，昴之次名也。昴，西方之宿名也。昴又謂之西陸。昭四年《左傳》云：「古者日在北陸而藏冰，西陸朝覲而出之。」又十一年《傳》云：「歲及大梁，蔡復楚凶。」是昴星之名凡三。郭云「昴西方之宿，別名旄頭」者，《天文志》云：「昴曰旄頭，胡星也。」是矣。○「濁謂之畢」者，畢，西方之宿名，一名濁。郭云：「掩兔之畢，或呼爲濁，因星形以名。」《詩·小雅》云：「有捄天畢。」毛傳云：「捄，畢貌。畢所以掩兔也。」《特牲饋食禮》曰：「宗人執畢。」鄭注云：「畢，狀如叉，蓋爲其似畢星取名焉。」然則掩兔祭器之畢，俱象畢星爲之。但掩兔之畢，施網爲異爾。○「昧謂之柳，柳，鶉火也」者，柳，南方之宿名。南方七宿，共爲朱鳥之形，柳爲朱鳥之口，故名昧。昧即朱鳥之口也。鶉火，柳之次名也。鶉即朱鳥也，火屬南方行也，因名其次爲鶉

火。襄九年《左傳》曰：「晉侯問於士弱曰：『吾聞之，宋災，於是乎知有天道。何故？』」對曰：「古之火正，或食於心，或食於昧，以出內火，是故昧爲鶉火，心爲大火。」是也。○「北極謂之北辰」者，極，中也。辰，時也。居天之中，人望之在北，因名北極。斗杓所建，以正四時，故云北辰。《論語》云「爲政以德，譬如北辰」是也。○「何鼓謂之牽牛」者，李巡云：「何鼓，牽牛，皆二十八宿名也。」孫炎曰：「何鼓之旗，十二星，在牽牛北也。或名爲何鼓，亦名牽牛。」如此文則牽牛、何鼓一星也。如李巡、孫炎之意，則二星今不知其同異也。案《漢書·天文志》：「牽牛爲犧牲，其北河鼓。河鼓，大星，上將，左右將，左右將。」亦以牽牛、河鼓爲二星。郭云：「今荆楚人呼牽牛星爲檐鼓，檐者荷也。」順經爲說，以時驗而言也。○「明星謂之启明」者，孫炎曰：「明星，大白也。出東方，高三舍，今日明星。」昏出西方，高三舍，今日太白。」郭云：「太白，星也。晨見東方爲啟明，昏見西方爲太白。」然則

①「左右將左右將」，阮校：元本作「左右左右將」，閩本剗擠作「左左星，右右將」，監、毛本承之。蓋依《漢書·天文志》改。

②「今」，盧文弨曰：《天官書》索隱引孫炎注，作「命」，「今」字誤，下同。

啟明是太白矣。《詩·小雅》云：「東有啟明，西有長庚。」長庚不知是何星也。或以星出在東、西而異名，或二者別星，未能審也。○「彗星爲櫬槍」者，彗星一名櫬槍。《漢書·天文志》云：「歲星贏而東南，《石氏》見彗星，《甘氏》不出三月迺生彗，本類星，末類彗，長二丈。贏東北，《石氏》見覺星，《甘氏》不出三月迺生天棓，本類星，末銳，長四尺。縮西南，《石氏》見櫬雲，如牛，《甘氏》不出三月迺生天槍，^①左右銳，長數丈。縮西北，《石氏》見槍雲，如馬，《甘氏》不出三月迺生天櫬，^②本類星，末銳，長數丈。《石氏》櫬、槍、棓、彗異狀，其殃一也。」郭云：「亦謂之字，言其形字，字似掃彗。」《春秋左氏傳》：「昭十七年冬，有星孛于大辰，西及漢。申須曰：『彗，所以除舊布新也。』」《公羊傳》：「字者何？彗星也。」彗謂掃也，言其狀似掃帚，光芒字字然。妖變之星，非常所有，故言字，又言彗也。○「奔星爲約」者，奔星即流星也，一名約。○「星名」，題上事也。

春祭曰祠，祠之言食。夏祭曰禘，新菜可

洵。秋祭曰嘗，嘗新穀。冬祭曰蒸。^③進品物

也。祭天曰燔柴，既祭，積薪燒之。○燔，音煩。

祭地曰瘞瘞，既祭，埋藏之。祭山曰瘝縣，^④或

瘝或縣，置之於山。《山海經》曰「縣以吉玉」是也。○

瘝，居委反。縣，玄。祭川曰浮沈。投祭水中，或浮或沈。祭星曰布。布散祭於地。祭風曰磔。今俗當大道中磔狗，云以止風。此其象。○磔，音責。是禪是禡，^⑤師祭也。師出征伐，類於上帝，禡於所征之地。○禡，類。禡，罵。既伯既禱，馬祭也。伯，祭馬祖也。將用馬力，必先祭其先。禘，大祭也。五年一大祭。○禘，大計切。繹，又祭也。祭之明日，尋繹復祭。周曰繹，《春秋經》曰：「壬午猶繹。」商曰

①「槍」，阮校：當作「櫬」。

②「櫬」，元本、閩本作「槍」。阮校：蓋此作「櫬」，誤。

③「蒸」，《五經文字》廿部云：「蒸，《爾雅》以爲祭名，其經典祭烝多去草，以此爲薪蒸。」

④「縣」，《釋文》：「縣，音玄，注同。」《五經文字》作「縣」，《藝文類聚》引此經，「縣」字多作「懸」。阮校：縣、懸正俗字。

⑤「禡」，《釋文》：「禡，音類，經典作「類」。」阮校：按《說文》：「禡，以事類祭天神，从示，類聲。」與此經字同。

彤，《書》曰：「高宗彤日。」夏曰復昨。①未見義所出。○昨，音祚。祭名。【疏】「春祭」至「祭名」。

釋曰：此別四時及二代諸祭名也。「春祭曰祠，夏祭曰祔，秋祭曰嘗，冬祭曰蒸」者，此四時之祭名也。郭云：「祠之言食。祔，新菜可祔。嘗，嘗新穀。蒸，進品物也。」此皆周禮也。殷以上則祔、禘、蒸、嘗，《王制》文是也。至周公則去夏禘之名，以春禴當之，更名春曰祠。故《禘祫志》云：「《王制》記先王之法度，宗廟之祭，春曰禴，夏曰禘，秋曰嘗，冬曰蒸。禘爲大祭，於夏、於秋、於冬。周公制禮，乃改夏爲禴，禘又爲大祭。」《祭義》注云：「周以禘爲殷祭，更名春曰祠。是祠、禴、嘗、蒸之名，周公制禮之所改也。」若然，《詩·小雅》云：「禴祠蒸嘗，于公先王。」此文王之詩，所以已得有制禮所改之名者。然王者因革，與世而遷，事雖制禮大定，要亦所改有漸。《易》曰：「不如西鄰之禴祭。」鄭注爲「夏祭之名」，則文王時已改言周公者，據制禮大定言之耳。○「祭天曰燔柴」者，祭天名燔柴。《祭法》云：「燔柴於泰壇，祭天也。」郭云：「既祭，積薪燒之。」《大宗伯》云：「以禋祀祀昊天上帝，以實柴祀日月星辰，以粢燎祀司中、司命、飢師、雨師。」鄭云：「禋之言煙。周人尚臭，煙，氣之臭聞者。粢，積也。」《詩》曰：「芄芃械櫜，薪之櫜之。」三祀皆積柴，實牲體焉。或有玉帛燔燎而升煙，所以報陽也。然則祭天之

禮，積柴以實牲體，玉帛而燔之，使煙氣之臭上達於天，因名「祭天曰燔柴」也。○「祭地曰瘞瘞」者，祭地名瘞。《祭法》云：「瘞埋於泰折，祭地也。」然則祭神州地祇於北郊，瘞續埋牲，因名祭地曰瘞。李巡曰：「祭地，以玉埋地中曰瘞。」孫炎曰：「瘞者，翳也。既祭，翳藏地中。」○「祭山曰瘞縣」者，瘞縣，祭山之名也。瘞謂埋藏之。《大宗伯》云：「以狸沈祭山林川澤。」鄭注云「祭山林曰埋」是也。縣謂縣其牲幣於山林中，因名祭山曰瘞縣。郭云「或瘞或縣，置之於山」是也。又云《山海經》曰：「縣以吉玉」是也者，案《中山經》云：「歷兒，冢也。其祠祀毛大牢之具，縣以吉玉。」彼注云「縣，祭山之名」是也。○「祭川曰浮沈」者，浮沈，祭川之名也。郭云：「投祭水中，或浮或沈。」《大宗伯》云：「以狸沈祭山林川澤。」鄭注云「祭川澤曰沈，順其性之含藏」是也。○「祭星曰布」

①「昨」，《釋文》：「昨，才各反。本又作「祚」，亦作「祚」，同才故反。祚，福也；昨，祭肉也，于義並同。」阮校：按此說非也。「復昨」者，復昨日之祭也。上文「繹，又祭也」，孫、郭並云「祭之明日，尋繹復祭」可證。周曰繹，商曰彤，皆又祭之義。當從陸本訂正，作「昨」爲是。

②「鄭云」，阮本校記標目作「鄭注云」。

者，李巡曰：「祭星者，以祭布露地，故曰布。」孫炎曰：「既祭，布散於地，似星布列也。」郭云：「布散祭於地。」○「祭風曰磔」者，磔謂披磔牲體，象風之散物，因名云。郭云：「今俗當大道中磔狗，云以止風。此其象。」○「是禴是禴，師祭也」者，「是禴是禴」，《詩·大雅·皇矣》篇文也。「師祭也」，作者所以解《詩》也，言用師出征之祭名也。郭云「師出征伐，類於上帝，禴於所征之地」者，《王制》云「天子將出征，類乎上帝，禴於所征之地」是也。言類乎上帝，則類祭，祭天也。祭天而謂之類者，《尚書》夏侯、歐陽說，以事類祭之，在南方，就南郊祭之。《春官·肆師》注云：「類禮，依郊祀而爲之。」是用《尚書》說爲義也。禴之所祭，其神不明。《肆師》云：「凡四時之大田獵，祭表貉，則爲位。」注云：「貉，師祭也。於立表處爲師祭，祭造軍法者，禱氣勢之增倍也。其神蓋蚩尤，或曰黃帝。」又《甸祝》「掌四時之田，表貉之祝號」。杜子春云：貉，兵祭也。「田以講武治兵，故有兵祭。」習兵之禮，故貉祭禱氣勢之十百而多獲。^①由此二注言之，則禴祭造兵爲軍法者，爲表以祭之。禴，《周禮》作貉，貉又或爲「貉」字，古今之異也。貉之言百，祭祀此神，求獲百倍。○「既伯既禱，馬祭也」者，「既伯既禱」，《詩·小雅·吉日》篇文也。「馬祭也」，作者所以釋《詩》也。毛傳云：「伯，馬祖也。重物慎微，將用馬力，必先爲之禱其祖。禱，禱

獲也。」郭云：「伯，祭馬祖也。將用馬力，必先祭其先。」知伯是祭馬祖者，爲馬而祭，故知馬祖謂之伯者。伯，長也。馬祖始是長也。鄭注《周禮》云：「馬祖，天駟房也。」彼注云：「龍爲天馬，故房四星謂之天駟。」馬，國之大用，王者重之，故《夏官·校人》：「春祭馬祖」，「夏祭先牧」，「秋祭馬社」，「冬祭馬步」。注云：「馬祖，天駟。」上文云天駟，「先牧，始養馬者」。「馬社，始乘馬者」。「馬步，神爲災害馬者」。既四時各有所爲祭之，馬祖祭之在春，其常也，而將用馬力，則又用彼禮以禱之。○「禘，大祭也」者，經傳之文，稱禘非一，其義各殊。《論語》云「禘自既灌」及《春秋》「禘于太廟」，謂宗廟之祭也。《喪服小記》云「王者禘其所自出也」及《大傳》云「禮，不王不禘」，謂祭感生之帝於南郊也。《祭法》云：「周人禘嘗而郊稷。」謂祭昊天於圜丘也。以此比餘處爲大祭，總得稱禘。宗廟謂之禘者，禘，諦也。言使昭穆之次審諦而不亂也。祭天謂之禘者，亦言使典禮審諦也。郭云「五年一大祭」者，出《禮緯》文。知非祭天之禘者，以此文下云：「繹，又祭也。」爲宗廟之祭，知此亦宗廟之祭也。○「繹，又祭

①「習兵」至「多獲」爲鄭玄接杜子春語。因邢疏引用時略去中間數語，又無標識，易混爲子春一人之言，特予指明。

也「者，又，復也。繹，復祭之名也。郭云：「祭之明日，尋繹復祭。」《公羊傳》云：「繹者何？祭之明日也。」《穀梁傳》云：「繹者，祭之旦日之享賓也。」天子、諸侯謂之爲繹，少牢饋食大夫之禮也。謂之賓尸，與祭同日。若然，是亦與賓尸事不同矣。而《詩·頌·絲衣》序云：「繹賓尸者，繹祭之禮，主爲賓事此尸。但天子諸侯禮大，異日爲之，別爲立名，謂之爲繹，言其尋繹昨日。卿大夫禮小，同日爲之，不別立名，直指其事，謂之賓尸耳。」此序言繹者，是此祭之名，賓尸是其祭之事，故特詳其文也。」然又祭之名，三代各異。周名繹，商名彤，夏名復胙。郭云《春秋經》曰：「壬午猶繹」者，宣八年經文也。又云《書》曰：「高宗彤日」，《商書》篇也。孫炎云：「彤日，相尋不絕之意也。」曰復胙「者，郭云「未見義所出」，以夏之典訓無言復胙名者，是未見義所出也。《詩》傳及《詩箋》亦無此一句，說者云：「胙是祭肉也，以祭之旦日，復陳其祭肉以賓尸也。未知然不。」「祭名」者，以題上事也。

春獵爲蒐，搜索取不任者。○蒐，音搜。夏

獵爲苗，爲苗稼除害。秋獵爲獮，順殺氣也。○

獮，息淺切。冬獵爲狩。得獸取之無所擇。○狩，羊

又反。①宵田爲獠，《管子》曰：「獠，獵畢弋。」今江東

亦呼獵爲獠，音遼。或曰即今夜獵，載鑪照也。②火田

爲狩。放火燒草獵，亦爲狩。乃立冢土，戎醜攸

行。冢土，大社。戎醜，大衆。起大事，動大衆，

必先有事乎社，而後出謂之宜。有事，祭也。

《周官》所謂「宜乎社」。振旅闐闐。振旅，整衆。闐

闐，羣行聲。○闐，音田。出爲治兵，尚威武也。

幼賤在前，貴勇力。人爲振旅，反尊卑也。尊老

在前，復常儀也。講武。【疏】「春獵」至「講武」。○

釋曰：此說田獵習武之事也。云「春獵爲蒐，夏獵爲苗，

秋獵爲獮，冬獵爲狩」者，此四時田獵之名也。郭云：

「蒐，搜索取不任者。苗，爲苗稼除害。獮，順殺氣也。

狩，得獸取之無所擇。」隱五年《左傳》文與此同。杜注

云：「蒐，索擇取不孕者。苗，爲苗除害也。獮，殺也。以

殺爲名，順秋氣也。狩，圍守也，冬物畢成，獲則取之，無

①「羊」，通志堂本《釋文》作「手」，此誤。

②「管子曰獠獵畢弋今江東亦呼獵爲獠音遼或曰即今

夜獵載鑪照也」，《爾雅校箋》：「唐寫本「畢弋」作「畢

惟」。案：《釋文》所據本「畢」亦作「畢」，云「本又作

「畢」。又《詩·伐檀》正義引此注，作「獠猶獠也，今

之夜獵載鑪照者也，今江東亦呼獵爲獠」，文句次第

與今本不同。今本「照」下脫「者」字，當據補。

所擇也。《周禮·大司馬職》中：「春，教振旅，遂以蒐田。中夏，教芟舍，遂以苗田。中秋，教治兵，遂以獮田。中冬，教大閱，遂以狩田。」其名亦與此同。鄭玄解苗田與此小異。言擇取不孕任者，若治苗去不秀實者。孫炎亦然。桓四年《公羊傳》曰：「春曰苗，秋曰蒐，冬曰狩。」三名既與《禮》異，又復夏時不田。《穀梁傳》曰：「四時之田，皆為宗廟之事也。春曰田，夏曰苗，秋曰蒐，冬曰狩。」皆與《禮》異者，良由微言既絕，曲辨妄生。左丘明親受聖師，《爾雅》者或云子夏所作，故二者與《禮》合。漢代古學不行，明帝集諸學士作《白虎通義》，因《穀梁》之文為之，其說曰：「王者諸侯所以田獵何？為苗除害，上以共宗廟，下以簡集士衆也。春謂之田何？春，歲之本，舉本名而言之也。夏謂之苗何？擇去懷任者也。秋謂之蒐何？蒐索肥者也。冬謂之狩何？守地而取之也。四時之田總名為田何？為田除害也。」案苗非懷任之名，何云「擇去懷任」？秋獸盡皆不瘦，何云「蒐索取肥」？雖名《通義》，義不通也。故先儒皆依《周禮》、《左傳》、《爾雅》之文而為之說，其名亦有意焉。雖復春獵，獲則取之，不能擇取不孕。夏獵所取無多，不能為苗除害。為因時異而變文耳。謂之獵者，蔡邕《月令章句》云：「獵者，捷取之名也。」○「宵田為獮」者，宵，夜也，夜獵名獮。郭云《管子》曰：「獮獵畢弋」者，案《管子·四稱》

篇「管仲對桓公曰：『昔者無道之君，誅其良臣，放其婦女，獮獵畢弋，暴遇諸父者。』」是也。又云「今江東亦呼獵為獮」者，以時驗而言也。「或曰即今夜獵載鑪照也」者，亦得為一義，故復引之。○「火田為狩」者，郭云：「放火烧草獵，亦為狩。」言與冬獵同名，故云「亦」也。李巡、孫炎皆云：「放火烧草，守其下風。」《周禮·羅氏》：「蜡則作羅襦。」鄭云：「襦，細密之羅。此時蟄者畢矣，可以羅罔圍取禽也。今俗放火張羅，其遺教。」《禮記·王制》云：「昆蟲未蟄，不以火田。」則是已蟄得火田也。○「乃立豕土，戎醜攸行」者，此《詩·大雅·緜》篇文也。郭云：「豕土，大社。戎醜，大衆。」《郊特牲》云：「社所以神地之道也。」《禮運》云：「命降於社之謂穀地。」是社為土之神也。家，詁為大，土為社主，故知「豕土大社」也。《釋詁》云：「戎，大也。醜，衆也。」故云「戎醜，大衆」也。○「起大事，動大衆，必先有事乎社，而後出謂之宜」者，此作者既引《詩》文於上，然後為此辭以釋之也。孫炎曰：「大事，兵也。有事，祭也。宜，求見使祐也。」此文本解「戎醜攸行」之意，言國家起發軍旅之大事，以興動其大衆，必先有祭祀於此社，而後出行。其祭之名謂之為宜。以師行必須宜祭以告社，故言「戎醜攸行」也。成十三年《左傳》曰：「國之大事，在祀與戎。」故兵為大事也。《春秋·昭十五年》「有事於武宮」，《雜記》云「有事於上帝」，皆是祭事，

故謂祭爲有事。以兵凶戰危，慮有負敗，祭之以求其福宜，故謂之宜。《王制》云：「天子將出，宜乎社」是也。郭云：「《周官》所謂『宜乎社』者，《春官·大祝職》云『出師宜于社，造于祖』是也。」○「振旅闐闐」者，此《詩·小雅·采芑》篇文也。鄭箋云：「至戰止將歸，又振旅伐鼓闐闐然。振，猶止也。旅，衆也。」郭云：「振旅，整衆。闐闐，羣行聲也。」○「出爲治兵，尚威武也。人爲振旅，反尊卑也」者，此亦作者釋上《詩》文也。古者春教振旅，秋教治兵，以戎是大事。又三年一教。陽五年《左傳》曰：「三年而治兵，人而振旅」是也。征伐之時，出軍至對陳，用治兵禮。戰止至還歸，用振旅法。名異而禮同也。以此出當用之，故以修治兵事爲名。人則休息，故以整衆爲名。其治兵振旅之名，《周禮》、《左傳》、《穀梁》與此皆同，惟《公羊》以治兵爲「祠兵」。其禮，治兵則幼賤在前，振旅則尊者在。郭云：「幼賤在前，貴勇力也。」①尊老在前，復常儀也。○「講武」者，題上事也。言皆所以講習武事也。

素錦綢杠，以白地錦韜旗之竿。②○杠，爲江。纁帛繆，纁，帛絳也。繆，衆旒所著。○纁，音勳。繆，音衫。素陞龍于繆，畫白龍於繆，令上向。練旒九，練，絳練也。飾以組，用纂組飾旒之邊。維以

纁。用朱纁維連持之，不欲令曳地。《周禮》曰：「六人維

王之大常」是也。緇廣充幅，長尋曰旐，帛全幅長八尺。○廣，上曠。③長，直亮。繼旐曰旒。④帛續

旐末，爲燕尾者，義見《詩》。○旐，音兆。注旐首曰旌。載旐於竿頭，如今之幢，亦有旐。有鈴曰旐。

縣鈴於竿頭，畫蛟龍於旐。⑤錯革鳥曰旐。此謂合剝鳥皮毛置之竿頭，即《禮記》云：「載鴻及鳴鳶。」○旐，餘。

○因章曰旐。以帛練爲旐，因其文章，不復畫之。《周禮》云：「通帛爲旐。」旐旐。【疏】「素錦」至「旐

旐」。○釋曰：此別旐旐之異名也。「素錦綢杠」者，自此

①「也」，注本無，爲衍文。

②「韜旗」，邢疏「旗」作「旐」，《釋文》：「旐旐，本又作

「旗」。是旐、旗字兩見。阮校：按此經作「綢」，注作

「綢」。《釋文》綢、韜字兩列，皆音他刀反，爲經、注異文之明證。

③「上」，通志堂本《釋文》作「古」。

④「旐」，《釋文》、《唐石經》、十行本、單疏本作「旐」。《五

經文字》云：「旐從市，市音普末反。或从巾者，訛。」

⑤「蛟」，阮校：單疏本作「交」，《詩·載見》正義、《公羊》

宣十二年疏，皆引作「交」，當據以訂正。

至「維以縷」，說旂之制也。綢，韜也。杠，竿也。先以白地錦韜旂之竿，《禮記》所謂「綢練設旒夏」也，則以縷帛著於素錦名縷，終即衆旒所著者。陞，上也。又畫白龍於縷，令上向。又練絳帛爲旒九，以著於縷。飾旒之邊，用綦組。維持其旒，使不曳地，以朱縷。《詩·鄘風》云：「素絲紕之。」鄭箋云：「素絲者，以爲縷以縫紕旒旗之旒縷，或以維持之。」是也。郭云《周禮》曰：「六人維王之大常」者，《夏官·節服氏職》文。後鄭注云：「維之以縷，王旒十二旒，兩兩以縷綴連，旁三人持之。禮，天子旌曳地。鄭司農云維持之。」是也。《廣雅》云：「天子杠高九仞，諸侯七仞，大夫五仞。天子十二旒，至地。諸侯九旒，至軫。卿大夫七旒，至軾。士三旒，至肩。」○「緇廣充幅，長尋曰旂」者，緇，黑色也。以黑色之帛，廣全幅，長八尺，屬於杠，名旂。又以帛繼續旒末爲燕尾者，名旒。郭云「義見《詩》」者，《小雅·六月》云「白旆央央」是也。○「注旒首曰旒」者，李巡曰：「旒，牛尾著竿首。」孫炎曰：「析五采羽注旒上也，其下亦有旒縷。」郭云：「載旒於竿頭，如今之幢，亦有旒。」如是，則竿之首有旒有羽也。故《周禮·序官》「夏采」注云：「夏采，夏翟羽色。」《禹貢》徐州貢夏翟之羽，有虞氏以爲綬，後世或無，故染鳥羽象而用之，謂之夏采。」其職注云：「綬以旒牛尾爲之，綴於幢上，所謂注旒於竿首者也。」○「有鈴曰旂」者，郭

云：「縣鈴於竿頭，畫交龍於旒。」《司常》云：「交龍爲旂。」又曰：「諸侯建旂。」然則旂者畫二龍於上，一升一降相交。又縣鈴於竿，是諸侯之所建也。《詩·小雅》云「旂旒央央」是也。○「錯革鳥曰旗」者，孫炎云：「錯，置也。革，急也。畫急疾之鳥於縷也。」《鄭志·荅張逸》亦云：「畫急疾之鳥隼。」以《司常》云：「鳥隼爲旗。」《詩·小雅》云「織文鳥章」也。郭云「此謂合剥鳥皮毛，置之竿頭」者，意與孫、鄭少異。云「即《禮記》云載鴻及鳴鳶」者，案《曲禮》云：「前有水則載青旌，前有塵埃則載鳴鳶，前有車騎則載飛鴻，前有士師則載虎皮，前有摯獸則載貔貅。」鄭注云：「載謂舉於旒首，以警衆也。禮，君行師從，卿行旅從。前驅舉此，則士衆知，所有所舉，各以其類象。青，青雀，水鳥。鳶鳴則將風。鴻取飛有行列也。士師謂兵衆，虎取其有威勇也。貔貅亦摯獸也。」○「因章曰旂」者，孫炎曰「因其緇色以爲旗章，不畫之」是也。《司常》云：「通帛爲旛。」鄭注云：「通帛謂大赤，從周正色，無飾。」郭云「以帛練爲旛，因其文章，不復畫之。」《周禮》云：「通帛爲旛」者，以因其文章與《周禮》通用絳帛，隨義立名，其實一也，故引爲證。○「旌旂」者，九旗之名雖

①「白旆央央」，阮校：按此當如《公羊傳》疏引孫炎注，作「帛旆英英」。

異，旌旂爲之總稱，故以此題之。案祭名、講武、旌旂，俱非天類，而亦在此者，以皆王者大事。又祭名則天曰燔柴，講武則類於上帝，旌旂則日月爲常。他篇不可攝，故繫之《釋天》也。

爾雅疏卷第六

爾雅疏卷第七

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒
上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉勅校定

釋地第九

【疏】「釋地第九」。○釋曰：案《說文》云：「元氣初分，輕清陽爲天，重濁陰爲地，萬物所陳列也。」《白虎通》云：「地者，易也。言養萬物、懷任、佼易、^①變化，含吐應節也。」《釋名》云：「地，底也。其體在底下，載萬物也。」《禮統》云：「地，施也，諦也。應變施化，審諦不誤也。」此篇釋地之所載四方、中國州、府、陵、藪之異，故曰「釋地」。

兩河間曰冀州，自東河至西河。河南曰豫州，自南河至漢。河西曰離州，自西河至黑水。○離，於用反。漢南曰荊州，自漢南至衡山之陽。江

南曰楊州，^②自江南至海。濟、河間曰兗州，自河東至濟。濟東曰徐州，自濟東至海。○濟，子禮切。燕曰幽州，自易水至北狄。齊曰營州。自岱東至海。此蓋殷制。九州。【疏】「兩河」至「九州」。

○釋曰：此釋九州之名及其界域也。○「兩河間曰冀」

①「佼」，《白虎通》作「交」。阮校：按古交易字多作「佼」。《說文》：「佼，交也。」《詩·天作》箋云：「以岐邦之君，有佼易之道。」《公羊傳》莊十三年「何以不曰易也」，何休注「易猶佼易也」。

②「楊州」，《釋文》、《唐石經》、單疏本、監本、毛本作「揚州」，《五經文字》云：「楊，木名；揚，舉也。州名取輕揚之義，亦合作此字，俗從木，訛。」《詩·王風·揚之水》《釋文》云：「揚，如字，激揚也。或作楊木之字，非。」《唐風·揚之水》，《石經》、《魯詩》殘碑作「楊」。阮校：按《廣雅·釋言》云：「楊，揚也。」據此知《尚書》、《周禮》、《爾雅》「楊州」字，《詩·王風》、《唐風》「楊之水」字，本皆從木，其義爲輕揚、激揚。陸德明、張參輩以從木爲非，故經典定從手旁，其實非也。唐許嵩《建康實錄》引《春秋元命苞》云：「地多赤楊，因取名焉。」則楊木、楊州實一字。下同。

州」。○注「自東河至西河」。○釋曰：《周禮·職方氏》云：「河內曰冀州。」《禹貢》不說境界。孔安國云：此州帝都，不說境界，以餘州所至，即可知。以其《禹貢》「兗州」云濟、河，自東河以東也。「豫州」云荆、河，自南河以南也。「雍州」云西河，自西河以西也。明東河之西，西河之東，南河之北，是冀州之境也。言東河、西河、南河者，皆據帝都冀州而言也。案《禹貢》導河自積石、龍門，南流，謂之西河。至于華陰，折而東，經底柱、孟津，過洛汭，皆東流，謂之南河。至于大伾，折而北流，過降水，至于大陸，又北播爲九河，同爲逆河，入于海，謂之東河。此惟云兩河者，從可知。李巡曰：「兩河間其氣清，厥性相近，故曰冀。冀，近也。」○「河南曰豫州」。○注「自南河至漢」。○釋曰：《職方》與此同。《禹貢》云：「荆、河惟豫州。」孔安國云：「西南至荆山，北距河水。」以其荆山在荊州，漢水所經，故文不同，其實一也。李巡云：「河南其氣著密，厥性安舒，故曰豫。豫，舒也。」○「河西曰雍州」。○注「自西河至黑水」。○釋曰：《周禮》「正西曰雍州」。《禹貢》云：「黑水、西河惟雍州。」孔安國云：「西距黑水，東據河。」案，酈元《水經》黑水出張掖雞山，南流至燉煌，過三危山，南流入於南海。然則雍州之境，東據龍

門河，西距此黑水也。李巡云：「河西其氣蔽壅，厥性急凶，故曰雍。雍，壅也。」兼得梁州之地。①西北之位，陽所不及，陰壅也。○「漢南曰荊州」。○注「自漢南至衡山之陽」。○釋曰：《周禮》：「正南曰荊州。」《禹貢》：「荆及衡陽惟荊州。」孔安國云：「北據荆山，南及衡山之陽。」言北據荆山，則至漢水也。李巡曰：「漢南其氣燥剛，稟性彊梁，故曰荆。荆，彊也。」《釋名》以爲取荆山之名。「荆，警也。」②南蠻數爲寇逆，常警備也。○「江南曰楊州」。○注「自江南至海」。○釋曰：《周禮》：「東南曰楊州。」《禹貢》：「淮、海惟楊州。」孔安國云：「北據淮，南距海。」然則楊州之境，跨江北至淮。此云江南者，舉遠大而言也。李巡曰：「江南其氣燥勁，厥性輕揚。」《太康地記》云：「以楊州漸太陽位，天氣奮揚，履正含文，故取名焉。」○「濟、河間曰兗州」。○注「自河至濟」。③○釋曰：《周禮》：「河東曰兗州。」《禹貢》：「濟、河惟兗州。」孔安國云：「東南據濟，西北距河。」孔傳凡云「據」者，謂

①「兼得梁州之地」，浦鏜云：據《釋文》，此上脫「太康地記云雍州」七字。

②「警」，元、閩本作「驚」，下同。

③「自河至濟」，據注文，「河」下脫「東」字。

跨之也。距，至也。濟、河之間相去路近，兗州之境，跨濟而過，東南越濟水，西北至東河也。李巡云：「濟、河間其氣專質，厥性信謙，故曰兗。兗，信也。」《釋名》以爲取兗水之義。○「濟東曰徐州」。○注「自濟東至海」。○釋曰：《禹貢》：「海、岱及淮惟徐州。」孔傳云：「東至海，北至岱，南及淮。」此云「自濟東」，則是西至濟也。李巡曰：「淮、海間其氣寬舒，稟性安徐，故曰徐。徐，舒也。」周合其地於青州。○「燕曰幽州」。○注「自易水至北狄」。○釋曰：《周禮》「東北曰幽州」，李巡曰：「燕其氣深要，厥性剽疾，故曰幽。幽，要也。」《禹貢》其地合於冀州。《地理志》云：「涿郡，故安縣閭鄉，易水所出，東至范陽入濡也。」從此易水至於北狄幽州之境也。○「齊曰營州」。○注「自岱東至海。此蓋殷制」。○釋曰：《周禮》：「正東曰青州。」《禹貢》：「海、岱惟青州。」孔傳云：「東北據海，西南距岱。」然則此營州則青州之地也。《博物志》云：「營與青同，海東有青丘，齊有營丘，豈是名乎？」《太康地記》云：「東方少陽，其色青，其氣清，歲之首，事之始，故以青爲名焉。」云「此蓋殷制」者，以此文上與《禹貢》不同，下與《周禮》又異，禹別九州，有青、徐、梁，而無幽、并、營，是夏制也。《周禮》，周公所作，有青、

幽、并，而無徐、梁、營，是周制也。此有徐、幽、營，而無青、梁、并，疑是殷制也。①以無正文，故云蓋也。此上釋九州之名，故題云「九州」也。

魯有大野。今高平鉅野縣東北大澤是也。

【疏】「魯有大野」。○釋曰：此下至「周有焦護」，釋「十藪」之名也。《禹貢》徐州云：「大野既豬。」《地理志》云：大野澤在山陽鉅野縣北。鉅，即大也。由其旁有大澤，故縣以鉅野爲名。哀十四年《左傳》云：「西狩於大野。」以其澤在曲阜西，故云「西狩」也。郭云「今高平鉅野縣」者，東晉時，鉅野屬高平郡，故與《志》不同。凡注言「今」者，皆謂東晉時也。晉有大陸。今鉅鹿北廣河澤是也。【疏】「晉有大陸」。○注「今鉅鹿北廣河澤是也」。○釋曰：孫炎曰：「廣河猶大陸。以地名言之，近爲是也。」《禹貢》冀州云「大陸既作」是也。案，定元年《左傳》晉魏獻子「田於大陸，焚焉，還，卒於甯」。杜預注：「嫌鉅鹿絕遠，疑此田在汲郡吳澤。」甯，今修武縣，近吳澤。計此二澤相去甚遠，亦得言大陸者，以其廣平曰陸。但廣而平者，則名大陸，故異所而同名也。澤雖卑下，旁帶廣

①「也」，阮校曰爲衍字。

平之地，故統名焉。秦有楊陟。^①今在扶風汧縣西。

○陟，於于反。【疏】「秦有楊陟」。○注「今在扶風汧縣西」。

○釋曰：《周禮》冀州云：「其澤藪曰陽陟。」^②鄭注云：「所在未聞。」又雍州云：「其澤藪曰弦蒲。」鄭注云：

「在汧。」案《地理志》汧吳山在西，古文以爲汧山。北有蒲谷鄉弦中谷，雍州藪。今注亦云「在汧」。然則《周禮》弦蒲卽此楊陟也。宋有孟諸。今在梁國睢陽縣東北。

北。【疏】「宋有孟諸」。○注「今在梁國睢陽縣東北」。

○釋曰：《周禮》青州，其澤藪曰望諸。鄭注云：「望諸，明都也。在睢陽。」《禹貢》豫州云：「導荷澤，被孟豬。」《左傳》亦作「孟諸」。文不同者，聲轉字異，正是一地也。楚有雲夢。今南郡華容縣東南巴丘湖是也。

【疏】「楚有雲夢」。○注「今南」至「湖是也」。○釋曰：

《周禮》荊州云：「其澤藪曰雲夢。」鄭注云：「雲夢在華容。」《禹貢》云：「雲土，夢作乂。」昭三年《左傳》楚子與鄭伯「田于江南之夢」。又定四年「楚子涉睢、濟江，人于雲中」。杜預云：「南郡枝江縣西有雲夢城，江夏安陸縣東南亦有夢城，或曰南郡華容縣東南有巴丘湖，江南之夢也。」雲夢一澤而每處有名者，司馬相如《子虛賦》云：「雲夢者，方九百里。」則此澤跨江南北，亦得單稱雲，單稱

夢。薈，卽夢也。吳越之間有具區。今吳縣南太湖，^③卽震澤是也。

【疏】「吳越之間」。○注「今吳」至「澤是也」。

○釋曰：《周禮》楊州云：「其澤藪曰具區。」鄭注云：「在吳南。」《地理志》云：「會稽吳縣，故周泰伯所封國也。具區在西，古文以爲震澤。」《禹貢》楊州云：「三江既入，震澤底定。」是也。齊有海隅。海濱廣斥。

【疏】「齊有海隅」。○注「海濱廣斥」。○釋曰：此營州藪也。云「海濱廣斥」，《禹貢》文也。孔傳云：「濱，涯也。言復其斥鹵。」案，《說文》云：「鹵，鹹地也。」「東方謂之

①「楊陟」，《釋文》：「陟，孫於于反，郭烏花反。本或作「紆」字，非也。」阮校：《經義雜記》曰：《周禮》曰「楊紆」。《說文》云「陽紆」。《淮南·墜形》作「楊紆」。《風俗通·山澤》引《爾雅》：「秦有陽紆」。劉昭注《續漢書·郡國志》引《爾雅》：「秦有楊紆」。則《釋地》舊本皆是「紆」字，郭本定爲「陟」，陸反以「紆」爲非，不知孫叔然於于反，亦作「紆」也。

②「陽陟」，閩、監、毛本「陽」作「楊」。阮校：按「陟」當作「紆」，今《周禮》作「楊紆」，余仁仲本注中作「陽紆」。

③「太」，《釋文》：「一大湖音泰，本今作「太」。」

斥，西方謂之鹵。」海畔迴闊，^①地皆斥鹵，故云「廣斥」也。
燕有昭余祁。今太原鄆陵縣北九澤是也。【疏】

「燕有昭余祁」。○注「今太」至「澤是也」。○釋曰：《周禮》并州「其澤藪曰昭餘祁」。鄭注云：「在鄆。」《地理志》云：「鄆，九澤在北，是為昭余祁，并州藪是也。」鄭有圃田。今滎陽中牟縣西圃田澤是也。【疏】「鄭有圃田」。

○注「今滎陽」至「田澤是也」。○釋曰：《周禮》豫州云：「其澤藪曰圃田。」鄭注云：「在中牟。」《地理志》云：「中牟，圃田澤在西，豫州藪。」僖二十三年《左傳》云：「鄭之有原圃，猶秦之有具圃也。」又《詩·車攻》云：「東有甫草。」鄭玄以為「甫田之草」，皆謂此也。周有焦護。^②

今扶風池陽縣瓠中是也。【疏】「周有焦護」。○注「今扶風」至「中是也」。○釋曰：孫炎云：「周，岐周也。」《詩·六月》云：「獫狁匪茹，整居焦穫」是也。時人謂之瓠中也。十藪。^③【疏】「十藪」。○釋曰：此題上事也。《說文》云：「大澤也。」《風俗通》云：「藪，厚也。有草木魚鼈，所以厚養人也。」

東陵，飢。南陵，息慎。西陵，威夷。中陵，朱滕。^④北陵，西隄，鴈門是也。即鴈門山也。○飢，音信。【疏】「東陵」至「是也」。○釋

曰：此五方之陵名也。其義及所在未詳。云「鴈門是也」者，此指解北陵也，即鴈門山是也。陵莫大於加陵。

今所在未聞。【疏】「陵莫大於加陵」。○釋曰：莫，無也。陵，大阜也。言陵無大於加陵者，謂加陵最大也。今所在未聞。梁莫大於溟梁。溟，水名。梁，隄也。

○溟，占壁切。【疏】「梁莫大於溟梁」。○注「溟，水名。梁，隄也」。○釋曰：《釋宮》云：「隄謂之梁。」《詩傳》云：「石絕水曰梁。」然則以土石為隄障，絕水者名梁。雖所在皆有，而無大於溟水之旁者。杜預云：「溟水出河內軹

①「迴」，舊本、監本、毛本作「迴」。

②「護」，《釋文》：「穫，胡故反。又作「護」，同。」阮校：按作「護」非也，當從陸本作「穫」。劉昭注《續漢書·郡國志》，李善注《文選·北征賦》皆引《爾雅》：「周有焦穫」，郭注曰「音護」。是護乃穫之音，不得以「護」易「穫」也。

③「十」，《周禮·澤虞》注云《爾雅》有八藪。賈公彥說九州州各一藪，周秦同在雍州，又除畿內不數，故八。阮校：今本作「十」，係淺人依數增加。

④「滕」，阮校：唐石經作「滕」，《釋文》：「滕又作「滕」，同。」

縣，東南至溫入河。」《春秋》襄十六年公會晉侯以下「于湟梁」是也。墳莫大於河墳。【疏】「墳莫大於河墳」。○釋曰：墳，大防。亦謂隄。雖水所皆有，而河墳最大也。八陵。【疏】「八陵」。○釋曰：此亦題上事也。大阜曰陵。湟梁、河墳雖非大阜，以其絕大若陵，故通謂之「八陵」也。

東方之美者，有醫無閭之珣玕琪焉。

醫無閭，山名，今在遼東。珣玕琪，玉屬。○珣，筍。玕，于。東南之美者，有會稽之竹箭焉。會稽，山名，今在山陰縣南。竹箭，篠也。○會，占外反。稽，古今反。南方之美者，有梁山之犀象焉。犀牛皮角、象牙骨。西南之美者，有華山之金石焉。黃金、礪石之屬。西方之美者，有霍山之多珠玉焉。霍山，今在平陽永安縣東北。珠，如今雜珠而精好。西北之美者，有崑崙虛之瑊瑯、琅玕焉。瑊瑯，美玉名。琅玕，狀似珠也。《山海經》曰：「崑崙山有琅玕樹。」○崙，路昆切。虛，音墟。北方之美者，有幽都之筋角焉。幽都，山名，謂多野牛筋角。東北之美者，有斥山之文皮焉。①虎豹之

屬，皮有縹綵者。○斥，音尺。中有岱岳，與其五穀魚鹽生焉。言泰山有魚鹽之饒。九府。【疏】

「東方」至「生焉」。○釋曰：此釋八方、中國名山所產之物也。○注「醫無」至「玉屬」。○釋曰：案《地理志》遼東郡無慮縣，應劭曰：「慮音閭。」顏師古曰：「即所謂醫巫閭。」是縣因山為名，故為山名，今在遼東。《周禮》幽州鎮也。云「珣玕琪，玉屬」者，《說文》云：「珣，《周書》所謂『夷玉』也。」「玕，石之似玉者。」琪，玉也。皆玉之類也，故云「玉屬」。○注「會稽」至「縣也」。○釋曰：《周禮》楊州云：「其山鎮曰會稽。」鄭注云：「在山陰。」《地理志》會稽郡山陰縣云「會稽在南，上有禹冢、禹井」，故云山名，今在山陰縣南也。云「竹箭，篠也」者，《禹貢》楊州云：「篠簜既敷。」《釋草》云：「篠，竹箭也。」郭云：「別二名。」則竹箭一名篠，是竹之小者，可以為箭幹者也。○「南方之美者，有梁山之犀象焉」。○釋曰：郭氏不注梁山所在，犀、象二獸，皮角、牙骨，材之美者也。○注「黃金礪石之屬」。○釋曰：經惟言金，知黃金者，以三品

①「斥」，《釋文》、《唐石經》作「斥」，邢疏云：「斥山，山名也。」

②「縣」，據注當作「篠」，此誤。

之中黃金爲上，此言美者，故知黃金。礪石，石之次玉者，《玉藻》云「士佩礪玟而緼組綬」是也。其類非一，故云「之屬」。○注「霍山」至「精好」。○釋曰：《周禮》冀州：「其山鎮曰霍山。」鄭云：「在冀。」案，《地理志》河南郡崑縣云：「霍大山在東冀州山，周厲王所奔。」應劭曰：「順帝改曰永安。」然則東晉時屬平陽郡，而縣名永安，故云「今在平陽永安縣」也。云「珠，如今雜珠而精好」者，郭氏時驗爲然也。○注「璆琳」至「玕樹」。○釋曰：璆與球同。《說文》云：「璆，玉磬也。」琳，美玉名。《書》云：「戛擊鳴球。」美玉可以爲磬，故皆云「美玉」也。云「《山海經》曰」者，案，《海內西經》云：「帝之下都，崑崙之虛，方八百里，高萬仞。」其上有三頭人，琅玕樹。注云「琅玕子似珠」是也。○注「幽都」至「筋角」。○釋曰：《山海經》云：北海之內有山，名曰「幽都之山」是也。○「東北」至「皮焉」。○釋曰：斥山，山名也。文皮，虎豹之屬，其皮毛有文采，細縹，故謂之文皮焉。○「中有」至「生焉」。○釋曰：岱岳，泰山也。此言中國也。五穀，黍、稷、麻、麥、豆也。泰山東近海。《禹貢》「海岱惟青州」，「厥貢鹽絺，海物惟錯」，言其饒多，非一種。故注云「言泰山有魚鹽之饒」也。○九府。○釋曰：此亦題上事也。府，聚也。財物之所聚也。言此八方及中皆美物之所聚，故題云「九府」也。

東方有比目魚焉，不比不行，其名謂之鰈。狀似牛脾，鱗細，紫黑色，一眼，兩片相合乃得行。今水中所在有之，江東又呼爲王餘魚。^①○鰈，音蝶。南方有比翼鳥焉，不比不飛，其名謂之鸛鵒。似鳬，青赤色，一目一翼，相得乃飛。西方有比肩獸焉，與邛邛岨虛比，^②爲邛邛岨虛齧甘草，即有難，邛邛岨虛負而走，其名謂之蹶。《呂氏春秋》曰：「北方有獸，其名爲蹶。鼠前而兔後，趨則頓，走則顛。」然則邛邛岨虛亦宜鼠後而兔前，前高不得取甘草，故須蹶食之。今鴈門廣武縣夏屋山中有獸，形如兔而大，相負共行，土俗名之爲蹶鼠。音蹶。○邛，巨凶。岨，巨。齧，五結。難，乃旦反。北方有比肩民焉，迭食而迭望。此即半體之人，各有一目、

①「江東又呼爲王餘魚」，單疏本「又」字剝改，蓋本作「人」字。《史記·封禪書》索隱引此注云：「江東人呼爲王餘，亦曰版魚。」可證。阮校：版，片也。兩片相合乃行，故曰版。今本注脫「亦曰版」三字。

②「邛邛岨虛」，《釋文》作「駝驢」，謂本或作「岨虛」。

一鼻、一孔、①一臂、一脚，亦猶魚鳥之相合，更望備驚急。②○迭，徙結切。中有枳首蛇焉。③岐頭蛇

也。或曰今江東呼兩頭蛇爲越王約髮，亦名弩弦。○枳，居是切。此四方中國之異氣也。五方。

【疏】「東方」至「氣也」。○釋曰：此釋五方異氣而產非常之物也。云「東方有比目魚焉」者，言東方水中有魚，其形狀似牛脾，鱗細，紫黑色，一眼，兩片相合，兩目相比乃得行，故曰「比目魚」。云「不比不行」者，比，合也。言一片不能行，須兩片相合乃行，故云「不比不行」也。云「其名謂之鰈」者，言鰈爲此魚之名也。一名比目魚，一名鰈。郭云：「江東又呼爲王餘魚。」○注「似鰈」至「乃飛」。○釋曰：案，《山海經》云：崇五山「有鳥，狀如鰈，一翼一目，相得乃飛，名曰蠻蠻」。郭云：「比翼鳥也，色青赤，不比不能飛。」《爾雅》作「鵽鵽」者，正謂此也。○「西方」至「之鰈」。○釋曰：云「西方有比肩獸焉」者，此謂鰈也。與邛邛岨虛相比，鰈則肩痹不能走，而能取甘草。邛邛岨虛則前高不得取甘草，而善走。《穆天子傳》曰「邛邛岨虛走百里」是也。故各以其能而濟所不能。鰈常爲邛邛岨虛齧甘美之草，仰而食之。即有急難，邛邛岨虛則背負而走者，其名謂之鰈也。○注「呂氏」至「音厥」。○釋曰：云《呂氏春秋》二十六篇，秦相

呂不韋輯智略士作也。云「曰北方有獸」至「則鰈」者，《大慎覽·順說》篇之文也。④引之乃以證邛邛岨虛之形也。然則以下郭氏注云「今鴈門廣武縣」云云者，目驗知之也。○「北方」至「迭望」。○釋曰：此即半體人也。兩半相比，乃得爲人動作及禦非常。以肩在上而顯，故謂之比肩民焉。迭，更也，謂一體取食，則一體瞻望，所以備驚急也。故云「迭食而迭望」。○「中有枳首蛇焉」。○釋曰：枳，岐也。此即兩頭蛇也。江東呼越王約髮，言

①「一鼻一孔」，阮校：李善注《文選》三月三日曲水詩序引作「一鼻孔」，其義爲是。今本後「一」字係誤衍。

②「更望備驚急」，單疏本作「所以備驚急也」，毛本「驚」改「警」。

③「枳」，《釋文》：「枳，本或作『贅』。」雪牕本、注疏本作「軼」。阮校：按「枳」之正字當作「岐」、作「枝」，凡作「枳」、作「軼」、作「贅」，并同音假借字也。

④「五」，閩本剗改「吾」爲「吾」，監、毛本承之。今本《山海經》作「吾」。

⑤「大慎覽順說」，盧文弨曰：《呂氏春秋》作「慎大覽」，又「順說」當作「不廣」。《呂氏春秋》篇題在後，讀者誤以前篇之目當之。

是越王約髮所變也。亦名弩弦，即以形相似而名之也。○「五方」。○釋曰：亦題上事也。言是五方風氣殊異，而生此怪物也。

邑外謂之郊，郊外謂之牧，牧外謂之野，野外謂之林，林外謂之坳。邑，國都也。假令百里之國，五十里之界，界各十里也。○坳，古營切。下溼曰隰，大野曰平，廣平曰原，高平曰陸。大陸曰阜，大阜曰陵，大陵曰阿。可食者曰原。可種穀給食。陂者曰阪，陂陀不平。下者曰隰。《公羊傳》曰：「下平曰隰。」田一歲曰菑，今江東呼初耕地反草爲菑。二歲曰新田，《詩》曰：「于彼新田。」三歲曰畬。《易》曰：「不菑，畬。」○畬，音于。野。【疏】「邑外」至「曰畬」。○釋曰：此釋郊野之地，遠近高下不同之名也。云「邑外謂之郊」者，邑，國都也。謂國都城之外名郊也。云「郊外謂之牧」者，言可放牧也。《書·牧誓》云「王朝至于商郊牧野，乃誓」是也。云「牧外謂之野」者，言牧外之地名野。《詩》傳云「郊外曰野」者，以細別言之，則郊外之地名牧，牧外之地名野。若大判而言，則野者郊外通名。故《周禮》六遂在遠郊之外。《遂人職》云「凡治野田」，是其郊外之

地總稱野也。云「野外謂之林」者，言野外之地名林，以其去都邑遠，薪采者少，其地可長平林，因名云也。云「林外謂之坳」者，言林外之地，最爲遠野，名坳。《魯頌》云：「駟駒牡馬，在坳之野。」毛傳云「坳，遠野」是也。○注「邑國」至「里也」。○釋曰：云「邑，國都也」者，案，《周禮》四縣爲都，四井爲邑。《春秋》莊二十八年《左氏傳》曰：「凡邑有宗廟先君之主曰都，無曰邑。」然則邑與都異。此爲一者，彼對文之例耳。但都者聚居之處，故《詩·小雅》云：「彼都人士。」《說文》云：「邑，國也。」是天子諸侯所居國城，或謂之邑，或謂之都。故以國都解邑也。云「假令百里之國，五十里之界，界各十里也」者，以其百里之國，國都在中，去境五十里，每十里而異其名，則坳爲邊畔，去國最遠，故毛傳以爲「遠野」也。此「假令」者，據小國言之。郊爲遠郊，牧、野、林、坳，自郊外爲差耳。然則郊之遠近，計國境之廣狹以爲差也。《聘禮》云，賓「及郊」。注云：「郊，遠郊。周制，天子畿內千里，遠郊百里。以此差之，遠郊，上公五十里，侯四十里，伯

① 「下溼曰隰」，《釋文》：「溼，俗作『濕』。隰，本或作『隰』，音習。」《五經文字》云：「經典皆以濕爲溼，唯《爾雅》用之。」

② 「野田」，浦鏜云：「田」字衍。

三十里，子二十里，男十里也。近郊各半之。」是鄭之所約也。是以《司馬法》云：「王國百里爲遠郊。」又此經從邑之外止有五名，明當每皆百里，故知遠郊百里也。知近郊半之者，《書序》云：「周公既沒，命君陳分正東郊成周。」於時周都王城而謂成周爲東郊，則成周在其郊也。於漢王城爲河南，成周爲洛陽，相去不容百里，則所言郊者，謂近郊。故鄭注云：「天子近郊五十里。」今河南、洛陽相去則然。是鄭以河南、洛陽約近郊之里數也。《周禮》杜子春注云：「五十里爲近郊。」《白虎通》亦云：「近郊五十里，遠郊百里。」是儒者相傳爲然也。○「下溼曰隰」者，謂地形痺下而水溼者。李巡曰：「下溼，謂土地窵下，常沮洳，名爲隰也。」云「大野曰平」者，大野之澤一名平，魯有大野是也。云「廣平曰原」者，謂澤之廣平者，亦名原。漢以平原爲郡名，屬青州。云「高平曰陸，大陸曰阜，大阜曰陵，大陵曰阿」者，李巡曰：「高平，謂土地豐正名爲陸。土地高大名曰阜，最大名爲陵，陵之大者名阿。」《詩·大雅·皇矣》云「無矢我陵，我陵我阿」是也。此上七者，或萊洵沮洳，或險峭磽确，雖不可種穀給食，亦得其名也。云「可食曰原，陂者曰阪，下者曰隰」，此三者釋地形雖有高下不平，皆可種穀給食。高而可食者名原。《詩·大雅》云「篤公劉，于胥斯原」是也。陂陀不平而可食者名阪。《詩·小雅·正月》云「瞻彼阪田，有苑其

特」是也。下平而可食者名隰，本作「溼」，誤。○注《公羊傳》曰：「下平曰隰」。○釋曰：此昭元年《傳》文也。案，彼云：「晉荀吳帥師敗狄于太原。此大鹵也，曷爲謂之大原？」地物從中國，邑人名從主人。原者何？上平曰原，下平曰隰。「何休云「分別之者，地勢各有所生，原宜粟，隰宜麥，當教民所宜，因以制貢賦」是也。○「田一歲曰菑，二歲曰新田，三歲曰畬」。○釋曰：此釋耕田年歲遠近，名義不同之事也。菑者，災也。畬，和柔之意也。孫炎云：「菑，始災殺其草木也。新田，新成柔田也。畬，和也，田舒緩也。」郭云：「今江東呼初耕地反草爲菑。」○注《詩》曰：「于彼新田」。○釋曰：此《小雅·采芑》篇文也。案，彼云：「薄言采芑，于彼新田，于此菑畝。」毛傳取此文爲說，故引爲證也。○注《易》曰：「不菑，畬」。○釋曰：此《无妄·六二》爻辭也。鄭注亦取此文，故引以爲證也。○「野」。○釋曰：此亦題上事也。上自「邑外謂之郊」以下，雖遠近高下其名不同，野爲總稱，故題云「野」。

東至於泰遠，西至於邠國，南至於濮鈇，北至於祝栗，謂之四極。皆四方極遠之國。○邠，彬。濮，卜。觚竹、北户、西王母、日下，謂之四荒。觚竹在北，北户在南，西王母在西，日下

在東，皆四方昏荒之國，次四極者。○觚，音孤。九夷、八狄、七戎、六蠻，謂之四海。^①九夷在東，八狄在北，七戎在西，六蠻在南，次四荒者。岨齊州以南戴日爲丹穴，^②岨，去也。齊，中也。北戴斗極爲空桐，^③戴，值。東至日所出爲大平，西至日所入爲大蒙。^④即蒙汜也。大平之人仁，丹穴之人智，大蒙之人信，空桐之人武。地氣使之然也。四極。【疏】「東至」至「人武」。

○釋曰：此釋九州之外，四方極遠之國名，及其人性稟氣不同也。泰遠、邠國、濮鉛、祝栗，此四方極遠之國名也。「觚竹」者，《漢書·地理志》遼西令支有「孤竹城」是乎？^⑤「北戶」者，即日南郡是也。顏師古曰：「言其在日之南，所謂北戶以向日者。」西王母」者，《山海·西荒經》云：「西海之中，^⑥流沙之濱，赤水之後，黑水之前，有大山，名崑崙之丘。」有人戴勝，虎齒，有尾，穴處，名曰西王母。」又《穆天子傳》曰「天子賓于西王母，乃紀其迹于弇山，名曰西王母之山」是也。「日下」者，謂日所出處其下之國也。《山海·東荒經》云：「大荒之中，有山名曰大言，日月所出。」有波谷山者，有大人之國。」又云：「大荒之中，有山名曰合虛，日月所出。有中容之國。」如此之類是也。

云「謂之四荒」者，言聲教不及，無禮義文章，是四方昏荒之國也。在土四極之內。云「九夷、八狄、七戎、六蠻，謂之四海」者，孫炎云：「海之言晦，晦闇於禮義也。」○注「九夷」至「荒者」。○釋曰：知在東、西、南、北者，以《曲禮》云「其在東夷、北狄、西戎、南蠻，雖大曰子」故也。案

①「九夷八狄七戎六蠻謂之四海」，《書·旅獒》正義、《詩·蓼蕭》正義言「謂之四海」，下有「八蠻在南方，六戎在西方，五狄在北方」三句。《詩》正義謂此三句唯李巡所注有之，孫炎、郭氏諸本皆無。阮校：按《周禮·職方》及《布憲》注皆引《爾雅》，作「九夷八蠻六戎五狄謂之四海」，與李本合。

②「岨」，阮校：按《藝文類聚》卷二十一引《爾雅》，「岨」作「距」。《釋言》注引此經《釋文》：「距又作『岨』，同。」今本作「岨」，非。段玉裁云：《說文》止部「距」從止，通作「距」，又作「拒」。其作「岨」者，乃變「止」爲「山」也。

③「戴」，《太平御覽》卷七百九十九作「戴」。

④「大蒙」，《釋文》：「濛，音蒙，本今作『蒙』。」阮校：按此蓋經作「大蒙」，注云「濛汜」，陸氏爲注作音。

⑤「孤」，阮校：閩、監、毛本作「觚」，《漢書》亦作「觚」。

⑥「中」，阮校：閩、監、毛本改「南」。今本《山海經》作「南」。

《風俗通》云：「東方人好生，萬物觝觸地而出。夷者，觝也，其類有九。依《東夷傳》夷有九種：「曰畎夷、干夷、方夷、黃夷、白夷、赤夷、玄夷、風夷、陽夷。」又「曰玄菟，二曰樂浪，三曰高驪，四曰滿飾，五曰覺更，六曰索家，七曰東屠，八曰倭人，九曰天鄙。」「蠻」者，《風俗通》云：「君臣同川而浴，極爲簡慢。蠻者，慢也，其類有八。李巡云：「一曰天竺，①二曰咳首，三曰焦僂，四曰跋踵，五曰穿胸，六曰儋耳，七曰狗軌，八曰旁春。」「戎」者，《風俗通》云：「斬伐殺生，不得其中。戎者，兇也，其類有六。李巡云：「一曰僬夷，二曰戎夫，②三曰老白，四曰耆羌，五曰鼻息，六曰天剛。」「狄」者，《風俗通》云：「父子嫂叔，同穴無別。狄者，辟也。其行邪辟，其類有五。李巡云：「一曰月支，二曰穢貊，三曰匈奴，四曰單于，五曰白屋。」案，李巡所注《爾雅》本，「謂之四海」下，更三句云「八蠻在南方，六戎在西方，五狄在北方」，故得此解。孫炎、郭氏諸本皆無此三句。案，《明堂位》稱九夷、八蠻、六戎、五狄。《周禮·職方氏》掌「四夷、八蠻、七閩、九貉、五戎、六狄之人」。鄭注云：「四、八、七、九、五、六，周之所服國數也。」徧檢經傳，四夷之數，參差不同。先儒舊解，此《爾雅》上文殷制，《明堂位》及《職方》并《爾雅》下文，皆爲周制。義或當然。此在四荒之內，九州之外，於王者世一見。《周禮》曰：「九州之外，謂之蕃國，世一見。」是

也。故云「次四荒」者。○「岨齊州以南，戴日爲丹穴」。○釋曰：此明四海之中，別有下四種之名也。岨，去也。齊，中也。中州猶言中國也。戴，值也。言去中國以南，北戶以北，值日之下，其處名丹穴。天老說鳳云：「濯羽弱水，莫宿丹穴。」又《山海經》云：「禱過山」東五百里，曰丹穴山」是乎？云「北戴斗極爲空桐」者，斗，北斗也。極者，中宮天極星。其一明者，泰一之常居也。以其居天之中，故謂之極。極，中也。北斗拱極，故云斗極。值此斗極之下，其處名空桐。○注「即蒙汜也」。○釋曰：即者，即《淮南子》云「日出扶桑，入於蒙汜」是也。○注「地氣使之然也」。○釋曰：言是土地之氣，剛柔不同，使之仁、智、信、武耳。若《考工記》云：「鄭之刀，宋之斤，魯之削，吳越之劍，遷乎其地而弗能爲良，地氣然也。」

釋丘第十

【疏】「釋丘第十」。○釋曰：案《廣雅》云：「小陵

①「竺」，阮校：閩、監、毛本作「竺」。

②「戎夫」，元本作「戎央」，閩、監、毛本作「戎夷」，此本舊誤「戎央」，據《小學紺珠》所引訂正。

曰丘。《說文解字》曰：「土之高也，非人所爲也。从北，从一。一，地也。人居在丘南，故从北。中邦之居在崐崙東南。一曰四方高，中央下爲丘。象形。」此下云非人爲之丘。然則土有自然而高，小於陵者名丘也。其體雖一，其名則多。或近道途，或因水澤所如，則陵畝各異，其重則再三不同，通見《詩》、《書》。此篇具釋，故名「釋丘」。

丘，一成為敦丘，成，猶重也。《周禮》曰：「爲壇三成。」今江東呼地高堆者爲敦。○敦，都昆。【疏】

「丘，一成為敦丘」。○釋曰：成，重也，言丘上更有一丘相重累者，名敦丘。《詩·衛風·氓》篇云「送子涉淇，至于頓丘」是也。○注「成猶至」爲敦。○釋曰：孫炎云：「形如覆敦，敦器似孟。」今案，下文別云「如覆敦者，敦丘」，則此自是丘之一重者。故郭氏云「成，猶重也」，與孫氏意異。云「《周禮》曰：『爲壇三成』者，此《秋官·司儀職》文也。鄭司農云：『三成，三重也。』」引之證成爲重也。

再成爲陶丘，今濟陰定陶城中有陶丘。【疏】

「再成爲陶丘」。○釋曰：丘形上有兩丘相重累者，名陶丘。李巡曰：「再成，其形再重也。」《禹貢》曰：「濟水東出于陶丘北。」是也。○注「今濟至陶丘」。○釋曰：濟陰，郡名。定陶，縣名。《地理志》云「定陶縣西南有陶丘」。

亭」是也。

再成銳上爲融丘，纖頂者。○銳，音惠。【疏】「再成銳上爲融丘」。○釋曰：丘形再重而頂纖者，名融丘也。

三成爲崐崙丘。○崐崙山三重，故以名云。

【疏】「三成爲崐崙丘」。○釋曰：丘形三重者名崐崙丘。○注「崐崙山三重，故以名云」。○釋曰：《崐崙山記》云：「崐崙山，一名崐丘，三重，高萬一千里。」是也。凡丘之形三重者，因取此名云耳。

如橐者，橐丘。形似車橐也。或云：「橐者，

①「云」，阮校：閩、監、毛本改「注」。

②「纖」，《釋文》、單疏本、雪牕本作「鐵」。

③「崐崙丘」，惠棟云：「鄭元引《爾雅》曰『山三成爲崐丘』，無「崐」字。」阮校：按《水經注》卷四《河水》篇云：「水出三累山，其山層密三成，故俗以三累名山。」

《爾雅》「山三成爲崐丘」，斯山豈亦崐丘乎？又邢疏引《崐崙山記》云：「崐崙山一名崐丘，三重。蓋經文本無「崐」字，後人因郭注增加。」

④「橐」，《釋文》：「如乘，本又作「橐」，繩證反。注「車乘」同。」阮校：按經當作「橐」，注當作「乘」。

謂稻田塍埒。○《疏》「如棄者，棄丘」。釋

曰：郭氏兩解，一云「形似車棄也」。繩證切。二「或云棄謂稻田塍埒」。棄，市陵切。許叔重云：塍埒，^①稻田畦隄。^②埒，畔也。案，《地理志》云：「泰山有棄丘。」《春秋》莊十年，「公敗宋師于乘丘」。是因丘以爲名乎。

如渚者，渚丘。水中小洲爲渚。○渚，渚

【疏】「如渚者，渚丘」。○釋曰：渚，水中可居之小者，丘形似之，名爲渚丘也。

水潦所止，泥丘。^③頂上污下者。○潦，音

老。【疏】「水潦所止，泥丘」。○釋曰：水潦，雨水也。

丘形頂上污下，潦水停止，而成泥濘者，名泥丘。

方丘，胡丘。形四方。【疏】「方丘，胡丘」。

○釋曰：丘形四方者名胡丘。

絕高爲之京。人力所作。【疏】「絕高爲之

京」。○釋曰：言卓絕高大如丘，而人力爲作之者名京。

案《春秋》宣十二年《左傳》楚敗晉師於郟。潘黨曰：「君盍築武軍，而收晉尸以爲京觀。」楚子曰云云，「今罪無所，而民皆盡忠以死君命，又可以爲京乎？」^④是其類也。

非人爲之丘。地自然生。【疏】「非人爲之

丘」。○釋曰：李巡云：「謂非人力所爲，自然生者。」孫

炎曰：「地性自然也。」故郭云「地自然生」。

水潦所還，埒丘。謂丘邊有界埒，水環繞之。^⑤【疏】「水潦所還，埒丘」。○釋曰：還，環繞也。

埒，小隄也。埒土爲之。言此丘邊有其界埒，外則爲水潦環繞者，名埒丘。

上正，章丘。頂平。【疏】「上正，章丘」。○

釋曰：丘頂上平正者，名章丘。章亦平也。

^①「塍埒」，阮校：按《說文》土部云：「塍，稻田畦也。」此行「埒」字。

^②「隄」，阮校：「隄」當爲「也」。

^③「泥丘」，《釋文》：「泥，依字作『尼』，又作『坭』。」

阮校：按當爲「又作『坭』」。《玉篇》引《爾雅》「泥」作

「坭」，《廣韻》同。《經義雜記》曰：《說文》丘部：

「坭，反頂受水丘。从丘泥省聲。」當用《說文》丘部字。

^④「又可以爲京乎」，監本、毛本「可」改「何」。浦鍾依今《左傳》改作「又何以爲京觀乎」。考唐石經《左傳》本作「作」可以爲京乎，「觀」字係旁增小字，與此合。

^⑤「環繞」，十行本、雪牕本、閩、監、毛本作「繞環」，正德本、繞作「遶」。阮校：按邢疏云，還，環繞也，又「外則爲水潦環繞者名埒丘」，蓋邢本作「環繞」。

澤中有丘，都丘。在池澤中。【疏】「澤中有丘，都丘」。○釋曰：都，水所聚也。言在池澤中者，因名都丘。

當途，^①梧丘。途，道。【疏】「當途，梧丘」。○釋曰：途，道也。梧，遇也。當道有名梧丘，言若相遇於道路然也。

途出其右而還之，畫丘。言爲道所規畫。○還，音旋。【疏】「途出其右而還之，畫丘」。○釋曰：右謂西也。還，繞也。畫，規畫也。言道出丘西而復環繞之者，名畫丘，若爲道所規畫然也。

途出其前，戴丘。道出丘南。【疏】「途出其前，戴丘」。○釋曰：謂道過丘南，若爲道負戴，故爲戴丘。^②

途出其後，昌丘。道出丘北。【疏】「途出其後，昌丘」。○釋曰：謂道過丘北者，名昌丘。

水出其前，消丘。水出其後，沮丘。水出其右，正丘。^③水出其左，營丘。^④今齊之營丘，淄水過其南及東。○消，所景。沮，辭與。【疏】「水出」至「營丘」。○釋曰：此釋丘之前後左右有水過之者名也。左右猶東西也。○注「今齊」至「及東」。

○釋曰：《地理志》云：齊郡臨淄，「城中有丘，即營丘也」。《志》又云：泰山萊蕪縣，「淄水所出，東至博昌，入沛」。^⑤然則淄水出萊蕪，經臨淄，過營丘，南折而北，至博昌入沛。言此以證水出其左者，名營丘。

如覆敦者，敦丘。敦，孟也。○敦，音堆。

【疏】「如覆敦者，敦丘」。○釋曰：案《周禮·九嬪職》云：「凡祭祀，贊玉盥。」注云：「玉盥，玉敦也。受黍稷器。」又《少牢禮》曰：「主婦，執壹金敦黍，^⑥有蓋。」凡設四敦，「皆南首」。注云：「敦有首者，尊者器飾也。飾象

①「途」，《釋文》：「涂字又作『途』。音圖。」

②「爲」，阮本校記標目作「名」。

③「正丘」，《釋名》曰：「水出其右曰止丘。止，止也，西方義氣有所制止也。」今《爾雅》作「正」，蓋「止」之訛。與下「營迴」義取相反。

④「水出其左營丘」，《史記·周本紀》集解、《禮記·檀弓》正義，皆引作「水出其前而左曰營丘」。《水經·淄水注》引作「水出其前左營丘」。此言「水出其左」，謂「水出其前左」也，加「前」字須人易曉耳。

⑤「沛」，下本有「也」字。

⑥「壹」，閩、監、毛本改「一」，今本《儀禮·少牢饋食禮》作「一」。

龜形。《孝經緯》說，敦與簠簋容受雖同，上下內外皆圓爲異。郭氏言「敦，孟」，舉其類而言之也。丘形如覆敦者，名敦丘。

遷迤，沙丘。旁行連延。○遷，呂紙切。迤，

余紙切。【疏】「遷迤，沙丘」。○注「旁行連延」。○釋曰：《說文》云：「遷，行也。」「迤，斜行也。」故注云「旁行連延」也。連延，謂連接延長。丘形邪行連接而長者名沙丘。《地理志》云：鉅鹿有「紂所作沙丘臺，在東北七十里」。

左高，咸丘。右高，臨丘。前高，旄

丘。《詩》云：「旄丘之葛兮。」後高，陵丘。【疏】「左高」至「陵丘」。○釋曰：此四者，釋丘形左右前後高而名不同也。○注「《詩》云：旄丘之葛兮」。○釋曰：《邶風·旄丘》篇文也。

偏高，阿丘。《詩》云：「陟彼阿丘。」【疏】「偏

高，阿丘」。○注「《詩》云：陟彼阿丘」。○釋曰：謂丘形四隅有一高，而不正在左右前後者，名阿丘也。《詩》云：陟彼阿丘者，②《邶風·載馳》篇文也。

宛中，宛丘。宛謂中央隆高。【疏】「宛中，宛

丘」。○注「宛謂中央隆高」。○釋曰：案《詩·陳風》云：「宛丘之上兮。」毛傳云：「四方高，中央下曰宛丘。」李巡、

孫炎亦皆云「中央下」，而郭氏以爲「中央高」者，以其四方高中央下，即是上文「水潦所止，泥丘」也。又下云「丘上有丘爲宛丘」。作者嫌人不曉，故重辯之。既言「丘上有丘非「中央隆高」而何？此郭氏所以不從先儒也。

丘背有丘爲負丘。此解宛丘中央隆峻，狀如負一丘於背上。【疏】「丘背有丘爲負丘」。○釋曰：此解宛丘之狀也。言中央隆峻，若丘背之上更有一丘而負戴之者，名宛丘，又名負丘也。

左澤，定丘。定，下佞切。【疏】「左澤，定丘」。○釋曰：謂丘之東有水澤者名定丘。

右陵，泰丘。宋有泰丘社亡，見《史記》。【疏】「右陵，泰丘」。○釋曰：謂丘之西有大阜者名泰丘。○注「宋有泰丘社亡，見《史記》」。○釋曰：案《六國年表》周顯王三十三年，秦惠文王二年，宋大丘社亡」是也。宋依丘作社，在宋國於時亡去，故云「大丘社亡」。亦咎徵也。

①「迤」，十行本、單疏本、雪牕本、正德本作「迤」。《釋文》「迤字或作「迤」。

②「詩云」，阮本校記標目如此。校曰：注疏本「云」下增「陟彼阿丘」四字。

如畝，畝丘。丘有壘界如田畝。①【疏】「如

畝，畝丘」。○釋曰：李巡曰：「謂丘如田畝，曰畝丘。」孫炎云：「方百步。」郭以爲田畝之壘也。丘形有界埒似之，因名云。《詩·小雅·巷伯》云「楊園之道，猗於畝丘」是也。

如陵，陵丘。陵，大阜也。【疏】「如陵，陵

丘」。○注「陵，大阜也」。○釋曰：丘形如大阜者，名陵丘。云「陵，大阜」者，《釋地》文也。

丘上有丘爲宛丘。嫌人不了，故重曉之。

陳有宛丘。今在陳郡陳縣。晉有潛丘。今在太

原晉陽縣。淮南有州黎丘。今在壽春縣。天下

有名丘五，三在河南，其二在河北。說者多以

州黎、宛、營爲河南，潛、敦爲河北者。案，此方稱天下之

名丘，恐此諸丘碌碌，未足用當之。殆自別更有魁梧桀

大者五，②但未詳其名號，今者所在耳。丘。【疏】○

注「說者」至「在耳」。○釋曰：此郭氏破先儒說天下名

丘，未當也。碌，小石也。碌碌，多貌。恐此州黎等五

丘，碌碌然小耳。《史記》毛遂入楚，謂平原君諸舍人曰：

「公等碌碌，所謂因人成事者也。」意相類也。殆，近也。

近自更有魁梧然桀大者五，但名號所在，今所未詳知也。此已上釋衆丘之名義，故題曰「丘」也。

望厓洒而高岸。厓，水邊。洒，謂深也。視

厓峻而水深者曰岸。○厓，牙。洒，先典切。【疏】「望

厓洒而高岸」。○釋曰：望，視也。厓，水邊也。洒，水

深也。言視水邊之厓，其下水深，其厓高峻者，名岸。

《詩·衛風》云：「淇則有岸。」

夷上洒下，不漚。厓上平坦而下水深者爲

漚。不，發聲。③○漚，屑。【疏】「夷上洒下，不漚」。

○釋曰：李巡云：「夷上，平上。洒下，陷下。故名曰

漚。」孫炎曰：「平上陷下，故名曰漚。不者，蓋衍字。」郭

云：「厓上平坦而下水深者爲漚。不，發聲也。」《詩·王

風·葛藟》云：「在河之漚」是也。

①「壘」，十行本、雪臆本、注疏本作「隴」。邢疏云「郭以爲田畝之壘也」，則邢本作「壘」。《釋文》：「隴界，力

勇反。本又作「壘」。《文選·高唐賦》注引作「隴」。

②「別更有魁梧桀大者」，《釋文》：「傑，渠列反。本今作「桀」。阮校：「別更」義同，當衍其一。《釋文》

「更」字有音，邢疏作「更」字。蓋經注本作「別」，陸、

邢本作「更」，淺人合併之。

③「不發聲」，單疏本「聲」下有「也」。阮校：按《詩·葛

藟》釋文、正義皆引此注云「不發聲也」。

隄，限。今江東呼爲浦隄。^①《淮南子》曰：「漁

者不爭限。」○隄，奧。限，烏回切。【疏】「隄，限」。

釋曰：隄，一名限也。孫炎云：「限，水曲中也。」《詩·衛

風》云：「瞻彼淇隄。」故此釋之也。○注《淮南子》曰：

「漁者不爭限。」○釋曰：案，《淮南子·原道》篇云：「昔舜耕於歷山，昔年而田者爭處境墦，以封畔肥饒相讓。釣於河濱，昔年而漁者爭處湍瀨，以曲限深潭相予。」是不爭限之事也。引之以證限即厓內深隄之處也。

厓內爲隄，外爲限。^②別厓表裏之名。

【疏】「厓內」至「爲限」。○釋曰：別厓表裏之名也。孫

炎云：「內曲，裏也。外曲，表也。」李巡曰：「厓內近水爲隄，其外爲鞠。」此句覆釋上文隄，限之處也。云「外爲限」者，限當作「鞠」，傳寫誤也。《詩·大雅·公劉》云：「芮鞠之即。」毛傳云：「水之外曰鞠。」然則厓在水曲，其內名隄，又名限，其外名鞠，又作坑，^③音義同。今以隄、限一事，分爲外內之名，故知誤也。

畢，堂牆。今終南山道名畢，其邊若堂之牆。

【疏】「畢，堂牆」。○釋曰：李巡云：「堂，牆名。厓似堂

牆曰畢。」郭以畢終南山之道名也，其邊之厓如堂室之牆，言平正也。《詩·秦風》云：「終南何有，有紀有堂。」是也。

重厓，岸。兩厓累者爲岸。○重，直龍切。

【疏】「重厓，岸」。○釋曰：言兩厓相重累者，亦名岸也。

岸上，澹。岸上地。○澹，音虎。【疏】「岸上，

澹」。○釋曰：岸上平地，去水稍遠者名澹。《詩·大雅·縣》篇云「率西水澹」之類也。^④

墳，大防。謂隄。【疏】「墳，大防」。○釋曰：

^①「今江東呼爲浦隄」，《文選·謝宣遠王撫軍庾西陽集別詩》注引此，云「今江東人呼浦爲限」。此脫「人」字，作「呼爲浦隄」，亦非。

^②「限」，《釋文》：「鞠如字。《字林》作「坑」，云「限，厓外也，九六反」。邢疏云：「限當作「鞠」，傳寫誤也。」

阮校：《詩·公劉》「芮鞠之即」，正義曰：「《釋丘》：隄，限也。厓內爲隄，外爲鞠。」李巡曰：「厓內近水爲隄，其外爲鞠。」是孔穎達所據李巡本作「鞠」，與《釋文》正合。其誤始于開成石經也。《公劉》箋云：「芮之言內也，水之內曰隄，水之外曰鞠。」則鄭讀《爾雅》與李巡同也。

^③「毛傳」，浦鍾云：「鄭箋」誤「毛傳」。

^④「坑」，阮本校記標目作「坑」。

^⑤「之類也」，阮本校記標目作「之類是也」。

李巡云：「墳謂厓岸，狀如墳墓，名大防也。」《詩·周南》云：「遵彼汝墳。」又《釋地》云：「墳莫大於河濱」是也。

涘爲厓。謂水邊。○涘，音士。【疏】「涘爲

厓」。○釋曰：李巡曰：「涘，一名厓，謂水邊也。」①《詩·秦風》云：「所謂伊人，在水之涘」也。

窮濱，汜。水無所通者。○汜，音似。【疏】

「窮濱，汜」。○釋曰：謂窮困不通水濱名汜也。亦得名谿，即《釋山》云：「山瀆無所通，谿。」郭注云：「所謂窮濱者，雖無所通，與水注川同名」是也。

谷者，激。通於谷。○激，眉。厓岸。【疏】

「谷者，激」。○釋曰：謂窮濱汜若能通於谷者，則別名激也。此已上釋厓岸之名也，故題「厓岸」。

釋山第十一

【疏】「釋山第十一」。○釋曰：案《釋名》云：

「山，產也。」言產生萬物。《說文》云：「山，宣也。宣氣散，生萬物。有石而高，象形也。」此篇釋諸山之名，故云「釋山」。

河南華，華陰山。河西嶽，吳嶽。河東

岱，岱宗，泰山。河北恒，北岳，恒山。江南衡。

衡山，南岳。【疏】「河南華」至「江南衡」。○釋曰：篇

首載此五山者，以爲中國之名山也。案《周禮·職方氏》：

「河南曰豫州，其山鎮曰華山。」「正西曰雍州，其山鎮曰嶽山。」「正東曰兗州，其山鎮曰岱山。」「正北曰并州，其山鎮曰恒山。」「正南曰荊州，其山鎮曰衡山。」鄭注云：

「鎮名山安地德者也。」又爲五嶽，知者，案鄭注《大司樂》云：「五岳，岱在兗州，衡在荊州，華在豫州，嶽在雍州，恒在并州」是也。案，下文及經典羣書言五嶽者，皆數嵩高

不數嶽，而鄭云然者，蓋鄭有所案據，更見異意也。其正名五嶽，必取嵩高爲定解，下文別釋。云「河南華」，注

「華陰山」者，案，《禹貢》：「導河積石，至于龍門，南至于華陰，東至于底柱。」孔安國云：「河自龍門南流至華山，北而東行。」然則此山在河之南，故曰「河南華」。下皆放

此。在華陰縣界，故曰華陰山也。云「河西嶽」，注「吳嶽」者，在河西之西，一名吳嶽。鄭玄云：「在汧。」云「河東岱」，注「岱宗，泰山」者，在東河之東，一名岱宗，一名

①「厓」後，阮校本復有一「厓」字，校曰：注疏本脫一「厓」字。

②「正東曰兗州」，阮校：閩本剗改作「河東」，今本《周禮·職方氏》亦作「河東」。

泰山。鄭玄云：「在博。」云「河北恒」，注「北嶽，恒山」者，下文「恒山爲北嶽」是也。鄭玄云：「在上曲陽。」云「江南衡」，注「衡山，南嶽」者，《禹貢》云「岷山導江」，又曰「岷山之陽至于衡山」。孔注云：「衡山，江所經。」然則江水經此山之北，東入于海，故曰「江南衡」也。鄭注《大宗伯》云「五嶽，南曰衡」也是也。^①

山三襲，陟。襲亦重。【疏】「山三襲，陟」。

○注「襲亦重」。○釋曰：山之形若三山重累者，名陟。重衣謂之襲，故以襲爲重也。上篇注已云「成猶重也」，故此云「亦」也。

再成，英。兩山相重。【疏】「再成，英」。○注

「兩山相重」。○釋曰：成，重也。山形兩重者，名英。今南郡英山縣，蓋取此名也。

一成，坯。【書】曰：「至于大伾。」○坯，備悲

切。【疏】「一成，坯」。○注《書》曰：「至于大伾」。○

釋曰：案此文則山上更有一山重累者，名伾。《書》曰「者，《禹貢》文也。孔安國云：「山再成曰伾。」與此不同者，蓋所見異也。鄭玄云：「大伾，在修武武德之界。」張揖云：「成皐縣山也。」《漢書音義》臣瓚以爲皆非。今黎陽縣山臨河，豈不是大伾乎？瓚意當然。

山大而高，崧。今中嶽嵩高山，^②蓋依此名。

○崧，嵩。【疏】「山大而高，崧」。○注「今中嶽嵩高山，蓋依此名」。

○釋曰：《詩·大雅》云：「崧高維嶽。」毛傳云：「崧，高貌。」《釋名》云：「崧，竦也。亦高稱也。」李巡曰：「高大曰崧。」此則山高大者自名崧，本不指中嶽。名嵩高，或取此文以立名乎？無正文，故云「蓋以疑之」。

山小而高，岑。言岑崧。【疏】「山小而高，

岑」。○注「言岑崧」。○釋曰：言山形雖小而高峻崧者，名岑也。

銳而高，嶠。言鐵峻。○嶠，音荷。【疏】「銳

而高，嶠」。○注「言鐵峻」。○釋曰：銳則鐵也。言山形鐵峻而高者，名嶠。《列子》曰：「渤海之東有壑，其中山曰員嶠。」蓋同此也。

①「也」字，當爲「山」之誤。《周禮·春官·大宗伯》鄭注

作「山」，此句應斷作「五嶽，南曰衡山」是也。

②「坯」，《釋文》「坯，或作「伾」」，單疏本注作「伾」，《水

經注》卷五引《爾雅》作「伾」。

③「嵩高山」，單疏本作「高山」。阮校：「高」當即「嵩」

之誤。此經作「崧」，注作「嵩」，經、注異文之明證。經之作「崧」，有《釋文》、《唐石經》、今本爲據。《詩》「崧高維嶽」，毛傳：「崧，高貌，山大而高曰崧。」正義引《釋名》亦曰「山大而高曰崧」。皆經字作「崧」之證。

卑而大，扈。^①扈，廣貌。【疏】「卑而大，

扈」。○注「扈，廣貌」。○釋曰：言山形卑下而廣大者，名扈。《禮記·檀弓》云：「南宮縚之妻之姑之喪。夫子誨之，縚曰：『爾毋扈扈爾。』」鄭注云：「扈扈，謂大廣。」蓋取此義也。

小而衆，歸。小山叢羅。○歸，丘鬼切。

【疏】「小而衆，歸」。○注「小山叢羅」。○釋曰：言山小而衆，叢萃羅列者，名歸。

小山岌大山，峘。^②岌，謂高過。○岌，魚泣切。峘，桓。

【疏】「小山岌大山，峘」。○注「岌，謂高過」。○釋曰：言小山與大山相並，而小山高過於大山者，名峘。非謂小山名岌，大山名峘也。

屬者，嶧。言駱驛相連屬。○屬，燭。嶧，亦。

【疏】「屬者，嶧」。○注「言駱驛相連屬」。○釋曰：言山形相連屬，駱驛然不絕者，名嶧。駱驛，連屬不絕之辭。《禹貢》云：「嶧陽孤桐。」《地理志》云：「東海下邳縣西有「葛嶧山」，取此名也。」

獨者，蜀。蜀亦孤獨。【疏】「獨者，蜀」。○注

「蜀亦孤獨」。○釋曰：言山之孤獨者名蜀。案《說文》云：「蜀，蟲名。」《詩》云：「蜎蜎者蜀。」《釋蟲》云：「蜎，

烏蠋。」郭云：「大蟲如指，似蠶。」此蟲更無羣匹，故云：「蜀亦孤獨。」既蟲之孤獨者蜀，是以山之孤獨者亦名蜀也。

上正，章。山上平。【疏】「上正，章」。○注

「山上平」。○釋曰：正猶平也。言山形上平者，名章。

宛中，隆。山中央高。【疏】「宛中，隆」。○注

山中央高。○釋曰：言山形中央蘊聚而高者名隆。

山脊，岡。謂山長脊。【疏】「山脊，岡」。○注

「謂山長脊」。○釋曰：孫炎云：「長山之脊也。」言高山之長脊，名岡。《詩》云「陟彼高岡」是也。

未及上，翠微。近上旁陂。【疏】「未及上，

①「扈」，《釋文》：「𡵚，音戶，或作「扈」。」

②「小山岌大山峘」，《釋文》：「峘，胡官反，又音恒。」

《經義雜記》曰：《說文》：「駈，馬行相及也。從馬從及，讀若《爾雅》「小山駈，大山峘」。」郭注謂「高過」，與馬行相及訓亦合。岌，及也。峘，恒也。以小山而高及大山為恒長，可知《釋文》「胡官反，一音袁」非。錢坫云：「《晉書·地道記》：恒山北行四百五十里，得恒山岌，號飛狐口。可證「峘」即「恒」之訛。」錢大昕云：「大山官小山霍，即南嶽霍山，則小山岌大山峘，為北嶽恒山，審矣。」

翠微」。○注「近上旁陂」。○釋曰：謂未及頂上，在旁陂陀之處，名翠微。一說山氣青縹色，故曰「翠微」也。

山頂，冢。山顛。峩者，厓厓。謂山峯頭巉

巖。①○峩，子恤反。厓，子規切。厓，音危。【疏】「山

頂」至「厓厓」。○釋曰：此二句釋《小雅·十月》云「山冢峩」之文也。毛傳云：「山頂曰冢。」鄭箋云：「峩者，崔嵬。」雖音、字小異，義實同也。是取此文為說。彼云：

「冢者，謂山頂也。」《釋言》云：「顛，頂也。」故此郭云「山顛」。彼云：「峩者，謂山顛之末，其峯巉巖厓厓然者也。」

山如堂者，密。形如堂室者。②《尸子》曰：

「松柏之鼠，不知堂密之有美樅。」【疏】「山如堂者，密」。

○釋曰：言山形如堂室者，名密。○注「《尸子》」至「美樅」。○釋曰：此《尸子·綽子》篇文。引之證山有名密者。

如防者，盛。防，隄。盛，音成。【疏】「如防

者，盛」。○注「防，隄」。○釋曰：此盛，讀如桑盛之盛。隄防之形隄而高峻，若黍稷之在器，故其山形如隄防者，亦名盛也。

巒，山墮。③謂山形長狹者，④荊州謂之巒。

《詩》曰：「墮山喬嶽。」○墮，湯果切。【疏】「巒，山墮」。

○釋曰：凡物狹而長者謂之墮。⑤則此言山墮者，謂山

形狹長者，一名巒也。○注「《詩》曰：墮山喬嶽」。○釋曰：《周頌·般》篇文也。

重甌，隙。謂山形如累兩甌。甌，甌。山形狀

似之，因以名云。⑥○重，平聲。甌，言蹇反。隙，音儼。

【疏】「重甌，隙」。○注「謂山」至「名云」。○釋曰：孫炎云：「山基有重岸也。」郭云「甌，甌者，鄭衆注《考工記》云：「甌，無底甌。」《方言》云：「甌，自關而東謂之甌。」故知甌，甌也。

①「山峰頭巉巖」，《釋文》：「岳，本又作『巖』。」

②「如」，十行本、雪牕本、舊本作「似」。阮校：注以

「似」釋經之「如」。

③「墮」，阮校：唐石經、單疏本、注疏本作「墮」。

④「山形長狹」，《釋文》：「形狹而長也」。《詩·般》釋文引郭云「山狹而長也」。邢疏云「凡物狹而長者謂之墮」。則此言「山墮」者，謂山形狹長者，據此知「長狹」本作「狹長」。

⑤「長者謂之墮」，阮校：按「墮」當作「墮」。《平準書》「復小櫓之」《索隱》「櫓」作「墮」，引《爾雅》注：「墮者，狹長也。」

⑥「因以名云」，《詩》正義作「因以為名」。

左右有岸，厓。^①夾山有岸。○厓，口閤切。

【疏】「左右有岸，厓」。○注「夾山有岸」。○釋曰：謂山兩邊有水，山與水爲岸，此山名厓。

大山宮小山，霍。宮謂圍繞之。《禮記》曰「君

爲廬宮之」是也。【疏】「大山宮小山，霍」。○釋曰：宮猶

圍繞也。謂小山在中，大山在外圍繞之。山形若此者，名霍。非謂大山名宮，小山名霍也。○注「宮謂至」是也。

○釋曰：《禮記》曰「者，《喪大記》文也。鄭注云：「宮謂圍障之也。」引之者，證宮爲圍繞之義也。

小山別大山，鮮。^②不相連。○別，彼列切。

鮮，息淺切。【疏】「小山別大山，鮮」。○注「不相連」。

○釋曰：謂小山與大山分別不相連屬者，名鮮。李巡云：「大山少，故曰鮮。」

山絕，陁。連中斷絕。○陁，形。【疏】「山絕，

陁」。○注「連中斷絕」。○釋曰：謂山形連延中忽斷絕者，名陁。

多小石，礧。^③多礧礧。○礧，音敲。【疏】

「多小石，礧」。○注「多礧礧」。○釋曰：礧礧，即小石也。山多此小石者名礧。《釋名》曰：「小石曰礧。」

多大石，磬。^④多盤石。^①○磬，音殷。【疏】「多

①「厓」，《釋文》：「厓，口閤反」。段玉裁云：「厓」當作「厓」。《文選·江賦》：「鼓厓窟以溯渤」，李善注「厓，苦合切」是也。《玉篇》：「厓，口合切，山夾有岸。」《廣韻》二十七合：「厓，口荅切，左右有岸。」字皆誤。

②「鮮」，《釋文》：「鮮，或作「鮮」。《詩·皇矣》：「度其鮮原」，毛傳「小山別大山曰鮮」。正義引此經及孫炎注，曰「別不相連也」。《公劉》：「陟則在巘」，毛傳：「巘，小山別於大山也。」《釋文》：「巘，本又作「巘」。毛傳與《爾雅》異，正義本亦作「巘」，引《釋山》：「重巘」郭注及《西京賦》：「陵重巘」釋之，且云與《皇矣》「小山曰鮮」義別。阮校：按《釋名》：「小山別大山曰巘。巘，巘也。巘一孔者，巘形孤出處似之也。」蓋

《公劉》詩本作「巘」，故《釋文》：「正義皆作「巘」，《釋名》正本《毛詩》傳也。」「鮮」、「巘」聲相近，毛蓋讀巘爲鮮，故與《皇矣》傳無異訓。陸、孔皆執守此經鮮與巘別，故一則曰與《爾雅》異，再則曰與《皇矣》別。

③「礧」，《釋文》：「礧，字或作「礧」，同。」《五經文字》云：「礧，五交反，見《爾雅》。」是張參所據本作「礧」。

④「磬」，《釋名》：「山多小石作磬。」是劉熙所據《爾雅》亦作「磬」。今《釋名》作「礧」，依俗本《爾雅》改。

《說文》：「磬，磬石也。」無「礧」字。

①「盤」，《釋文》：「磬，步丸反，今作「盤」，同。」

大石，譽」。○注「多盤石」。○釋曰：盤，大石也。山多此盤石者，名譽。

多草木，岵；無草木，岐。①皆見《詩》。○

岵，戶。岐，記。【疏】「多草木岵，無草木岐」。○注「皆見《詩》」。○釋曰：岐當作「岵」，音起。②案《詩·魏風》云：「陟彼岵兮，瞻望父兮。」又曰：「陟彼岐兮，瞻望母兮。」毛傳云：「山無草木曰岵，山有草木曰岐。」與此不同者，當是傳寫誤也。王肅解依《爾雅》。

山上有水，埒。有停泉。③○埒，音劣。

【疏】「山上有水，埒」。○注「有停泉」。○釋曰：謂山巔之上有停泉，名埒。

夏有水，冬無水，舉。有停潦。○舉，音學。

【疏】「夏有水，冬無水，舉」。○注「有停潦」。○釋曰：潦，雨水也。言山上污下，夏有停泉，④至冬竭涸者，名舉。

山嶺無所通，谿。所謂窮瀆者，⑤雖無所通，

與水注川同名。○嶺，音瀆。【疏】「山嶺無所通，谿」。

○釋曰：嶺即溝瀆也。山有嶺而無通流者，名谿。○注「所謂」至「同名」。○釋曰：云「所謂」者，所謂《釋丘》云「窮瀆，汜」者也。云「與水注川同名」者，即《釋水》云「水

注川曰谿」是也。

石戴土謂之崔嵬。石山上有土者。○崔，徂

①

「岐」，《釋文》云：「岐，《三蒼》、《字林》並云猶「岵」字。」「《詩·陟岵》毛傳：「山無草木曰岵，山有草木曰岐。」正義曰：「與《爾雅》正反，當是傳寫誤也，定本亦然。」「《釋文》云：「王肅依《爾雅》」。阮校：按《毛詩》傳則此當作「無草木岵，多草木岐」。《毛詩》傳不誤，《爾雅》誤也。王肅解依《爾雅》，蓋以鄭箋本為誤耳。《釋名》云「山有草木曰岵，山無草木曰岐」，蓋所據《爾雅》亦誤。段玉裁云：「岵之言瓠落也，有陽道，故以言父，岐之言菱，滋也，有陰道，故以言母。」

②

「音起」，阮校：二字當作小注。

③

「停」，《釋文》：「停亦作「停」，同。」

④

「泉」，阮校引句作「潦」。

⑤

「瀆」，《釋文》：「瀆，《說文》云古文「瀆」字。」蓋經作「瀆」，注作「瀆」。依《說文》瀆、瀆分部，窮瀆字義當作「瀆」，今作水旁者，隸書通借也。

回切。嵬，五回切。土戴石爲砮。^①土山上有石者。○砮，七余切。【疏】「石戴」至「爲砮」。○釋曰：《詩·周南·卷耳》云：「陟彼崔嵬。」又云：「陟彼砮矣。」毛傳云：「崔嵬，土山之戴石者。」「石山戴土曰砮。」與此正反者，或傳寫誤也。

山夾水，澗。陵夾水，瀆。別山陵間有水者之名。○瀆，音虞。【疏】「山夾」至「水瀆」。○釋曰：謂山間有水者名澗。《詩》云「考盤在澗」是也。其陵間有水者名瀆。

山有穴爲岫。謂巖穴。【疏】「山有穴爲岫」。○釋曰：謂山有巖穴者爲岫也。

山西曰夕陽。暮乃見日。【疏】「山西曰夕陽」。○注「暮乃見日」。○釋曰：日即陽也。夕始得陽，故名夕陽。《詩·大雅·公劉》云「度其夕陽，幽居允荒」是也。

山東曰朝陽。旦即見日。【疏】「山東曰朝陽」。○注「旦即見日」。○釋曰：謂山頂之東，皆早朝見日。但是山東之岡脊，總曰朝陽。《詩·大雅·卷阿》曰「梧桐生矣，于彼朝陽」是也。

泰山爲東嶽，華山爲西嶽，霍山爲南

嶽，即天柱山，潛水所出，恒山爲北嶽，常山。嵩高爲中嶽。大室山也。^②【疏】「泰山」至「中嶽」。

○釋曰：案《周禮·大宗伯》云：「以血祭祭社稷、五祀、五嶽。」故此釋之也。《白虎通》云：「嶽者何爲？嶽之爲言擁，擁，功德也。東方爲岱者，言萬物皆相代於東方也。南方爲霍，霍之爲言護也，言太陽用專護養萬物也。西方爲華，華之爲言獲也，言萬物成熟可得獲也。北方爲恒，恒者，常也，萬物伏藏於北方有常也。中央爲嵩，嵩言其高大也。」^③《風俗通》云：「嶽，擁考功德黜陟也。」然

①「石戴土謂之崔嵬，土戴石爲砮」，唐石經、十行本、雪牕本「砮」作「岨」。《毛詩·卷耳》傳：「崔嵬，土山之戴石者，石山戴土曰砮。」正義曰：「與《爾雅》正反者，或傳寫誤。」阮校：按《說文》山部云：「岨，石戴土也。」《釋名》：「石戴土曰岨，岨，臚然也。土戴石曰崔嵬，因形名之也。」皆與毛傳同。嵬、砮、岨音義同。段玉裁云：「石戴土者，以石戴於土上；土戴石者，以土戴於石上。有辭異而義同者，此是也。」

②「大室山也」，《春秋》正義引此注下有「別名外方，今在河南陽城縣西北」十三字。

③「高」，阮本校記標目作「峻」，校曰：舊本「峻」誤「多」，閩本剗改作「高」，監本、毛本承之。

則以四方，方有一山，天子巡守至其下，揆考諸侯功德而黜陟之，故謂之嶽也。案《詩》傳言四嶽之名，東嶽岱，南嶽衡。此及諸經傳多云泰山爲東嶽，霍山爲南嶽者，皆山有二名也。《風俗通》云：「泰山，山之尊，一曰岱宗。岱，始也，宗，長也。萬物之始，陰陽交代，故爲五嶽長。王者受命恒封禪之。衡山，一名霍，言萬物霍然大也。華，變也。萬物成變由於西方也。恒，常也。萬物伏北方有常也。崧，高也。言高大也。是解衡之與霍，泰之與岱，皆一山而有二名也。若此，上云「江南衡」，《地理志》云：「衡山在長沙湘南縣。」張揖《廣雅》云：「天柱謂之霍山。」《地理志》云：「天柱在廬江潛縣。」則在江北矣。而云衡、霍一山二名者，本衡山一名霍山。漢武帝移嶽神於天柱，又名天柱亦爲霍，故漢以來衡、霍別耳。郭云：「霍山，今在廬江潛縣西南，別名天柱山。」漢武帝以衡山遼曠，移其神於此，今其七俗人皆呼之爲南嶽。南嶽本自以兩山爲名，非從近也。而學者多以霍山不得爲南嶽，又言從漢武帝始乃名之。如此言爲武帝在《爾雅》前乎？斯不然矣。竊以璞言爲然。何則？孫炎以霍山爲誤，當作衡山。案《書傳·虞夏傳》及《白虎通》、《風俗通》、《廣雅》，並云「霍山爲南嶽」。豈諸文皆誤？明是衡山一名霍也。○注「即天柱山，潛水所出」。○釋曰：此據作注時霍山爲言。此山本名天柱，漢武帝移江

南霍山之祀於此，故又名霍山。其經之霍山，即「江南衡」是也。故上注云「衡山，南嶽」也。○釋曰：「大室，山也。」案《山海經》云：「平石山東五十里曰少室山，又東三十里曰泰室山。」郭注云：「即中嶽嵩高山也，今在陽城縣西。」戴延之《西征記》云：「其山東謂之大室，西謂之少室，相去十七里。嵩其總名也。以其下各有室焉，故謂之室。」是也。

梁山，晉望也。晉國所望祭者，今在馮翊夏陽縣西北臨河上。【疏】「梁山，晉望也」。○注「晉國」至「河上」。○釋曰：言梁山在晉國境內，晉以歲時望祭之，故云晉望也。云「晉國所望祭者」，案《春秋》僖三十一年《經》云：「夏四月，四卜郊，不從，乃免牲。猶三望。」《公羊傳》云：「三望者何？望祭也。」鄭君以爲望者，祭山川之名也。諸侯之祭山川在其地者，非其地則不祭。賈逵、服虔、杜預皆以爲三望分野之星，國中山川。《楚語》云：「天子徧祀羣神品物，諸侯、二王後祀天地、三辰及其上地之山川。」注《國語》者皆云：「諸侯、二王後祀天地、三辰、日、月、星也。非二王後祀分野星辰、山川也。以此言之，則分野之星，國內山川，其義是也。今案，昭元年《左傳》云：「辰爲商星」，「參爲晉星」。又《禮記·禮器》云：「晉人將有事於河，必先有事於呼池。」及此云「梁山，晉望也」。然則，晉國三望謂參也，梁山也，河也，故云

「晉國所望祭者」。云「今在馮翊夏陽縣西北」者，《地理志》文也。知「臨河上」者，成五年《公羊傳》曰：「梁山者何？河上之山也。」故知臨河上。

釋水第十二

【疏】「釋水第十二」。○釋曰：《說文解字》云：「水，準也。北方之行，象衆水並流，中有微陽之氣也。」《白虎通》云：「水之爲言准也。」^①是平均法則之稱。此篇釋諸水之名，故曰「釋水」。

泉一見一否爲灋。灋，纔有貌。見，現。否，卑美反。灋，纖。【疏】「泉一見一否爲灋」。○釋曰：《說文》云：「泉，水原也。」言此泉其水有時出見，有時不出而竭涸者，名灋。謂灋微也。故注云「纔有貌」。

井一有水一無水爲瀾沟。《山海經》曰：

「天井夏有水，冬無水。」即此類也。○瀾，計。沟，仁挺切。【疏】「井一有水一無水爲瀾沟」。○釋曰：《說文》云：「井，鑿地取水也。」《釋名》云：「井，清也。泉之清絮者也。」《世本》云伯益作，亦云黃帝始穿。此言井或一時有水一時無水者，名瀾沟也。○注「山海」至「類也」。○

釋曰：案《中山經》云帝囷山「東南五十里，曰視山，其上多韭。有井焉，名天井，夏有水，冬竭」者是也。《孫子兵法》云：「地陷曰天井。」然則非人爲之者曰天井。云「即此類也」者，以此經但言井，《山海經》言「天井」，非正相當，故云「類也」。

濫泉正出。^②正出，涌出也。《公羊傳》曰

「直出」，直猶正也。【疏】「濫泉正出。正出，涌出也」。

○釋曰：《詩·大雅·瞻印》云：「霽沸檻泉。」故此釋之也。

^①「准」，注疏本改「準」。阮校：按《白虎通》舊本作「准」，後校刊者始改作「準」。

^②「濫」，阮校：按「濫」一作「檻」，《詩·采芣》「霽沸檻泉」毛傳：「檻泉，正出涌出也。」《瞻印》「霽沸檻泉」

毛傳：「檻泉，正出涌出也。」正義於《采芣》曰：「《釋水》云「檻泉正出」，正出湧出也。」於《瞻印》曰：「檻泉正出，涌出」，《釋水》文。是陸、孔所據本有「檻」者。《論衡·是應篇》曰《爾雅·釋水》章「檻泉正出，正出，涌出也」，尤爲作「檻」之證。段玉裁云：「濫泉，正字也；檻泉，假借字也。」《文選·答賓戲》注引《爾雅》此文，韋昭曰：「濫，音檻。」《後漢書·黃憲傳》注引《爾雅》「正出濫泉。濫音檻」，是作「濫」仍爲檻音也。

《詩》言「檻泉」者，正直上出之泉也。其水涌出，故更云「正出，涌出也」。李巡曰：「水泉從下上出曰涌泉。」檻、檻音義同。○注《公羊》「至正也」。○釋曰：案，昭五年《傳》云：「叔弓帥師敗莒師于潰泉。潰泉者何？直泉也。直泉者，涌泉也。」是其事也。郭云「直出」者，蓋以義言之。彼言直，此言正，其意一也。故云「直猶正也」。

沃泉縣出。① 縣出，下出也。從上溜下。② ○縣，音玄。【疏】「沃泉縣出」至注「從上溜下」。

○釋曰：李巡亦云水泉從上溜下。然則相傳爲然也。《曹風》云：「溯彼下泉。」則此沃泉也。

汎泉穴出。穴出，仄出也。從旁出也。○

汎，軌仄側。【疏】「汎泉穴出」至注「從旁出也」。○釋曰：李巡曰：「水泉從旁出名曰汎。汎，仄出。」是側出曰汎泉也。《大東》云「有溯汎泉」是也。

涇闕，流川。通流。○涇，揆。【疏】「涇闕，

流川」。○注「通流」。○釋曰：《說文解字》云：「川，貫穿通流水也。《虞書》曰：「濬畎澮距川。」言深畎澮之水會爲川也。《釋名》云：「川，穿也。穿地而流也。」然則涇闕者，則通流大川之別名也。

過辨，回川。旋流。○過，古禾切。辨，片。

【疏】「過辨，回川」。○注「旋流」。○釋曰：回，旋也。

言川水之中有回旋而流者，名過辨。

灘，反入。即河水決出，復還入者。③ 河之有

灘，猶江之有沱。④ ○灘，於用切。【疏】「灘，反入」。

○釋曰：反，復也。謂河水決出而復入河者，名灘。即下云「水自河出爲灘」是也。

渾，沙出。今江東呼水中沙堆爲渾，音但。

【疏】「渾，沙出」。○釋曰：言渾者，是沙堆出於水中之名也，故曰「沙出」。

① 「縣」，《釋文》「縣音玄」。唐石經「縣」皆作「懸」。《論衡》《釋名》引此皆作「懸」，據此知「縣」字舊本作「懸」，唐石經是也。

② 「溜」，《釋文》：「雷，本又作溜。」

③ 「復還入者」，阮校：注疏本作「而復入者」。《釋文》「復還，扶又反」，邢疏云「謂河水決出而復入河者」，可證陸本作「復還入」，邢本作「而復入」。按經云「決復入爲汜」，則今本作「而復入」，是也。

④ 「沱」，閩、監、毛本作「汜」。《釋文》：「汜，徒河反。或作「汜」，音似。」阮校：按下經「決復入爲汜」，《詩》「江有汜」毛傳曰：「決復入爲汜。」「江有沱」毛傳曰：「江之別者。」是「汜」與「沱」不同。此經云「反入」即「復入」，注當言「江之有汜」，作「沱」非。

汧，出不流。水泉潛出，便自停成汧池。○汧，音牽。【疏】「汧，出不流」。○釋曰：謂水泉潛出，停成汧池者名汧。《地理志》云：扶風汧縣，「雍州弦蒲藪」。汧出西北，入渭。以其初出不流，停成弦蒲藪，故曰「汧，出不流」也。其終則入渭也。

歸異出同流，肥。①《毛詩》傳曰：「所出同，所歸異，爲肥。」【疏】「歸異出同流，肥」。○釋曰：謂小水支分歸入大水則異，其泉源初出則同流者，名肥。即《詩·邶風·泉水》云：「我思肥泉，茲之永歎。」毛傳云「所出同，所歸異，爲肥泉」是也。

漢，大出尾下。今河東汾陰縣有水口如車輪許，潰沸涌出，其深無限，名之爲漢。馮翊郃陽縣復有漢，亦如之。相去數里而夾河，河中階上又有一漢，漢源皆潛相通。在汾陰者，人壅其流以爲陂，種稻，呼其本所出處爲漢魁，此是也。尾，猶底也。○漢，音羹。【疏】「漢，大出尾下」。○釋曰：尾猶底也。言源深大出於底下者名漢。漢，猶灑散也。○注「今河」至「底也」。○釋曰：河東、馮翊者，皆郡名也。云「河中階上」者，階謂水中可居之小者。②云「人壅其流以爲陂，種稻」者，澤障曰陂。謂人畜壅此水以爲陂澤，③而溉稻田也。云「漢魁」者，魁，帥也，首也。以其水源，故謂之魁也。

水醯曰屠。謂水醯盡。○屠，音軌。【疏】「水醯曰屠」。○釋曰：醯，盡也。凡水之盡皆曰屠。屠，則竭涸之一名也。

水自河出爲澨，《書》曰：「澨，沮會同。」濟爲澨，汶爲澨，洛爲波，漢爲潛，《書》曰：「沱潛既道。」○澨，楚。汶，問。澨，澨。沱，沱。淮爲澨，江爲沱，《書》曰：「岷山導江，①東別爲沱。」過爲洵，

①「歸異出同流肥」，惠棟云：「《水經注》引作「歸異出同曰肥」，疑爲舍人曰：「水異出流行合同曰肥。」又引呂忱《字林》曰：《爾雅》異出同流爲漢水。」

②「水」，標點本、注疏本作「河」，此誤。

③「畜壅」，阮本校記標目作「壅畜」。

④「導」，《釋文》：「道江，徒報反，本或作「導」。」阮校：按引導、開導字，古皆作「道」，今《禹貢》作「岷山導江」，非，當從《釋文》作「道」。

潁爲沙，汝爲漬。①《詩》曰：「遵彼汝墳。」皆大水

溢出，別爲小水之名。○過，烏禾反。潁，餘頃反。漬，墳。【疏】「水自」至「汝爲漬」。○釋曰：此十者，皆大

水分出，別爲小水之名也。○注《書》曰：「灘，沮會同」。

○釋曰：《禹貢》兗州云：「雷夏既澤，灘，沮會同。」孔安國云：「雷夏，澤名。灘，沮二水，會同此澤。」引之證水自河出，別名爲灘也。○注《書》曰：「沱潛既道」。○釋

曰：《禹貢》梁州云：「岷嶓既藝，沱，潛既道。」孔安國云：「岷山、嶓冢，皆山名。沱，潛發源此州，入荊州。」案，

《地理志》云：「蜀郡有湔道，「岷山在西徼外，江水所出也」。隴西郡西縣，「嶓冢山，西漢水所出」。是二者皆山名也。沱出於江，潛出於漢，二水發源此州，而入荊州。

故荊州亦云「沱潛既道」。案，郭氏《音義》云：「沱水自蜀郡都水縣嶓山與江別而更流。」又云：「有水從漢中、沔陽

南流，至梓潼，漢壽人大穴中，通峒山下，西南潛出，一名沔水。舊俗云即《禹貢》潛也。」郭氏此言，並解梁州沱潛也。然則此注言《書》曰「者，亦指梁州者也。所以荊州

亦有沱潛者，蓋以水從江、漢出者，皆曰沱潛，所以荊、梁二州皆有也。○注《書》曰：「岷山導江，東別爲沱」。○

釋曰：亦《禹貢》文也。孔安國云：「江東南流，沱東行。」引之證江水溢出，名沱也。○注《詩》曰：「遵彼汝墳」。

○釋曰：此《周南·汝墳》篇文也。毛傳云：「汝，水名也。」

墳，大防也。」毛意以爲伐薪宜於厓岸之上，故以大防解之。郭意以爲汝墳所分之處有美地，因謂之墳。且毛傳墳從土，此墳從水，所以異也。

水決之澤爲汧。水決入澤中者，亦名爲汧。

【疏】「水決之澤爲汧」。○釋曰：凡水爲人所決陂障爲澤者，亦與上「出不流」者同名汧也。

決復入爲汜。水出去復還。【疏】「決復入爲

汜」。○釋曰：凡水決之岐流復還本水者，名汜。《詩·召南》云「江有汜」是也。

「河水清且瀾瀾」，大波爲瀾，言渙瀾。○

瀾，瀾。漪，衣。小波爲淪，言蘊淪。直波爲

①「漬」，《釋文》：「漬，符云反，下同。《字林》作「涓」，工

員反」。衆《爾雅》本亦作「涓」。阮校：按《說文》：

「涓，小流也，从水，員聲。《爾雅》曰「汝爲涓」。注云：「皆大水溢出，別爲小水之名。」則從「涓」義長。

郭本作「漬」，注引《汝墳》詩可證。

徑。①言徑涎。②【疏】「河水」至「爲徑」。○釋曰：案《詩·魏風·伐檀》篇云「河水清且漣漪」，又曰「河水清且直漣」，又曰「河水清且淪漪」。故此釋之。毛傳云：「風行水，成文曰漣。」直，直波也。小風，水成文，轉如輪也。李巡云：「分別水大小曲直之名。」郭氏云：「淪，言渙瀾」，淪，言蘊淪，徑，言徑涎。然則淪、直、淪，淪水波之異，漪，皆辭也。案《詩》漣、淪，皆言波名。直波不言徑，而言直，又在淪漪前者，取韻故也。淪、漣雖異而義同，「淪漪」先舉《詩》文，然後釋之。直、淪不舉者，省文，從可知也。

江有沱，③河有灘，汝有瀆。此故上水別出耳，所作者重見。澍，水厓。水邊地。【疏】「澍，水厓」。○注「水邊地」。○釋曰：謂水邊厓岸之地，別名澍。李巡曰：「澍，水邊地，名厓也。」《詩·大雅·江漢》云「江漢之澍」是也。

水草交爲湄。《詩》曰：「居河之湄。」○湄，音眉。【疏】○注「《詩》曰：居河之湄」。○釋曰：此《小雅·巧言》之篇文也。以《詩》有此言，故釋之。云「水草交爲湄」，李巡曰：「水中有草木交會曰湄。」今《詩》作「靡」，音義同。

「濟有深涉，謂濟渡之處。○濟，子細切。深

則厲，④淺則揭」。揭者，揭衣也。謂褰裳也。○揭，上二字音憩，下丘竭切。以衣涉水爲厲。衣謂褌。繇膝以下爲揭，繇膝以上爲涉，繇帶以上爲厲。繇，自也。○繇，音由。上，時掌反。【疏】「濟有」至「爲厲」。○釋曰：案《詩·邶風·匏有苦葉》：「濟有深涉，深則厲，淺則揭。」故此先引《詩》文，然後釋之。云「揭者，揭衣也」。謂度處水淺，惟褰裳可涉者名揭。○注云「謂褰裳也」者，對文言之，則在上曰衣，

①「徑」，《釋文》：「徑，字或作『徑』，注同」。阮校：按「字或作『徑』」，當爲「涇」。《釋名》云：「水直波云涇。涇，徑也，言如道徑也。」經「大波爲瀾，小波爲淪」，字皆从水，此當作「直波爲涇」。

②「徑涎」，《釋文》：「涎字又作『挺』，徑涎，直也」。阮校：按此當從陸本，作「徑涎」。《通俗文》「平直曰涎」，草書水旁與人旁相近，遂誤「涎」。

③「沱」，阮校：按上注云「河之有灘，猶江之有汜」，然則此經當作「江有汜」，與上文「江有沱」不同。猶上云「汝爲湄」，此作「汝爲瀆」也，皆上下異文之證。

④「厲」，《釋文》：「則厲如字，本或作『瀾』」。《五經文字》「瀾音厲」。《爾雅》或以「深則厲」之「厲」，《詩·風》及《論語》皆作「厲」。

在下曰裳，散而言之，則通。是以此經言揭衣，注言「褰裳」。《曲禮》云：「兩手握衣去齊尺。」衣亦謂裳也。云「以衣涉水爲厲」者，此衣謂褌也。言水深至於褌以上者，而涉渡者，名厲。云「繇膝以下爲揭」者，此更釋揭，涉及厲之名。繇與由同，繇，由也。^①言水淺自膝以下爲揭，水深自膝以上者爲涉，水若深至衣帶以上者爲厲。○注云「繇，自也」，《釋詁》文。

潛行爲泳

水底行也。《晏子春秋》曰：「潛行，逆流百步，順流七里。」【疏】「潛行爲泳」。○釋曰：

謂人潛隱水底而行者，名爲泳。《詩·周南·漢廣》云：「漢之廣矣，不可泳思。」是矣。○注「晏子」至「七里」。○釋

曰：②晏子者，名嬰，謚平仲，相齊景公，孔子稱善與人交者也。著書謂之《晏子春秋》。云：景公蓄勇士，公孫接、

田開疆、③古冶子事景公，以勇力搏於虎。問：④晏子而趨，⑤三子者不起。晏子見公，請去之。公乃使人餽之二

桃，令三子計功而食。公孫接曰：「接一搏特獮，再搏乳虎，若接之功可以食桃，而毋與人同矣。」援桃而起。田

開疆曰：「吾杖兵却三軍者再，若開疆之功可以食桃，而毋與人同矣。」援桃而起。古冶子曰：「吾嘗從君濟於河，

鼉銜左驂以入砥柱之中流。當是時也，冶少不能游，潛行，逆流百步，順流九里，得鼉而殺之，左操馬尾，右挈鼉頭，鶴躍而出，津人皆曰：「河伯也。」冶之視之，⑥則大鼉

之首也。若冶之功，可以食桃，而毋與人同矣。」二子恥功不逮而自殺，古冶子亦自殺。是其所引之文也。以證潛行爲泳之事也。但彼作九里，此作七里，蓋傳寫誤，或所見本異也。

「汎汎楊舟，緇緇維之」。緇，緇也。

緇，索。○緇，弗。緇，離。緇，律。緇，緇也。緇，繫。○緇，如誰切。【疏】「汎汎」至「緇也」。○釋曰：汎

汎楊舟，緇緇維之，此《詩·小雅·采芣》篇文也。云「緇，緇也。緇，緇也」，此釋《詩》緇、緇之義也。李巡云：「緇，竹爲索，所以維持舟者。」郭云：「緇，繫。」孫炎云：「舟

①「繇曰也」，阮校：注疏本作「繇自也」。當作「由，自也。」

②「注晏子至七里」○釋曰：「阮校：注疏本作「晏子春秋曰者」。

③「開疆」，阮校：注疏本「疆」作「疆」，按「開疆」猶「辟疆」也，作「疆」蓋誤。

④「搏於虎問」，阮校：「問」當作「聞」，《晏子春秋》作「聞」。浦鏜云：「於」字衍。

⑤「晏子而趨」，注疏本作「晏子展趨」。浦鏜云：「晏子」下脫「過」。今本《晏子春秋》晏子下有「過」字。

⑥「冶之視之」，《晏子春秋》無「冶之」。

止，繫之於樹木，戾竹爲大索。」然則縛訓爲繫，繫是紲。縶訓爲綏，綏又爲繫，正謂舟之止息，以紲繫而維持之也。

天子造舟，比船爲橋。○造，七到切。諸侯

維舟，維連四船。大夫方舟，併兩船。士特舟。

單船。庶人乘泚。●併木以渡。泚，音棼。【疏】

「天子」至「乘泚」。○釋曰：此釋尊卑橋船之異制也。云「天子造舟」者，《詩·大雅·大明》云「造舟爲梁」是也。言「造舟」者，比船於水，加版於上，即今之浮橋。故杜預云：「造舟爲梁，則河橋之謂也。」「維舟」以下，則水上浮而行，但船有多少爲差等耳。云「庶人乘泚」者，《詩·漢廣》云：「江之永矣，不可方思。」毛傳云：「方，泚也。」《釋言》云：「舫，泚。」郭注云：「水中簾筏。」《論語》曰：「乘桴浮於海。」注云「桴，編竹木。大曰楫，小曰桴」是也。桴，佻音義同。

水注川曰谿，注谿曰谷，注谷曰溝，注

溝曰澮，注澮曰瀆。此皆道水轉相灌注所入之處

名。○澮，古外切。【疏】「水注」至「曰瀆」。○注「此皆

道水轉相灌注所入之處名」也。○釋曰：郭云「轉相灌注」者，蓋以川瀆皆水之大者也。《虞書》云：「濬畎澮距川。」下云「江、河、淮、濟爲四瀆」是也。今若言「水注川

曰谿」，謂水之注入川者名谿，則注入溝者名澮，溝小如澮，豈能容乎？若言「注溝曰澮」，謂注溝水入之名澮，則注川水入之者名谿。杜預云：「谿，亦澮也。」豈能容受川水乎？然則「水注川曰谿」，是澮、谿之水注入於川也。故李巡云：「水出於山人於川曰谿。」「注谿曰谷」，謂山谷中水注入澮、谿也。「注谷曰溝」，此以下與上不類，謂山谷中水無澮、谿者，注入平地之溝。溝廣深四尺。注云：澮「廣二尋，深二仞」，「注溝曰澮」，謂注溝水入之者名澮。注澮水入之者名瀆。故注云「轉相灌注」也。

逆流而上曰汭，順流而下曰汭游。

皆見《詩》。○汭，音素。【疏】「逆流」至「汭游」。○注

「皆見《詩》」。○釋曰：案《詩·秦風·蒹葭》云「遡洄從之，道阻且長。遡游從之，宛在水中央」是也。孫炎曰：「逆渡者，逆流也。順渡者，順流也。」然則逆流順流，皆謂渡水有逆順也。

正絕流曰亂。直橫渡也。《書》曰：「亂于河。」

①「乘」，《釋文》於此無音，於《釋丘》云：「如乘，本又作『乘』，下文並放此。」則此亦當「一作『乘』」。石經「乘」皆作「乘」，獨《釋水》「乘泚」、《釋畜》「宜乘」不作古字。

【疏】「正絕流曰亂」。○釋曰：正，直也。謂橫絕其流而直渡，名曰亂。○注《書》曰：「亂于河」。○釋曰：案《禹貢》梁州云：「入于渭，亂于河。」孔安國云：「越沔而北入渭，浮東渡河而還帝都曰所治。」^①以帝都在河之東，故直橫渡河，陸行而還帝都也。彼孔氏引此文，故以為證也。

江、河、淮、濟為四瀆。四瀆者，發源注海者也。【疏】「江河」至「者也」。○釋曰：案《白

虎通》云：「瀆者何？謂瀆。中國恬濁，發源而注海，其功著大，稱瀆也。」案，《禹貢》云：「導河積石，至于龍門，南至于華陰，東至于底柱，又東至于孟津，東過洛汭，至于大伾，北過降水，至于大陸，又北，播為九河，同為逆河，入于海。」岷山導江，東別為沱，又東至于澧，過九江至于東陵，東迤北，會于匯，東為中江，入于海。導沱水，東流為濟，入于河，溢為滎，東出于陶丘北，又東至于荷，又東北會于汶，又東北入于海。導淮自桐柏，東會于泗、沂，東入于海。」是發源注海者也。

水泉。【疏】「水泉」。○釋曰：題上事也。下皆倣此。

水中可居者曰洲，小洲曰隄，小隄曰汚，小汚曰坻，人所為為瀾。人力所作。○隄，

渚。坻，池。瀾，述。水中。【疏】「水中」至「為瀾」。

○釋曰：此一段釋水中之地名也。故下題云「水中」。案，李巡云：「四方皆有水，中央獨可居，但大小異其名耳。若人所作者，則名瀾。」《周南》云：「在河之洲。」《召南》云：「江有渚。」《采芣》云：「于沼于汚。」《秦風·蒹葭》云：「宛在水中坻。」是其所出之文也。

河出崑崙虛，色白。《山海經》曰：「河出崑崙西北隅。」虛，^②山下基也。所渠并千七百，一川色黃。潛流地中，汨漱沙壤，所受渠多，衆水溷淆，宜其濁黃。百里一小曲，千里一曲一直。《公羊傳》

①「曰所治」，浦鏜云：「白」誤「曰」。

②「虛」，《釋文》引郭云：「墟者，山下基也。發源處高激峻湊，故水色白白也。」阮校：按「虛」當作「墟」。下十二字亦郭注。《釋文》引孫炎云「墟者，山下之地。白者，西方之色也」可證。又按《釋文》音經「虛」，去魚反。本亦作「墟」，非。此經作「虛」，注作「墟」，孫叔然注已如此。《釋天》「顓頊之虛」《釋文》云：「此一字音墟，下如字。」是經不作「墟」也。《釋詁釋文》音經「虛」，許居反，音注「墟」，去魚反，是因經之「虛」字本為空虛，故經、注字不相混。

曰：河曲流，河千里一曲一直。河曲。【疏】「河出」至「一直」。○釋曰：此一段釋河源所自及遠近曲直之勢也。故下題云「河曲」。云「河出崑崙虛，色白」者，崑崙山名。虛，山下基也。言河源出於崑崙山下之基，其初纖微，源高激湊，故水色白也。云「所渠并千七百」者，謂所受之渠，并計凡有一千七百也。云「一川色黃」者，以其所受渠多，沙壤溷淆，故爲一川而水色黃也。云「百里一小曲，千里一曲一直」者，此河自然之勢也。故謂之「河曲」。○注「山海」至「北隅」。○釋曰：案，《海內西經》云：「帝之下都，崑崙之虛，方八百里，高萬仞。」「河水出東北隅，以行其北，西南又入渤海，又出海外，即西北而北，入禹所導積石山。」①又《北山經》云：「敦夢山，敦夢水出焉，西注渤澤。出乎崑崙東北隅，實爲河源。」郭注云：即「河出崑崙虛」也。今注云「西北」者，蓋所見本異或傳寫誤。○注「潛流」至「濁黃」。○釋曰：云「潛流地中」者，案《漢書·西域傳》云：「河有兩源：一出葱嶺，一出于闐。于闐在南山下，其河北流與葱嶺河合，東注蒲昌海。蒲昌海一名鹽澤者，去玉門、陽關三百餘里，廣袤三四百里，其水停居，冬夏不增減，皆以爲潛行地下，南出于積石，爲中國河。」又《山海經》云：「不周山，東望渤澤，河水之所潛也，其源渾渾泡泡。」郭注云：「河出崑崙，潛行地下，至葱嶺山，于闐國，復分流岐出，合而東流

注渤澤。又復潛行，南出于積石而爲中國河。」渤澤，一名蒲昌海。潛行，渾渾泡泡，水潰涌之貌，是潛流地中也。《說文》云：汨，水流也。溷，濁也。淆，雜亂也。言水流激其沙壤，所受之渠又多，衆水溷濁雜亂，所以宜其水濁且黃也。○注「公羊」至「一直」。○釋曰：此文十二年《傳》文也。案，彼經云：「晉人，秦人戰于河曲。」《傳》云：「曷爲以水地？河曲疏矣。河千里而一曲也。」言其河曲之地疏闊，故可戰也。引之證河必千里一曲一直之義。然此注以「疏」爲「流」，又加一「直」字，誤也。

徒駭。今在成平縣。義所未聞。駭，諧稽切。

太史，②今所在未詳。馬頰、河勢上廣下狹，③狀如

①「入禹所導積石山」，元本作「入禹所積石山」，阮校記標目作「入禹所謂石山」。

②「太史」，《釋文》：「大，謝音泰，孫如字，本今作「太」。」

③「狹」，《釋文》：「狹，胡夾反」。阮校：當本作「陝，胡夾反」，《釋蟲》、《釋魚》釋文可證。

馬頰。覆鬴，水中可居住，而有狀如覆釜。^①○覆，扶

服切。鬴，父。胡蘇、東莞縣今有胡蘇亭，^②其義未詳。

簡、水道簡易。絜、水多約絜。鉤盤、^③水曲如鉤，

流盤桓也。鬲津。水多阨狹，可隔以爲津而橫渡。○

鬲，革。九河。從《釋地》已下至九河，皆禹所名也。

【疏】「徒駭」至「鬲津」。○釋曰：案《禹貢》云：「九河既

導。」故此釋其名，下即題云「九河」也。李巡曰：「徒駭

者，禹疏九河以徒衆起，故曰徒駭。大史，禹大使徒衆，

通其水道，故曰大史。馬頰，河勢上廣下狹，狀如馬頰

也。覆釜，水中多渚，往往而處，^④形如覆釜。胡蘇，其水

下流，故曰胡蘇。胡，下也。蘇，流也。簡，大也。河水

深而大也。絜，言河水多山石，治之苦絜。絜，苦也。鉤

盤，言河水曲如鉤，屈折如盤也。鬲津，河水狹小，可隔

以爲津也。孫炎曰：「徒駭，禹疏九河用功雖廣，^⑤衆懼

不成，故曰徒駭。胡蘇，水流多散，胡蘇然。」其餘同李

巡。郭云：「徒駭，今在成平。」東光縣今有胡蘇亭。馬

頰、覆鬴、鬲津之名同李巡。簡，云水多約絜。鉤盤，水

曲如鉤，流盤桓也。餘名皆云「其義未詳」。計禹疏九

河，^⑥云復其故道，則名應先有，不宜徒駭、太史因禹立

名，此郭氏所以「未詳」也。或九河雖舊有名，至禹治水

都尉許商上書曰：「古記九河之名，有徒駭、胡蘇、鬲津，今見在成平、東光、鬲縣界中。自鬲津以北至徒駭，其間相去二百餘里。」是知九河所在，徒駭最北，鬲津最南。蓋徒駭是河之本道，東出分爲八枝也。許商上言三河，

①「水中可居住而有狀如覆釜」，阮校：雪牕本作「水中可居住而有狀如覆釜」。按《釋文》曰：「李、孫、郭並云：『水中多渚，往往而有可居之處，狀如覆釜之形。』」疏引李巡曰：「水中多渚，往往而可居處，形如覆釜。」則此注當從雪牕本。

②「莞」，雪牕本作「筦」。邢疏云：「胡蘇在東光，定本注作『東莞』，筦當作『光』，字之誤也。」

③「盤」，阮校：《釋文》：「般，步干反，本又作『盤』。李本作『股』，云水曲如鉤，折如人股。孫、郭同云水曲如鉤流，盤桓不直前也。」按「盤」當作「般」。錢大昕云：漢隸從舟之字作「月」，「般」與「股」二文相涉，李巡在孫、郭之前，當以「般」爲正。鉤股雙聲，與胡蘇疊韻正相類也。

④「水中多渚，往往而處」，阮校：按依《釋文》當作「水中多渚，往往而有可居處」。

⑤「用功雖廣」，浦鏜云：《釋文》作「此河功難」，此誤。阮校：《詩》正義作「用功難」。

⑥「疏」，阮本校記標目作「陳」。

下言三縣，則徒駭在成平，胡蘇在東光，鬲津在鬲縣，其餘不復知也。此九河之次，從北而南，既知三河之處，則其餘六者：太史、馬頰、覆釜，在東光之北、成平之南；簡、繁、鉤盤，在東光之南，鬲縣之北也。其河填塞時有故道。鄭玄云：「周時齊桓公塞之，同爲一河。」今河間弓高以東至平原、鬲津，^①往往有其遺處。《春秋緯·寶乾圖》云：「移河爲界，在齊呂填關八流以自廣。」鄭玄蓋據此文，爲桓公塞之也。言關八流拓境，則塞其東流八枝，并使歸於徒駭也。此九河之名義也。案，胡蘇在東光，定本注作「東筦」，「筦」當作「光」，字之誤也。○「從《釋地》已下至九河，皆禹所名也」。○釋曰：謂《釋地》已下凡四篇，其中五嶽、四瀆及諸山川、丘陵之名，皆禹所制也。然山川等名，其來尚矣。治水之後，更復改新。言此名是禹所制，非禹始爲名也。

爾雅疏卷第七

①「鬲津」，浦鏗云：《漢書》作「鬲般」，此誤。

爾雅疏卷第八

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒
上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉勅校定

釋草第十三

【疏】「釋草第十三」。○釋曰：草，《說文》作「艸」，隸變作「升」。七老切。百卉也。又曰：象野草莽蒼之形。《說文》別有草字。自保切。云：「草斗，櫟實也。一曰象斗子。」徐鉉曰：「今俗以此爲升木之草，①別作「皂」字爲黑色之皂。案，櫟實可以染帛爲黑色，故曰草。通用爲草棧字。」然則此篇辨百卉之名，見於經傳者，當爲草木之草，故云「釋草」。

藿，山韭。茗，山葱。② 藟，山薺。③

藿，山蒜。今山中多有此菜，皆如人家所種者。茗葱，細莖大葉。○藿，音育。韭，音九。茗，音革。葱，音忿。藟，巨盈切。薺，音薺。藿，力。【疏】「藿山」至「山蒜」。

○釋曰：此辨四種菜生山中，與人家所種者異名也。韭，《說文》云：「菜名。一種而久者，故謂之韭。象形，在一之上。一，地也。」生山中者名藿。《韓詩》云：「六月食鬱及藿」是也。葱，《說文》云「菜名」。生山中者名茗，細莖大葉者是也。薺，《說文》云「菜也」。葉似韭，生山中者名藟。蒜，《說文》云「葷菜」也。一云菜之美者。雲夢之葷菜，生山中者名藿。

薺，山薺。《廣雅》曰：「山薺，當歸。」當歸今似薺而羸大。① ○薺，音百。薺，音芹。【疏】「薺，山薺」。

○釋曰：《說文》云：「薺，草也。」生山中者，一名薺，一名山薺，色白者名白薺。下文「薺，白薺」是也。生平地即

① 「草」，阮校：按「草」當作「艸」。《說文》作「艸」，木之艸」。

② 「葱」，閩、監、毛本依《說文》改「蔥」，《說文》：「蔥，菜也。从艸，惠聲。」

③ 「薺」，《釋文》：「薺，本又作「薺」。《五經文字》：薺、薺並列，云：上《說文》，下經典，相承隸省。今《爾雅》作「薺」，餘並用下字。阮校：按《說文》：薺，从韭，取聲，無「薺」字，此《爾雅》之字較經典獨得其正者。

④ 「羸」，雪牕本、元本作「羸」。《釋文》：「羸，本今作「羸」。閩本、監本、毛本改「粗」，下準此。

名蘄。○注《廣雅》至「蘄大」。○釋曰：《廣雅》，張揖撰，以廣《爾雅》之闕漏也。曰「山蘄，當歸」者，言即今藥草當歸。案《本草》當歸不言名蘄及山蘄，是即以時驗而言也。故郭云「今似蘄而蘄大」，言似平地蘄而差蘄大耳。

楸，木槿。① 櫟，木槿。別二名也。似李樹，

華朝生夕隕，可食。或呼日及，② 亦曰王蒸。③ ○楸，音段。槿，謹。櫟，櫟。【疏】楸，木槿。櫟，木槿。○釋

曰：此別楸、櫟是木槿之二名也。某氏云別三名也。其樹如李，其華朝生暮落，與草同氣，故在草中。《詩·鄭風》云：「顏如舜華。」陸機疏云：「舜，一名木槿，一名櫟，一名楸。齊魯之間謂之王蒸。今朝生暮落者是也。」郭氏云「可食」，亦呼日及。「五月始華」，故《月令·仲夏》云：「木堇榮。」

朮，山蘄。《本草》云：朮，一名山蘄。今朮似蘄

而生山中。○蘄，音計。楊，枹蘄。似蘄而肥大，今呼之馬蘄。○枹，音孚。【疏】「朮，山蘄。楊，枹蘄」。

○釋曰：此辨蘄生山中及平地者名也。生平地者即名蘄，生山中者一名朮。《本草》云：一名山蘄，一名山薑，一名山連。陶注云「有兩種：白朮葉大有毛，甜而少膏，赤朮葉細小，苦而多膏」是也。其生平地而肥大於衆者，

名楊。枹蘄，今呼之馬蘄。

荊，王薺。王帚也。似藜，其樹可以爲埽薺。④

江東呼之曰落帚。○荊，音箭。薺，音遂。【疏】「荊，王

薺」。○釋曰：此即藜之科，⑤ 大爲樹，可以作埽薺者，一名荊，一名王薺，一名王帚，江東呼落帚。

茺，王芻。茺，蓐也。今呼鷓鴣脚莎。⑥ ○茺，音

①「槿」，《釋文》：「堇，本或作「槿」，音謹，下同。」

阮校：按《說文》「堇，艸也。从艸，堇聲」。今隸省作「堇」是也。木部無「槿」字，此因木槿連文，遂加木旁矣，當從《釋文》。

②「日及」，《釋文》：「爲日，人逸反」。阮校：按《文選·歎世賦》李善引郭注曰「或呼爲日及」。又《月令》正義引某氏曰「或呼爲日及」。今本「日」上脫「爲」，當補。

③「蒸」，《釋文》作「烝」，舊校云「本今作「蒸」」。《文選》注亦作「蒸」。

④「埽薺」，阮校本、注疏本「埽」作「掃」，俗字。按「薺」當作「薺」。

⑤「即」，阮本校記標目作「則」。

⑥「今呼鷓鴣脚莎」，《釋文》：「鷓，尺之反」。《詩·綠竹釋文》引作「今呼曰脚莎」，即本作「今呼爲脚莎」。阮校：蓋互脫一字，「白」當作「曰」。

綠。【疏】「葇，王芻」。○釋曰：舍人云：「葇，一名王芻。」某氏云：「葇，鹿蓐也。」郭云：「葇，蓐也。今呼鷓鴣脚莎。」《詩·衛風》云「瞻彼淇奧，綠竹猗猗」是也。^①

拜，蒔藿。蒔藿亦似藜。○蒔，音商。藿，徒的切。【疏】「拜，蒔藿」。○釋曰：此亦似藜而葉大者名拜，一名蒔藿。《莊子》云「藜藿柱宇」是也。

繁，皤蒿。白蒿。蒿，皤。今人呼青蒿，香中炙啖者爲皤。蔚，牡蒿。無子者。○蔚，音尉。

皤，去刃切。【疏】「繁皤」至「牡蒿」。○釋曰：此辨蒿色及有子無子者之異名也。《詩·召南》云：「于以采繁，于沼于沚。」毛傳云：「繁，皤蒿也。」郭氏云「白蒿」，然則皤猶白也。《本草》云「白蒿」。唐本注云：此蒿葉羸於青蒿，從初生至枯，白於衆蒿。欲似艾者，所在有之。又云：葉似艾，葉上有白毛，羸澀，俗呼蓬蒿，可以爲菹。故《詩》箋云「以豆薦繁蒨」。陸機云：「凡艾白色爲皤蒿，今白蒿春始生，及秋香美，可生食，又可烝。一名游胡，北海人謂之旁勃。」故《大戴禮·夏小正》傳曰：「繁，游胡。游胡，旁勃也。」是蒿一名皤。《詩·小雅·鹿鳴》云：「食野之蒿。」陸機云：「蒿，青蒿也。荆、豫之間，汝南、汝陰皆云皤。」孫炎云：「荆、楚之間謂蒿爲皤。」郭云「今人呼青蒿，香中炙啖者爲皤」是也。蔚，即蒿之雄無子者，故云

牡蒿。舍人曰：「蔚，一名牡蒿。」《詩·蓼莪》云：「匪莪伊蔚。」陸機云：「牡蒿也。三月始生，七月華，華似胡麻華而紫赤。八月爲角，角似小豆角，銳而長。一名馬新蒿。」是也。

齧，彫蓬。薦，黍蓬。別蓬種類。【疏】「齧，彫蓬。薦，黍蓬」。○釋曰：此別蓬種類也。《說文》云：「蓬，蒿也。」草之不理者也，種類非一，故有齧、彫蓬、薦、黍蓬。《詩·召南·鵲巢》云：「彼茁者蓬。」《月令》云「藜莠蓬蒿並興」是也。

庫，鼠莞。亦莞屬也。纖細似龍須，可以爲席。蜀中出好者。○庫，方寐切。莞，音官。【疏】「庫，鼠莞」。○釋曰：莞屬也。《說文》云：「莞，草。可以爲席。」此庫一名鼠莞，纖細似龍須，亦可以爲席。蜀中出好者。

①「瞻彼淇奧，綠竹猗猗」，閩、監、毛本「奧」改「澳」，「綠」改「葇」。

②「呼青蒿」，阮校：按《詩·鹿鳴》正義引郭注作「呼爲青蒿」，「爲」字當有。

③「葇」，《釋文》、《五經文字》、《玉篇》作「葇」，《一切經音義》卷四引《釋草》作「葇」。阮校：「葇」俗字，《說文》所無，知古本作「葇」。

荊，鼠尾。可以染皂。【疏】「荊，鼠尾」。○釋曰：可以染皂草也，一名荊，一名鼠尾。《本草》有白華者，有赤花者。又一名長翹。陶注云「田野甚多，人採作滋染木蘭」是也。^①

荇，大薺。薺葉細，^②俗呼之曰老薺。○荇，音惜。薺，音覓。【疏】「荇，大薺」。○釋曰：荇，一名大薺而葉細。《本草》又名薺荇，一名太薺，一名馬辛是也。

蓀，虎杖。似紅草而羸大，有細刺，可以染赤。○蓀，音途。【疏】「蓀，虎杖」。○釋曰：蓀，一名虎杖。

注云：「似紅草而羸大，有細刺，可以染赤。」陶注《本草》云「田野甚多，狀如大馬蓼，莖斑而葉圓」是也。

孟，狼尾。似茅，今人亦以覆屋。【疏】「孟，狼尾」。○釋曰：草似茅者，一名孟，一名狼尾。今人亦以覆屋。

瓠，樓，瓣。瓠中瓣也。《詩》云：「齒如瓠樓。」○瓠，戶故切。瓣，方莧切。【疏】「瓠，樓，瓣」。○釋曰：

瓣，瓠中瓣也，一名瓠樓。人之齒美者似之。故《詩·衛風·碩人》美莊姜云「齒如瓠樓」是也。

茹，蘆，茅蒐。今之蒨也，可以染絳。○茹，音

如。蘆，力居切。【疏】「茹，蘆，茅蒐」。○釋曰：今染絳蒨也，一名茹蘆，一名茅蒐。《詩·鄭風》云：「茹蘆在阪。」陸機云：「一名地血，齊人謂之牛蔓，即今之蒨草是也。」

果羸之實，栝樓。^①今齊人呼之爲天瓜。○羸，方果切。【疏】「果羸之實，栝樓」。○釋曰：果羸之草，其實名栝樓，實即子也。故李巡云：「栝樓，子名也。」郭云：「今齊人謂之天瓜。」《本草》云「栝樓，葉如瓜葉形，兩兩相值，蔓延，青黑色。六月華，七月實，如瓜瓣」是也。

茶，苦菜。《詩》曰：「誰謂荼苦。」苦菜可食。【疏】「茶，苦菜」。○釋曰：此味苦可食之菜，一名茶，

「木蘭」，舊本作「本草」，閩本、毛本作「皂草甚」。

「薺葉」，阮本校記標目作「似薺葉」。

「注云」，阮本校記標目作「郭云」。

「果羸之實栝樓」，《釋文》：「羸，力果反。栝樓，本或作「苦蔓」。」阮校：按作「苦蔓」是也。《毛詩》傳用「栝樓」，假借字；《說文》作「苦蔓」，正字，《爾雅》多用正字。「羸」亦俗字，當作「羸」。《說文》「在木曰果，在地曰羸」，又「苦蔓，果羸也」，本此經，與本書「在地曰羸」之言合。而俗本亦改作「羸」。

「在地曰羸」之言合。而俗本亦改作「羸」。

「在地曰羸」之言合。而俗本亦改作「羸」。

「在地曰羸」之言合。而俗本亦改作「羸」。

「在地曰羸」之言合。而俗本亦改作「羸」。

一名苦菜。《本草》一名茶草，一名選，一名游冬。案《易緯·通卦驗玄圖》云：「苦菜，生於寒秋，經冬歷春乃成。」《月令》孟夏「苦菜秀」是也。葉似苦苣而細，斷之有白汁，花黃似菊，堪食，但苦耳。○注《詩》曰：「誰謂荼苦。」○釋曰：《邶風·谷風》篇文也。

萑，萑。今茺蔚也。葉似萑，方莖，白華，華生節間，又名益母，●《廣雅》云。○萑，音佳。萑，他回切。

【疏】「萑，萑」。○釋曰：萑，一名萑。李巡曰：「臭穢草也。」郭云：「茺蔚也。」《廣雅》名益母。葉似萑，方莖，白華，華生節間。《詩·王風》云：「中谷有萑。」陸機云：「舊說及魏博士濟陰周元明皆云「萑」是也。」《韓詩》及《三蒼》說悉云益母。故曾子見益母而感。案《本草》，茺蔚，一名益母。故劉歆曰「萑，臭穢」。臭穢即茺蔚也。

藹，藹。小草，有雜色似藹。○藹，音逆。

【疏】「藹，藹」。○釋曰：藹者，雜色如藹文之草也。《詩·陳風》云：「邛有旨藹。」陸機疏云「藹，五色作藹文，故曰藹草」是也。

粢，稷。今江東人呼粟爲粢。【疏】「粢，稷」。

○釋曰：《左傳》曰：「粢食不豐。」粢者，稷也。《曲禮》云「稷曰明粢」是也。郭云：「今江東人呼粟爲粢。」然則，粢也，稷也，粟也，正是一物。而《本草》稷米在下品，別有

粟米在中品，又似二物。故先儒共疑焉。

衆，秣。謂黏粟也。○衆，音終。秣，音述。

【疏】「衆，秣」。○釋曰：衆，一名秣，謂黏粟也。《說文》云「稷之黏者」也。與穀相似，米黏，北人用之釀酒。其莖稗似禾而羸大者是也。

戎叔謂之荏菹。●即胡豆也。○菹，音叔。

【疏】「戎叔謂之荏菹」。○釋曰：戎叔，一名荏菹。孫炎云：「大豆也。」《詩·大雅·生民》云：「藝之荏菹，荏菹施。」鄭箋亦以爲大豆。樊光、舍人、李巡、郭氏皆云今以爲胡豆。郭又云《春秋》「齊侯來獻戎捷」，《穀梁傳》曰：「戎菹也。」《管子》亦云：「北伐山戎，出冬蔥及戎菹，布之天下。」今之胡豆是也。案，此戎菹皆爲大豆。注

①「歷春」下，浦鏜云：《釋文》有「得夏」二字，此脫。

②「益」，疏引郭云「今茺蔚也」。《廣雅》名益母，葉似萑云云，此邢氏約注義引之，非郭氏原文，故不得。其次，《釋文》「益音益，今本作「益」」。按引《廣雅》字當從「益」，今本《廣雅》亦作「益」，非。

③「叔」，單疏本作「菹」，《詩·生民》正義引《釋草》同。阮校：《釋詁》「戎，大也」。此以大菹釋《詩》之「荏菹」，則「戎菹」字尤不當獨作古字，唐石經上「叔」下「菹」，非。

《穀梁》者亦以爲大豆也。郭氏等以戎、胡俱是夷名，故以戎菽爲胡豆也。

卉，草。①百卉總名。【疏】「卉，草」。○釋

曰：別二名也。百卉猶百草也。《詩·小雅》云「百卉具腓」是也。

菹，雀弁。未詳。蕭，雀麥。即燕麥也。○

菹，悅轉切。蕭音藥。【疏】「蕭，雀麥」。○釋曰：蕭，一名雀麥，一名燕麥。《本草》云「生故墟野林下，苗似小麥而弱，實似穞麥而細。在處亦有之」是也。

穞，烏殯。藁，菟蓼。②藁，菟蓼。皆未

詳。黃，菟瓜。菟瓜，似土瓜。○穞，戶怪切。殯，音孫。藁，音練。菟，音免。蓼，音垓。藁，音兮。黃，音演。【疏】「黃，菟瓜」。○釋曰：菟瓜一名黃，苗及實似土瓜。土瓜者，即王瓜也。《月令》「王瓜生」是也。

蒹，豕首。《本草》曰：蒹，盧，一名蟾蜍蘭。

今江東呼豕首，可以燭蠶蛹。○蒹，音列。蒹，音真。豕，傷氏切。【疏】「蒹，豕首」。○釋曰：蒹，藥草名。一名豕首，一名蒹盧，一名蟾蜍蘭，一名天名精，一名麥句薑，一名蝦蟆藍，一名天門精，一名玉門精。《別錄》「一名天蔓精。南人名爲地菰，味甘辛，故有薑稱。狀

如藍，故名蝦蟆藍。香似蘭，故名蟾蜍蘭。郭云「江東呼豕首，可以燭蠶蛹」者，《旨蒼》云：「燭，熬也。」

葍，馬帚。似葍，可以爲帚。①○葍，音并。

【疏】「葍，馬帚」。○釋曰：葍草似葍者，今俗謂葍葍。可以爲帚，故一名馬帚。○注「似葍」。○釋曰：葍，蒿屬也。年千歲三百莖，可以爲卜策。《白虎通》云「此天地之間壽考物也，故問之」是也。

蕒，③懷羊。未詳。茭，牛薺。今馬薺。葉

細銳似芹，亦可食。○蕒，胡罪切。【疏】「茭，牛薺」。○釋曰：似芹，可食菜也。而葉細銳，一名茭，一名牛薺，

①「卉草」，阮校：許宗彥云：《藝文類聚》卷八十一引

作「卉百草」。據注云「百草總名」，又《書·禹貢》正義引舍人云「凡百草，一名卉」，則「草」上當有「百」字。

②「菹」，《釋文》「菹音免」。嚴元照云：諸「菹」字不當從「艹」。《說文》「黃，兔瓜也」，「菹，兔葵也」，可證。

③「旨蒼」，據《釋文》，當作「三倉」。

④「掃葍」，單疏本、雪牕本、舊本作「掃葍」，十行本、閩監、毛本作「掃葍」。阮校：「葍」當作「葍」。郭《序》「輒復據舊清道」，《釋文》「舊字又作「葍」」。

⑤「蕒」，毛本改「蕒」。阮校：按《玉篇》、《廣韻》作「蕒」，蓋毛本所據改，《釋文》、《五經文字》皆作「蕒」。

一名馬薺，子入藥用。《本草》注云：生水澤中。①「苗似鬼鍼，葦菜等」，「花青白色，子黃黑色，似防風子」是也。

葵，蘆葩。葩宜爲蔽。蘆葩，蕪菁屬，紫華，大

根。俗呼電葵。○葵，他忽切。蘆，音羅。葩，蒲北切。

【疏】「葵，蘆葩」。○釋曰：紫花松也。俗呼溫松。似蕪菁，大根，一名葵，俗呼電葵。一名蘆葩。今謂之蘿葡是也。

渣，灌。未詳。茵，芝。芝，一歲三華，瑞草。

○渣，音勑。茵，音囚。【疏】「茵，芝」。○釋曰：瑞草

名也。一歲三華，一名茵，一名芝。《論衡》云：「芝生於土，土氣和，故芝草生瑞命。」《禮》曰：「王者仁慈，則芝草生」是也。

筍，竹萌。初生者。【疏】「筍，竹萌」。○釋

曰：孫炎曰：「竹初萌生謂之筍。」凡草木初生謂之萌，筍則竹之初生者，故曰「筍，竹萌」也。可以爲菜穀。《詩·大雅·韓奕》云：「其蔌維何，維筍及蒲。」蔌，則菜穀也。

簫，竹。竹別名。《儀禮》曰：「簫在建鼓之間，

簫管之屬。」○簫，音蕩。【疏】「簫，竹」。○釋曰：簫則

竹之別名。李巡曰：「竹節相去一丈曰蕩。」孫炎曰：「竹闊節者曰簫。」《禹貢》「篠簫既敷」。孔安國云：「簫，大竹。」郭氏即云「竹別名」，無大小之異，故引《禮經》爲證

也。○注「《儀禮》至「之屬」。○釋曰：「《儀禮》曰」者，

《大射禮》文也。案，彼云：樂人宿縣「西階之西，頌磬東面，其南鍾，其南鑄，皆南陳。一建鼓在其南，東鼓，朔顰在其北。一建鼓在西階之東，南面。簫在建鼓之間。」鄭注云：「簫，竹也。謂笙、簫之屬，倚於堂。以笙、簫之屬，固非大竹，故郭氏引之也。鄭又云：「建猶樹也。以木貫而載之，樹之，附也。」故謂之建鼓。云「謂簫管之屬」者，郭用鄭玄之說也。

莧，蘿。今莧蒿也。亦曰廩蒿。【疏】「莧，

蘿」。○釋曰：舍人云：「莧一名蘿。」郭云：「今莧蒿也。亦曰廩蒿。」《詩·小雅》云：「菁菁者莧。」陸機云：「莧，蒿也。一名蘿蒿，生澤田漸洳之處。葉似邪蒿而細，科生三月中，莖可生食，又可蒸，香美，味頗似蔓蒿。」是也。

苞，蓂苞。○蓂苞。○苞，音欄。底，音底。

【疏】「苞，蓂苞」。○釋曰：苞，一名蓂苞。郭云「蓂苞」也。《本草》「薺苞」，陶注云：「根莖都似人參，而葉小異，根味甜。」又別本注云「根似桔梗，以無心爲異者」是也。

經履。未詳。

①「中」，阮本校記標目作「旁」。

②「蓂」，葉鈔《釋文》、《五經文字》作「蓂」。

荇，^①接余。其葉苳。叢生水中，葉圓，^②在

莖端，長短隨水深淺，江東食之，亦呼爲苳。音杏。^③

苳，音苳。經，待節切。【疏】「苳，接余。其葉苳」。○

釋曰：苳菜，一名接余。其葉名苳。郭云：「叢生水中，

葉圓，在莖端，長短隨水深淺，江東食之。亦呼爲苳。」

《詩·周南·關雎》云「參差荇菜」是也。苳與苳同。陸機

《疏》云：「接余，白莖，葉紫赤色，正圓，徑寸餘，浮在水

上，根在水底，與水深淺等。大如釵股，上青下白，鬻其

白莖，以苦酒浸之，脆美。可案酒。」

白華，野苳。苳，茅屬。《詩》曰：「白華苳兮。」

○苳，音姦。【疏】「白華，野苳」。○釋曰：舍人云：

「白華，一名野苳。」陸機云：「苳，似茅而滑澤。無毛，根

下五寸，中有白粉者，柔忍宜爲索，漚乃尤善矣。」郭云：

「苳，茅屬。」此白華亦是茅之類也。漚之柔忍，異其名謂

之爲苳。因謂在野末漚者爲野苳耳。《詩·小雅》云「白

華苳兮」是也。

薺，白薺。即上「山薺」。薺，苳。即土瓜也。

○薺，音匪。苳，音物。【疏】「薺，苳」。○釋曰：一名

苳。郭云：「即土瓜也。」孫炎曰：「苳類也。」《詩·谷風》

云：「采葑采薺。」陸機云：「薺似苳，莖羸，葉厚而長，有

毛。三月中，蒸薺爲茹，滑美可作羹。幽州人謂之苳。」

《爾雅》又謂之苳菜。今河內人謂之宿菜。「案，今《爾雅》非，苳與苳菜異，郭注似是別草。如陸之言，又是一物。某氏注《爾雅》，二處皆引《谷風》詩，即非也，苳也，苳菜也，土瓜也，宿菜也，五者一物也。其狀似苳而非苳，故云「苳類也」。

苳，苳。大葉，白華，根如指，正白，可啖。○苳，

音福。苳，音富。【疏】「苳，苳」。○釋曰：苳，一名苳。

郭云：「大葉，白華，根如指，正白，可啖。」《詩·小雅》云：

「云我行其野，^④言采其苳。」陸機云：「幽州人謂之燕苳。

其根正白，可著熱灰中，溫啖之。饑荒之歲，可烝以禦

饑也。」

①「苳」，《釋文》：「苳音杏，本亦作「苳」。《詩》云「參差苳菜」，《說文》作「苳」。

②「圓」，阮校：按「圓」當作「員」，《爾雅》注多用「員」字。

③「江東食之，亦呼爲苳，音杏」，阮校：按《齊民要術》卷九引作「江東苳食之」，以證苳法，則「苳」字當有。

④「云」，爲衍文，當刪。

癸，委萎。① 藥草也。葉似竹，大者如箭竿，有

節，葉狹而長，表白裏青，根大如指，長一二尺，可啖。②

○萎，音威。【疏】「癸，委萎」。○釋曰：藥草也。一名

癸，一名委萎。《本草》「女萎，萎蕤，一名癸」是也。葉似竹，大者如箭竿，有節，葉狹而長，表白裏青，根大如指，長一二尺，可啖。

蒟，芋癸。未詳。竹，篇蓄。似小藜，赤莖

節，好生道旁，可食，又殺蟲。○蒟，音劬。芋，他丁切。

癸，音迴。篇，匹善切。【疏】「竹，篇蓄」。○釋曰：李

巡曰：「一物二名也。」孫炎曰：「某氏引《詩·衛風》云「綠竹猗猗」，郭云：「似小藜，赤莖節，好生道旁，可食，又殺蟲。」案，陶隱居《本草注》云：「處處有，布地而生，節間白，葉華細綠，人謂之篇竹。煮汁與小兒飲，療蛇蟲。」是也。

葢，寒漿。④ 今酸漿草。江東呼曰苦葢。音針。

【疏】「葢，寒漿」。○釋曰：葢，一名寒漿。郭云：「今酸漿草。江東呼曰苦葢。」案，《本草》酸漿，一名醋漿。陶注云：處處人家多有，「葉亦可食。子作房，房中有子如梅李大，皆黃赤色。」

薜，荇，荇。⑤ 荇明也。⑥ 葉黃銳，赤華，實如

山茱萸。或曰薜也。關西謂之薜。○薜，音皆。荇，

音狗。荇，音決。荇，音光。【疏】「薜，荇，荇」。○釋

曰：藥草荇明也。一名荇荇，一名決明。郭云：「葉黃銳，赤華，實如山茱萸。」陶注《本草》云：「葉如荇豆。子形似馬蹄，呼為馬蹄決明。」《廣雅》謂之羊躑躅也。○注「或曰薜也」至「薜，荇」。○釋曰：知者案：《說文》云「薜，

① 「委萎」，《釋文》「委」作「萎」，云「謝於蓮反，孫於為

反，郭女萎反。今本作「委」。阮校：按委、萎一字，唐石經、今本作「委」，非，當從陸本作「萎」。《玉篇》：「萎，於管切，萎蕤也。」即此物。萎蕤猶萎蕤也。

② 「一二尺」，阮校：雪牕本作「二尺」，元本作「三尺」，

閩本作「二尺」，又刻擠「一」字。

③ 「寒」，《釋文》：「葢，何干反，本今作「寒」。阮校：按

《玉篇》艸部「葢，葢蔞也」，《廣韻》二十五「寒，葢

蔞，蔞草也」，與陸本合。

④ 「荇」，《釋文》：「光，本或作「荇」。阮校：按當作

「荇，本或作「光」。此後人臆改。《五經文字》云：

「荇，音光，《爾雅》或作「光」。可證。《說文》無「荇」，

當是後人加艸為之。

⑤ 「荇明」，邢疏云：「藥草荇明也，一名荇光，一名決

明。」阮校：按荇明也，字當作「決」。蓋經作「荇荇」，

注作「決明」。今本注作「荇」為依經所改。

楚曰芰，秦曰薜荔是也。

苳葢，薜荔。一名白薺。○苳，音巫。葢，音夷。薜，音殺。荔，音牆。【疏】「苳葢，薜荔」。○釋

曰：苳葢，一名薜荔。郭云：「一名白薺。」此草也。案，

《本草》蕪荑，一名無姑，一名薜荔。唐本注云：《爾雅》蕪荑，一名薜荔。今作「薜荔」，字之誤也。而在本部，疑非是。或者與草同氣乎？○薜，音殿。荔，音唐。

瓟，瓟。其紹瓟。俗呼瓟瓜爲瓟。紹者，瓜

蔓緒，亦著子，但小如瓟。○瓟，大結切。瓟，步角切。

【疏】「瓟，瓟。其紹瓟」。○釋曰：瓟，一名瓟，小瓜也。

紹，繼也，瓜之蔓紹緒先歲之瓜，必小，亦名瓟。故云「其

紹瓟」。《詩·大雅》云：「縣縣瓜瓟。」舍人云：瓟名瓟，小

瓜也。紹，繼，謂瓟子。漢中小瓜曰瓟。孫炎曰：瓟，小

瓜，子如瓟，其本子小，紹先歲之瓜曰瓟。然則瓜之族類

本有二種，大者曰瓜，小者曰瓟。此則其種別也。而瓜

蔓近本之瓜，必小於先歲之大瓜，以其小如瓟，故謂之

瓟。瓟是瓟之別名，故郭云：「俗呼瓟爲瓟。紹者，瓜蔓

緒，亦著子，但小如瓟。」

芍，薺苳。生下田，苗似龍須而細，根如指頭，

黑色可食。○芍，戶了切。【疏】「芍，薺苳」。○釋曰：

芍，一名薺苳。郭云：「生下田中，苗似龍須而細，根如指

頭，黑色可食。」今俗淪而嚮之者，是也。

藟，藟藟。似蒲而細。○藟，音類。藟，音鼎。

藟，音董。【疏】「藟，藟藟」。○釋曰：藟，一名藟藟。

狀似蒲而細，可爲屨，亦可綯以爲索。

蓊，芙。蓊似稗，布地生，穢草。○蓊，音帝。

芙，大結切。【疏】「蓊，芙」。○釋曰：蓊，一名芙，似稗

之穢草也，布生於地。《莊子》曰「道在蓊稗」，是亦有米，

細小。《莊子》又曰「若蓊米之在太倉」是也。

鉤，芙。大如拇指，中空，莖頭有臺，似蓊。○初

生可食。【疏】「鉤，芙」。○釋曰：蓊類也，一名鉤，一

名芙。郭云：「大如拇指，中空，莖頭有臺似蓊。初生可

食。」《說文》云「味苦，江南食以下氣」是也。

薺，鴻薺。即薺菜也。○薺，音會。【疏】「薺，

鴻薺」。○釋曰：薺，薺似韭之菜也。一名鴻薺。《本草》

謂之菜芝，是也。

①「本」，當爲「木」之誤。《爾雅義疏》引作「木」。

②「下田」，單疏本「田」下有「中」字。《後漢書·劉玄傳》注引此注同。又，下「購商董」注云「生下田」。

③「薺」，《釋文》、雪牕本、元本作「薺」。阮校：按《五經文字》云：「薺」，從角者訛。

蘇，桂荏。蘇，桂類，故名桂荏。【疏】「蘇，桂荏」。

○釋曰：蘇，荏類之草也。以其味辛似荏，故一名桂荏。陶注《本草》云：「葉下紫色，而氣甚香，其無紫色不香似荏者，名野蘇。」生池澤中者，名水蘇，一名雞蘇，皆荏類也。

薺，虞蓼。虞蓼，澤蓼。○蓼音了。【疏】「薺，

虞蓼」。○釋曰：薺，一名虞蓼，即蓼之生水澤者也。《周頌·良耜》云：「以薺茶蓼。」毛傳云「蓼，水草」是也。

蓀，蓀。未詳。蓼，①赤苗。今之赤梁粟。

芑，白苗。今之白梁粟，皆好穀。秬，黑黍。《詩》

曰：「維秬維秠。」秠，一稗二米。此亦黑黍，②但中

米異耳。漢和帝時，任城生黑黍，或三四實，實二米，得

黍三斛八斗是。○蓀，他凋切。蓀，音惕。蓼，音門。

芑，音起。秠，孚鄙切。秠，音敷。【疏】「蓼赤」至「二

米」。○釋曰：案，《詩·大雅·生民》云：「誕降嘉種，維秬

維秠，維糜維芑。」故此釋之也。蓼與糜音義同。蓼即嘉

穀赤苗者。郭云：「今之赤梁粟。」芑，即嘉穀白苗者。郭

云「今之白梁粟，皆好穀也。」李巡曰：「黑黍，一名秬黍。」

秬，即黑黍之大名也。秠，是黑黍之中一稗有二米者，別

名之爲秠。若然，秬、秠皆黑黍矣。而《春官·鬯人》注

云：「釀秬爲酒，秬如黑黍，一秠二米。言如者，以黑黍一

二等也。秬有二等，則一米亦可爲酒，《鬯人》之注必言二米者，以宗廟之祭唯裸爲重，二米嘉異之物，鬯酒宜當用之，故以二米解鬯。其實秬是大名，故云「釀秬爲酒」。此云「秠，一稗二米」。《鬯人》注曰「一秠二米」。文不同者，《鄭志·荅張逸》云：「秠即皮，其秠亦皮也。《爾雅》重言以曉人。然則秠、秠，古今語之異，故鄭引此文得以秠爲秠也。漢和帝時，任城縣生黑黍，或三四實，實二米，得黍三斛八斗是也。」

秠，稻。今沛國呼秠。○秠，音杜。【疏】「秠，

稻」。○釋曰：別二名也。郭云：「今沛國呼秠。」《詩·周

頌》云：「豐年多黍多秠。」《禮記·內則》云：「牛宜秠。」

《幽風·七月》云「十月穫稻」，是一物也。案《說文》云：

「沛國謂稻爲糯。」秠，稻屬也。《字林》云：「糯，黏稻

①「蓼」，《五經文字》：「蓼，音門，見《爾雅》。」「《釋文》：

「蓼，本亦作『薺』。」阮校：按《詩》「維糜維芑」毛傳：

「糜，赤苗也。芑，白苗也。」正義曰「皆《釋草》文」。

唯彼「糜」作「薺」，音同耳。《釋文》「糜」音門，《爾雅》

作「薺」同。據此知「蓼」舊作「薺」。

②「此」，《詩·生民》正義引作「秠」，《齊民要術》卷二同。

阮校：按「秠亦黑黍」，對上文「秬黑黍」言之，今本作

也。『杭，稻不黏者。《本草》以粳米、稻米爲二物。杭與粳古今字。然杭、糯甚相類，黏不黏爲異耳。依《說文》稌，稻即糯也。江東呼粳，乃亂切。』

菑，蔓茅。① 菑，華有赤者爲蔓。蔓，菑一種耳。

亦猶菱荇，② 華黃白異名。○蔓，音瓊。【疏】「菑，蔓

茅」。○釋曰：菑與蔓茅，一草也，華白者即名蔓，華赤者別名蔓茅。故郭云「亦猶菱荇，華黃白異名」也。

臺，夫須。③ 鄭箋《詩》云：臺可以爲禦雨笠。④

○夫，音扶。【疏】「臺，夫須」。○釋曰：舍人云：「臺，一名夫須。《詩·小雅》云：『南山有臺。』陸機云：『舊說，夫須，莎草也，可以爲蓑笠。』《都人士》云：『臺笠緇撮』是也。○注「鄭箋」至「雨笠」。案箋者，傳注之別名也。以《詩》先有毛公作傳，鄭玄釋其未備者。《字林》云：「箋者，表也，識也。」鄭以毛學審備，遵暢厥旨，所以表明毛意，記識其事，故特稱箋也。《都人士》箋云：「都人之士，以臺皮爲笠。」此引其意，非全文也。

萼，蓂。未詳。萼，貝母。根如小貝，圓而白，

華葉似韭。○萼，音蹇。萼，音伐。萼，音萌。【疏】

「萼，貝母」。○釋曰：藥草貝母，一名萼。郭云：「根如小貝，貝而白，華葉似韭。」《詩·鄘風·載馳》云：「陟彼阿丘，言采其蟲。」陸機云：「蟲，今藥草貝母也。其葉如括

樓而細小，其子在根下，如芋子，正白，四方連累相著，有分解也。《本草》一名空草。陶注云：出近道，「形似聚貝子，故名貝母」是也。

① 「茅」，阮校：按「茅」疑衍文。

② 「菱」，注疏本作「菱」。《爾雅校箋》：案《齊民要術》

卷十引此注，作「亦如陵荇，華黃白異名」，「菱」字作「陵」，與下文「荇，陵荇」正合。當據正。

③ 「臺夫須」，《釋文》：「臺字又作『臺』，同。須，音須，本今

作「須」。阮校：按《詩·都人士》釋文云：「臺如字，《爾

雅》作「臺」。則此《釋文》當作「臺」字又作「臺」。蓋《爾雅》經作「臺」，注引《詩》箋作「臺」。今祇以臺甚爲異文，

誤也。據《釋文》「須」作「須」，「臺」亦作「臺」。

④ 「鄭箋《詩》云臺可以爲禦雨笠」，單疏本標起止云「鄭箋」至「雨笠」。阮校：按《詩·都人士》「臺笠緇撮」毛傳：

「臺所以禦暑，笠所以禦雨也。」箋云：「臺，夫須也，都人之士以臺皮爲笠。」此約傳、箋意合引之，非鄭箋本文。

苳，蚍蚍。今荆葵也。似葵，紫色。謝氏云：①

「小草，多華少葉，葉又翹起。」○苳，音翹。蚍，音毗。蚍，音浮。【疏】「苳，蚍蚍」。○釋曰：舍人云：「苳，一名蚍蚍。」郭云：「今荆葵也，似葵，紫色。」謝氏云：「小草，多華少葉，葉又翹起。」《詩·陳風》云：「視爾如苳。」毛傳云：「苳，芘芘也。」陸機云：「苳，芘，一名荆葵，似蕪菁，華紫綠色，可食，微苦」是也。

艾，冰臺。今艾蒿。【疏】「艾，冰臺」。○釋

曰：艾，一名冰臺，即今艾蒿也。《詩·王風》「彼采艾兮」是也。

葦，亭歷。實，葉皆似芥，一名狗薺。《廣雅》

云。○葦，音典。【疏】「葦，亭歷」。○釋曰：葦，一名亭歷。郭云：「實，葉皆似芥。」《廣雅》又名狗薺。《本草》一名丁歷，一名太室，一名大適。陶注云「今近道亦有。母則公薺，②子細黃，至苦」是也。

苳，鬼目。今江東有鬼目草，莖似葛，葉員而

毛，子如耳瑤也。赤色叢生。【疏】「苳，鬼目」。○釋曰：苳，一名鬼目。郭云：「今江東有鬼目草，莖似葛，葉員而毛，子如耳瑤也。赤色叢生。」

薺，庚草。未詳。薺，蓼。今蓼。或

曰雞腸草。○薺，五高切。蓼，音蓼。蓼，音縷。【疏】

「薺，蓼」。○釋曰：薺，一名蓼，一名蓼，一名雞腸草。《本草》云：「蓼，味辛。陶注：此菜人以作羹。唐本注云：「此即雞腸草也。多生下濕坑渠之側。」人家園庭亦有此草，是也。

離南，活茺。草生江南，高丈許，大葉，莖中

有瓢，正白，零陵人祖日貫之爲樹。①○茺，音奪。

【疏】「離南，活茺」。○釋曰：離南，草也，一名活茺。

《山海經》又名冠脫。生江南，高丈許，大葉似荷葉而肥，莖中有瓢，正白者是也。○注「零陵人祖日貫之爲樹」。○釋曰：祖，且也。貫，事也。言零陵郡人且日

①「謝氏云」至「翹起」，邵晉涵《正義》曰：「此當是謝

嶠，殆因《詩》疏與郭注連引，後人遂混入注中。《太平御覽》引郭注，無謝氏說。」阮校：按《爾雅序》疏云：「《五經正義》援引有某氏、謝氏、顧氏。」邢氏不

云郭注引謝氏，而云《五經正義》引謝氏，則邢氏所據郭注本無謝氏說可知。

②「公」，閩、監、毛本作「狗」。

③「離」，《釋文》：「離，力知反，本今作「離」。」

④「零陵人祖日貫之爲樹」，段玉裁云：「當依《山海經》注，作「零桂人植而日灌之以爲樹」。」

事之，使科大若樹然也。郭又注《山海經》云：零桂人且日貫之以爲樹。^①然所未詳。

龍，天薺。須，^②葑蓂。未詳。莠，隱苾。

似蘇有毛，今江東呼爲隱苾。藏以爲菹，^③亦可淪食。○

龍，音聾。葑，方孔切。蓂，音總。莠，音旁。【疏】「莠，

隱苾」。○釋曰：莠，蘇類菜也，一名隱苾。郭云：「似蘇

有毛，今江東呼爲隱苾。藏以爲菹，亦可淪食」者。淪，

煮也。

茜，蔓于。草生水中，^④一名軒于。江東呼茜。

音猶。^⑤【疏】「茜，蔓于」。○釋曰：茜，水草也，一名

蔓于。郭云：「一名軒于，江東呼茜。」

藟，藟。作履苴草。^⑥○藟，音魯。藟，才古切。

【疏】「藟，藟」。○注「作履苴草」。○釋曰：藟，《說文》

云：「藟，草也，可以束。」一名藟，即蒯類也。中作履底。

《字苑》云「藟苴履底」。故云「作履苴草」也。

柱夫，^⑦搖車。蔓生，細葉，紫華，可食。今俗

呼曰「翹搖車」。○柱，音主。夫，音扶。【疏】「柱夫，搖

車」。○釋曰：柱夫，可食之草也。一名搖車，俗呼翹搖

車。蔓生，紫華，華翹起搖動，因名云。

出隧，蓬蔬。蓬蔬似土藟，生菰草中，今江東啖

之，甜滑。音氈氈。○隧，音遂。蓬，巨俱切。蔬，山俱切。【疏】「出隧，蓬蔬」。○釋曰：藟類也，一名出隧，一名蓬蔬。《廣雅》云：「朝生，形如鬼蓋。」郭云：「似土藟，生菰草中。今江東啖之，甜滑。音氈氈。」者。《說文》云：「菰，蔣也。」張揖云：「氈氈，毛席。」取其音同。

①「零桂人人且日貫之以爲樹」，毛本作「零桂人植而

日灌之以爲樹」，是。

②「須」，《釋文》：「須，音須，本今作『須』。」

③「藟」，阮校：按「藟」當作「藟」，《釋文》亦誤。

④「草」，雪牕本、閩、監、毛本作「多」。

⑤「茜音猶」，注疏本刪下二字。《釋文》云：「茜，郭音

由，又音酉。」阮校：此「猶」蓋本作「酉」，又猶、酉字

同。

⑥「苴」，阮校：此經作「藟」，注作「苴」，《釋文》藟苴皆

有音。

⑦「柱」，雪牕本作「柱」，《釋文》：「柱，本或作『柱』，

同。」

⑧「氈」，阮校：按《釋文》：「氈，之延反，本亦作『旃』，同。」

蘄芷，蘄蕪。① 香草，葉小如菱狀。《淮南子》

云「似蛇牀」。《山海經》云「臭如蘄蕪」。○芷，昌改切。

【疏】「蘄芷，蘄蕪」。○釋曰：芎藭苗也。一名蘄芷，一

名蘄蕪。《本草》一名微蕪，一名汀離。陶注云：「似蛇牀而香。」郭云「香草，葉小如菱狀」者，言如菱蕪之狀也。

○注《淮南子》至「蘄蕪」。○釋曰：《淮南子》云「似蛇牀」者，案，《淮南子·汜論篇》云：「夫物之相類者，世人之所亂惑也。嫌疑肖像者，衆人所眩耀也。故良者類知而非知也，② 愚者類君子而非君子也，贗者類勇而非勇也。③ 使人相去也，若玉之與石也，葵之與莧也，則論人易矣。夫亂人者，若芎藭之與蘄本，蛇牀之與蘄蕪者。」許慎云：此四者，藥草臭味之相似，其治病則不同力是也。云《山海經》曰：臭如蘄蕪者，案《西山經》浮山有草曰訓草，「麻葉而方莖，赤華而黑實，臭如蘄蕪」，可以止癢。又天帝山有草，「其狀如葵，其臭如蘄蕪，名曰杜衡，可以走馬，食之已瘳」是也。臭，香也。言其香氣如蘄蕪也。

茨，蒺藜。布地蔓生，細葉，子有三角，刺人。

見《詩》。【疏】「茨，蒺藜」。○釋曰：茨，一名蒺藜。郭

云「布地蔓生，細葉，子有三角，刺人。見《詩》」者，案，《詩·小雅》云「楚楚者茨」是也。

蘭華，④ 竊衣。似芹，可食。子大如麥，兩兩相

合，有毛，著人衣。○蘭，音計。華，音如。【疏】「蘭華，

竊衣」。○釋曰：蘭華，一名竊衣。郭云：「似芹，可食。子大如麥，兩兩相合，有毛，著人衣。」俗名「鬼麥」者也。

髦，顛蕪。細葉有刺，蔓生，一名商蕪。《廣雅》

云：「女木也。」○髦，音毛。蕪，音棘。【疏】「髦，顛

蕪」。○釋曰：髦，一名顛蕪，一名商蕪。《廣雅》云「女木也」。郭云：「細葉，有刺，蔓生。」

藿，芄蘭。藿芄，蔓生，斷之有白汁，可啖。○

藿，音貫。【疏】「藿，芄蘭」。○釋曰：藿，一名芄蘭。

郭云：「藿芄蔓生，斷之有白汁，可啖。」案，如此注，則似

① 「蘄蕪」，《釋文》：「蘄，亡悲反，本今作「蘄」。阮校：

按雪牕本注云「臭如蘄蕪」。《史記·司馬相如列傳》索隱引樊光注云：「蘄本，一名蘄蕪，根名蘄延。」

「蘄」字皆與《釋文》合。

② 「良」，通行本《淮南子》作「狠」。

③ 「贗」，閩、監、毛本改「慧」，《淮南子》作「慧」。

④ 「華」，《五經文字》：「華，女居反，《釋文》作「華」。阮校：按今《釋文》作「華」，蓋淺人據石經改。

藿芘，一名蘭，或傳寫誤芘衍字。^①《詩·衛風》云：「芘蘭之支。」陸機云：「一名蘿摩。幽州人謂之雀瓢。」

藹，莎落。生山上，葉如葦，一曰提母。○藹，

徒南切。莎，音沈。^②【疏】「藹，莎落」。○釋曰：藥草知

母也。一名藹，一名莎落。郭云：「生山上，葉如葦，^③一

名提母。」案《本草》此名之外，更有十餘名，文多不載。

陶注云：「形似昌蒲而柔潤，葉至難死，掘出隨生，須燥乃止也。」^④

蒹，藹。今澤藹。^⑤○蒹，音俞。藹，音昔。

【疏】「蒹，藹」。○釋曰：蒹，一名藹，即藥草澤藹也。

《本草》作澤瀉，一名水烏，一名及瀉，一名芒芋，一名鵲瀉。陶注云：「葉狹長，叢生諸淺水中。」

藹，鹿藹。^⑥其實藹。今鹿豆也。葉似大

豆，根黃而香，蔓延生。○藹，巨員切。藹，音霍。藹，女

九切。【疏】「藹，鹿藹。其實藹」。○釋曰：藹，一名鹿

藹，其實名藹。郭云：「今鹿豆也。葉似大豆，根黃而香，

蔓延生。」《本草》云「味苦」。唐本注云：「此草所在有之，

苗似豌豆，有蔓而長大。人取以爲菜，亦微有豆氣，名爲鹿豆也。」

藹侯，莎。其實媿。《夏小正》曰：「藹也者，

莎落。媿者其實。」○藹，音浩。媿，音媿。【疏】「藹侯，

莎。其實媿」。○釋曰：藹即莎別名。侯，維也，猶語辭也。其實別名媿。○注「夏小」至「其實」。○釋曰：《夏小正》者，《大戴禮》之篇名。本夏后氏著十二月之候也。漢九江太守戴德記之，謂之《大戴禮記》。其正月云：「媿藹。藹也者，莎落也。媿也者，其實也。先言媿而後言藹何也？媿先見者也。何以謂之？《小正》以著名也。」案，《廣雅》云：「地毛，莎落也。」是藹即莎也，故云莎落。

①「誤芘衍字」，阮校：按當作「誤衍芘字」。

②「如」，閩、監、毛本作「似」。

③「須燥」，閩、監、毛本「須」下有「枯」字。阮校：按此

疏襲《釋文》，「枯」字當有。

④「澤藹」，《釋文》音經「藹」，本又作「烏」，引郭云「今澤烏」。蓋經作「藹」，注作「烏」，後人轉寫亂之。

⑤「鹿」，《釋文》：「鹿，力斛反，本今作「鹿」。」

莞，苻薹。^①其上蒿。今西方人呼蒲爲莞

蒲。蒿謂其頭臺首也。^②今江東謂之苻薹，西方亦名蒲，

中莖爲蒿，用之爲席。音羽翻。【疏】「莞，苻薹。其上

蒿」。○釋曰：某氏曰：《本草》云，白蒲，一名苻薹，楚謂

之莞蒲，其上臺別名蒿。郭義具注。《詩·小雅·斯干》

云：「下莞上簟。」鄭箋云：「莞，小蒲」也者，以莞、蒲一草之

名。而《司几筵》有「莞筵」、「蒲筵」，則有大、小之異。爲

席有精有麤，故得爲兩種席也。

荷，芙渠。^③別名芙蓉，江東呼荷。其莖茄，

其葉蓮，^④其本密，莖下白藕在泥中者。其華菡

萏，^⑤見《詩》。其實蓮，蓮謂房也。其根藕，其

中的，蓮中子也。的中薏。中心苦。【疏】「荷芙

至「中薏」。○釋曰：李巡曰：皆分別蓮、莖、葉、華、實之

名。芙渠，其總名也。別名芙蓉，江東呼荷。菡萏，蓮華

也。的，蓮實也。薏，中心也。郭璞云：「密，莖下白藕在

泥中者。」今江東人呼荷華爲芙蓉，北方人便以藕爲荷，

亦以蓮爲荷，蜀人以藕爲茄。或用其母爲華名，或用根

子爲母葉號，此皆名相錯，習俗傳誤，失其正體者也。陸

機疏云：蓮青皮裏白子爲的，的中有青爲薏，味甚苦，故

里語云「苦如薏」是也。○注「見《詩》」。釋曰：《詩·陳

風》云：「彼澤之陂，有蒲與荷。」又曰「有蒲與蓮」，又曰

「有蒲菡萏」是也。

①「莞苻薹」，《釋文》：「莞，本或作「莧」。苻薹，本或作「離」。阮校：《經義雜記》曰：《說文》：「莞，艸也。」

「莧，夫薹也。」則「莞」當作「莧」，「莞」乃別一字。《釋文》云「本或作「莧」」，「莧」即「莧」之訛。今本作「離」

與《說文》合。《玉篇》「莧」下引《爾雅》曰「莧，夫薹」，

與《說文》同，知古本《爾雅》作「夫」不作「苻」也。蓋

經作「夫」注作「苻」，故郭云「今江東謂之苻薹」。《釋

文》及今本經亦作「苻」，蓋誤。

②「頭臺首」，阮校：按頭即首也，「首」字當衍。

③「芙渠」，注疏本「渠」改「渠」。阮校：按《釋文》「渠，

本又作「渠」，今本蓋出此。《說文》亦作「渠」。又，

「芙」俗字也，古作「扶渠」。

④「其葉蓮」，《釋文》：「其葉蓮，字或作「莧」，音遐，又

音加。衆家並無此句，唯郭有，然就郭本中或復脫此

句，亦並闕讀。《經義雜記》引《說文》、《淮南子》、《說山

訓》高誘注引此段，皆無「其葉蓮」句，可證衆家本及

郭本並無此句，其有者，直係俗人妄加。

⑤「菡萏」，《釋文》：「舊字又作「萏」，徒感反，本今作

紅，龍古。其大者薺。俗呼紅草爲龍鼓，^①

語轉耳。○薺，丘軌切。【疏】「紅龍」至「者薺」。○釋

曰：舍人曰：「紅名龍古，其大者名薺。」《詩·鄭風》云：

「隰有游龍。」毛云：「龍，紅草也。」陸機云：「一名馬蓼，

葉大而赤白色，生水澤中，高丈餘。」郭云：「俗呼紅草爲

龍鼓，語轉耳。」

薺，薺實。薺子名。○薺，才何切。【疏】薺，

薺實。○釋曰：《本草》云：薺，味甘，「人取其葉作蒹及

羹亦佳」。《詩·谷風》云：「誰謂荼苦，其甘如薺。」其子別

名薺。

廣，泉實。《禮記》曰：「苴麻之有廣。」○廣，扶

刃切。【疏】「廣，泉實」。○釋曰：泉，麻也。廣者，即

麻子名也。故云「廣，泉實」也。○注「《禮記》」至「有

廣」。○釋曰：《禮記》曰：「苴麻之有廣者，《儀禮·喪服

傳》文也。傳所以解經，故亦謂之《禮記》也。案《喪服

經》云「苴經」，傳曰「苴經者，麻之有廣者」是也。

泉，麻。別二名。【疏】「泉，麻」。○釋曰：麻，

一名泉，故注云「別二名」。《禹貢》青州云厥貢「岱畎絲、

泉」是也。

須，薺蕪。薺蕪，似羊蹄，葉細，味酢，可食。

【疏】「須，薺蕪」。○釋曰：案《詩·谷風》云：「采葑采

菲。」毛傳云：「葑，須也。」先儒即以「葑，須從」當之。孫

炎云：「須，一名葑從。」今郭注上「葑從」云「未詳」，注此

云：「薺蕪，似羊蹄，葉細，味酢，可食。」則郭意以毛云

「葑，須」者，謂此「薺蕪」也。《坊記》注云：「葑，蔓菁也。

陳、宋之間謂之葑。」陸機云：「葑，蕪菁。幽州人或謂之

芥。《方言》云：「蔓，蕪，蕪菁也。陳、楚謂之蔓，齊、魯謂

之蔓，關西謂之蕪菁，趙、魏之部謂之大芥。」蔓與葑，字

雖異，音實同。則葑也，須也，蕪菁也，蔓菁也，薺蕪也，

蔓也，芥也，七者一物也。

菲，蕪菜。^②菲草，生下溼地，似蕪菁，華紫赤

色，可食。○菲，音匪。蕪，音息。【疏】「菲，蕪菜」。○

釋曰：菲，一名蕪菜。案《詩·谷風》云：「采葑采菲」，毛

傳云：「菲，苜也。」郭上注「菲，苜」云「土瓜也」。注此

云：「菲草，生下溼地，似蕪菁，華紫赤色，可食。」則是苜

與蕪菜別草。而某氏及陸機以爲一物，非郭義也。

①「龍」，阮校：按「龍鼓」當作「龍鼓」。《釋文》音經爲

「龍」，音注爲「龍」，此經、注異文之明證。淺人援經

改注，校者因云「本今作『龍』」。

②「蕪」，《釋文》「蕪，本又作『息』」。阮校：按單疏本

「菲，一名息菜」，與《釋文》本又合。

蕒，赤莧。今之莧，赤莖者。^①○蕒，且貴切。
 【疏】「蕒，赤莧」。○釋曰：赤莧，一名蕒，今莧菜之赤莖者也。

蔞蔞，蕒冬。^②蕒冬，一名滿冬。《本草》云：

○蔞，音美。【疏】「蔞蔞，蕒冬」。○釋曰：藥草也，一名蔞蔞，一名蕒冬。○注「蕒冬」至「草云」。○釋曰：案《山海經》云：條谷山「其草多芍藥、蕒冬」。郭注亦云《本草》「一名滿冬」。今檢《本草》有「天門冬」，一名顛勒。麥門冬，秦名羊韭，齊名愛韭，楚名馬韭，越名羊菁，一名禹葭，一名禹餘糧。無名「滿冬」者，蓋所見本異也。蕒、蔞，門字異音同耳。

篇，苻止。未詳。灤，貫衆。葉圓銳，莖毛

黑，布地，冬不死。一名貫渠，《廣雅》云「貫節」。○篇，音偏。灤，音爍。衆，音終。【疏】「灤，貫衆」。○釋

曰：藥草名也。一名灤，一名貫衆。《本草》云：一名貫節，一名貫渠，一名百頭，一名虎卷，一名篇苻，一名伯辨，一名藥藻，此謂鴟頭。陶注云：「葉如太蕨，形色毛芒，全似老鴟頭。」因名之。郭氏云：「葉圓銳，莖毛黑，布地，冬不死，一名貫渠，《廣雅》云貫節。」

苳，牛藻。似藻，葉大，江東呼爲馬藻。○苳，

其隕切。藻，音早。【疏】「苳，牛藻」。○釋曰：苳，一

名牛藻，藻之葉大者也。《詩·召南》云：「于以采藻。」《左傳》云：「蘋蘩蕰藻之菜。」以此草好聚生，故言蕰藻。蕰，訓聚也。毛傳云：「藻，聚藻也。」陸機云：「藻，水草也，生水底。有二種，其一種葉如雞蘇，莖大如箸，長四五尺。其一種莖大如釵股，葉如蓬蒿，謂之聚藻。」又云：「扶風人謂之藻，聚爲發聲也。此二藻皆可食，煮熟，接去腥氣，米麴糝蒸爲茹，嘉美。」揚州人饑荒可以當穀食。

蓬蕩，馬尾。《廣雅》曰：「馬尾，蒿陸。」《本草》

云：別名蕩。今關西亦呼爲蕩，江東呼爲當陸。○蓬，他六反。蕩，他羊反。【疏】「蓬蕩，馬尾」。○釋曰：藥草

①「今之莧赤莖者」，元本、閩本作「赤莧一名蕒，今莧菜之赤莖者也」，監本、毛本無「也」字，係邢疏語誤爲郭注也。阮校：《經義雜記》曰：「《易·夬》『莧陸夬夬』，正義引董遇云『莧，人莧也』。《齊民要術》卷十『人莧』下引《爾雅》并郭注云『今人莧赤莖者』。《爾雅》經注本作『今之莧赤莖者』，之即『人』字之訛。『蔞蔞蕒冬』，雪牕本「蔞」作「蔞」。《釋文》：「蔞又作『蔞』，同。蕒，音門，本皆作『門』。郭云：門俗字，亦作『薺』字。」阮校：按《說文》：「蔞，蔞蔞，蕒冬也。」字作「蔞」。則「蔞」作「蔞」，「蕒」、「薺」、「門」字異音同，經、注異文耳。

蒿陸也。一名蓬蒿，一名馬尾。郭云：「《廣雅》曰：『馬尾，蒿陸。』《本草》云：『别名蒿，今關西呼爲蒿，^①江東爲當陸。』」^②案《本草》蒿陸一名蕩根，一名夜呼。不同者，所見本異也。今注云：一名「白昌」，一名「當陸」是也。

萍，萍。^③水中浮萍，江東謂之藻。○萍，音平。

蘋，音瓶。藻，音瓢。其大者蘋。《詩》曰：「于以采

蘋。」^④疏「萍，萍。其大者蘋」。○釋曰：舍人曰：「苹，

一名萍。大者名蘋。」郭曰：「水中浮萍，江東謂之藻。」陸機《毛氏義疏》云：「今水上浮萍是也。其龐大者謂之蘋，小者曰萍。季春始生，可慘蒸爲茹。又可苦酒淹以就酒。」○注《詩》曰：「于以采蘋」。○釋曰：《召南·采蘋》篇文也。

蒹，蒹葵。頗似葵而小，葉狀如葵，有毛，洵啖之滑。○蒹，音希。^⑤疏「蒹，蒹葵」。○釋曰：蒹，一

名蒹葵。郭云「頗似葵而小，葉狀如葵，有毛，洵啖之滑」者，洵，糞也。案《本草》唐本注云：「苗如石龍芮，葉光澤，花白似梅，莖紫色，糞汁極滑，堪噉。」《爾雅·釋草》「一名蒹」，「所在平澤皆有，田間人多識之」是也。

芹，楚葵。今水中芹菜。^⑥疏「芹，楚葵」。○

釋曰：郭云：「今水中芹菜。」案《本草》云「水芹」，一名「水英」。陶注云：「其二月、三月作英時，可作菹及淪食

之。」又有渣音檀芹，可爲生菜，亦可生噉。別本注云：芹有兩種，「荻芹取根，白色，赤芹取莖、葉，並堪作菹及生菜」是也。

藟，牛藟。^⑦今江東呼草爲牛藟者，高尺餘許，

方莖，葉長而銳，有穗，穗間有華，華紫縹色，可淋以爲飲。○藟，吐回切。藟，音類。^⑧疏「藟，牛藟」。○釋

曰：藟，一名牛藟。《詩·小雅》云：「言采其藟。」鄭箋云：「藟，牛藟。」郭云：「今江東呼草爲牛藟者，高尺餘許，方莖，葉長而銳，有穗，穗間有華，華紫縹色，可淋以爲飲」者，《字林》云：「縹，青白色。淋，以水沃也。」

^①「今關西呼爲蕩」，阮本校記標目作「今關西亦呼爲蕩」。

^②「江東爲當陸」，阮本校記標目作「江東呼爲當陸」。

^③「萍萍」，正德本、唐石經、單疏本作「苹萍」，當據以訂正。

^④「藟牛藟」，《釋文》：「藟，本又作『藟』，同，吐回反。」唐石經作「藟牛藟」。阮校：按「藟」當爲「藟」。《毛詩》「我行其野，言采其藟」，箋云「藟，牛藟也」，本此。正義曰《釋草》無文，則孔所據本已誤爲「藟」矣。《詩》釋文：「藟，勑六反，本又作『藟』。」又云：「牛藟，本又作『藟』，徒雷反。」則「藟」、「藟」實一字也。

蕒，牛脣。^①《毛詩》傳曰：「水蔦也。」^②如蕒

斷，^③寸寸有節，拔之可復。○蕒，音續。【疏】「蕒，牛

脣」。○釋曰：李巡云：「別二名。」郭云：「如續斷，寸寸

有節。」陸機以爲今澤蔦也。郭氏所不取。○注「毛

詩」至「蔦也」。○釋曰：《詩·魏風·汾沮洳》云：「彼汾

一曲，言采其蕒。」毛傳云：「蕒，水蔦也。」是。

苹，蘋蕭。今蘋蒿也。初生亦可食。○蘋，音

賴。【疏】「苹，蘋蕭」。○釋曰：苹，一名蘋蕭。郭云：

「今蘋蒿也。初生亦可食。」《詩·小雅》云：「呦呦鹿鳴，食

野之苹。」陸機云：「葉青白色，莖似箸而輕脆。始生香，

可生食，又可炙食。」是也。

連，異翹。一名連苕，又名連草。《本草》云：

【疏】「連，異翹」。○釋曰：連，一名異翹。郭云「一名

連苕，又名連草。《本草》云」者，案，今本連翹，一名異

翹，一名蘭華，一名折根，一名軹，一名三廉。不同者，所

見本異也。唐本注云「此物有兩種，大翹、小翹。大翹，

葉狹長如水蘇，花黃可愛，生下濕地，著子似椿實之未開

者，作房翹生出衆草。其小翹生崗原之上，葉、花、實皆

似大翹而小細耳」是也。

澤，烏菴。^④即上「瓊」也。【疏】「澤，烏菴」。

○釋曰：即上「瓊」，生於水澤者。然形所未詳。

傳，橫目。一名結縷，^⑤俗謂之鼓箏草。【疏】

「傳，橫目」。○釋曰：傳，一名橫目草，蔓延生。郭云：「一

名結縷，俗謂之鼓箏草」是也。

釐，蔓華。一名蒙華。【疏】「釐，蔓華」。○釋

曰：釐，一名蔓華。郭云：「一名蒙華」。

①「脣」，《釋文》：「蔦，音脣，本今作「脣」。阮校：按

《玉篇》：「蔦，牛脣也。」與陸本合。

②「蔦」，《釋文》：「蔦，音昔」。阮校：按《毛詩》「汾沮洳」

傳作「水蔦」，正義引此注作「水蔦」，是毛傳本作

「蔦」，郭氏引之加「頭耳」。邢疏引毛傳、郭注皆從

「非」。《說文》：「蔦，水蔦也。」與毛傳同。

③「蕒斷」，阮校：按單疏本作「續斷」，《詩》正義所引

同，當據以訂正。此亦經、注異文之證。

④「蕒」，閩本、監本、毛本作「瓊」，因注云「即上瓊也」致

誤。葉鈔《釋文》、唐石經、單疏本「蕒」作「蕒」，從夕。

「結縷」，《釋文》：「結音姑，本今作「結」。阮校：按當

作「結縷」，俗謂之鼓箏草，語轉耳。《一切經音義》卷

十四引孫炎注云「俗名句屢草」，「句屢」猶「結縷」也，

皆一聲之轉。

菱，蕨攪。^①菱，蕨水中菱。^②○菱，音凌。攪，

音眉。【疏】「菱，蕨攪」。○釋曰：菱，一名蕨攪。郭云

「菱，今水中菱」者，《字林》云：「楚人名菱曰菱，^③可食。」《國語》曰：「屈到嗜菱。」俗云「菱角」是也。

大菊，蘧麥。一名麥句薑，即瞿麥。【疏】「大

菊，蘧麥」。○釋曰：大菊，一名蘧麥，草藥也。郭云：

「一名麥句薑，即瞿麥。」《廣雅》云：「此菱，麥句薑，瞿麥。」案《本草》云：「瞿麥，一名巨句麥，一名大菊，一名大蘭。」陶注云：「今出近道。一莖生細葉，花紅紫亦可愛，子頗似麥。故名瞿麥。」

薜，牡蕒。未詳。薊，山莓。今之木莓也。

實似薊莓而大，亦可食。○薜，音百。蕒，音贊。薊，音

箭。莓，音每。【疏】「薊，山莓」。○釋曰：山莓，一名

薊。郭云：「今之木莓也。實似薊莓而大，亦可食。」薊莓說在下。

齧，苦堇。今堇葵也。葉似柳，子如米，洵食之

滑。【疏】「齧，苦堇」。^④○釋曰：齧，一名苦堇，可食

之菜也。郭云「今堇葵也。葉似柳，子如米，洵食之滑」者，《本草》唐本注云：「此菜野生，非人所種，俗謂之堇菜。葉似戟，花紫色者。」《內則》云「堇、苳、粉、榆」是也。《本草》云「味甘」，此云「苦」者，古人語倒，猶甘草謂之大

苦也。

蕒，石衣。水苔也，^⑤一名石髮。江東食之。或

曰蕒，葉似薊而大，生水底，^⑥亦可食。○蕒，音潭。【疏】「蕒，石衣」。○釋曰：蕒，一名石衣。郭云「水苔

^①「菱，蕨攪」，雪牕本、此本「菱」作「菱」，訛。《說文》

「菱，从艸，凌聲」，今訂正。《釋文》：「菱字又作

「菱」，力矜反，本今作「菱」。攪，亡悲反。孫居郡反，

又居群反。阮校：按《一切經音義》卷十五引《爾雅》

「菱蕨攪」，字從禾，與孫音合。錢大昕云：當從孫叔

然音作「攪」字。凡草木蟲鳥之名多取雙聲疊韻。蕨

攪亦雙聲，「攪」字誤。

^②「蕨」，當作「今」，因涉經文而誤。下文疏引注文作

「今」。

^③「菱」，《釋文》引《字林》作「菱」。

^④「堇」，據經文，當作「堇」。

^⑤「苔」，《釋文》：「落，徒來反。《說文》云「水青衣也」，

本今作「苔」。阮校：按此草生水中，故字从艸，从

水，臺聲。今《說文》作「水衣，从艸，治聲」，非。當據

此訂正。郭氏注本用「落」字，《廣雅》云「水衣，落

^⑥「底」，葉鈔《釋文》、單疏本作「底」。

也，一名石髮。江東食之者。案《本草》有「陟釐」，別本注云：「此即古石髮也，色類似苔而麤澀爲異。」郭又云「或曰，薄，葉似蠶而大，生海底，亦可食」者，即《本草》海藻，一名薄。陳藏器《本草》云：「大葉藻也。生深海中及新羅，葉如水藻而大。海人取之，正在深海底，以繩繫胃，咽沒水下刈得，旋繫繩上。五月已後，當有大魚傷人，不可取也。」

鞠，治瘡。今之秋華菊。① ○鞠，音菊。【疏】

「鞠，治瘡」。○釋曰：鞠，一名治瘡。郭云「今之秋華菊」。案《月令》季秋云：「菊有黃華。」《本草》云：菊華，一名節華。陶注云：「菊有兩種，一種莖紫氣香而味甘，葉可作羹而食者，爲真；一種莖青而大，作蒿艾氣，味苦不堪食者，名苦蕒，非真也。」

唐、蒙、女蘿、菟絲。別四名。

《詩》云：「爰采唐矣。」【疏】唐蒙「至菟絲」。○釋曰：孫炎曰「別三名」，郭云「別四名」，則唐與蒙，或并或別，故三、四異也。《詩經》直言唐，而傳云唐、蒙也，是以蒙解唐也。則四名爲得。下云：「蒙，王女。」郭云：「即唐也。」是又名王女。然則，唐也，蒙也，女蘿也，菟絲也，王女也，凡五名。《詩·頍弁》云：「葛與女蘿。」毛傳云：「女蘿，菟絲。」陸機云：「今菟絲，蔓連草上生，黃赤如金，今合藥菟絲子是也。」○注《詩》云：「爰采唐矣。」○釋曰：

《鄘風·桑中》篇文也。

苗，蒨。未詳。葦，蒨蒨。蒨蒨也。實似莓

而小，亦可食。○蒨，他凋切。葦，音奎。蒨，音缺。蒨，

音盆。【疏】「葦，蒨蒨」。○釋曰：葦，一名蒨蒨。郭

云：「蒨蒨也。實似莓而小，亦可食。」案《本草》蓬蘽，一

名覆盆，一名陵藂，一名陰藂，其實名覆盆子。今注云蓬

蘽，是覆盆之苗也。覆盆乃蓬蘽之子也。唐本注云「然

生處不同，沃地則子大而甘，瘠地則子細而酸」是也。

芡，葦草。即鳥頭也。江東呼爲葦。① ○芡，音

急。葦，音斬。【疏】「芡，葦草」。○釋曰：芡，一名葦

草。郭云：「即鳥頭也。江東呼爲葦。音斬。」案《詩·大

雅》云：「葦茶如飴。」又《晉語》：「嬀姬將譖申生，「真鴆於

酒，真葦於肉」。賈逵曰：「葦，鳥頭也。」然則，葦者，其鳥

頭乎？嫌讀爲葦葦之葦，故音之。

① 「菊」，《釋文》「菊字或作『菊』」。此經作「鞠」，注作「菊」。

② 「唐」，《釋文》：「唐，音唐，本今作『唐』」。阮校：按「蒙，王女」注「蒙即唐也」，知唐、蒙字舊皆从艹。

③ 「江東」，《詩·縣》正義引此，後有「人」字。

藏，百足。未詳。蒨，戎葵。①今蜀葵也。

似葵，華如木槿華。○藏，音纖。蒨，音肩。【疏】「蒨，戎葵」。○釋曰：蒨，一名戎葵。郭云：「今蜀葵也。似葵，華如木槿華。」戎，蜀，蓋其所自也，因以名之。

繫，狗毒。樊光云：「俗語苦如繫。」○繫，音計。

【疏】「繫，狗毒」。○釋曰：繫，一名狗毒。樊光云：「俗語苦如繫。」樊光者，京兆人，後漢中散大夫。注《爾雅》六卷，故郭氏取以爲說。

垂，比葉。未詳。復，盜庚。旋復，②似菊。

○復，音服。【疏】「復，盜庚」。○釋曰：復，一名盜庚。

郭云：「旋復，似菊。」《本草》旋復，一名戴椹，一名金沸草，一名盛椹。陶注云「出近道下濕地，似菊花而大」是也。

苧，麻母。苧麻盛子者。【疏】「苧，麻母」。○

釋曰：苧麻之盛子者也，一名苧，一名麻母。

昫，九葉。今江東有草，五葉共叢生一莖，俗因

名爲五葉，即此類也。【疏】「昫，九葉」。○釋曰：此草

九葉叢生一莖，然郭亦未詳其狀，但舉其類云：「今江東有草，五葉共叢生一莖，俗因名爲五葉，即此類也。」

貌，苳草。可以染紫，一名苳苳。《廣雅》云。

○貌，亡角切。苳，子爾切。【疏】「貌，苳草」。○釋曰：貌，一名苳草，根可以染紫之草。《廣雅》一名苳苳。《本草》一名紫丹。唐本注云：「苗似蘭香，莖赤節青，花紫白色，而實白也。」

倚商，①活脫。即離南也。藏，黃蔞。②藏

草，葉似酸漿，華小而白，中心黃，江東以作菹食。○脫，音奪。藏，音職。蔞，音除。【疏】「藏，黃蔞」。○釋曰：藏草，一名黃蔞。郭云：「藏草，葉似酸漿，華小而白，中心黃，江東以作菹食。」

①「戎」，《釋文》：「戎，音戎，本今作「戎」。」阮校：按

《文選·西京賦》「戎葵懷羊」，李善注：「《爾雅》曰蒨戎葵。蒨，音戎。」與陸本合。《玉篇》：「蒨，戎葵也。」

②「復」，《釋文》引郭云「旋復也」。

③「商」，《釋文》：「商，音商，本今作「商」。」

④「藏」，《釋文》：「藏字又作「職」，諸弋反。」《夏小正》作「識」。

藹車，^①芄輿。^②藹車，香草。見《離騷》。○

藹，音擊。芄，音乞。【疏】「藹車，芄輿」。○釋曰：香草也。一名藹車，一名芄輿。郭云「藹車，香草。見《離騷》者，《離騷》經云「畦留夷與藹車兮，雜杜衡與芷」是也。

權，黃華。今謂牛芸草爲黃華。華黃，葉似荻

稽。^③【疏】「權，黃華」。○釋曰：權，一名黃華。郭

云：「今謂牛芸草爲黃華。華黃，葉似荻稽。」《說文》亦云：「芸，草也。似苜蓿。」《淮南子》說「芸草，可以死復生」。《月令》注云：「芸，香草也。」《雜禮圖》曰：「芸，蒿也。葉似邪蒿，香美可食。」然則牛芸者，亦芸類也。郭以時驗而言之，故云「今謂牛芸草爲黃華」也。

蒨，春草。一名芒草。《本草》云。○蒨，音尾。

【疏】「蒨，春草」。○注「一名」至「草」云。○釋曰：藥

草也。郭云「一名芒草。《本草》云」者，案《本草》莽草，一名蒨，一名春草。陶注云：「今是處皆有，葉青辛烈者良。今俗呼爲蒨草也。」郭云「芒草」者，所見本異也。

蒨葵，^④繁露。承露也。大莖，小葉，葉紫黃

色。^⑤○蒨，音終。【疏】「蒨葵，繁露」。○釋曰：葵

類。一名蒨葵，一名繁露。郭云：「承露也。大莖，小葉，

華紫黃色。」

蒨，莖蒨。^⑥五味也。蔓生，子叢在莖頭。○

①「車」，《釋文》「車，音居，本多無此字。」阮校：《經義雜記》曰：「《說文》：「藹，芄輿也；芄，芄輿也。」知古本《爾雅》作「藹芄輿」，不名「藹車」也。郭氏因「離騷」謂之「藹車」，故援以證之，後人則做注義增經字耳。

②「芄」，爲「芄」字之誤。阮本校記標目、唐石經、雪牕本及《釋文》、《說文》皆作「芄」，下同。

③「荻」，《釋文》：「荻，音牧，本亦作「目」。」阮校：按《說文》：「芸，艸也，似苜蓿。」

④「蒨」，《釋文》：「終，本亦作「蒨」，同。」阮校：《五經文字》云「蒨，《釋文》作「終」」。《石經考文提要》曰：《周禮》「終葵首」，《左傳》「終葵氏」，俱作「終」。茲從《經典釋文》，今本非。

⑤「葉」，阮校曰當作「華」。

⑥「蒨蒨蒨」，《釋文》「蒨，音味。蒨，音除。」阮校：按《說文》：「蒨，蒨蒨也，「蒨，蒨蒨也。」與此同。《釋木》作「蒨蒨蒨」。《周禮·韎師》注，杜子春讀「韎」爲「味蒨蒨之味」。《群經音辨》云：「著，藥草也。《爾雅》「蒨蒨蒨」，五味也。」蓋賈氏所據《釋草釋文》亦作「著」，唐石經以下作「蒨」，後人依《說文》改耳。

蒾，音未。莖，直其切。蒾，音除。【疏】「蒾，莖蒾」。○釋曰：藥草也，一名蒾，一名莖蒾。郭云：「五味也。蔓生，子叢在莖頭。」案《本草》五味子，一名會及，一名玄及。唐本注云：「五味，皮肉甘酸，核中辛苦，都有鹹味，此則五味具也。」其葉似杏而大，蔓生木上。子作房如落葵，大如瓠子。」

蒾，①委葉。《詩》云：「以蒾蒾蓼。」②○蒾，音徒。【疏】「蒾，委葉」。○釋曰：穢草也。舍人曰：

「蒾，一名委葉。」王肅說《詩》云：「蒾，陸穢草。」然則，蒾者，原田蕪穢之草，非苦菜也。○注「《詩》云：以蒾蒾蓼」。○釋曰：此《周頌·良耜》篇文。蒾，耘除也。今《詩》本「蒾」作「蓼」，音義同。

皇，守田。似燕麥，子如彫胡米，可食，生廢田中。一名守氣。【疏】「皇，守田」。○釋曰：皇，一名守田。郭云：「似燕麥，子如彫胡米，可食，生廢田中。一名守氣。」彫胡，即菰也。

鉤，蒾姑。③鉤瓢也，④一名王瓜。實如瓠瓜，正赤，味苦。○蒾，音圭。【疏】「鉤，蒾姑」。○釋曰：

鉤，一名蒾姑。郭云：「鉤瓢也，一名王瓜。實如瓠瓜，正赤，味苦。」《本草》云：王瓜，一名土瓜。陶注云：「即今土瓜，生籬院，亦有子，熟時赤如彈丸。」根大。唐本注

云：此物蔓生，葉似栝樓，圓無叉缺，子如梔子，生青熟赤，但無稜爾。「根似葛，細而多糝」是也。

望，藥車。可以爲索，長丈餘。○桀，音繩。【疏】「望，藥車」。○釋曰：望，一名藥車。郭云：「可以爲索，長丈餘。」

困，極絳。⑤未詳。攬，烏階。即烏杞也。子連相著，狀如杞齒，可以染皂。○極，音切。絳，音絳。攬，音攬。【疏】「攬，烏階」。○釋曰：攬，一名烏階。

①「蒾」，《釋文》「茶字亦作『蒾』」。阮校：按《說文》有「茶」無「蒾」，當從陸本。

②「蒾」，《釋文》：「蒾，本或作『蓼』」。阮校：按作「蓼」者依《毛詩》改，非也。

③「蒾姑」，唐石經，十行本，閩、監、毛本「蒾」作「蒾」。《釋文》：「蒾，本或作『葵』」。蒾，音姑，本今作「姑」。阮校：按「葵」字從目，作「蒾」說。《廣雅》亦作「蒾」，今本作「姑」，非。

④「鉤」，阮校：按「鉤」當作「瓠」。《釋文》音經「鉤」，古侯反，音注：「瓠瓢音鉤」。《字林》云：「瓠瓢，王瓜也。」此經、注異文之明證。今本授經改「鉤」，非。《廣雅》：「葵姑，瓠瓢，王瓜也。」是瓠、瓢，字皆从瓜。「絳」，《釋文》：「絳，本今作『絳』」。

郭云：「即烏杞也。子連相著，狀如杞齒，可以染皂。」今俗謂之狼杞是也。

杜，土鹵。①杜衡也，似葵而香。【疏】「杜，土鹵」。

○釋曰：香草也，一名杜，一名土鹵。郭云：「杜衡也，似葵而香。」《本草》唐本注云：「杜衡葉似葵，形如馬蹄，故俗云馬蹄香。生山之陰水澤下溼地。根似細辛、白前等。」《山海經》云「天帝山有草，其狀如葵，其臭如麝蕪，名曰杜衡，可以走馬，食之已癭」是也。

盱，虺牀。蛇牀也，一名馬牀。《廣雅》云。○

盱，音吁。【疏】「盱，虺牀」。○釋曰：盱，一名虺牀。

郭云：「蛇牀也，一名馬牀。《廣雅》云。」案《本草》蛇牀，一名蛇米，一名虺牀，一名思益，一名繩毒，一名棗棘，一名牆藥。陶注云：近道「田野墟落間甚多，花葉正似藥蕪」。

蔎，②菝。未聞。赤，枹薊。即上「枹薊」。

菟奚，顆凍。款凍也，紫赤華，生水中。○蔎，音米。

菝，五刀切。凍，音東。【疏】「菟奚，顆凍」。○釋曰：

藥草也，一名菟奚，一名顆凍。郭云：「款凍也，紫赤華，生水中。」案，《本草》款凍，一名橐吾，一名顆東，一名虎鬚，一名菟奚。陶注云：形如宿蓴未舒者，其腹裏有絲，其花乃似大菊花。唐本注云「葉似葵而大，叢生，花出根

下」是也。

中馱，菌。①地輩也，似蓋，今江東名爲土菌，亦

曰馱厨。可啖之。○馱，音達。菌，巨隕切。小者菌。

大小異名。【疏】「中馱，菌。小者菌」。○釋曰：此辨

菌大小之異名也。大者名中馱，小者即名菌。郭云「地輩也，似蓋，今江東人名爲土菌，亦曰馱厨。可啖之」者。《說文》云：「輩，桑茷也。」謂菌生木上也。今云地輩，即俗呼地菌者是也。

菹，①小葉。未聞。茗，陵茗。一名陵時。

①「菌」，釋文「菌，本又作「菌」。阮校：按《玉篇》：

「菌，來伍切，杜菌也。郭璞曰：杜衡也，似葵而香。」知此經舊作「菌」字。

②「蔎」，《釋文》引樊本作「蔎」。

③「菌」，《釋文》：「菌，郭巨隕反，孫去貧反，本今作

「菌」。阮校：按《釋文》，知孫、郭本皆作「菌」，今作

「菌」，非。

④「菹」，毛本改「菹」。《釋文》：「菹，豬葉反，又阻留

反，字又作「菹」。唐石經闕。《五經文字》：「菹，音

輒，見《爾雅》。《廣韻》二十九葉：「菹，陟葉切。《爾

雅·釋草》云「菹小葉」。唐石經與《五經文字》多合，《五經文字》作「菹」，知唐石經亦作「菹」。

《本草》云。黃華，蓂。白華，芟。芟，華色異，名亦不同。○葢，音輒。芟，音調。蓂，音標。芟，音沛。

【疏】「芟陵」至「華芟」。○釋曰：芟，一名陵芟。《本草》一名陵時。舍人曰：「芟，陵芟也。黃華名蓂，白華名芟，別華色之名也。」陸機疏云：一名鼠尾，生下濕水中，七八月中華紫，似今紫草，可染皂，煮以沐髮即黑。《詩·小雅》云：「芟之華，芸其黃矣。」鄭箋云：「陵芟之華，紫赤而繁。」陸機亦言其華紫色。而此云黃白者，蓋就紫色之中有黃紫、白紫爾。及其將落，則全變爲黃，故《詩》云「芸其黃矣」，毛傳云「將落則黃」是也。

蘼，從水生。① 生於水中。○蘼，音眉。

【疏】「蘼，從水生」。○釋曰：草從水生者曰蘼，故注云「生於水中」。

薇，垂水。生於水邊。【疏】「薇，垂水」。○釋

曰：草生於水濱，而枝葉垂於水者曰薇。故注云「生於水邊」也。

薜，山麻。似人家麻，生山中。【疏】「薜，山

麻」。○釋曰：麻生山中者名薜。故注云「似人家麻，生山中」也。

莽，數節。竹類也，節間促。桃枝，四寸有

節。今桃枝節間相去多四寸。○數，音朔。鄰，堅

中。竹類也，其中實。籊，箬中。言其中空，竹類。仲，無筯。亦竹類。未詳。箬，箭萌。萌，筍屬也。《周禮》曰：「箬，蒹屬。」② 籊，箭。別二名。○鄰，音吝。籊，音閔。箬，音徒。筯，音杭。箬，音待。【疏】

「莽數」至「籊箭」。○釋曰：此辨竹節希數及中空實萌籊之異名也。凡竹節間促數者名莽，相去四寸有節者名桃枝，竹其中堅實者名鄰，其中空者名籊。箬，空也。仲，無筯。注「未詳」。箬，一名箭萌，即筍也。籊，一名箭。

《書》曰：「籊籊既數。」《釋地》云「會稽之竹箭」是也。○

注「今桃枝節間相去多四寸」。○釋曰：郭以時驗而言也。《尚書·顧命》云：「敷重篋席。」孔安國云：「篋，桃枝竹。」《周禮·春官·司几筵》云：「加次席黼純。」鄭注云「次席，桃枝席，有次列成文」是也。○注「《周禮》曰：箬，蒹屬」。○釋曰：《天官·醢人職》文也。彼文作「箬」。鄭玄

① 「生」，阮校：按「生」字疑衍。此「蘼從水」，與下「薇

垂水」文一律，此注「生於水中」，與下注「生於水邊」文亦一律。因經無「生」字，故注云「生於水中」。今本蓋因注誤衍，覺注爲贅。

② 「蒹屬」，毛本「屬」改「雁」。《釋文》「蒹」作「蒹」，此非。

注云：「箬，箭萌。」字雖異，音義同。

枹，霍首。素華，軌輿。皆未詳。芷，夫

王。芷草，生海邊，似莞蘭。今南越人采以爲席。①

枹，音包。芷，音杜。【疏】「芷，夫王」。○釋曰：「芷草，

一名夫王。郭云：「芷草，生海邊，似莞蘭。今南方越人采以爲席。」

蕹，月爾。即紫蕹也。似蕻，可食。○蕹，音

其。【疏】「蕹，月爾」。○釋曰：「蕹，一名月爾，可食之菜也。郭云：「即紫蕹也。似蕻，可食。」

葢，馬藍。今大葉冬藍也。○葢，音針。【疏】

「葢，馬藍」。○釋曰：「葢，一名馬藍。郭氏「今大葉冬藍也」。今爲澱者是也。

姚莖，涂薺。②未詳。苳，地黃。一名地

髓，江東呼苳。③○苳，音戶。【疏】「苳，地黃」。○釋

曰：「藥草也。郭云：「一名地髓，江東人呼苳。」案，《本草》地黃，一名地髓，一名苳，一名芭。陶注云：「生渭城者乃有子實，實如小麥。」

蒙，王女。蒙即唐也，女蘿別名。拔，龍葛。

似葛，蔓生，有節。江東呼爲龍尾，亦謂之虎葛，細葉赤莖。【疏】「拔，龍葛」。○釋曰：「拔，一名龍葛，葛類也。

郭云：「似葛，蔓生，有節。江東呼爲龍尾，亦謂之虎葛，細葉赤莖。」

薺，牡茅。白茅屬。○薺，音速。【疏】「薺，牡

茅」。○釋曰：「茅之不實者也。一名薺，一名牡茅。郭云：「白茅屬。」

菴耳，苓耳。《廣雅》云「臬耳也」。亦云胡臬，

江東呼爲常臬，或曰苓耳。形似鼠耳，叢生如盤。○菴，音捲。【疏】「菴耳，苓耳」。○釋曰：「菴耳，一名苓耳。

郭云：「《廣雅》云「臬耳也」。亦云胡臬，江東呼爲常臬，或曰苓耳。形似鼠耳，叢生如盤。」《詩·周南》云：「采采

卷耳。」陸機疏云：「葉青白色，似胡荽，白華細莖，蔓生。可煮爲茹，滑而少味。四月中生子，如婦人耳瑱，幽州謂

之爵耳是也。」④

蕻，紫。《廣雅》云「紫蕹」，非也。初生無葉，可

食。江西謂之蕻。○蕻，音紫。【疏】「蕻，紫」。○釋

曰：「可食之菜也。舍人曰：「蕻，一名紫。」郭云：「《廣

①「南」下，十行本、單疏本、雪臆本有「方」字。

②「涂」，《釋文》：「菴，音徒，本今作「涂」。」

③「江東呼苳」，單疏本「東」下有「人」字，當據補。

④「州」下，阮本校記標目有「人」字。

雅云「紫葍」，非也。初生無葉，可食。江西謂之鰲。《詩·召南》云：「言采其蕨。」陸機疏云：蕨，山菜也。「初生似蒜，莖紫黑色，可食。如葵」是也。

蕎，邛鉅。今藥草大戟也。《本草》云。【疏】

「蕎，邛鉅」。○釋曰：蕎，一名邛鉅。郭云「今藥草大戟也」。《本草》云「者，案，《本草》大戟，一名邛鉅，苗名澤漆。陶注云：今近道處處有。生時摘，葉有白汁，故名澤漆也。」

繁，由胡。未詳。苳，杜榮。今苳草，似

茅，皮可以爲繩索、履屨也。○苳，音忘。【疏】「苳，杜榮」。○釋曰：苳草，一名杜榮。郭云「今苳草，似茅，皮可以爲繩索、履屨也」者，屨，草履也。

稂，童梁。稂，莠類也。【疏】「稂，童梁」。○

釋曰：舍人曰：「稂，一名童梁。」郭云：「稂，莠類也。」《詩·曹風》云：「浸彼苞稂。」陸機疏云：「禾秀爲穗而不成，則疑然，謂之童梁。今人謂之宿田翁，或謂之守田也。」《甫田》云：「不稂不莠」，《外傳》曰「馬不過稂莠」，皆是也。」

蔗，蔗。蔗即莓也。今江東呼爲蔗莓。②子似

覆盆而大，赤，酢甜可啖。○蔗，蒲苗切。蔗，平表切。

【疏】「蔗，蔗」。○釋曰：蔗，一名蔗。郭云：「蔗即莓

也。今江東人呼爲蔗莓。子似覆盆而大，③酢甜可啖。」
「的，④蕒。」即蓮實。⑤○蕒，音亦。【疏】「的，蕒」。○釋曰：的，又名蕒。即上釋「荷」云「其實蓮，其中的也」。故郭云「即蓮實」。

購，蒹葍。蒹葍，蒹蒿也。生下田。初出可啖，

江東用羹魚。○購，古豆切。蒹，力朱切。【疏】「購，蒹葍」。○釋曰：舍人曰：「購，一名蒹葍。」郭云：「蒹葍，蒹蒿也。生下田。初出可啖，江東用羹魚。」《詩·周南·漢廣》云：「翹翹錯薪，言刈其蒹。」陸機疏云「其葉似艾，白色，長數寸，高丈餘，好生水邊及澤中。正月根牙生旁莖，正白，生食之，香而脆美。其葉又可蒸爲茹」是也。

茹，勃茹。一名石芸。《本草》云。○茹，音列。

①「繁」，《釋文》：「繁音繁，本今作『繁』。」阮校：「繁當作『蕒』。此『蕒由胡』與上『繁蒹蒿』一也，字皆從^十。」

②「東」下，疏引郭云有「人」字，此脫。

③「大」下，據注當有「赤」字，此脫。

④「的」，《釋文》：「蒹，丁歷反，本今作『的』。」阮校：按上「的中蕒」《釋文》云：「的，丁歷反，或作『蒹』，同。」

⑤「實」下，十行本、雪牕本有「也」。

【疏】「荊，勃荊」。○釋曰：荊，一名勃荊。郭云「一名石芸」。《本草》云「者」。案《本草》「石芸味甘，一名螫烈，一名顧喙」是也。

蔓繞，蕨菟。①今遠志也。②似麻黃，赤華，葉

銳而黃，其上謂之小草。《廣雅》云。○蔓，烏了切。菟，音寬。【疏】「蔓繞，蕨菟」。○釋曰：藥草也。蔓繞，一名蕨菟。③郭云「今遠志也」。似麻黃，赤華，葉銳而黃，其上謂之小草。《廣雅》云「者」。案《本草》「遠志，一名細草，其葉名小草。陶注云：『小草狀似麻黃而青。』」今注云：遠志「莖葉似大青而小」。《廣雅》云「蕨菟，遠志也。其上謂之小草」是也。

策，刺。①草刺針也。關西謂之刺，燕北、朝鮮

之間曰策。見《方言》。○策，音冊。【疏】「策，刺」。○釋曰：謂草針刺人也。一名策，又名刺。郭云「草刺針也」。關西謂之刺，燕北、朝鮮之間曰策。見《方言》者，案《方言》：「凡草木刺人，北燕朝鮮之間謂之策，或謂之壯。自關而東或謂之梗，或謂之刺。自關而西謂之刺。江、湘之間謂之棘。」是也。

蕭，萩。即蒿。○萩，音秋。【疏】「蕭，萩」。

○釋曰：李巡云：「萩，一名蕭。」陸機云：「今人所謂萩蒿者是也。或云牛尾蒿，似白蒿，白葉，莖羸，科生多者

數十莖，可作燭，有香氣，故祭祀以脂蕪之爲香。許慎以爲艾蒿，非也。《郊特牲》云：「既奠，然後蕪蕭，合馨香。」是也。」

蔣，海藻。藥草也。一名海羅，如亂髮，生海

中。《本草》云。【疏】「蔣，海藻」。○釋曰：蔣，又名海藻。郭云「藥草也」。一名海羅，如亂髮生海中。《本草》云「者」，案《本草》，一名落首，一名蔣。陶注云：「生海島上，黑色，如亂髮而大，少許葉，大都似藻葉。」

①「蕨菟」，單疏本「蕨」作「棘」，《釋文》：「棘字或作『蕨』，同」。阮校：按《說文》束，象木芒之形，棘從並束，不當更從艹。《說文》：「蕨，棘菟也。从艸，冤聲。」亦止作「棘」。

②「遠志」，十行本、單疏本、雪牕本作「遠志」，《釋文》：「遠志，字又作『遠志』，非。」今「志」蓋據《釋文》改。

③「蕨」，元本作「棘」。

「策刺」，《釋文》：「刺字又作『刺』，又作『刺』。《說文》：「荊，策也。从艸，刺聲。」與《釋文》「又作」合。

長楚，銚芑。^①今羊桃也，或曰鬼桃。葉似桃，華白，子如小麥，亦似桃。○銚，音姚。芑，音亦。【疏】

「長楚，銚芑」。○釋曰：舍人曰：「長楚，一名銚芑。」《本草》云「銚芑」名「羊桃」。郭云：「今羊桃也，或曰鬼桃。葉似桃，華白，子如小麥，亦似桃。」《詩·檜風·隰有長楚》陸機疏云：「今羊桃是也。葉長而狹，華紫赤色，其枝莖弱，過一尺引蔓于草上，今人以爲汲灌。重而善沒，不如楊柳也。近下根刀切其皮，著熱灰中脫之，可韜筆管。」

藹，大苦。今甘草也。蔓延生，葉似荷，青黃，莖亦有節，節有枝相當。或云藹似地黃。【疏】「藹，大

苦」。○釋曰：藥草也。藹，一名大苦。郭云：「今甘草也。蔓延生，葉似荷，青黃，莖亦有節，節有枝相當。或云藹似地黃。」《詩·唐風》云「采芩采芩，首陽之巔」是也。藹與芩，字雖異，音義同。

芑，馬舄。馬舄，車前。今車前草，大

葉長穗，好生道邊，江東呼爲蝦蟆衣。○芑，音浮。芑，音以。【疏】「芑」至「車前」。○釋曰：藥草也，別三名。郭云：「今車前草，大葉長穗，好生道邊，江東呼爲蝦蟆衣。」《詩·周南》云：「采芑芑。」陸機疏云：「馬舄，一名車前，一名當道。喜在牛跡中生，故曰車前，當道也。今藥中車前子是也。幽州人謂之牛舌草。可齏作茹，大

滑。其子治婦人難產。」王肅引《周書·王會》云：「芑芑如李，出於西戎。」王基駁云：「《王會》所記，雜物奇獸，皆四夷遠國各齋土地異物以爲貢贊，非《周南》婦人所得采。」是芑芑爲馬舄之草，非西戎之木也。

綸似綸，組似組，東海有之。綸，今有秩，嗇夫所帶糾青絲綸。^①組，綬也。海中草生彩理有象之者，^②因以名云。帛似帛，布似布，華山有之。草葉有象布帛者，因以名云。生華山中。【疏】「綸似綸」至「山有之」。○釋曰：此辨草似綸組布帛者。以其

①「長楚銚芑」，《釋文》：「長，且良反，本今作「長」。芑，音翼，字亦作「芑」。阮校：按《詩·隰有萋楚》毛傳：「萋楚，銚芑也。」《說文》：「萋，萋楚，銚芑，从艸，長聲。」字皆作「萋」。今本作「長」，非。

②「舄」，《釋文》：「舄，本今作「舄」。阮校：《毛詩》傳作「舄」，《爾雅》作「舄」。

③「駁」，毛本改「駁」。

④「綸」，阮校：按疏云「綸是糾青絲繩也」，本注爲說原刻「綸」當作「繩」。疏引張華云「綸如宛轉繩」。又《釋言》注云「綸者繩也」，皆可證此「綸」當作「繩」。

⑤「彩」，阮校：按疏云「采理似之」，所據郭注「彩」當作「采」。

所似，因名其草也。綸是糾青絲繩也。組，綬也。東海有草采理似之，即名綸草、組草。草山有草，^①葉似帛、布者，因名帛草、布草也。○注「綸今」至「絲綸」。○釋曰：案《漢書·百官公卿大夫表》云：「十里一亭，十亭一鄉。鄉有三老，有秩、嗇夫，有游徼。三老業教化。嗇夫掌獄訟。游徼掌禁盜賊。」故《漢書》云：「張敞以鄉有秩，補太守卒史。」又云：「朱邑爲桐鄉嗇夫。」又《續漢書·百官表》云：「鄉置有秩、三老、游徼。有秩，郡所置，秩百戶。其鄉小者，縣所置嗇夫。」案此，則有秩、嗇夫職同，但隨鄉大小故名異耳。名雖異，皆糾青絲爲綸以帶佩之則同。至東晉尚然，故郭云「今也」。張華云：「綸如宛轉繩。」

芄，東蠡。未詳。縣馬，羊齒。草細葉，葉

羅生而毛，有似羊齒。今江東呼爲鴈齒。^②繅者，以取繭緒。【疏】「縣馬，羊齒」。○釋曰：縣馬，一名羊齒。郭云：「草細葉，葉羅生而毛，有似羊齒。今江東人呼爲鴈齒。繅者，以取繭緒。」《說文》云：「繅，繹繭爲絲也。」「緒，絲耑也。」^③以此草似羊齒而毛，故繅者用之，以取繭緒也。

活，麋舌。今麋舌草，春生，葉有似於舌。○

活，古活反。【疏】「活，麋舌」。○釋曰：活草，春生，葉似麋舌，故活一名麋舌。郭云：「今麋舌草，春生，葉有似

於舌。」

騫，柜胸。未聞。繫之醜，秋爲蒿。醜，類也。春時各有種名，至秋老成，通皆呼爲蒿。○騫，居展切。柜，音巨。胸，音幼。【疏】「繫之」至「爲蒿」。○釋曰：醜，類也。此言繫、蕭、蔚、莪之類，春始生，氣味既異，故其名不同。至秋老成，則皆蒿也。郭云：「醜，類也。春時各有種名，至秋老成，皆通呼爲蒿也。」

芙，薊，其實芩。芙與薊，莖頭皆有薊臺，名芩，即其實。音俘。○芙，音襖。【疏】「芙，薊，其實芩」。○釋曰：鉤、芙、枹薊之類，其實名芩。郭云：「芙與薊，莖頭皆有薊臺名芩，即其實。」也。

- ①「草山」，據經「華山有之」推之，此當作「華山」。
- ②「江東呼」，單疏本「東」下有「人」，當補。
- ③「耑」，閩、監、毛本改「端」。

蕝、葍、茶。即芳。𦵏、蕝、芳。^①皆芳、茶之別名。方俗異語，所未聞。○蕝，方腰切。𦵏，必遙切。蕝，方驕切。芳，音調。【疏】「蕝、葍、茶。𦵏、蕝、芳。」○釋曰：此辨蕝、茶之別名也。案鄭注《周禮》「掌茶」及《詩》「有女如荼」，皆云：「茶，茅秀也。」蕝也，葍也，其別名。茶即蕝也。蕝，又一名𦵏，又名蕝，皆雀矛之屬。葍，秀名也。故注云：「皆芳、茶之別名。方俗異語，所未聞。」言「未聞」者，謂未聞其所出也。

葍醜。芳，其類皆有芳秀。【疏】「葍醜。芳。」○釋曰：葍即蘆之成者，其類皆有芳秀也。

葍華。^②即今蘆也。葍，蘆。似萑而細，高數尺，江東呼爲葍蘆。○蘆，音廉。^③葍，蘆。葍也。葍，蘆。似葍而小，實中，江東呼爲烏蘆。^④○葍，他敢切。蘆，五患切。蘆，音丘。

其萌蘆。今江東呼蘆筍爲蘆，^⑤然則萑葍之類，其初生者皆名蘆。蘆，音繼。【疏】「葍華」至「萌蘆」。○釋曰：此辨葍、葍等生成之異名也。葍，一名葍，即今蘆也。葍之未成者葍，一名蘆。郭云：「似萑而細，高數尺，江東呼爲蘆蘆。」《詩·秦風》云：「葍葍蒼蒼。」陸機云：「葍，水草也。堅實，牛食令牛肥彊。青徐人謂之

葍。兗州、遼東通語也。葍，一名蘆葍，一名蘆。李巡

①「芳」，《釋文》：「芳字或作『葍』，下同。」阮校：按單疏本經作「芳」，疏云「此辨葍茶之別名也」，是郭注用「葍」字，故邢疏據之。考《說文》：「芳，葍葉也。葍，艸也。」《毛詩·鴝鵒》傳：「茶萑，葍也。」是葍秀字經本作「芳」，毛公、郭氏轉用「葍」字，漢、晉通行，須人易曉故也。此經、注異文之明證。陸氏不能區別，則云「某或作某」矣。

②「葍華」，阮校：按「華」當作「葍」，字之誤也。《說文》葍，大葍也。葍，葍之未秀者「可證」。《文選·東京賦》「外豐葍葍」，李善引《爾雅》曰：「葍，葍也。葍，蘆也。」是唐初本不誤。今本承開成石經之訛耳。

③「江東呼爲葍蘆」○蘆音廉，十行本、單疏本無「蘆音廉」三字。《史記·司馬相如列傳》索隱引此注，作「江東人呼爲葍蘆」。蘆，音敵。阮校：按「蘆」、「敵」同字，「人」字亦當有。

④「江東呼爲烏蘆」，《史記索隱》引作「江東人呼爲烏蘆」，此脫「人」字。

⑤「江東呼蘆筍」，單疏本、《玉篇》「東」下有「人」，當據補。閩、監、毛本及《玉篇》「筍」作「筍」。

⑥「音繼」，元本刪此三字，雪牕本改「音丘阮」，因《釋文》云「蘆，郭音繼，丘阮反」故也。

曰：「分別葦類之異名。」郭云：「蘆，葦也。」莢，「似葦而小，實中，江東呼爲鳥蘆」。如李巡云，蘆，蘆共爲一草。如郭云，則蘆，蘆別草。案《詩·大車》傳云：「莢，離也，蘆之初生。」則毛意亦以莢，莢爲一草也。案《詩·衡風》。碩人云：「葭莢揭揭。」陸機云：「蘆或謂之莢。至秋堅成則謂之萑。其初生三月中，其心挺出，其下本大如箸，上銳而細，揚州人謂之馬尾。以今語驗之，則蘆，蘆別草也。」其萌名蘆。郭云：「今江東人呼蘆筍爲蘆。然則萑，葦之類，其初生者皆名蘆。」○注「音繼繼」。○釋曰：《大雅·民勞》云：「以謹繼繼。」昭二十五年《左傳》云：「繼繼從公，無通外內。」此取蘆與筍字音同，不爲義也。

蒹、葦、華、榮。《釋言》云：「華，皇也。」

今俗呼草木華初生者爲葦。音猶豬，猶敷，^①蒹亦華之貌。所未聞。○蒹，音俞。葦，羊捶切。華，音皇。
【疏】「蒹、葦、華、榮」。○釋曰：此別草木榮華之異名也。蒹，言華之敷貌。葦，華初生之名也。華亦華也。郭云：「《釋言》云『華，皇也』」。今俗呼草木華初生者爲葦。蒹猶敷蒹，亦華之貌。所未聞。云「未聞」者，亦未聞所出也。○注音猶豬。○釋曰：《釋獸》云：「猶，豬。」郭云：「俗呼小猶豬爲猶子。」此亦取葦與猶音同，其義則異也。

卷施草，拔心不死。宿莢也。《離騷》云。

【疏】「卷施」至「不死」。○釋曰：卷施草，一名宿莢，拔其心亦不死也。○注「宿莢也」。《離騷》云：「○釋曰：案《離騷》經云：『朝搴阰之木蘭兮，夕攄洲之宿莢。』」王逸云：「草冬生不死者，楚人名之曰宿莢。」

葇，莢。今江東呼藕紹緒如指，空中可啖者爲莢，^②即此類。○葇，于閔切。莢，胡巧切。【疏】「葇，莢」。○釋曰：葇，一名莢，謂草根可食者也。亦筍類也，非一種。故郭氏舉類以曉人云「今江東呼藕紹緒如指，空中可食者爲莢莢，即此類」是也。

莢，根。別二名，俗呼非根爲莢。【疏】「莢，根」。○釋曰：凡草根，一名莢。郭云：「別二名，俗呼非根爲莢。」此舉一隅也。

攬，橐含。未詳。華，莢也。今江東呼華爲莢。○莢，音敷。華，莢，榮也。轉相解。木謂之

①「猶敷」，據《爾雅校箋》及疏文，「猶」上有「蒹」字，此脫。

②「莢莢」，十行本、單疏本、雪牕本作「莢莢」。阮校：按作「爲莢莢」是也。《說文》曰：「莢，草根也。」

華，草謂之榮，不榮而實者謂之秀，^①榮而不實者謂之英。【疏】「華、萼」至「之英」。○釋曰：李巡云：「分別異名以曉人也。華，一名萼。」郭云：「今江東呼華爲萼。」華與萼，又一名榮。郭云：「轉相解。」木則名華。《月令》：「季春，桐始華。」草則名榮。《月令》：「仲夏，木槿榮。」此對文爾，散文則草亦名華。《鄭風》云「隔有荷華」是也。不見其榮但見其實者曰秀。《詩·大雅》云：「實秀實發。」^②徒有其榮而不實者曰英。此亦對文爾，故以英爲不實。其實，黍稷皆先榮後實，《詩·小雅·出車》云「黍稷方華」，是嘉穀之秀必有榮也。

爾雅疏卷第八

①「不」，陸德明云「衆家並無「不」字」。阮校：按當從衆家無「不」字。《詩·生民》「實發實秀」毛傳曰：「榮而實曰秀。」正義本衍「不」字，因曲爲之說曰「彼是英秀對文，以英爲不實，故以秀爲不榮」。其實黍稷皆先榮後實，《出車》云「黍稷方華」，是嘉穀之秀必有榮也。此傳因彼成文而引之。高誘注《淮南子·時則》及《本經》篇，皆引《爾雅》「榮而實曰秀」，俗本亦增「不」字。

②「實秀實發」，《詩·生民》作「實發實秀」，阮本校記標目同。

爾雅疏卷第九

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒
上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉勅校定

釋木第十四

【疏】「釋木第十四」。○釋曰：《說文》云：「木，冒也。冒地而生，東方之行也。」《白虎通》云：「木，觸也。陽氣動躍，觸地而出也。」種名雖多，木爲總號。此篇析別，故云「釋木」也。

栳，山榎。今之山楸。○栳，音叨。榎，音賈。

【疏】「栳，山榎」。○釋曰：李巡云：「山榎，一名栳。」郭云：「今之山楸。」《詩·秦風》云：「終南何有？有條有梅。」陸機疏云：「栳，今山楸也，亦如下田楸耳。皮葉白色亦白。材理好，宜爲車板。能溼，又可爲棺木。宜陽共北山多有之也。」

栳，山榎。栳似栳，色小白，生山中，因名云。

亦類漆樹。①○栳，丑於切。【疏】「栳，山榎」。○釋曰：舍人曰：「栳名山榎。」郭云：「栳似栳，色小白，生山中，因名云。亦類漆樹。」俗語曰：「樛栳栳漆，相似如一。」《詩·唐風》云：「山有栳。」陸機疏云：「山榎與下田栳略無異，葉似差狹耳。吳人以其葉爲茗。方俗無名此爲栳者，似誤也。今所云爲栳者，葉如櫟木，皮厚數寸，可爲車輻，或謂之栳櫟。許慎正以栳讀爲櫟，今人言栳，失其聲耳。」

柏，栒。《禮記》曰：「鬯白以栒。」②○栒，音菊。

【疏】「柏，栒」。○釋曰：柏，一名栒。○注「《禮記》曰：鬯白以栒。」○釋曰：上《雜記》文也。彼鄭注云「所以搗鬱也。栒，栒也」是也。

髡，栒。未詳。榎，栒。白榎也。樹似白楊。○髡，音坤。栒，五門切。榎，音段。栒，音夷。【疏】

①「漆」，十行本、雪牕本、注疏本作「漆」。《釋文》：「漆，字作『漆』。音七。」阮校：按《說文》漆木汁，水名字作漆，此當從陸本。又《詩·山有樛》正義引此注，下有「俗語曰：樛栳栳漆，相似如一」十一字。
②「栒」，阮校：此本「栒」從手，訛。《禮記·雜記》亦作「栒」。

「椶，桼」。○釋曰：椶，一名桼。郭云：「白椶也。樹似白楊。」其材能濕。《禮記·檀弓》云「桼棺」。鄭注云「所謂桼棺也」，即引此文以證之，是也。

梅，桼。似杏，實酢。○桼，而占切。【疏】

「梅，桼」。○釋曰：孫炎云：「荊州曰梅，楊州曰桼。」郭云：「似杏，實酢。」《詩·秦風·終南》云：「有條有梅。」陸機疏云「梅樹皮葉似椶，葉大如牛耳，一頭尖，赤心，華赤黃，子青，不可食。桼葉大，可三四葉一叢，木理細緻於椶。子赤者，材堅，子白者，材脆」是也。

桼，粘。粘似松，生江南，可以爲船及棺材，作柱埋之不腐。○桼，音披。粘，音衫。【疏】「桼，粘」。○

釋曰：桼，一名粘，俗作衫。郭云：「粘似松，生江南，可以爲船及棺材，作柱埋之不腐。」

櫟，椶。櫟屬也。子大如孟，皮厚二三寸，中似

枳，食之少味。○櫟，音廢。椶，音賈。【疏】「櫟，椶」。

○釋曰：櫟，一名椶。郭云：「櫟屬也。子大如孟，皮厚二三寸，中似枳，食之少味。」

柎，櫟。似棣，細葉，葉新生可飼牛，①材中車

輞。②關西呼柎子，一名土櫟。○柎，女九切。櫟，音億。

【疏】「柎，櫟」。○釋曰：柎，一名櫟。郭云：「似棣，細葉，葉新生可飼牛，材中車輞。關西呼柎子，一名土櫟。」

《詩·唐風》云：「隰有柎。」陸機疏云：「葉似杏而尖，白色，皮正赤。爲木多曲少直，枝葉茂好，二月中，葉疏華如練而細，葉正白。蓋樹今官園種之，正名曰萬歲。既取名於億萬，其葉又好，故種之。共汲山下，人或謂之牛筋，或謂之櫟。材可爲弓弩幹也。」

楸，木瓜。實如小瓜，酢可食。○楸，音茂。

【疏】「楸，木瓜」。○釋曰：木瓜，一名楸。郭云：「實如小瓜，酢可食。」《詩·衛風》云「投我以木瓜」是也。

椶，即來。今椶，材中車輞。○椶，音良。

【疏】「椶，即來」。○釋曰：椶，一名即來。郭云：「今椶，材中車輞。」《本草》唐本注云：「葉似柿，兩葉相當。子細圓如牛李子，生青熟黑。其木堅重，煮汁赤色。」《爾雅》云「椶，即來」是也。」

①「飼」，《釋文》：「飼，囚志反。本今作「飼」。」《五經文字》云：「飼，經典通以「食」字爲之。」阮校：按《說文》：「飼，糧也，从人食。」無「飼」字。知郭注本用「飼」字。

②「輞」，單疏本、雪牕本、注疏本作「輞」。《釋文》：「輞音罔，下同。」與此合，下準此。

栲，栲。① 樹似榲桲而庫小，子如細栗，可食。

今江東亦呼爲栲栗。② ○栲，音列。栲，音而。【疏】

「栲，栲」。○釋曰：栲，一名栲。《詩·大雅·皇矣》云：「其灌其栲。」陸機疏云：「葉如榆也，木理堅韌而赤，可爲車輶。」郭云：「樹似榲桲而庫小，子如細栗，可食。今江東亦呼爲栲栗。」《禮記·內則》云「芝栲棖棋」是也。

樓，落。可以爲杯器素。③ ○樓，音鑊。【疏】

「樓，落」。○釋曰：樓，一名落。某氏曰：可作杯圈，皮韌繞物不解。郭云：「可以爲杯器素。」素，謂樓也。《小雅·大東》云：「無浸穫薪。」鄭箋云：「樓，落，木名。」陸機疏云：「今榔榆也。」④ 其葉如榆，其皮堅韌，剝之長數尺，可爲絙索，又可爲甌帶。其材可爲杯器。是也。

柚，條。似橙，實酢。生江南。【疏】「柚，條」。

○釋曰：柚，一名條。郭云：「似橙，實酢。生江南。」《禹貢》揚州云：「厥苞橘柚。」孔安國云：「小曰橘，大曰柚。」《呂氏春秋》云：「果之美者，有雲夢之柚。」《本草》唐本注云：「柚皮厚味甘，不如橘皮味辛而苦。其肉亦如橘，有甘有酸，酸者名胡甘。今俗人或謂橙爲柚，非也。」

時，英梅。雀梅。【疏】「時，英梅」。○釋曰：

時，一名英梅。郭云「雀梅」，似梅而小者也。

榲，柜柳。⑤ 未詳。或曰：杓當爲柳。柜柳似

柳，⑥ 皮可煮作飲。○榲，音衰。柳，音印。【疏】「榲，

柜柳」。○釋曰：榲，一名柜柳。郭云：「未詳。或曰杓當爲柳。柜柳似柳，皮可煮作飲。」以時驗而知也。

栩，杼。杵樹。○栩，香羽切。杼，省汝切。

① 「栲」，《釋文》：「櫛字又作「栲」，音而。」阮校：按《後

漢書·王符傳》注引作「櫛」，與陸本合。櫛蓋櫛之訛，即栲之俗體。

② 「江東亦呼」，阮校：按「亦」字當衍。《詩·皇矣》正義，《廣韻》並引此云「江東呼」，無「亦」字。

③ 「杯器素」，《釋文》：「栲，必回反。本今作「杯」。」阮校：按《說文》：「栲，匱也。」匱，小栲也。《詩》正義

引某氏曰：可作杯圈。郭氏曰：可爲杯器素也。杯即栲之省，素當爲「索」字之誤也。陸元恪云：其皮堅韌，剝之長數尺，可爲絙索，其材可爲杯器。注本此，邢氏作疏時已誤作「素」，故云「素謂樓也」。

④ 「榔」，阮校：《集韻》「櫛，木名」，《廣韻》「櫛，木名」，皆是此字，而從下者誤。此疏「榔」字亦當作「櫛」。

⑤ 「杓」，唐石經、十行本、雪牕本作「杓」。《五經文字》：「杓」音邛，見《爾雅》。

⑥ 「柜柳」，盧文弨曰：「上言杓當爲柳，則下自當云柜柳矣，此仍作「杓」，誤。」

【疏】「栩，杼」。○釋曰：栩，一名杼。郭云「柞樹」。《詩·唐風》云：「集于苞栩。」陸機疏云：「今柞櫟也。徐州人謂櫟爲杼，或謂之爲栩。其子爲阜，或言阜斗。其殼爲汁，可以染阜，今京、洛及河內言杼斗。謂櫟爲杼，五方通語也。」

味，①莖著。《釋草》已有此名，疑誤重出。○莖，直之切。著，音儲。

蘊，莖。今之刺榆。○蘊，音歐。莖，大結反。

【疏】「蘊，莖」。○釋曰：別二名也。郭云：「今之刺榆。」《詩·唐風》云：「山有樞。」陸機疏：「其針刺如柘，其葉如榆，濡爲茹，美滑於白榆也。榆之類有十種，葉皆相似，皮及木理異耳。」

杜，甘棠。今之杜棠。【疏】「杜，甘棠」。○釋

曰：杜，一名甘棠。郭云「今之杜棠」。下云「杜，赤棠，白者棠」。舍人曰：「杜，赤色名赤棠，白者亦名棠。」然則其白者名棠，其赤者爲杜，爲甘棠，爲赤棠。《詩·召南》云：「蔽芾甘棠。」《小雅》云：「有杕之杜。」傳云「杜，赤棠」是也。

狄臧，棹。貢棹。皆未詳。杙，繫梅。杙樹狀似梅。子如指頭，赤色，似小榛，可食。○棹，音阜。棹，音其。杙，音求。繫，音計。【疏】「杙，繫梅」。○釋

曰：杙，一名繫梅。郭云：「杙樹狀似梅。子如指頭，赤色，似小榛，可食。」

枳者聊。未詳。魄，榲桲。魄，大木，細葉，似檀。今江東多有之。齊人諺曰：「上山斫檀，榲桲先彈。」○枳，音糾。榲，今計切。桲，許今切。【疏】「魄，

榲桲」。○釋曰：魄，一名榲桲。郭云：「魄，大木，細葉，似檀。今江東多有之。齊人諺曰：『上山斫檀，榲桲先彈。』彈訓盡也。」

侵，木桂。今南人呼桂厚皮者爲木桂。桂樹葉似枇杷而大，白華，華而不著子，叢生巖嶺，枝葉冬夏常青，間無雜木。○侵，音寢。【疏】「侵，木桂」。○釋

曰：侵，一名木桂。郭云：「今南人呼桂厚皮者爲木桂。桂樹葉似枇杷而大，白華，華而不著子，叢生巖嶺，枝葉冬夏常青，間無雜木。」案《本草》謂之「牡桂」者是也。

檣，無疵。檣，榎屬，似豫章。○檣，音倫。

【疏】「檣，無疵」。○釋曰：檣，美木也。無疵病，因名

①「味」，閩本、監本、毛本改「味」。《釋文》：「味，音味，本今作『味』。」知从艸者據《釋文》改。

②《小雅》：「閩、監、毛本改《唐風》，是。查《唐風·杕杜》有此，《小雅》無。

之。郭云：「榆，梗屬，似豫章。」案，梗及豫章，皆南方大木之名也。

楮，櫝。腫節可以爲杖。○楮，音祛。櫝，起愧切。

【疏】「楮，櫝」。○釋曰：別二名也。郭云：「腫節可以爲杖。」《詩·大雅·皇矣》云：「其櫝其楮。」陸機疏云：「節中腫以扶老，^①今人以爲馬鞭及杖。恒農郡北山甚有之。」^②

檉，河柳。今河旁赤莖小楊。【疏】「檉，河

柳」。○釋曰：檉，一名河柳。郭云：「今河旁赤莖小楊。」陸機疏云：「生水旁，皮正赤如絳。一名雨師，枝葉似松。」

旄，澤柳。生澤中者。【疏】「旄，澤柳」。○釋

曰：柳生澤中者，別名旄。郭云：「生澤中者。」

楊，蒲柳。可以爲箭。《左傳》所謂「董澤之

蒲」。【疏】「楊，蒲柳」。○釋曰：楊，一名蒲柳，生澤

中，可爲箭筈。○注《左傳》所謂「董澤之蒲」。○釋

曰：案《左傳》宣十二年晉楚戰于郟，晉師敗績。「楚熊負羈囚知罃，知莊子以其族反之，廚武子御，下軍之士多從之。每射，抽矢，蔽，納諸廚子之房。廚子怒曰：「非子之求而蒲之愛，董澤之蒲可勝既乎？」」杜注云：「董澤，澤名。河東聞喜縣東北有黃池陂。」^③既，盡也。」是其

事也。

權，黃英。輔，小木。權、輔皆未詳。杜，

赤棠。白者棠。棠色異，異其名。【疏】「杜，赤

棠。白者棠」。○釋曰：郭云：「棠色異，異其名。」樊光

云：「赤者爲杜，白者爲棠。」陸機疏云：「赤棠與白棠同

耳。但子有赤白美惡。子白色爲白棠，甘棠也，少酢滑

美。赤棠，子澀而酢，無味。俗語云「澀如杜」是也。赤

棠木理韌，亦可以作弓幹。

諸慮，^④山梟。今江東呼梟爲藤，似葛而羸大。

○梟，音壘。【疏】「諸慮，山梟」。○釋曰：諸慮，一名

山梟。郭云：「今江東呼梟爲藤，似葛而羸大。」

楫，虎梟。今虎豆，纏蔓林樹而生，莢有毛刺。

今江東呼爲楫。楫，音涉。【疏】「楫，虎梟」。○釋曰：

①「以」，閩、監、毛本作「似」。阮校：作「似」者是也。

②「恒農郡」，閩本、監本、毛本「恒」作「宏」，「郡」作

「共」。

③「黃」，據《左傳》杜預注，當作「董」。此誤。

④「諸慮」，《釋文》：「慮字又作「楮」，力余反。」阮校：按「楮」當作「楮」。《五經文字》：「楮，丑餘反。見《爾雅》。《玉篇》：「楮，山梟也。似葛而羸大。」

楫，一名虎鼻。郭云：「今虎豆，纏蔓林樹而生，莢有毛刺。今江東呼爲櫨。」或曰：葛類也。子如菉豆，而葉大。

杞，枸櫞。今枸杞也。○櫨，音計。【疏】「杞，

枸櫞」。○杞，一名枸櫞。郭云：「今枸杞也。」《詩·小雅·四牡》云：「集于枸杞。」陸機疏云：「一名苦杞，一名地骨。春生作羹，茹微苦，其莖似莓子，秋熟正赤，莖葉及子服之輕身益氣耳。」

杭，魚毒。^① 杭，大木。子似栗，生南方，皮厚，汁赤，中藏卵果。【疏】「杭，魚毒」。○釋曰：杭，一名

魚毒。郭云：「杭，大木。子似栗，生南方，皮厚，汁赤，中藏卵果。」

楸，大椒。今椒樹，叢生，實大者名爲楸。

【疏】「楸，大椒」。○釋曰：楸者，大椒之別名也。郭

云：「今椒樹，叢生，實大者名爲楸。」《詩·唐風》云：「椒聊且。」陸機疏云：「椒樹似茱萸，有針刺，葉堅而滑澤。蜀人作茶，吳人作茗，皆合煮其葉以爲香。今成臯諸山間有椒，謂之竹葉椒，其樹亦如蜀椒，少毒熱，不中合藥也。可著飲食中，又用蒸雞、豚最佳香。東海諸島上亦有椒樹，枝葉皆相似，子長而不圓，甚香，其味似橘皮。島上獐、鹿食此椒葉，其肉自然作椒橘香。」

楸，鼠梓。楸屬也。今江東有虎梓。○楸，音

庾。【疏】「楸，鼠梓」。○釋曰：李巡曰：「鼠梓，一名楸。」郭云：「楸屬也。今江東有虎梓。」《詩·小雅》云：「北山有楸。」陸機疏云：「其樹葉木理如楸，山楸之異者，今人謂之苦楸」是也。

楓，楫楫。楓樹似白楊，葉員而岐，^② 有脂而香，今之楓香是。○楫，音輒。【疏】「楓，楫楫」。○釋曰：

《說文》云：「楓，木。厚葉弱枝，善搖。一名楫楫。」郭云「楓樹似白楊，葉員而岐，有脂而香，今之楓香是」也。案《本草》唐本注云：「樹高大，葉三角，商、洛之間多有之。是也。」又《山海·南荒經》云：「有宋山者，木生山上，名曰楓木。楓木，蚩尤所棄其桎梏，是謂楓木。」注云：即「今楓香樹」也。

^① 「杭魚毒」，《釋文》「杭音元，又作「茺」。盧文弨曰：

《說文》艸部：「茺，魚毒也。从艸，元聲。」木部無「杭」字。顏師古注《急就章》云：「茺華，一名魚毒。

漁者煮之以投水中，魚則死而浮出，故以爲名。其花可以爲藥。茺字或作「杭」。郭景純說誤，其生南方用藏卵果者，自別一杭木，非毒魚之杭也。」阮校：據此蓋本《釋草》文，因「茺或作「杭」遂誤入《釋木》。

^② 「葉員而岐」，雪牕本「岐」作「歧」，《釋文》亦作「歧」。

單疏本、注疏本「員」作「圓」，下「無姑」注同。

寓木，宛童。寄生樹，一名蔦。○寓，魚其切。

【疏】「寓木，宛童」。○釋曰：寓木，一名宛童。郭云：

「寄生樹，一名蔦。」《詩·小雅·頍弁》云：「蔦與女蘿。」陸機疏云：「蔦，一名寄生。葉似當盧，子如覆盆，赤黑恬美」是也。①

無姑，其實夷。無姑，姑榆也。生山中。葉圓

而厚，剥取皮合漬之，其味辛香，所謂無夷。②【疏】「無

姑，其實夷」。○釋曰：無姑，一名姑榆，其實名夷。郭

云：「無姑，姑榆也。生山中。葉圓而厚，剥取皮合漬之，

其味辛香，所謂無夷。」云「所謂」者，所謂《本草》無夷，一名無姑也。

櫟，其實棗。有棗彙自裏。○棗，音求。

【疏】「櫟，其實棗」。○釋曰：櫟，似樗之木也。棗，盛

實之房也。孫炎曰：「櫟實，橡也。」郭云：「有棗彙自

裏。」《詩·秦風》云：「山有苞櫟。」陸機疏云：「秦人謂柞

櫟爲櫟，河內人謂木蓼爲櫟，椒櫟之屬也。其子房生爲

棗，木蓼子亦房生。」故說者或曰柞櫟，或曰木蓼。機以

爲此秦《詩》也，宜從其方土之言，柞櫟是也。

榧，蘿。③今楊榧也。實似梨而小，酢可食。○

榧，音遂。【疏】「榧，蘿」。○釋曰：榧，一名羅。郭

云：「今楊榧也。實似梨而小，酢可食。」《詩·秦風》云：

「隰有樹榧。」陸機疏云：「榧，一名赤蘿，一名山梨也。今人謂之楊榧，實如梨，但小耳。一名鹿梨，一名鼠梨。今人亦種之，極有脆美者，亦如梨之美者。」

楔，荆桃。④今櫻桃。旄，冬桃。⑤子冬熟。

梔桃，山桃。實如桃而小，不解核。○楔，音戛。梔，

音斯。【疏】「楔，荆桃」至「山桃」。○釋曰：別桃類也。

楔，一名荆桃。郭云：「今櫻桃。」《廣雅》云：「櫻桃，含桃

也。」《月令》仲夏云「羞以含桃」是也。桃子冬熟者名旄，

生山中者名梔桃。郭云：「實如桃而小，不解核。」

休，無實李。⑥一名趙李。瘞，接慮李。⑦

今之麥李。駁，赤李。⑧子赤。【疏】「休無」至「赤

李」。○釋曰：別李屬也。李之無實者名休。郭云：「一

名趙李。」瘞，接慮李。郭云：「今之麥李。」與麥同熟，因

①「恬」，閩、監、毛本作「甜」。

②「無夷」，閩、監、毛本改「蕪夷」，疏中準此。

③「榧蘿」，注疏本「羅」改「蘿」。阮校：按《毛詩·晨風》

傳：「榧，赤蘿也。」正義曰：「《釋木》云「榧，赤蘿」。」

是古本有「赤」字。

④「瘞接」，雪牕本「瘞」改「瘞」。

名云。李之子赤者，名駁。

棗，壺棗。今江東呼棗大而銳上者爲壺。壺，

猶瓠也。邊，要棗。子細胷，^①今謂之鹿盧棗。○要，

音胷。檇，白棗。即今棗子白熟。棗，酸棗。樹

小實酢。《孟子》曰：「養其棗。」○棗，音二。楊徹，

齊棗。未詳。遵，羊棗。實小而具，紫黑色。今俗

呼之爲羊矢棗。孟子曰：「曾皙嗜羊棗。」洗，大棗。^②

今河東猗氏縣出大棗，子如雞卵。糞，填棗。未詳。

蹶洩，苦棗。子味苦。皙，無實棗。不著子者。

還味，棗。還味，短味。^③○洗，屑典切。填，音

田。洩，音屑。還，音旋。棗，音棗。【疏】「棗壺」至「棗

棗」。○釋曰：別棗類也。云棗者，目諸棗也。壺棗者，

棗形似壺也。郭云：「今江東呼棗大而銳上者爲壺。壺

猶瓠也。」邊，大而腰細者名邊，腰棗。郭云：「子細腰，今

謂之鹿盧棗。」棗子白熟者名檇。實小而味酢者名楊

徹，齊棗。注「未詳」。遵，一名羊棗。郭云：「實小而

具，紫黑色。今俗呼之爲羊矢棗。」洗，最大之棗名也。

郭云：「今河東猗氏縣出大棗，子如雞卵。」糞，填棗。注

「未詳」。蹶洩者，味苦之棗名也。皙者，無實之棗名也。

還味者，短味也，名棗。○注《孟子》曰：「養其棗。」

○釋曰：案《孟子》曰：人之於身也，「體有貴賤，有大小。無以小害大，無以賤害貴。養其小者爲小人，養其大者爲大人。今有場師，舍其梧櫟，養其棗，則爲賤場師焉。」趙岐注云：「棗，小棗。所謂酸棗是也。」○注《孟子》曰：「曾皙嗜羊棗。」○釋曰：《孟子》云：「曾皙嗜羊棗，而曾子不忍食羊棗，公孫丑問曰：『膾炙與羊棗孰美？』」孟子曰：「膾炙哉！」公孫丑曰：「然則曾子何爲食膾炙而不食羊棗？」曰：「膾炙所同也，羊棗所獨也。諱名不諱姓，姓所同也，名所獨也。」是其事。

①「胷」，閩本、監本、毛本作「要」。阮校：按《釋文》：「要，一遙反，注同。」是陸本作「要」。

②「洗大棗」，段玉裁云：《廣韻》二十七銑引《爾雅》：「洗大棗，出河東猗氏縣。」《廣韻》亦云：「洗，棗木。」

然則《爾雅》固有從木作洗者。白氏《六帖》棗類云：「遵羊、洗犬，並棗名，出《爾雅》。以羊犬相儷，蓋唐人本作「犬棗」。注「今河東猗氏縣出大棗」，疑注亦本作「犬」。

③「還味棗」，阮校：按《說文》、《玉篇》皆於「櫟」下云：「櫟味棗。」《初學記》引《爾雅》亦作「棗」。棗，熟也。棗過熟者味短，故名還味。

④「短味」，十行本作「短苦」。阮校：此本舊作「短苦」，「苦」字刺改，今訂正。

櫟，梧。今梧桐。【疏】「櫟，梧」。○釋曰：櫟，

一名梧。郭云「今梧桐」。《詩·大雅》云「梧桐生矣，于彼朝陽」是也。

樸，枹者。樸屬，叢生者爲枹。《詩》所謂「械樸

枹櫟」。○樸，音卜。【疏】「樸，枹者」。○釋曰：樸屬

枹櫟，①皆木叢生之名也。郭云：「樸屬叢生者爲枹。」○注《詩》所謂「械樸枹櫟」。○釋曰：械樸者，《詩·大雅》云「芄芃械樸，薪之櫟之」是也。枹櫟者，《秦風》云「山有苞櫟，隰有六駁」是也。

謂櫟，②采薪。采薪，即薪。指解今樵薪。

【疏】「謂櫟」至「即薪」。○釋曰：郭云：「指解今樵薪。」一名櫟，一名采薪，一名即薪。《公羊》謂之「薪采」。《左傳》云「不樵樹」。《史記》云：「樵蘇後爨，師不宿飽。」注云：「樵，取薪。蘇，取草。」皆謂取草木爲薪也。

桼，榑其。桼實似柰，亦可食。【疏】「桼，榑

其」。○釋曰：桼，一名榑其。郭云：「桼實似柰，亦可食。」《山海經》云：「堂庭之山多桼木。」注云「子似柰，而亦可食」是也。

劉，劉杙。劉子生山中，實如梨，酢甜，核堅，出交趾。【疏】「劉，劉杙」。○釋曰：劉，一名劉杙，其子

可食。郭云：「劉子生山中，實如梨，酢甜，核堅，出交趾。」①

懷，槐大葉而黑。槐樹葉大色黑者名爲懷。

○懷，苦回切。【疏】「懷，槐大葉而黑」。○釋曰：懷，槐一也，大葉而黑名懷，不爾者即名槐。郭云：「槐樹葉大色黑者名爲懷。」

守宮槐，葉晝聶宵炕。槐葉晝日聶合而夜

炕布者，①名爲守宮槐。○聶，音輒。炕，吁郎切。

【疏】「守宮」至「宵炕」。○釋曰：此亦槐也。聶，合也。炕，張也。言其葉晝合夜開者，別名守宮槐。郭云：「槐葉晝日聶合而夜炕布者，名爲守宮槐。」

槐，小葉曰榑。槐當爲楸。楸細葉者爲榑。

①「綴」，元本作「綴」，閩、監、毛本改「櫟」。

②「謂」，《釋文》：「舍人本作『彙』，同。」

③「交趾」，《釋文》：「趾音止，本今作『趾』。」阮校：按《釋獸》注「交趾」，《釋文》、雪牕本、此本皆作「交趾」，此注亦當從陸作「趾」。

④「炕」，《釋文》音經「炕」，樊本作「抗」。阮校：按郭注「炕布」字當作「抗」。

大而鼓，^①楸。老乃皮麤鼓者爲楸。小而鼓，榎。

小而皮麤鼓者爲榎。《左傳》曰「使擇美榎」。【疏】「槐

小」至「鼓榎」。○釋曰：別楸、榎之異也。楸之小葉者名

榎。樊光云：「大者，老也。鼓，措皮也。謂樹老而皮麤

鼓者爲楸。小，少也。樹小而皮麤鼓者爲榎。」○注《左

傳》曰：「使擇美榎」。○釋曰：案襄二年「夏，齊姜薨。

初，穆姜使擇美榎，以自爲櫬與頌琴，季文子取以葬」是

其事也。

椅，梓。即楸。○椅，於寄切。【疏】「椅，梓」。

○釋曰：別二名也。郭云「即楸」。《詩·鄘風》云：「椅桐

梓漆。」陸機疏云：「梓者，楸之疏理白色而生子者爲梓。

梓實桐皮曰椅，則大類同而小別也。」

楨，赤棟。白者棟。赤棟，樹葉細而岐銳，皮

理錯戾，好叢生山中。中爲車輞。白棟，葉員而岐，爲大

木。○棟，山厄切。【疏】「楨，赤白。白者棟」。○釋

曰：棟，赤者名楨，白者名白棟。某氏曰：其色雖異，爲

名即同。郭云：「赤棟，樹葉細而岐銳，皮理錯戾，好叢生

山中，中爲車輞。白棟，葉員而岐，爲大木」也。《詩·小

雅》云：「隰有杞夷。」陸機疏云：「棟葉如柞，皮薄而白。

其木理赤者爲赤棟，一名楨，白者爲棟。其木皆堅韌，今

人以爲車輞。」

終，牛棘。即馬棘也。其刺麤而長。【疏】

「終，牛棘」。○釋曰：終，一名牛棘。郭云：「即馬棘也。

其刺麤而長。」謂棘之針刺麤長者，因名牛棘、馬棘也。

灌木，叢木。《詩》曰：「集於灌木。」【疏】「灌木，

叢木」。○釋曰：灌木者，即叢生之木也。下云「木族生

爲灌」。郭云「族，叢」也。是灌木爲叢木也。《詩·周南》

云「黃鳥于飛，集于灌木」是也。

痾木，苻婁。謂木病疴偃癰腫無枝條。○痾，

胡罪切。【疏】「痾木，苻婁」。○釋曰：某氏云：《詩》

云：「譬彼痾木，疾用無枝。」苻婁，疴偃內疾癰磊，故疾用

無枝。郭云：「謂木病疴偃癰腫無枝條。」舍人「苻婁」屬

下句。獨爲異也。

蕢，藹。樹實繁茂菴藹。【疏】「蕢，藹」。○釋

曰：蕢，亦樹實名，又名藹。郭云：「樹實繁茂菴藹。」

枹，適木，魁癭。謂樹木叢生，根枝節目盤結

醜磊。○適，徂由切。【疏】「枹，適木，魁癭」。○釋

①「鼓」，《釋文》：「檄字，本今作「鼓」。」

②「灌」，《釋文》：「檣，古亂反，字又作「灌」。音同。」阮

校：按《玉篇》：「檣，木叢生也，今作「灌」。當從陸

本作「檣」。《毛詩》作「灌」，假借字。

曰：木叢攢迫而生者名枹，適木。魁癭，讀若魄磊，謂根節盤結處也。郭云：「謂樹木叢生，根枝節目盤結魄磊。」

械，白桺。桺，小木叢生，有刺。實如耳璫，紫亦可啖。① ○械，音域。桺，人佳切。

【疏】「械，白桺」。○釋曰：械，一名白桺。郭云：「桺，小木叢生，有刺，實如耳璫，紫亦可啖。」《詩·大雅》云：「芄芃械櫟。」陸機云：「《三蒼》說械即柞也。其材質全白無赤心者爲白桺。直理易破，可爲櫟車輻，又可爲矛戟矜。今人謂之白桺，或曰白柞。此二說不同，未知孰是。」

梨，山檮。② 即今梨樹。○檮，音离。【疏】「梨，山檮」。○釋曰：梨生山中者名檮。郭云：「即今梨樹。」言其在山之名則曰檮，人植之曰梨。

桑辨有甚，梔。辨，半也。○辨，音片。【疏】「桑辨有甚，梔」。○釋曰：《說文》云：「甚，桑實也。」郭云：「辨，半也。」舍人曰：「桑樹一半有甚，半無甚，爲梔。」

女桑，棧桑。今俗呼桑樹，小而條長者爲女桑樹。【疏】「女桑，棧桑」。○釋曰：女桑，一名棧桑。郭云：「今俗呼桑樹，小而條長者爲女桑樹。」《詩·豳風·七月》云「猗彼女桑」是也。

榆，白粉。粉榆先生葉，却著莢，皮色白。

【疏】「榆，白粉」。○釋曰：榆之皮色白名白粉。郭云：「粉榆先生葉，却著莢，皮色白。」《詩·陳風》云「東門之粉」是也。

唐棣，移。似白楊，江東呼夫移。○移，音移。

【疏】「唐棣，移」。○釋曰：舍人曰：「唐棣，一名移。」郭云：「似白楊，③ 江東呼夫移。」《詩·召南》云：「唐棣之華。」陸機疏云：「奧李也，一名雀梅，亦曰車下李，所在山皆有。其華或白或赤，六月中熟，大如李子，可食。」

① 「啖」，《詩·豳》正義、《齊民要術》卷十、《一切經音義》卷十四，皆引作「食」。

② 「梨山檮」，《五經文字》云：「檮，山梨也。見《爾雅》。《文選·子虛賦》張揖注曰：「離，山梨也。」顏師古注《漢書》同。則《爾雅》古本作「離，山梨」。《玉篇》、《廣韻》皆作「檮，山梨」。

③ 「似白楊」，《詩·何彼穠矣》釋文及正義引此注下有「今白移也」四字，閩本擠入。

常棣，棣。今山中有棣樹，子如櫻桃，可食。①

【疏】「常棣，棣」。○釋曰：舍人曰：「常棣，一名棣。」郭云：「今山中有棣樹，子如櫻桃，可食。」《詩·小雅》云：「常棣之華。」陸機疏云：「許慎曰『白棣樹也』，如李而小，子如櫻桃，正白，今官園種之。又有赤棣樹，亦似白棣，葉如刺榆葉而微圓，子正赤，如郁李而小，五月始熟。白關西、天水、隴西多有之。」

檟，苦茶。樹小如梔子，冬生，葉可煮作羹飲。

今呼早采者為茶，晚取者為茗。一名薺，蜀人名之苦茶。【疏】「檟，苦茶」。○釋曰：檟，一名苦茶。郭云：「樹小似梔子，冬生，葉可煮作羹飲。今呼早采者為茶，晚取者為茗。一名薺，蜀人名之苦茶。」

檟，心。檟，別名。【疏】「檟，心」。○

釋曰：孫炎曰：「檟，一名心。」某氏曰：「檟，檟也。有心能濕，江河間以作柱，是檟為木名也。故郭云：『檟，別名。』《詩·召南》云：『林有檟檟。』此作檟，文雖倒，其實一也。或者傳寫誤。」

榮，桐木。即梧桐。【疏】「榮，桐木」。○釋

曰：桐木，一名榮。郭云：「即梧桐。」與上「檟，梧」一也。

棧木，干木。檣木也。④江東呼木斂。【疏】

「棧木，干木」。○釋曰：棧木，一名干木。郭云：「檣木，非。」

也。江東呼木斂。」

壓桑，山桑。似桑，材中作弓及車輻。【疏】

「壓桑，山桑」。○釋曰：山桑，一名壓桑。郭云：「似桑，材中作弓及車輻。」《冬官·考工記》云「弓人取幹，柘為上，壓桑次之」是也。

①「今山中有棣樹，子如櫻桃可食」，監本、毛本「山中」作

「關西」。阮校：按《春秋》僖二十四年正義引此注云：「今關西山中有棣樹，子似櫻桃，可啖。」當據以補正。今本單言「關西」及「山中」，非。「子如櫻桃，可食」，亦當作「子似櫻桃，可啖」，因郭注多言「似」及「啖」。

②「檟」，唐石經、雪牕本闕「檟」字。《釋文》：「檟音卜，本今作『檟』。」阮校：按《玉篇》：「檟，檟檟，小木也，亦作『檟』。」按《毛詩·野有死麕》作「檟檟」，《爾雅》當作「檟檟」。《詩》正義引《釋草》文及孫炎、某氏注皆「檟」字在下，今本蓋誤倒。

③「檣」，《釋文》：「檣，《字書》云『死而不朽』，本或作『僵』，又作『檣』。」阮校：當從陸本作「僵」，今本從木，非。

木自弊，**桷**。弊，踏。立死，**櫨**。^①不弊頓。

弊者，**翳**。樹蔭翳覆地者。^②《詩》云：「其櫨其翳。」

木相磨，**櫨**。樹枝相切磨。**櫨**，**敲**。謂木皮甲錯。

梢，**梢櫨**。^③謂木無枝柯，**梢櫨**長而殺者。^④○**神**，音

伸。**翳**，側吏切。**櫨**，音錯。**敲**，音鳥。**梢**，音朔。**櫨**，音

濁。【疏】「木自弊」至「**梢**，**梢櫨**」。○釋曰：此別死、

頓、相磨、皮甲抽擢之異名也。云「木」者，總在下之稱

也。自弊踏者名**神**，立死不弊頓者名**櫨**，枝葉蔽蔭覆地

者名**翳**，木兩枝相切磨者名**櫨**，木皮甲羸錯者名**櫨**，亦名

敲。木無枝柯，長而殺者名**梢**，一名**梢櫨**。《小爾雅》曰：

「拔根曰**櫨**。」○注《詩》云：「其櫨其翳」。○釋曰：《詩·

大雅·皇矣》篇文也。毛傳云：「木立死曰**櫨**，自斃為**翳**。」

說者引李巡曰：「以死害生曰**櫨**。」斃，死也。然則以立死

之木妨他木長生，為木之害，故曰**櫨**也。自斃者，生木自

倒，枝葉覆地為陰翳，^⑤故曰**翳**也。《爾雅》直云斃者，

《詩》傳以其非人斃之，故曰自斃。其文與此不同者，所

見本異也。

櫨，松葉柏身。今大廟梁材用此木。《尸子》

所謂「松柏之鼠，不知堂密之有美**櫨**」。○**櫨**，七容切。

檜，柏葉松身。《詩》曰：「檜楫松舟。」【疏】「**櫨**松」

至「**松身**」。○釋曰：此辨**櫨**、**檜**之異名也。松葉柏身者

名**櫨**，柏葉松身者名**檜**。○注「今大」至「美**櫨**」。○釋

曰：云「今大廟梁材用此木」者，以時驗而言也。注《尸

子》所謂「已下者，《綽子》篇文也」。○注，《詩》曰：「檜楫松

舟」。○釋曰：《詩·鄘風·竹竿》篇文也。毛傳云「楫所以

擢舟」是也。

句如羽，喬。樹枝曲卷，似鳥毛羽。下句曰

杪，上句曰喬。如木楸曰喬，楸樹性上竦。如

①「立死**櫨**」，《五經文字》云：「**櫨**，壯利反，立死也。見

《爾雅》。」阮校：按《釋文》云「**留**，《字林》作「**櫨**」，是

《爾雅》不作「**櫨**」也。《詩·皇矣》「其**留**其翳」毛傳「木

立死曰**留**」，正義引《釋文》云「立死**留**」。李巡曰「以

當死害生曰**留**」。《釋文》「**留**本又作「**留**」」。然則《毛

詩》亦作「**留**」，不作「**櫨**」也。今本從木，蓋因《字林》

增加。

②「覆地」，阮校：此注當作「樹蔭翳相覆蔽」，今本作

「覆地」，因《詩》正義之文相涉致誤。

③「**櫨**」，雪牕本、《釋文》作「**擢**」。阮校：邢本「**擢**」亦從

手，今經作木旁，誤也。

④「**櫨**」，雪牕本作「**擢**」，《一切經音義》卷十五引此注云

「**擢**，雪牕本作「**擢**」，《一切經音義》卷十五引此注云

「**擢**，雪牕本作「**擢**」，《一切經音義》卷十五引此注云

竹箭曰苞，條竹性叢生。如松柏曰茂，枝葉婆娑。如槐曰茂。言扶疎茂盛。【疏】「句如」至「如槐曰茂」。○釋曰：此別木之曲直、叢生、茂盛之異名也。

句，曲也。樹枝曲卷似鳥毛羽，名喬。樹枝下垂而曲，名杻。《詩·周南》云「南有樛木」是也。木枝上竦而曲卷者，亦名喬。如木楸上竦者，亦曰喬。郭云：「楸樹性上竦。」《詩·周南》云「南有喬木」是也。凡木如竹箭叢生者，曰苞。《禹貢》曰「草木漸包」是也。①凡木枝葉婆娑者曰茂。《詩·小雅》云「如松柏之茂」是也。枝葉扶疎茂盛如槐者，亦曰茂。

祝，州木。髦，柔英。皆未詳。槐棘醜

喬，枝皆翹竦。桑柳醜條，阿那垂條。椒櫞醜

菜，菜莢子聚生成房貌。今江東亦呼菜。菜，櫞似菜莢而小，赤色。○櫞，音殺。桃李醜核。子中有核人。

【疏】「槐棘」至「醜核」。○釋曰：此辨木之枝條、子實形狀之異。醜，類也。喬，高也。槐棘之類，枝皆喬竦。桑柳之類，皆阿那垂條。菜者，實之房也。椒、櫞之類，實皆有菜彙自裹。李巡曰：「櫞，菜莢也。」菜莢皆有房，故曰菜。菜，實也。郭云：「菜莢子聚生成房貌。今江東亦呼菜。櫞似菜莢而小，赤色。」桃李之類，皆子中有核人。《曲禮》云：「其有核者，懷其核。」

瓜曰華之，桃曰膽之，棗李曰寔之，榷梨曰鑽之。皆啖食治擇之名。榷似梨而酢澀。見

《禮記》。○華，胡化切。寔，音帝。鑽，子官切。【疏】

「瓜曰至「鑽之」。○釋曰：此辨啖食、治擇瓜果之名也。云「瓜曰華之」者，此為國君削瓜之禮也。華，謂半破也。降於天子，故破而不四析也。亦橫斷之而中以給也。云「桃曰膽之」者，桃多毛，拭治去毛，令色青滑如膽也。或曰膽，謂苦，桃有苦如膽者，擇去之。云「棗李曰寔之」者，謂治棗李，皆去其寔。寔者，抵也。云「榷梨曰鑽之」者，恐有蟲，故一一鑽看其蟲孔也。○注「皆啖」至「《禮記》」。○釋曰：云「榷似梨而酢澀」者，案鄭注《禮記·內則》云「相梨之不臧者，今之所謂榷子者」是也。云「見《禮記》」者，案《曲禮》云：「為天子削瓜者副之，巾以絺。為國君者華之，巾以綌。」又《內則》云：「棗曰新之，栗曰撰之，桃曰膽之，相梨曰鑽之。」鄭注云：「皆治擇之名也。」文雖小異，大意則同。

小枝上繚為喬。謂細枝翹繚上句者，名為喬

①「苞」，注疏本作「苞」，是。

②「祝」，監、毛本改「祝」。《釋文》：「祝，本今作「祝」。」

阮校：據《釋文》改「祝」，與舊本不符。

木。○繚，音了。【疏】「小枝上繚爲喬」。○釋曰：此即「上句曰喬」，嫌不了，故重出之。言小枝上竦翹繚者，名爲喬木也。

無枝爲檄。檄，權直上。① ○檄，音亦。【疏】「無枝爲檄」。○釋曰：此即上文「梢，梢權」也。檄即權也。謂木無枝，檄權直上，長而殺者也。

木族生爲灌。族，叢。【疏】「木族生爲灌」。○釋曰：族，叢也。木叢生者爲灌。即上「灌木，叢木」也。

釋蟲第十五

【疏】「釋蟲第十五」。○釋曰：案《說文》蟲者，裸毛羽鱗介之總稱也。此篇廣釋諸蟲之名狀，故曰「釋蟲」。

蜚，天蜚。蜚，蛄也。《夏小正》曰：「蜚則鳴。」○蜚，音斛。【疏】「蜚，天蜚」。○注「蜚蛄也」。《夏小正》曰：「蜚則鳴」。○釋曰：蜚，一名天蜚，一名碩鼠，即今之蜚蛄也。《夏小正》者，《大戴禮》之篇名。以蟲、魚、草、木正十二月之節候，起於夏后氏，故曰《夏小正》。其三月云「蜚則鳴」。蜚，天蜚是也。

蜚，蠃蜚。蜚即負蜚，②臭蟲。○蜚，音費。蠃，

音廬。蜚，音肥。【疏】「蜚，蠃蜚」。○注「蜚即負蜚，臭蟲」。○釋曰：案《洪範·五行傳》云：蜚，負蜚。夷狄之物，越之所生，其爲蟲臭惡，南方溼氣之所生也。《本草》曰：蜚，厲蟲也。然則蜚是臭惡之蟲，害人之物，故《春秋左氏傳》曰：「有蜚，不爲災，亦不書」也。《春秋》經傳皆云「有蜚」，則此蟲名蜚，一名蠃蜚。而舍人、李巡皆云「蜚蠃，一名蜚」，非也。此蟲一名負蜚。《漢書》及《左傳》注多作「負蜚」者，以此下有「草蟲，負蜚」，故相涉誤耳。

蜚，衡，人耳。③ 蚰蜒。○蜚，音引。衡，音演。

【疏】「蜚，衡，人耳」。○注「蚰蜒」。○釋曰：此蟲象吳公，黃色而細長，呼爲吐古。案《方言》云：「蚰蜒由延二音，自關而東謂之蚰蜒，或謂之人耳，或謂之蜚蠃音麗。趙魏之間或謂之蚰蜒扶干。北燕謂之蚰蜒，奴六切。蚰，音泥。」江東人呼蜚音羣。今蚰蜒意人人耳者也。

① 「權」，單疏本、《釋文》作「權」，阮校：從手不誤。

② 「蜚」，邵晉涵《爾雅正義》改作「蜚」。

③ 「蜚，衡，人耳」，《釋文》：「衡，本又作『蜚』」。阮校：《方言》云：「蚰蜒自關而東謂之蜚，或謂之入耳。」字作「蜚」。

蝟，娘蝟。《夏小正》傳曰：「娘蝟者，五彩具。」

○蝟，音調。塘蝟。《夏小正》傳曰：「塘蝟者，蜋。」俗呼爲胡蟬，江南謂之塘蜋音夷。蜋，蜻蜻。如蟬而小。

《方言》云：「有文者謂之螻。」《夏小正》曰：「鳴蜋，虎懸。」①螻，茅蝟。江東呼爲茅截，似蟬而小，青色。○

蜋，音札。螻，音節。蝟，馬蝟。蝟中最大者爲馬蝟。

蛭，寒蛭。寒蜚也。似蟬而小，青赤。《月令》曰：「寒蟬鳴。」蛭，蟬，蟻蟻。即蟻螳也。一名蟻蛄。齊人呼

蟻蟻。○蛭，音挺。蟬，音木。【疏】「蝟，娘蝟」至「蟻蟻」。○釋曰：此辨蟬之大小及方言不同之名也。云

「蝟」者，目諸蝟也，「娘蝟五彩具」者也。塘蝟俗呼胡蟬，

似蟬而小，鳴聲清亮者也。蜋，一名蜻蜻，如蟬而小，有文者也。螻，一名茅蝟，似蟬而小，青色者也。蝟，一名

馬蝟，一名馬蟬，蟬中最大者也。蛭，一名寒蛭，又名寒

蜚，似蟬而小，青赤色者也。關東謂螻蛄爲蛭蟬，齊謂之蟻蟻也。○注「夏小」至「彩具」。○釋曰：在五月，記時

也。○注「夏小」至「音夷」。○釋曰：云「塘蝟者蜋」者，亦在五月。舍人曰：「皆蟬也。」方語不同，三輔以西爲

蝟，梁、宋以東謂蝟爲蜋。陸機云：「塘，一名蜋。」《字

林》：「蜋或作蜋也。」②青，徐人謂之蟻蟻。然則塘、蜋亦皆蟬也。《大雅·蕩》篇云：「如蜋如蟬」是也。○注「如蟬」至

「虎懸」。○釋曰：舍人曰：「小蟬也，蜻蜻者。」案《方言》

云：「蟬，楚謂之蜋，宋、衛之間謂之塘蝟，陳、鄭之間謂之娘蝟，秦、晉之間謂之蟬，海、岱之間謂之蜻。其小者謂之麥蜋，有文者謂之螻」是也。《詩·碩人》云：「螻首蛾眉。」鄭云：「螻謂蜻蜻。」此蟲額廣而且方，故以比婦人之

首也。某氏解此云：「鳴蜋蜋者，虎懸也。云『夏小正』曰：『者，在四月。彼云『鳴蜋蜋者，虎懸也。鳴而後知之，故先鳴而後蜋』是也。○注『月令』曰：『寒蟬鳴。』○釋曰：在

七月。鄭注云：「寒蟬，寒蛭，謂蛭也。」是。○注「即蜋」至「蟻蟻」。○釋曰：案《方言》云：「蜋蛄音折決，齊謂之蟻蟻，楚謂之蟻蛄。」《楚辭》云：「蟻蛄鳴兮啾啾」是也。

「或謂之蜋音零蛄，秦謂之蜋蛄。自關而東謂之蜋蛄，蜋二音，或謂之蜋音帝蛄，或謂之蜋蟬。」然則亦皆蟬之別名耳。

蛄蜋，蜋娘。黑甲蟲，噉糞土。○蛄，起吉切。

蜋，音羌。【疏】「蛄蜋，蜋娘」。○釋曰：蛄蜋，一名蜋娘。黑甲，翅在甲下，噉糞土，喜取糞作丸而轉之。《莊

①「鳴蜋虎懸」，單疏本「懸」作「縣」，《釋文》「縣音玄」。

《夏小正》作「鳴杞」。鳴杞，寧縣也。

②「噉」，浦鍾云：「噉誤噉。」阮校：按《詩·蕩》正義作「螻」。

子》曰「蛄蜥之智，在於轉丸」是也。

蛄，蛄蜥。木中蠹蟲。○蛄，音曷。蜥，音屈。

【疏】「蛄，蛄蜥」。○釋曰：木中蠹蟲。解在下。

蟻，齧桑。似天牛，角長，體有白點。喜齧桑

樹，作孔入其中。江東呼爲齧髮。○蟻，音餉。【疏】

「蟻，齧桑」。○釋曰：蟻，一名齧桑，江東呼齧髮。形似天牛，長角，體有白點。喜齧桑樹，作孔入其中，因名云。

諸慮，奚相。未詳。蜉蝣，渠略。似蛄蜥，

身狹而長，有角，黃黑色。叢生糞土中，朝生暮死。豬好啖之。○蜉，音浮。蝣，音遊。【疏】「蜉蝣，渠略」。○

釋曰：舍人曰：「蜉蝣，一名渠略。南陽以東曰蜉蝣，梁宋之間曰渠略。」①「似蛄蜥，身狹而長，有角，黃色。叢生糞土中，朝生暮死。豬好啖之。」②《夏小正》曰：③「蜉蝣，渠略也。朝生而莫死。」《詩·曹風》云：「蜉蝣之羽。」陸機

疏云：「蜉蝣，方上語也，通謂之渠略。似甲蟲，有角，大如指，長三四寸，甲下有翅，能飛。夏月陰雨時地中出。今人燒炙噉之，美如蟬也。」樊光謂之「糞中蛄蟲，隨陰雨時爲之，朝生而夕死」。

蜃，蟻蜋。甲蟲也。大如虎豆，綠色，今江東呼黃蜃。音瓶。○蜃，步結切。蟻，音黃。【疏】「蜃，蟻蜋」。○釋曰：蜃，一名蟻蜋。甲蟲也，形大如虎豆，

綠色。

蠃，與父，守瓜。今瓜中黃甲小蟲，喜食瓜葉，

故曰守瓜。○蠃，音權。父，音甫。【疏】「蠃，與父，守

瓜」。○釋曰：蠃，與父，一名守瓜。黃甲小蟲，喜食瓜葉，因名守瓜。

蝻，螻蛄。螻蛄，螻蛄類。○蝻，音柔。螻，武

江切。【疏】「蝻，螻蛄」。○注「螻蛄，螻蛄類」。○釋

曰：案《方言》云：「蛄，謂之杜蛸，音格。螻蛄謂之螻蛄，音室。或謂之螻蛄。象鈴二音。南楚謂之杜狗，或謂之蛄。」然則此言蝻及螻蛄者，亦螻蛄之異名耳。

不蜩，王蛟。未詳。蛄蜥，強蜃。④今米

穀中蠹小黑蟲是也。⑤建平人呼爲蜃子。音芊姓。○

①「渠略」，阮校：按此下當有「郭云」。

②「夏小正曰」，浦鏜云：《詩》正義上有「孫炎曰」，此脫。

③「蛟」，監本改「父」。阮校：按上「蠃與父」，《釋文》云「父音甫，下同」。則陸本於此作「父」，唐石經加虫旁，非。

④「蛄」，唐石經作「姑」。阮校：按《說文》：「蜃，姑蜃，強芋也。」字亦作「姑」，今本作虫旁，非。

⑤「蠹小黑蟲」，阮校：按疏云「小黑蠹蟲」，此誤倒。

蜚，音施。蚌，亡婢切。【疏】「蚌蜚，強蚌」。○釋曰：

《方言》云：「蚌蜚謂之強蚌。」今米穀中小黑蠹蟲也。江

東謂之蜚，音加。建平人呼蚌子。音楚姓芋之芋。不

過，蠹蟻。蠹蟻，蟾娘別名。①其子蟬蛸。一名蟬

蟬，蠹蟻卵也。○蟬，子郎切。蟬，音相。蟬，音毗。

蛸，音消。【疏】「不過，蠹蟻。其子蟬蛸」。○釋曰：不

過，一名蠹蟻，一名蟬娘，蟬蛸母也。其子一名蟬蛸，一

名蟬蟬，一名蟬蛸，蟬蟬卵也。《方言》云：「譚魯以南謂

之蟬蟬，②三河之域謂之蟬娘，③燕趙之際謂之食龐，齊

杞以東謂之馬穀，其子同名蟬蛸也。」《月令》仲夏云「蟬

娘生」是也。

蒺藜，蜚蛆。似蝗而大腹長角，能食蛇腦。○

蜚，音即。蛆，子余切。【疏】「蒺藜，蜚蛆」。○釋曰：

蒺藜，一名蜚蛆。《廣雅》云：「蜚蛆，蜈蚣也。」郭云：「似

蝗而大腹，長角，能食蛇腦。」則非蜈蚣也。《莊子》云「蜚

蛆甘帶」是也。

蜚，蜚蜚。蜚子未有翅者。《外傳》曰：「蟲舍蜚

蜚。」○蜚，音緣。蜚，孚福切。蜚，音陶。【疏】「蜚，蜚

蜚」。○釋曰：蜚，一名蜚蜚。蜚子未有翅者。《春秋》宣

十五年「冬，蜚生」是也。○注「外傳」曰：「蟲舍蜚蜚」。

○釋曰：此《魯語》里革諫宣公之辭也。韋氏解曰：「蜚，

蜚子也，可以為醢。蜚，蜚蜚也，可食。舍，不取也。」

蟋蟀，蜚。今促織也，亦名青蛸。④○蜚，音拱。

【疏】「蟋蟀，蜚」。○釋曰：蟋蟀，一名蜚。今促織也，

亦名青蛸。《詩·唐風》云：「蟋蟀在堂，歲聿其暮。」陸機

疏云：「蟋蟀，似蝗而小，正黑，有光澤如漆，有角翅。一

名蜚，一名蜚蛸。⑤楚人謂之王孫，幽州人謂之趨織。里

①「蟬」，單疏本作「蟬」，《釋文》：「蟬音唐，本今作

「蟬」。此當從陸本。

②「蟬」，十行本、單疏本、舊本作「蟬」。當是。按《釋

文》：「蟬，普莫反，又補莫反。」

③「方言云譚」，注疏本「譚」改「譚」。盧文弨曰：《藝文

類聚》稱此為《鄭志》文，《月令》正義誤引為《方言》，

此承其誤。

④「蜚蜚」，舊本作「堂蜚」，下引《月令》同。閩、監、毛本

改「蜚蜚」。

⑤「青蛸」，《釋文》作「青蛸」。《廣雅》云：「青蛸，促織

也。」舊校云「本今作『青蛸』」。阮校：按《禮記·月令》

正義引孫炎作「青蛸」，《說文》亦作「青蛸」，《詩·蟋

蟀》正義引李巡作「青蛸」，凡「青蛸」字皆作「青」，此

當從陸本。

⑥「蜚」，注疏本作「青」。阮校：按「蜚」當作「青」，字之

誤也。《詩》正義作「青蛸」可證。

語曰「趨織鳴，嬾婦驚」是也。」

螻，蟆。蛙類。○螻，音警。【疏】「螻，蟆」。

○注「蛙類」。○釋曰：此自一種蝦蟆也。

蜚，馬蜚。馬蠲，蚋。俗呼馬蜚。○蜚，音閑。

蜚，音閑。【疏】「蜚，馬蜚」。○釋曰：蜚蟲，一名馬蜚，

一名馬蠲，蚋，俗呼馬蜚。《方言》云：「馬蜚音弦，北燕謂之蜚蠲音子余切。其大者謂之馬蠲音逐。」是也。

鼠蚤，蟻。《詩》曰：「趨趨阜蚤。」①○鼠，音阜。

蚤，音終。草蚤，負蟻。②《詩》曰：「嘒嘒草蚤。」謂

常羊也。○蟻，音凡。蜚蚤，蜚蟻。蜚蟻也，③俗呼

蜚蟻。④○蜚，音斯。蜚，音松。蜚，音胥。蟻蚤，蜚

蟻。今俗呼似蜚蟻而細長，飛翅作聲者爲蜚蟻。○蟻，

音契。蟻，音歷。土蚤，蟻。似蜚而小，今謂之土

蟻。○蟻，音壤。【疏】「鼠蚤」至「蟻」。○釋曰：鼠

蚤之族，厥類實煩，此辨之也。鼠蚤，一名蟻。李巡曰：

「蝗子也。」陸機疏云：「今人謂蝗子爲蚤子，兗州人謂之

臘。」許慎云：「蝗，蚤也。」蔡邕云：「蚤，蝗也。」明是一

物。草蟲，一名負蟻，一名常羊。陸機云：「小大長短如

蝗也，奇音青色，好在茅草中。」又一名草蟲，《詩》云「嘒

嘒草蟲，趨趨鼠蚤」是也。蜚蚤，《周南》作「蚤斯」，《七

月》作「斯蚤」。雖字異文倒，其實一也。一名蜚蟻，一名蜚蟻，一名蜚蟻。陸機云：「幽州人謂之春箕。春箕即春黍，蝗類也。長而青，長角，長股，股鳴者也。或謂似蝗而小，班黑，其股似瑇瑁又，⑤五月中以兩股相切作聲，聞數十步者是也。」蜚蚤，一名蜚蟻，形似蜚蟻而細長，飛翅

①「阜」，注疏本作「鼠」。阮校：單疏本釋經引《詩》「趨趨鼠蚤」，又標注《詩》云「趨趨阜蚤」。蓋順《毛詩》

改注，引《詩》當作「鼠」。

②「負」，《釋文》：「蜚，音負，字或作「負」。」

③「蜚蟻」，《釋文》：「蜚」作「蜚」，云「本亦作「蜚」，同。烏公反。《字林》云「蟲在牛馬皮者」。阮校：按《說文》：「蜚，蟲在牛馬皮者。從虫，翁聲。烏紅切。」

「蜚，蜚蟻也。」又「蜚，蜚蟻。以股鳴者。從虫，松聲」。蜚蟻或省。此經作「蜚蟻」字，注作「蜚蟻」字，

淺人據《說文》蜚蟻爲一字，因改「蜚」爲「蜚」，而不知此「蜚」爲「蜚」之省，而非「蜚蟻」字也。

④「蜚蟻」，疏云「一名蜚蟻」。《釋文》：「春黍，本或作「蜚蟻」。阮校：按《詩·蚤斯》正義云：「舍人曰：今所謂春黍也。」陸機疏云：「幽州人謂之春箕。春箕即春黍。」《釋文》曰：「楊雄、許慎皆云春黍。」然則「春黍」二字本無虫旁，當從陸本。

⑤「瑇瑁又」，元本「瑇瑁」省作「毒冒」，爲合古。阮校：按「又」當爲「又」字之誤。

作聲者是也。土螽，一名蟻谿，今謂之土螽。江南呼蚘蛸，又名蚘蟻，^①形似蝗而小，善跳者是也。○注《詩》云：「嘒嘒草蟲，趨趨皇蟲。」○釋曰：《召南·草蟲》篇文也。

蟪蛄，蜚蠊。即蜚蠊也，江東呼寒蜋。^②○蟪，

蜚引切。蜚，苦顯切。蠊，他典切。【疏】「蟪蛄，蜚蠊」。

○釋曰：蟪蛄，一名蜚蠊，即蜚蠊也。《廣雅》云：「蜚蠊，蜚蛄也。」《月令》四月「蜚蛄出」，十一月「蜚蛄結」是也。江東呼寒蜋。郭云：「蜚蛄，土精，無心之蟲，與皇蟲交者也。」

莫貜，蟪蛄，^③蟪蛄。蟪蛄，^④有斧蟲，江東呼石

娘。^⑤孫叔然以《方言》說此義，亦不了。○貜，音鶴。

蟪，音謀。【疏】「莫貜，蟪蛄，蟪蛄」。○釋曰：莫貜，一名

蟪蛄，一名蟪，即上「不過」也。捕蟪而食，有臂若斧，奮之當軼不避。《莊子》云「猶蟪蛄之怒臂以當車軼」是也。

江東呼爲石娘，又名齧肱。○注「孫叔然以《方言》說此義，亦不了」。○釋曰：《方言》云：「蟪蛄謂之蟪，或謂之

町，或謂之芊芊。」孫炎取此《方言》之文，以蜋上屬爲說。案《說文》以蜋、蟪、負勞爲一，則《方言》之說既失其指。孫氏引之爲說，是亦不了也。

蜋，負勞。^⑥或曰即蜻蛉也，^⑦江東呼狐黎。

所未聞。○蜋，音丁。蜋，音馨。【疏】「蜋，負勞」。

○釋曰：即蜻蛉，六足四翼蟲也。一名蜋蜋，一名負勞，江東呼狐黎。《方言》云：「蜻蛉謂之蜋蜋。」淮南人又呼蜋蜋。音康伊。《字林》云：「一名桑根。」陶注《本草》云「一名蜻蛉」是也。○注「或曰」至「未聞」。○釋曰：云「所未聞」者，雖有或人之說，但經典未聞所出。示其無質，故云「所未聞」。

蛸，毛蠹。即蠹。○蛸，戶感切。【疏】「蛸，毛

蠹」。○釋曰：蛸，一名毛蠹，即蠹也。《說文》云：「蠹，毛蟲。」今俗呼爲毛蠹，有毒，螫人。《楚辭》云「載緣兮我

①「蜋」，注疏本改「蜋」。

②「寒蜋」，《釋文》：「蟪音寒，字亦作「寒」。」《一切經音義》卷十三引作「今江東呼爲寒蜋」。

③「蟪」，唐石經、單疏本作「蟪」，當據以訂正。

④「蟪」，閩、監、毛本作「蟪」，非。「蟪」依經作「蟪」。

⑤「呼石娘」，單疏本、雪牕本、注疏本作「呼爲石娘」，此脫「爲」字。

⑥「勞」，《釋文》：「勞，力刀反，本今作「勞」。」

⑦「蜻蛉」，《釋文》：「青，本今作「蜻」。」阮校：按郭注當本作「青蛉」。高誘注《淮南子·齊俗》篇云：「蜋，青蛉也。」

裳」是也。

螺，蛄蜇。載屬也。今青州人呼載爲蛄蜇。孫

叔然云「八角螫蟲」，^①失之。○螺，音墨。蛄，而占切。

蜇，音斯。【疏】「螺，蛄蜇」。○釋曰：螺，一名蛄蜇，即

載類也。青州人呼蛄蜇。○注「孫叔然云「八角螫蟲」，

失之」。○釋曰：此即毛蟲，何止八角，故云「失之」。螫

猶蠶也。《字林》云：「蟲行毒也。」

蟠，鼠負。甕器底蟲。○蟠，音煩。【疏】「蟠，

鼠負」。○釋曰：此與下「蚘威、委黍」是一。故下注「委

黍」云：「舊說鼠婦別名」。則此蟲一名蟠，一名鼠負。負

或作「婦」。《本草》作「婦」，一名蚘威，一名委黍也。陸

機云：「在壁根下，甕器底土中生，似白魚者是也。陶注

《本草》云：「多在鼠坎中，鼠背負之。」然與鼠婦及鼠婦則

似乖。《詩·東山》云「伊威在室」是也。

蟬，白魚。衣書中蟲，一名蛎魚。○蟬，音淫。

【疏】「蟬，白魚」。○釋曰：此衣書中蟲也，一名蟬，一

名白魚，一名蛎魚。《本草》謂之「衣魚」是也。

蛾，羅。蠶蛾。○蛾，音娥。【疏】「蛾，羅」。

○釋曰：此即蠶蛹所變者也。《說文》云「蛾，羅也」是。

翰，天雞。小蟲，黑身，赤頭，一名莎雞，又曰

樗雞。○翰，音汗。【疏】「翰，天雞」。○釋曰：此黑

身，赤頭小蟲也。一名翰，一名天雞，一名莎雞，又曰樗

雞。李巡曰：「一名酸雞。」《詩·爾風·七月》云：「六月莎

雞振羽。」陸機疏云：「如蝗而班色，毛翅數重，其翅正赤，

六月中飛而振羽，索索作聲。幽州人謂之「蒲錯」是也。」

傳，負版。未詳。强，蚘。即强醜掇。○蚘，

音析。【疏】「强，蚘」。○釋曰：强，蟲名也，一名蚘。

好自摩掇者，蓋蠅類。

蚘，蚘何。未詳。蚘，蛹。蠶蛹。○蚘，音

劣。蚘，音商。蚘，音龜。【疏】「蚘，蛹」。○釋曰：即

蠶所變者，一名蚘，又名蛹也。

蜺，縊女。小黑蟲，赤頭，喜自經死，故曰縊女。

○蜺，音演。【疏】「蜺，縊女」。○釋曰：蜺，小黑蟲也。

①「螫」，《釋文》作「螫」，《五經文字》亦作「螫」。《玉篇》

「螫同螫」。

②「翰」，《釋文》：「翰，胡旦反。《字林》作「翰」同。」阮

校：按《文選·江賦》注引作「翰」，與陸本合。《說

文》：「翰，天雞，赤羽也。从羽，軋聲。《逸周書》曰

「大翰若鸞雉」。此其證。《釋文》當云「翰，本又作

「鶡」，今本後人臆改。

赤頭，喜自縊，故又名縊女。《說文》云「蛻爲蝶」是也。^①
 ○注「喜自經死」。○釋曰：經即縊也。《晉語》申生使猛足辭於狐突，「乃雉經於新城廟」。僖四年《左氏傳》云：「十二月戊申，縊于新城。」是謂縊爲經也。

蚍蜉，大螳。俗呼爲馬蚍蜉。小者螳。齊

人呼蟻蟻蜉。^②螳，打螳。赤駁蚍蜉。蠹，^③飛

螳。有翅。其子蚍。蚍，蟻卵。《周禮》曰：「蜃蚍

醬。」○螳，魚綺切。螳，音蟬。打，直耕切。蠹，音尉。

蚍，音池。【疏】「蚍蜉」至「子蚍」。○釋曰：此辨衆螳

及其子名也。螳，通名也。其大者別名蚍蜉，俗呼馬蚍

蜉。小者即名螳，齊人呼蟻蜉。《方言》云：「蚍蜉，齊、魯

之間謂之玄蚰，螳蜉養二音，西南梁、益之間謂之玄蚰，燕謂

之蟻蜉，螳養二音，其場謂之坻，或謂之埵。是也。其大而

赤色斑駁者名螳，一名打螳。有翅而飛者名蠹，即飛螳

也。其子在卵者名蚍，可以作醢。○注《周禮》曰：「蜃蚍

醬」。○釋曰：案《周禮》醢人職曰：「饋食之豆，蜃蚍

醢。」醢則醬之有肉者，故此云醬也。

次蜚，^④鼃鼃。鼃鼃，鼃螯。今江東呼蜚

螯。音極。○蜚，音秋。鼃，音知。鼃，音誅。螯，音謀。

土鼃鼃。在地中布網者。草鼃鼃。絡幕草上者。

【疏】「次蜚」至「草鼃鼃」。○釋曰：此辨鼃鼃方言及在

土、在草之名也。次蜚，即鼃鼃別名也。又名鼃螯，今江東呼蜚螯。《說文》謂之鼃螯，作罔鼃鼃也。^⑤《方言》云：「自關而西，秦、晉之間謂之鼃螯。」自關而東，趙、魏之郊謂之鼃鼃，或謂之蠅螯，蠅史二音。^⑥北燕、朝鮮洌水

^①「蛻爲蝶」，阮校：今《說文》「蛻，縊女也」下無此語，此蓋誤引。又，《爾雅注疏》標點本曰「《六書故》引

《說文》蜀本有此語」。

^②「呼蟻蟻蜉」，雪牕本、元本作「呼蟻爲蜉」，閩、監、毛

本改「呼螳爲蜉」。阮校：按當作「呼蟻蜉」，疏云「小

者即名螳，齊人呼蟻蜉」。「呼蟻蟻蜉」者，呼蟻爲蟻

蜉也。此本《方言》有改下一「蟻」字作「爲」者，非是。

^③「蠹」，《釋文》：「蠹，於貴反。《說文》、《字林》從蚘。」

《五經文字》：「蠹，於貴反。《爾雅》又作「蠹」。阮

校：《釋文》「蚘」爲「蚘」之訛，謂《說文》、《字林》皆從

蚘作「蠹」，《爾雅》則從虫作「蠹」。唐石經今本依字

書改「蠹」，非。

^④「蜚」，阮校：經文「蜚」於六書皆不合，出非諧聲也。

以諧聲求之，當是作「蜚」，從蚘，囊聲，與《說文》「蚘

蠹」同字。

^⑤「鼃螯作罔」，注疏本「鼃螯」改「鼃螯」，「罔」作「網」，

正德本作「罔」，作「蚤」，下同。

^⑥「蠅」，閩、監、毛本「蠅」作「蚤」。

之間謂之螻蛄毒餘二音。」郭又云：「齊人又呼社公，亦言罔公。」其在地中布網者名土龜龜。其作網絡幕草上者名草龜龜也。

土蠶。①今江東呼大蠶在地中作房者爲土蠶，啖其子，即馬蠶，今荆、巴間呼爲蠶。音憚。木蠶。似土蠶而小，在樹上作房。江東亦呼爲木蠶，又食其子。○

蠶，音蜂。【疏】「土蠶，木蠶」。○釋曰：此辨蠶在土、

在木之異也。《說文》云：「蠶，飛蟲，螫人者。」其形大，在地中作房而啖其子者，名土蠶，又名馬蠶。今荆、巴間呼爲蠶。其形差小，在樹上作房者，名木蠶，亦食其子。○注「音憚」。○釋曰：嫌讀爲蠶蠶之蠶，故音之。

蟻，蟻蟻。在糞土中。蛸，蟻蛸。在木中。

今雖通名爲蛸，所在異。○蟻，音費。蛸，音囚。【疏】

「蟻，蟻蟻。蟻，蟻蛸」。○釋曰：此辨蛸在土、在木之異名也。其在糞土中者，名蟻蟻，②又名蟻蟻。其在木中者，《方言》云：「關東謂之蟻蟻，梁、益之間謂之蛸。」上文「蛸，蛸蛸」，郭云「木中蠶」。下文「蛸，桑蠶」，郭云「即蛸蛸」。然則蟻蟻也，蟻蟻也，蟻蟻也，蛸蛸也，桑蠶也，蛸也，一蟲而六名也。以在木中白而長，故詩人以比婦人之頸。《碩人》云「領如蟻蟻」是也。

蚺威，委黍。舊說鼠婦別名。然所未詳。○

蚺，音伊。蠶蛸，長跂。小龜龜長脚者，俗呼爲喜子。

○蠶，音簫。蛸，所交切。跂，巨綺切。【疏】「蠶蛸，長

跂」。○釋曰：此小龜龜長脚者，一名蠶蛸，一名長跂，俗呼爲喜子。《詩·東山》云：「蠶蛸在戶。」陸機疏云「一名長脚，荊州、河內人謂之喜母。此蟲來著人衣，當有親客至，有喜也。幽州人謂之親客。亦如蜘蛛爲羅罔居之」是也。

蛭，至掌。未詳。國貉，蟲蠶。今呼蛭

蟲爲蠶。《廣雅》云：「土蛭，蠶蟲。」○蛭，音直反。①

【疏】「國貉，蟲蠶」。○釋曰：此蛭蟲也。今俗呼爲蠶，一名國貉，一名蟲蠶。《說文》云：「知聲蟲也。」《廣雅》云：「土蛭，蠶蟲。」是也。

①「蠶」，下木蠶，同。《釋文》「蠶」字又作「蜂」。阮校：按此經作「蠶」，注作「蜂」。雪牕本注中五「蠶」字皆作「蜂」，是也。

②「蟻蟻」，浦鏗云：「蟻字衍。」

③「蚺」，唐石經、十行本、《五經文字》作「蚺」。阮本校記標目作「蚺」。校曰：《釋文》「蚺，音伊，本今作「蚺」。當爲「蚺」，音伊，本今作「蚺」。《說文》：「蚺，蚺威，委黍。从虫，伊省聲。」當作「蚺」是。「反」，疑爲衍文。

蝻，蚋蝻。今蚋蚋。○蝻，於郭切。蚋，音尺。

【疏】「蝻，蚋蝻」。○釋曰：蝻，一名蚋蝻。郭云：「今蚋蚋。」《方言》云：「蚋蚋謂之蚋蝻音即蚋。」郭云：「又呼步屈。」《說文》云：「蝻，屈伸蟲也。」《易·繫辭》云「尺蠖之屈，以求信」者是也。

果贏，^①蒲盧。即細胥蠃也。俗呼爲蠃蠃。

螟蛉，桑蟲。俗謂之桑蠃，亦曰戎女。^②○螟，音冥。蛉，音令。【疏】「果贏，蒲盧。螟蛉，桑蟲」。○釋曰：

案《詩·小雅·小宛》云：「螟蛉有子，果蠃負之。」^③果蠃，一名蒲盧，即細胥蠃也，俗呼爲蠃蠃。《方言》云：「蠃，燕、趙之間謂之蠃蠃，其小者謂之蠃蠃。」鄭注《中庸》以「蒲盧」爲「土蠃」。《說文》云：「細要，土蠃也。天地之性，細要，純雄無子。」螟蛉，一名桑蟲，一名桑蠃，一名戎女。陸機云：「螟蛉者，桑上小青蟲也。似步屈，其色青而細小，或在草葉上。蠃蠃，土蠃也，似蠃而小胥，取桑蟲負之於木空中，七日而化爲子。」《法言》云「螟蛉之子，殫而逢蠃蠃，祝之曰：類我，類我，久則肖之」是也。

蜩，桑蠃。即蜩蜋。焚火，即炤。夜飛，腹下有火。○炤，音照。【疏】「螢火，即炤」。○釋曰：焚

火，一名即炤。夜飛，腹下有火蟲也。《本草》又名夜光，一名熠燿。《月令》季夏「腐草爲螢」。腐草此時得暑濕

之氣，故爲螢。至秋而天沈陰，數雨，焚火夜飛之時也。《詩·東山》云「熠燿宵行」是也。

密肌，繼英。未詳。蚺，烏蠋。^①大蟲如

指，似蠃。見《韓子》。【疏】「阬，^②烏蠋」。○釋曰：

蚺，一名烏蠋，形似蠃而大如指。《詩·大雅·韓奕》云：「條革金厄。」毛亦云「厄，烏蠋」也。○注「似蠃」。見《韓子》。○釋曰：案《韓子·內儲說上》，七術其三曰「信賞盡能」。云「鱣似蛇，蠃似蠋。人見蛇則驚駭，見蠋則毛起。然而婦人拾蠃，而漁者握鱣，利之所在，則忘其惡，皆爲孟賁。」是其事也。

①「蠃」，《石經考文提要》引至善堂九經本，亦作「蠃」。

雪牕本、閩、監、毛本改「蠃」。阮校：按《說文》：

「蠃，螟蠃也。從虫，贏聲。」作「蠃」爲俗字。《五經文

字》：「蠃，魯果反。見《爾雅》。《說文》於艸部作「果

蠃」，於虫部作「螟蠃」，《爾雅》當與《說文》同。

「曰」，《詩·小宛》正義引作「呼爲」。

②「果」，《釋文》音經「果」，本又作「螟」。大元親次三

「螟蠃負之」，宋司馬君實注引《詩》，作「螟」。

③「烏」，《釋文》：「蚺，音烏，本又作「烏」。阮校：按

《玉篇》虫部：「蚺，蚺蠋也。」

④「阬」，據上經文，當爲「蚺」之誤。

蠓，蠓蠓。小蟲，似蚋，^①喜亂飛。○蠓，莫孔切。蠓，亡結切。

【疏】「蠓，蠓蠓」。○釋曰：小蟲似蚋，亂飛者也。名蠓，又名蠓蠓。《列子》云：生「朽壤之上，因雨而生，得陽而死」。一名醯雞。《莊子》云：孔子與老聃語，「出告顏回曰：『丘之於道也，其猶醯雞與！』」郭象云「醯雞者，甕中蠓蠓」是也。

王，蚨蜢。即蜂蟻，似龜龜。在穴中，有蓋。今

河北人呼蚨蜢。○蚨，大結切。蜢，音湯。【疏】「王，蚨蜢」。○釋曰：此龜龜之一種也，一名蜂蟻。穴居布罔，穴口有蓋。河北人呼蚨蜢者是也。

蠓，桑繭。食桑葉作繭者，即今蠓。繭由，^②

樗繭。食樗葉，○蠓，音象。繭，音繭。棘繭，食棘葉。樂繭。食樂葉。蚨，蕭繭。食蕭葉者，皆蠓類。○蚨，音杭。【疏】「蠓桑」至「蕭繭」。○釋曰：此皆蠓類作繭者，因所食葉異而異其名也。食桑葉作繭者名蠓，即今蠓也。食樗葉、棘葉、樂葉者，名繭由。食蕭葉作繭者名蚨。

蠓醯，^③剖母背而生。蠓醯奮，好奮迅作

聲。○蠓，者庶切。蠓，呼暇切。強醯，以脚自摩捋。蠓醯，垂其腴。○蠓，音俞。蠓醯扇。好搖

翅。【疏】「蠓醯」至「醯扇」。○釋曰：此辨蠓屬所生及

所好之狀不同者也。蠓，飛也。醯，類也。蠓類能飛，蠓者謂蠓屬，皆剖母背以爲孔，蠓而生。蠓之類好奮迅作聲而飛，強圻之類好以脚自摩捋，蠓類好垂其腴以休息。《說文》云：「蠓，垂腴也。」腴即腹下也。青蠓之類，好搖翅自扇。

食苗心，螟。食葉，蠨。食節，賊。^④

①「蚨」，單疏本作「蚨」。《釋文》「蚨，又作「蚨」。阮校：按《說文》：「秦晉謂之蚨，楚謂之蚊。从虫，芮聲。」《一切經音義》卷八引此注作「蚨」，今本作「蚨」，非。

②「繭」，《釋文》：「繭，市由反。本今作「繭」。

③「蠓醯」，《雪庵本》、閩、監、毛本作「蠓」，唐石經作「蠓」。《釋文》：「蠓，呼暇反。本今作「蠓」。段玉裁云：後人訛寫從金也。《釋文》當是「本作「蠓」。阮校：按《廣韻》引《爾雅》「蠓醯」，字不作「蠓」。

④「蠨」，唐石經、十行本、單疏本、雪庵本作「蠨」。阮校：按《釋文》「蠨」字又作「蠨」，今本作「蠨」，非。下同。

⑤「賊」，《釋文》：「蠓音賊，本今作「賊」。阮校：按《玉篇》：「蠓，音賊，食禾節蟲。」與陸本合。今本蓋據《毛詩》改。

食根，蝻。分別蟲啖食禾所在之名耳。^①皆見《詩》。

○蟻，音特。蝻，音謀。

【疏】「食苗」至「根蝻」。

○釋

曰：此分別蟲啖食禾所在之名也。李巡云：「食禾心爲螟，言其姦，螟螟難知也。食禾葉者言假貸無厭，故曰蟻也。食禾節者言貪狼，故曰賊也。食禾根者言其稅取萬民財貨，故云蝻也。」孫炎曰：「皆政食所致，因以爲名也。」郭璞直以蟲食所在爲名。而李巡、孫炎並因託惡政，則災由政起。雖以食所在爲名，而所在之名緣政所致，理爲兼通也。陸機疏云：「螟似子方而頭不赤。^②蟻，蝗也。賊似桃李中蠹，赤頭，身長而細耳。或說云「蝻，螻蛄也，食苗根爲人患」。許慎云：「吏冥冥犯法即生螟，吏乞貸則生蟻，吏抵冒取民財則生蝻。」舊說云：「螟蟻、蝻賊，一種蟲也。」如言寇賊姦宄，內外言之爾。故健爲文學曰：「此四種蟲皆蝗也。」實不同，故分別釋之。」○注「皆見《詩》」。○釋曰：《詩·小雅·大田》云「去其螟蟻，及其蝻賊，無害我田穉」是也。

有足謂之蟲，無足謂之豸。【疏】「有足

謂之蟲，無足謂之豸」。○釋曰：此對文爾，散文則無足亦曰蟲。《月令》春日「其蟲鱗」，鄭注云「龍蛇之屬」是也。

釋魚第十六

【疏】「釋魚第十六」。○釋曰：案《說文》云：

「魚，水蟲也。」此第釋其見於經傳者，是以不盡載魚名。至於龜、蛇、貝、鼈之類，以其皆有鱗甲，亦魚之類，故總曰「釋魚」也。

鯉。今赤鯉魚。【疏】「鯉」。○釋曰：今赤鯉魚也。《詩》云「豈其食魚，必河之鯉」是也。

鱣。鱣，大魚。似鰻而短鼻，口在頷下，體有邪行

甲，無鱗，肉黃，大者長二三丈，今江東呼爲黃魚。○鱣，張連切。【疏】「鱣」。○釋曰：鱣，郭義具注。陸機

云：「鱣，出江海，三月中從河下頭來上。鱣身形似龍，銳頭，口在頷下，背上腹下皆有甲，縱廣四五尺。今於盟津東石磧上釣取之，大者千餘斤。可蒸爲臠，又可爲鮓，魚

①「啖食禾」，阮校：按《詩·大田》正義引郭云「啖禾」。

蓋《詩》正義引作「啖」，注疏本作「食」，今本誤並爲一。

②「子方」，注疏本作「好妨」，《廣韻》：「好妨，蟲名。」阮校：按《詩》正義作「子方」，與此合。

子可爲醬。《詩·衛風·碩人》云「鱣鮪發發」是也。鯪。

今鯪額白魚。○鯪，音偃。【疏】「鯪」。○釋曰：注云

「今鯪額白魚」。郭以目驗言之也。《詩·頌》云「鱣鮪鯪鯪」是也。

鯪。① 別名鯪。江東通呼鮎爲鯪。【疏】「鮎」。

○釋曰：郭氏云：「別名鯪，江東通呼鮎爲鯪。」案，此鯪鯪、鮎、鮎，舍人曰：「鯪，一名鮎。」孫炎曰：「鯪，一名鮎。」則是舍人以鯪、鮎爲一魚。孫炎以鯪、鮎爲一魚。郭氏以爲四魚者，如陸機之言。又以今語驗之，則鯪、鮎、鮎、鮎，皆異魚也，故郭氏云。先儒及《毛詩訓傳》皆謂此魚有兩名，今此魚種類，形狀有殊，無緣強合之爲一物，是郭氏所以異也。

鮎。鮎也。【疏】「鮎」。○注「鮎也」。○釋曰：

今鮎魚也。鮎與鮎，音義同。《詩·小雅》云：「魚麗于罟，鮎鮎。」是也。

鮎。今鮎魚，似鮎而大。○鮎，華板切。【疏】

「鮎」。○注「今鮎魚，似鮎而大」。○釋曰：舍人云「鮎」，一名鮎，郭氏所不取也。

鯪，鮎。今吹沙小魚，體員而有點文。② ○鮎，

音陟。【疏】「鯪，鮎」。○釋曰：鯪，一名鮎。《詩·小

雅》云：「魚麗于罟，鮎鮎。」陸機云：「魚狹而小，常張口

吹沙。」故郭氏云「今吹沙小魚」也。

鮎，黑鮎。即白鯪魚，江東呼爲鮎。○鮎，音

囚。鮎，音茲。【疏】「鮎，黑鮎」。○釋曰：鮎，一名黑

鮎。郭云「即白鯪，江東呼爲鮎」者。以時驗而言之也。《詩·頌》曰「鱣鮪鯪鯪」是也。

鮎，鮎。今泥鮎。○鮎，音習。鮎，音秋。

【疏】「鮎，鮎」。○釋曰：鮎，一名鮎，即今泥鮎也。穴於泥中，因以名云。

鯪，大鮎，小者鮎。今青州呼小鮎爲鮎。○

鯪，音堅。鮎，音同。鮎，音奪。【疏】「鯪，大鮎，小者

鮎」。○釋曰：此即上文「鮎」也。其大者名鯪，小者名鮎。故注云「今青州呼小鮎爲鮎」。鮎與鮎，音義同。

鮎，大鮎，小者鮎。鮎似鮎而大，白色。○

鮎，音皮。鮎，音畫。鮎，音兆。【疏】「鮎，大鮎，小者

鮎」。○釋曰：鮎，魚名。似鮎而大，白色。鮎之大者別名鮎，小者別名鮎也。

鮎，大鮎。鮎大者出海中，長二三丈，鬚長數

① 「鯪」，依例當爲「鮎」之誤，當訂正。

② 「點文」，阮校：當作「文點」。下言見注云：白爲文點，黃爲文點，黑爲文點。此作「點文」，非。

尺。今青州呼鰕魚爲鰕。音鄭郎。○鰕，音霞。【疏】「鰕，大鰕」。○釋曰：鰕之大者長二三丈，鬚長數尺，若此之類者名鰕。

鯢，魚子。凡魚之子總名鯢。【疏】「鯢，魚

子」。○釋曰：凡魚之子，總名鯢。《詩》云：「其魚魴鰕。」鄭云：「鰕，魚子。」鯢，鰕字異，蓋古字通用也。《魯語》云：「宣公夏濫於泗淵，里革斷其罟而棄之。」曰：「魚禁鯢鰕，^①鳥翼鰕卵，蕃庶物也。」是亦以鯢爲魚子也。

鰕，是鰕。鰕，鰕屬也。體似鰕，尾如鰕魚，大腹，喙小，銳而長，齒羅生，上下相銜，鼻在額上，能作聲，少肉，多膏。胎生，健啖細魚。大者長丈餘，江中多有之。○鰕，音忌。【疏】○注「鰕鰕」至「有之」。○釋

曰：鰕，一名是鰕，鰕之屬也。云「體似鰕」者，《字林》云：「鰕，長鼻魚也，^②重千斤。」傳曰「伯牙鼓琴，鰕魚出聽」是也。鰕魚之體似之也。云「尾如鰕魚」者，《說文》云：「鰕，魚名，出樂浪藩國。一曰，鰕魚，出江東，有兩乳。」今鰕魚之尾如鰕魚，故云「尾如鰕魚」也。云「大腹」以下者，時驗而言也。

鰕，小魚。《家語》曰：「其小者鰕魚也。」今江東亦呼魚子未成者爲鰕。音繩。【疏】○注「《家語》曰：

其小者鰕魚也」。○釋曰：案《家語》必子賤爲單父宰，孔

子使巫馬期往觀政焉。期陰免衣弊裘入界，見鮒者得魚輒捨之，期問焉。曰：「凡鮒者爲得魚也，何以得魚卻捨之？」曰：「魚之大者名爲鮒鮒，吾大夫愛之。其小者名爲鰕，吾大夫欲長之。是以得二者輒捨之」是也。引之證鰕是小魚之名也。

鮒，鮒鮒。^③鮒，鮒屬也。大者名王鮒，小者名鮒鮒。^④今宜都郡自京門以上江中通出鰕鮒之魚，有一魚狀似鰕而小，建平人呼鮒子，即此魚也。音洛。○鮒，

^①「鰕」，《詩·敝笱》正義宋本同，注疏本作「鮒」。阮校：按「鰕」當作「鮒」，即鮒字之變體，淺人改鮒別爲一字矣。

^②「鼻」，注疏本作「鼻」，下同。

^③「鮒鮒鮒」，《五經文字》「鮒，音叔」。阮校：按《釋文》云「《字林》作「鮒」」，是《爾雅》不作「鮒」也，《詩·潛》釋文引《爾雅》云「鮒鮒鮒」可證。然則《五經文字》、《唐石經》作「鮒」非。又按《說文》「鮒，鮒也」，「鮒，鮒也」互訓，今本「鮒」下行「叔」字。鄭箋《詩·碩人》及《潛》皆云「鮒，鮒也」。蓋散文則鮒、鮒不別，對文則大者名鮒，小者名鮒。

^④「鮒」，阮校：按「鮒」當作「叔」。《文選·江賦》「魚則江豚海獺叔鮒王鮒」，李善引《爾雅》「鮒鮒鮒」郭注曰：「大者王鮒，小者叔鮒。」

音叔。鮪，音偉。【疏】「鮪，鮪鮪」。○釋曰：郭義具

注。陸機云：「鮪魚，形似鱧而青黑，頭小而尖，似鐵兜鍪，口亦在頷下，其甲可以摩薑，大者不過七八尺，益州人謂之鱧鮪。大者爲王鮪，小者名鮪鮪，一名鮪。肉色白，味不如鱧也。今東萊遼東人謂之尉魚，或謂之仲明。仲明者，樂浪尉也，溺死海中，化爲此魚。」又曰：「河南鞏縣東北崖上，山腹有穴。舊說云此穴與江湖通，鮪從此穴而來，北入河西，上龍門，人漆沮。故張衡賦云：『王鮪岫居，山穴爲岫。』謂此穴也。」《月令》季春「薦鮪於寢廟」。《天官·獻人》「春獻王鮪」是也。

鮪，當鮪。海魚也。似鰩而大鱗，肥美多鯁，今江東呼其最大長三尺者爲當鮪。音胡。○鮪，俱救切。【疏】「鮪，當鮪」。○釋曰：鮪，一名當鮪，海魚也。○注「海魚」至「音胡」。○釋曰：云「似鰩而大鱗」者，案鰩似鮪而大，腰細而長，今鮪魚似之，但鱗大耳。云「肥美」以下者，以時驗而知也。

鯿，鯿刀。今之鯿魚也，亦呼爲魴魚。○鯿，音列。鯿，音滅。【疏】「鯿，鯿刀」。○釋曰：鯿，一名鯿刀。郭氏云：「今之鯿魚也。」《說文》云：「鯿，飲而不食，刀魚也，九江有之。」亦呼爲魴魚。是則此魚一名鯿魚，①一名鯿刀，②一名魴魚，一名鯿魚也。

鰕鮒，鰕鮒。小魚也。似鮒子而黑，俗呼爲魚

婢，江東呼爲妾魚。○鰕，音聿。鮒，音步。鰕，音厥。歸，章酉切。【疏】「鰕鮒，鰕鮒」。○釋曰：郭云：「小魚也。似鮒子而黑。」《廣雅》云：「鮒，鮒也。」此魚似其小者，故云「似鮒子而黑」，色爲異也。江東呼爲妾魚。《說文》云鰕魚「出樂浪潘國」是也。

魚有力者，微。強大多力。○微，音暉。【疏】「魚有力者，微」。○釋曰：凡魚之強大多力，異於羣輩者，名微。

魴，鰩。出穢邪頭國。見呂氏《字林》。○魴，音填。【疏】「魴，鰩」。○釋曰：魴魚，一名鰩。郭云：「出穢邪頭國。見呂氏《字林》。」案《說文》亦云。

魴，魴。似魴子，赤眼。○魴，音必。魴，才損切。【疏】「魴，魴」。○釋曰：魴，一名魴。《詩》云：「九戩之魚，魴魴。」陸機云「魴似魴魚而鱗細於魴，赤眼」是也。

①「魚」，阮本校記標目無，校曰：注疏本「鯿」下衍「魚」。

②「鯿」，阮本校記標目作「鯿」。

魴，魴。江東呼魴魚爲魴，^①一名魴。音毗。○

魴，音房。【疏】「魴，魴」。○釋曰：魴，一名魴，江東呼

爲魴。《詩》云：「其魚魴魴。」陸機云：「魴，今伊洛濟潁魴魚也。廣而薄，肥恬而少肉，^②細鱗，魚之美者。遼東梁水魴，特肥而厚，尤美於中國魴。故其鄉語曰「居就糧，梁水魴」是也。」

鰲，鰲。未詳。蛭，蛭。井中小蛭，赤蟲，一

名子子。《廣雅》云：○鰲，音黎。鰲，音來。蛭，狂妄切。蛭，香完切。【疏】「蛭，蛭」。○釋曰：井中小赤蟲

也，一名蛭，一名蛭，又名蛭，又一名子子。《廣雅》云「子子，蛭」是也。

蛭，蛭。今江東呼水中蛭蟲人人肉者，^③爲蛭。

○蛭，音祈。【疏】「蛭，蛭」。○釋曰：此水中蟲，喜人

人肉者，江東呼爲蛭。《本草》謂之「水蛭」，一名馬蜉，一名馬者，即楚王食寒洳得而吞之，能去結積者是也。

科斗，活東。蝦蟆子。【疏】「科斗，活東」。

○釋曰：郭云「蝦蟆子」。^④此蟲一名科斗，一名活東。頭圓大而尾細，古文似之。故孔安國云「皆科斗文字」是也。

魁陸。《本草》云：「魁，狀如海蛤，圓而厚，外有

理縱橫，^⑤即今之蚶也。」【疏】「魁陸」。○釋曰：即魁蚶

也。見《本草》。○注「《本草》至「蚶也」」。○釋曰：案《本草》蟲魚部，「魁蚶，一名魁陸，生東海。正圓，兩頭空，表有文」。陶隱居注云「形似紡軋音狂，小狹長，外有縱橫文理，云是老蝙蝠化爲者是也。云「即今之蚶也」者，案《字書》云「蚶，蛤也。出會稽，可食」是也。然則，又一名蚶也。

蚶。未詳。龜，龜。蟾諸。^⑥似蝦蟆，居陸

地，淮南謂之去蛟。^⑦在水者鼃。耿鼃也。似青蛙，

①「江東呼」，阮校：《詩·九罍》正義引此注云「江東人呼魴魚爲魴」，「人」字當有。

②「少肉」，閻、監、毛本作「小力」。

③「水中蛭蟲入人肉」，阮校：按疏云「此水中蛭蟲，喜入人肉」，此「蟲」下脫「喜」字。

④「蟆」，《釋文》「蟊，字又作「蟆」」。阮校：按《一切經音義》卷四引此云「蝦蟇子」，與陸本合。

⑤「縱」，《釋文》：「從，子容反。本今作「縱」」。

⑥「龜鼃蟾諸」，《釋文》：「龜，起據反。鼃，音秋。蟾，音諸，本今作「諸」」。戴震曰：「龜，《說文》作「龜」，今《爾雅》轉寫訛。」阮校：按「鼃」當爲「鼃」，《釋文》

「鼃」爲「鼃」之訛。《一切經音義》卷十引《爾雅》作「蟾蟾」，與陸本合，今本作「諸」。

⑦「蛟」，雪牕本、注疏本及此本誤作「蛟」，今訂正。

大腹，一名土鴨。○鼃，音去。鼃，音秋。蟾，音占。鼃，音猛。【疏】「鼃，音去。鼃，音秋。蟾，音占。鼃，音猛。」在水者鼃。○釋曰：此有多種，鼃，一名蟾諸。郭云：「似蝦蟆，居陸地，淮南謂之去蛟。」然蟾諸非蝦蟆，但相似耳。案《本草》「蝦蟆」。陶注云：「此是腹大，皮上多瘁磊者也。」蟾諸亦類此。《抱朴子》曰：蟾諸壽三千歲者，「頭上有角，頰下有丹書八字」。《玄中記》云「蟾諸頭生角者，食之壽千歲」是也。其居水者名鼃，一名耿鼃，一名土鴨。狀似青蛙而腹大為異。陶注《本草》云：「大而青脊者，俗名土鴨，其鳴甚壯。」即此鼃也。陶又云「一種小形善鳴」，喚名為鼃者，即郭云「青蛙」者也。

蛙，廔。①今江東呼蛙長而狹者為廔。○蛙，音陸。廔，蒲猛切。【疏】「蛙，廔」。○釋曰：蛙，一名廔，蛙屬也。《說文》云：「修為廔，圓為蟺。」郭云：「今江東呼蛙長而狹者為廔。」其肉可為醢。《周禮》醢人「掌饋食之豆，云「脾析廔醢」是也。

蚌，含漿。蚌即蜃也。【疏】「蚌，含漿」。○釋曰：《說文》云：「蜃屬。」郭云：「即蜃也。」謂老產珠者也。一名蚌，一名含漿。《周禮》謂之蜃物。

鼃三足，能。龜三足，賁。《山海經》曰：從山多三足鼃，大苦山多三足龜。②今吳興郡陽羨縣君

山上有池，池中出三足鼃，又有六眼龜。【疏】「鼃三足，能。龜三足，賁」。○釋曰：鼃，龜皆四足，三足者異，故異其名。鼃之三足者名能，龜之三足者名賁也。○注「山海」至「六眼」。③○釋曰：案《中山經》云：游戲山東南二十里，曰從山，④從水出其上，潛其下，其中多三足鼃。食之無蟲疾。⑤是從山多三足鼃也。又云：放臯山東五十七里，曰大苦山。陽狂水出焉，西南注伊水，中「多三足龜，食者無大疾，可以已腫」。是大苦山多三足龜也。云「吳興郡」以下者，以時驗而言也。

蚺羸，蜺蜺。即蝸牛也。○蚺，音附。羸，音羅。蜺，音移。蜺，音俞。【疏】「蚺羸，蜺蜺」。○釋曰：蚺羸，一名蜺蜺。郭云：「即蝸牛也。」案《本草》「蝸牛」，陶注云：「一生山中及人家。頭形似蜺蜺，但背負殼

①「廔」，十行本作「廔」。《釋文》：「廔，《字林》作「廔」，本今作「廔」。」

②「苦」，閩本剡改作「蜚」，監、毛本承之。此本剡改作「若」，今訂正。

③「六眼」，據注文，當作「六眼龜」。

④「二十里」，閩本剡擠作「三十五里」，今本《山海經》亦作「三十五里」。

⑤「蟲疾」，閩本剡改作「蠱疫」，監本、毛本承之。

爾。海邊又一種正相似，以火炙殼便走出，食之，益顏色，名寄居。亦可作醢。《周禮》饋食之豆「葵菹羸醢」是也。

羸，小者蝸。螺大者如斗，出日南漲海中。可以爲酒杯。○蝸，音含。【疏】羸與螺音義同。其小者名蝸。

蝸蟬，小者螃。螺屬。見《埤蒼》。或曰即彭蟬也，^①似蟹而小。音滑。○蟬，音澤。螃，音勞。

【疏】「蝸蟬，小者螃」。○釋曰：蟬，即彭蟬也。似蟹而小，一名蟬。其小者別名螃。案《埤蒼》即云「螺屬」。郭氏兩從之。

蜃，小者珧。珧，玉珧。即小蚌。○珧，音遙。

【疏】「蜃，小者珧」。○釋曰：蜃，大蛤也。《月令》云：孟冬之月，「雉入大水爲蜃」。其小者名珧，一名玉珧，可飾佩刀削。^②《詩》傳云「天子玉珧而珧琕」是也。《山海經》：蜃臯山，臯水出焉，東注激女水，^③其中多蜃珧。

龜，俯者靈，行頭低。仰者謝，^④行頭仰。

前弁諸果，字前長。^⑤後弁諸獵，甲後長。左倪不類，行頭左庫，^⑥今江東所謂左食者，以甲卜審。右倪不若。行頭右庫，爲右食，甲形皆爾。○倪，丑計

切。【疏】「龜俯」至「不若」。○釋曰：此辨龜之俯仰、前後、左右，其形不同，其名亦異也。云「龜」者，目諸龜也。云「龜俯者靈」者，謂行時頭低，《周禮》「天龜曰靈屬」是也。云「仰者謝」者，謂行時頭仰，《周禮》「地龜曰繹屬」是也。云「前弁諸果」者，諸，辭也。謂甲前長弁覆者名果，《周禮》「東龜曰果屬」是也。云「後弁諸獵」者，諸，亦辭也。謂甲後長弁覆者名獵，《周禮》「南龜曰獵屬」是也。云「左倪不類」者，倪，庫也，不，發聲也。謂行時頭左邊庫下者名類，《周禮》「西龜曰蠃屬」是也。云「右倪不若」者，不，亦發聲也。謂行時頭右邊庫下者名若，《周禮》「北龜曰若屬」是也。《周禮》又云：「各以其方

①「彭」，注疏本改作「蜃」。《釋文》：「蜃，音彭，本今作

「彭」。阮校：按今本據《釋文》改，與舊本不符矣。

②「削」，閩本剗改作「鞘」，監本、毛本承之。

③「女」，注疏本作「汝」，依今本《山海經》改。阮校：按

《釋文》引《東山經》作「女」，與此合。

④「謝」，《釋文》：「謝，如字，衆家本作「射」。阮校：按

《禮記·玉藻》注云「謂靈射之屬所當用者」，是鄭氏所

據本亦作「射」。郭本作「謝」，非。

⑤「字」，爲「甲」之誤，疏文作「甲」。

⑥「庫」，《釋文》：「俾，普計反。下同。本今作「庫」。阮校：此當從陸本作「俾」。

之色與其體辨之。」鄭注云：「屬，言非一也。色，謂天龜玄，地龜黃，東龜青，西龜白，南龜赤，北龜黑。俯者靈，仰者繹，前弁果，後弁獵，左倪靄，右倪若，是其體也。東龜、南龜長前後，在陽，象經也。西龜、北龜長左右，在陰，象緯也。天龜俯，地龜仰，東龜前，南龜卻，西龜左，北龜右，各從其耦也。」是《周禮》先有成文，故此釋之。鄭取此文為說，其言正同。惟繹與謝，靄與類，小異耳，其義亦同。○注「行頭」至「卜審」。○釋曰：案，賈公彥說《周禮》，以倪為睥睨，則左倪右倪是左顧右顧也。郭氏以庫解倪，及云「今江東所謂左食者」，皆以時驗而言也。云「以甲卜審」，言用此龜之甲以下，吉凶審諦也。

貝，居陸賧，在水者蜎。陸，水異名也。貝

中肉如科斗，但有頭尾耳。○賧，音標。大者航，《書大傳》曰：「大貝如車渠。」車渠謂車軻，^①即航屬。○航，音杭。小者鱣。今細貝，亦有紫色者，出日南。○鱣，音積。玄貝，貽貝。黑色貝也。餘賧，^②黃白文。以黃為質，白文為點。○賧，音池。餘泉，白黃文。以白為質，黃為文點。今之紫貝，以紫為質，黑為文點。蜎，博而類。類者，中央廣，兩頭銳。○蜎，音巴。類，匡軌切。蜎，大而險。險者，謂污薄。○蜎，求隕切。蜎，小而橢。即上小貝。橢謂狹而長，此

皆說貝之形容。○蜎，音賁。橢，他果切。【疏】「貝居」

至「而橢」。○釋曰：此辨貝居陸、居水、大小、文彩不同之名也。云「貝」者，目諸貝也。《說文》云：「貝，海介蟲也。」取其甲以飾器物。古者貨貝，周而有泉，至秦廢貝行錢。居陸者名賧，在水者名蜎。至大者名航，至小者名鱣。黑色之貝名貽貝。黃為質，白為文點者名餘賧。白為質，黃為文點者名餘泉。中央廣、兩頭銳者名蜎。大而污薄者名蜎，小而狹長者名鱣。○注「書大」至「航屬」。○釋曰：案《大誓》云：「西伯既戡黎。」紂囚之羑里。散宜生「之江淮之浦，取大貝」，大如大車之渠，以贖

①「車渠謂車軻」，雪牕本、注疏本「軻」作「輶」。阮校：按疏云：《考工記》謂「車軻為渠」，故云「渠謂車軻」。

然則上「車」字衍文，因上引《書大傳》致誤。

②「賧」，《釋文》：「蜎，字或作「賧」，同。」阮校：按《五經文字》：「賧，丈尸反。見《爾雅》。」

「蜎」，《釋文》：「蜎，本或作「鱣」。」阮校：按注云「即上上貝」，則當同上作「鱣」，石經上「鱣」下「蜎」，非。《釋文》當為「鱣」，本或作「蜎」。

③「黎」，阮本校記標目作「著」。校曰：按《書》釋文作「黎」，《尚書大傳》作「著」。《書》正義曰：「文王受命五年，伐著」，《詩·文王》正義曰：《殷傳》云：「西伯得四友，免於虎口而克著。」此皆《大傳》作「著」之證。

其鼻是也。①《考工記》謂「車軛爲渠」，故云「渠謂車軛」。其貝形曲及大小如車軛，故比之也，引之以證此經。航是其大如車軛者，故云「即航屬」。○注「以白」至「文點」。○釋曰：舍人云：「貝，水中蟲也。」李巡曰：「餘抵，貝甲黃爲質，白爲文彩。餘泉，貝甲白爲質，黃爲文彩。」陸機疏云：「貝，水中介蟲也，龜鼈之屬。其文采之異，大小之殊甚衆。古者貨貝是也。餘抵，黃爲質，以白爲文。餘泉，白爲質，以黃爲文。又有紫貝，其白質如玉，紫點爲文，皆行列相當。其貝大者，當至一尺六七寸者，今九真交趾以爲杯盤，寶物也。」是先儒相傳爲然。但解紫貝與郭氏少異。陸機以白爲質，紫爲文。郭氏以紫爲質，黑爲文。是其異也。《書》云「文貝仍凡」。《詩》云「成是貝錦」，《山海經》「陰山，濁浴水出焉，南流注蕃澤，其中多文貝」，皆謂此餘抵、餘泉也。○注「即上」至「形容」。○釋曰：云「即上小貝」，知者以其同名蟻也。②云「橢謂狹而長」者，《詩》云：「隴山喬嶽。」《楚辭》云：「南北順橢，其循幾何。」③皆是橢爲狹長之名也。

蝾螈，蜥蜴。蜥蜴，蜥蜴。蜥蜴，守宮也。

轉相解，博異語，別四名也。○蝾，音榮。蜥，音原。蜥，音昔。蜥，音亦。蜥，音掩。蜥，徒典切。【疏】

「蝾螈」至「守宮也」。○釋曰：《詩·小雅·正月》云「胡爲虺蜴」，謂此也。蝾螈、蜥蜴、蜥蜴、守宮，一物形狀相類

而四名也。《字林》云：「蝾螈，蛇醫也。」《說文》云：「在草曰蜥蜴，在壁曰蜥蜴。」《方言》云：「秦晉西夏謂之守宮，或謂之蠃蠃盧，盧二音，或謂之刺易。南陽人呼蜥蜴，其在澤中謂之易蜥。南楚謂之蛇醫，或謂之蝾螈。」又，東方朔云「非守宮，即蜥蜴」。案，此諸文則是在草澤中者，名蝾螈、蜥蜴，在壁者，名蜥蜴、守宮也。《博物志》云：「以器養之，食以真朱。體盡赤，重七斤，擣萬杵，以點女人體，終身不滅，耦則落，故號守宮。」陸機疏云「青綠色，大如指，形狀可惡」是也。

跌，蜥。蜥屬。大眼，最有毒，今淮南人呼蜥子。①跌，音迭。蜥，烏洛切。【疏】「跌，蜥」。○釋

曰：蛇也，蜥蜴之屬。大眼，有毒，一名跌，又名蜥。「淮南人呼蜥子」者是也。

①「以贖其辜」，阮本校記標目作「以備其辜」。校曰：按注疏本作「以贖其辜」，此作「備」誤。《釋詁》：

「辜，辜也。」

②「贖」，正德本作「贖」，是。阮本校記標目作「贖」。

③「循」，浦鏜云：《楚辭》「循」作「衍」。阮校：按此蓋「修」字之訛。

④「子」下，十行本、雪牕本有「音惡」二字。

騰，騰蛇。^①龍類也。能興雲霧而遊其中，《淮南》云蟒蛇。^②○騰，上音朕，下音騰。【疏】「騰，騰蛇」。

○釋曰：蛇似龍者也，名騰，一名騰蛇。能興雲霧而遊其中也。○注《淮南》云蟒蛇。○釋曰：蟒當爲奔。案《淮南子·覽冥》篇說女媧云：功烈「上際九天，下契黃墟」。名聲被後世，光輝熏萬物。乘雷車，服應龍，騶青虯，援絕瑞，席蘿圖，雲黃瑤，^③前白螭，後奔蛇」。許慎云「奔蛇，馳蛇」是也。或曰淮南人呼此騰爲蟒蛇，義亦通。

蟒，王蛇。蟒，蛇最大者，故曰王蛇。○蟒，音莽。【疏】「蟒，王蛇」。○釋曰：此蛇之最大者也，名蟒，又名王蛇。與上騰蛇異。

蝮虺，^④博三寸，首大如擘。身廣三寸，頭大如人擘指。此自一種蛇。名爲蝮虺。○擘，音拍。【疏】「蝮虺」至「如擘」。○釋曰：博，廣也。首，頭也。

擘，拇指也。此自一種毒蛇，名蝮虺。身廣三寸，其頭大如人拇指。○注「身廣」至「蝮虺」。^⑤○釋曰：案郭注，《三蒼》云「擘，大指也」。《蒼頡篇》以爲足大指，鄭注《儀禮》以爲手大指。然則手足大指皆得名擘，故注云「頭大如人擘指」，又名拇。孫炎云「頭如拇指」是也。案舍人曰：「蝮，一名虺。江淮以南曰蝮，江淮以北曰虺。」孫炎

曰：「江淮以南謂虺爲蝮。廣三寸，頭如拇指，有牙，最毒。」郭璞曰：「此自一種蛇，人自名爲蝮虺。」今蛇細頸大頭，色如艾綬文，文間有毛似豬鬣，鼻上有針，大者長七八寸，一名反鼻，如虺類。足以明此自一種蛇，如郭意。

①「騰騰蛇」，唐石經、十行本、雪牕本中間「騰」作「騰」。

《釋文》：「騰，直錦反，字又作『朕』。騰，字又作『騰』，徒登反。」阮校：按「騰」、「騰」雖兩體，實一字也。據《釋文》知本作「騰，騰蛇」，注云「能興雲霧而遊其中」，即騰之謂也。唐石經作「騰騰」，誤。《文選·思玄賦》注、《藝文類聚》卷九十六皆引《爾雅》作「騰蛇」，與《釋文》合。

②「蟒」，疏云：蟒當爲奔。《淮南子·覽冥》篇「後奔蛇」，許慎云「奔蛇，馳蛇」是也。阮校：按注引《淮南子》「奔蛇」以證經之「騰蛇」，奔騰一義也。許注又轉爲「馳蛇」，亦奔騰之義也。

③「雲黃瑤」，《淮南子》作「黃雲絡」。

④「蝮虺」，《釋文》蝮字亦作蝮虫，即「虺」字也。《說文》云：「虫，一名蝮。博三寸，首大如擘指。」《字林》同。郭云別自一種蛇名蝮虺，本今作「虺」。阮校：按此爲經作「虫」，注作「虺」之明證。唐石經以下諸本俱係後人援注所改。

⑤「蝮蛇」，據注文，當爲「蝮虺」，此誤。

此蛇人自名蝮虺，非南北之異蛇，實是蟲，以有鱗，故在《釋魚》。且魚亦蟲之屬乎。

鯢，大者謂之鰕。今鯢魚似鮎，四脚，前似獼猴，後似狗。聲如小兒啼，大者長八九尺。【疏】鯢，雌

鯨也。大者長八九尺，別名鰕。① **魚枕謂之丁**，枕在

魚頭骨中，形似篆書「丁」字，可作印。魚腸謂之乙，

魚尾謂之丙。此皆似篆書字，因以名焉。《禮記》

曰：「魚去乙。」然則魚之骨體，盡似丙丁之屬，因形名之。

【疏】「魚枕」至「之丙」。○釋曰：此釋魚之骨、體、腸、

尾之名也。其魚頭中骨爲枕，其骨形似篆書「丁」字，故

因謂之丁。其腸似篆書「乙」字，尾似篆書「丙」字，亦因

名之也。○注《禮記》曰：「魚去乙」。○釋曰：此《禮記》

內則《文》也。鄭玄注云「乙，魚體中害人者名也。今東海

鮐魚，有骨名乙，在目旁，狀如篆乙，食之鯁人不可出」

者，與此經違，非郭義也。

一曰神龜，龜之最神明。二曰靈龜，涪陵郡

出大龜，甲可以卜，緣中文似螭蝓，俗呼爲靈龜，②即今蜃

蜃龜。一名靈螭，能鳴。三曰攝龜，小龜也。腹甲曲

折，解能自張閉，好食蛇，江東呼爲陵龜。○攝，音涉。

四曰寶龜，《書》曰：「遺我大寶龜。」五曰文龜。甲

有文彩者。《河圖》曰：「靈龜負《書》，丹甲青玄。」③六

曰筮龜，常在蓍叢下潛伏。見《龜策傳》。七曰山

龜，八曰澤龜，九曰水龜，十曰火龜。此皆說

龜生之處所。火龜猶火鼠耳。物有含異氣者，不可以常

理推，然亦無所怪。【疏】「一曰」至「火龜」。○釋曰

《易·損卦·六五》爻辭云：「十朋之龜，弗克違。」馬、鄭皆

取此文解之。則此經十龜所以釋《易》也。神龜者，龜之

最神明者也。《禮統》曰「神龜之象，上圓法天，下方法

地，背上有盤法丘山，玄文交錯以成列宿，長尺二寸，明

吉凶，不言而信者」是也。靈龜，龜之有靈，次神龜者。

《雜書》曰：「靈龜者，玄文五色，神靈之精也。」攝龜，龜之

小者。腹甲曲折，能自張閉者也。寶龜，傳國所寶者。

《春秋經》曰：「盜竊寶玉大弓。」《公羊傳》曰：「寶者

何？」龜青純。何休云「謂之寶者，言世世保用之辭」是

也。文龜，甲有文彩者。筮龜，在蓍叢下者。山龜，生山

①「別名鰕」，十行本、雪牕本無。

②「文似螭蝓俗呼爲靈龜」，段玉裁云：「文」當作「義」，

「靈龜」當作「靈義」，義、釵古今字。依《蜀都賦》注、

《華陽國志》訂正。「毒冒」即龜之至大者，其甲可爲

釵。

③「玄」，當爲「文」之誤。下疏文標目作「河圖至青文」，

《爾雅校箋》底本作「文」。

中者。澤龜，生澤中者。水龜，生水中者。火龜，生火中者。○注《書》曰：遺我大寶龜。○釋曰：此《周書·大誥》文也。○注《河圖》至「青文」。○釋曰：引此以證龜甲有文彩也。其實《河圖》說靈龜也，非此經之文龜，取其一邊耳。○注「常在」至「策傳」。○釋曰：《龜策傳》云：傳曰「上有擣著，^①下有神龜」。又云：「聞著滿百莖者，其下必有神龜守之，其上常有青雲覆之。傳曰：『天下和平，王道得而著莖長丈，其叢生滿百。』」是也。○注「火龜猶火鼠耳」。○釋曰：嫌龜不生於火，故以火鼠猶之也。郭注《山海經》云「今去天南東萬里有耆薄國，復五千里許有火山國。其山雖霖雨，火常燃。火中白鼠時出，山邊求食，人捕得之，以毛作布，名之火澣布」是也。

爾雅注疏卷第九

①

「擣」，《索隱》云「擣，古「稠」字」。元本「擣」誤「擣」，閩、監、毛本作「壽」，今《史記》作「下有擣著」，「下」當從此作「上」。阮校：按「擣」當從木。

爾雅疏卷第十

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒
上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉勅校定

釋鳥第十七

【疏】「釋鳥第十七」。○釋曰：《說文》云：鳥者，羽禽之總名。象形字。《左傳》曰：「少皞氏以鳥名官」之類。此篇廣釋其名也。

佳其，鵽鵽。今鵽鵽。○鵽，方扶切。鵽，方浮切。

【疏】「佳其，鵽鵽」。○釋曰：舍人曰：「鵽，一名夫不。」李巡曰：「今楚鵽也。」某氏引《春秋》云：「祝鳩氏，司徒。」祝鳩，即鵽。夫不孝，故爲司徒也。郭云：「今鵽鵽。」《詩》曰：「翩翩者鵽。」毛傳云：「鵽，夫不也。」

「一宿之鳥。」鄭箋云：「一宿者，一意於所宿之木。」又云：「鳥之謹慤者，人皆愛之。」則此是謹慤孝順之鳥也。陸機云：「今小鵽也，一名鵽鵽。幽州人或謂之鵽鵽，梁

宋之間謂之佳，揚州人亦然。」

鵽鵽，鵽鵽。似山鵽而小，短尾，青黑色，多聲，

今江東亦呼爲鵽鵽。○鵽，居物切。鵽，音骨。鵽，音嘲。【疏】「鵽鵽，鵽鵽」。○釋曰：《春秋左氏傳》云：「鵽

鵽氏，司事也。」杜注云：「鵽鵽，鵽鵽也。春來秋去，故爲司事。」即此鵽鵽也。舍人曰：「鵽鵽，一名鵽鵽，今之班鵽。」孫炎曰：「鵽鵽，一名鳴鵽。」③《月令》云：「鳴鵽拂其羽。」郭云：「似山鵽而小，短尾，青黑色，多聲，今江東亦呼爲鵽鵽。」案，舊說及《廣雅》皆云「班鵽」，非也。

鵽鵽，鵽鵽。今之布穀也。江東呼爲穫穀。○

鵽，音尸。鵽，古八切。鵽，音菊。【疏】「鵽鵽，鵽鵽」。

○釋曰：《左傳》云：「鵽鵽氏，司空也。」《詩·召南》云：「維鵽有巢，維鵽居之。」皆謂此也。郭云：「今之布穀，江東呼爲穫穀。」《埤倉》云：「鵽鵽」，《方言》云：「戴勝」，謝氏云：「布穀類也」。陸機云：「云今梁、宋之間謂布穀爲鵽鵽，一名繫穀，一名桑鵽。」案，戴勝自生穴中，不巢生。而《方言》云：「戴勝」，非也。

① 「夫不」，閩、監、毛本改作「鵽鵽」，下同。

② 「秋」，浦鏜云：「冬誤秋。」

③ 「鵽鵽」，浦鏜云：「鵽鵽當作「鵽鵽」。」

鷓鴣，鷓鴣。① 小黑鳥，鳴自呼，江東名爲烏鷓。② ○鷓，音及。鷓，符悲切。【疏】「鷓鴣，鷓鴣」。

○釋曰：鷓鴣，一名鷓鴣。郭云：「小黑鳥，鳴自呼，江東名爲烏鷓。」

鷓鴣，王鷓。雕類。今江東呼之爲鷓，好在江

渚山邊食魚。③ 《毛詩》傳曰：「鳥摯而有別。」④ ○鷓，七徐反。【疏】「鷓鴣，王鷓」。○釋曰：李巡曰：「王鷓，

一名鷓鴣。」郭云：「鷓類，今江東呼之爲鷓，好在江渚山邊食魚。」《詩·周南》云：「關關鷓鴣。」陸機疏云：「鷓鴣，大小如鷓，深目，目上骨露，幽州謂之鷓。而楊雄、許慎皆曰：白鷓似鷓，尾上白。」○注《毛詩》傳曰：鳥摯而有別。釋曰：此即《關雎》傳文也。摯，至也，謂鳥中雌雄情意至厚而猶能有別，故以興后妃說樂君子，情深猶能不淫其色。

鷓，鷓鴣。⑤ 今江東呼鷓鴣爲鷓鴣，亦謂之鷓

鷓。⑥ 音格。○鷓，音忌。鷓，音欺。【疏】「鷓，鷓鴣」。

○釋曰：鷓，一名鷓鴣。郭云：「今江東呼鷓鴣爲鷓鴣，亦謂之鷓鴣。」

鷓，鷓軌。未詳。鷓，天狗。小鳥也。青似

翠，食魚，江東呼爲水狗。○鷓，音兔。鷓，音立。【疏】

「鷓，天狗。」○釋曰：鷓，一名天狗。郭云：「小鳥也。青似翠，今江東呼爲水狗。」

鷓，天鷓。大如鷓鴣，色似鷓，好高飛作聲，今

① 「鷓鴣」，惠棟云：「鷓鴣當作「裨笠」，亦名離禮。見《淮南子》。」王宗炎云：《淮南·說林》篇「烏力勝日而服於離禮」，高誘注云：「離禮，《爾雅》謂「裨笠」，秦人謂之祀祝。」阮校：此經「鷓」當作「鷓」，《釋文》、唐石經作「鷓」，訛。

② 「鷓」，十行本、單疏本作「鷓」，雪牕本作「鷓」，皆「鷓」之訛，疏中準此。《釋文》：「白如字，本或作「鷓」。」

③ 「好在江渚山邊食魚」，《詩·關雎》正義引作「好在江邊止中食魚」。阮校：按雉鴣，水鳥，不當言在山邊。

④ 「摯」，雪牕本作「鷓」。《釋文》「鷓」，本又作「摯」。

⑤ 「鷓鴣」，《釋文》：「鷓，本亦作「忌」。鷓，本亦作「欺」。下欺老同，本今作「鷓」。阮校：按「鷓」字從欺，故通作「欺」，今作「鷓」，非。

⑥ 「鷓」，《釋文》：「鉤，古侯反。本今作「鷓」。阮校：按《一切經音義》卷十七「鉤鷓」下引《爾雅》「怪鷓」，隄爲舍人曰：謂鷓鴣也，南陽名鉤鷓。又引郭氏曰：今江東呼鷓鴣爲忌欺，亦謂之鉤鷓。足證陸本之是，訂今本之訛。

江東名之曰天鵝。音綢繆。○鵝，亡侯切。鵠，音藥。
【疏】「鵝，天鵠」。○釋曰：鵝，一名天鵠。郭云：「大如鵝雀，色似鵝，好高飛作聲，今江東名之曰天鵝。」音綢繆者。《詩·豳風》云：「綢繆牖戶。」取其音同，故讀從之。

鵠鵠，鵠。今之野鵠。○鵠，音六。鵠，力于切。
【疏】「鵠鵠，鵠」。○釋曰：鵠鵠者，野鵠之別名也。郭云：「今之野鵠。」

鵠，麋鵠。今呼鵠鵠。○鵠，古活切。
【疏】「鵠，麋鵠」。○釋曰：鵠，一名麋鵠。郭云：「今呼鵠鵠。」

鵠，烏鵠。水鳥也。似鵠而短頸。腹翅紫白，背上綠色，江東呼烏鵠。音駁。○鵠，音洛。鵠，音剥。
【疏】「鵠，烏鵠」。○釋曰：鵠，一名烏鵠。郭云：「水鳥也。似鵠而短頸，腹翅紫白，背上綠色，江東呼烏鵠。」

舒鴈，鴈。《禮記》曰：「出如舒鴈。」今江東呼鴈。音加。
【疏】「舒鴈，鴈」。○釋曰：鴈，一名舒鴈，今江東呼鴈。某氏云：「在野，舒翼飛遠者為鴈。」李巡曰：「野曰鴈，家曰鴈。」○注「《禮記》曰：出，如舒鴈」。○釋曰：《聘禮·記》文也。案彼云：「私覲，愉愉焉。出，

如舒鴈。」鄭注云「威儀自然而有行列」是也。

舒鳧，鳧。鴨也。○鳧，音木。
【疏】「舒鳧，鳧」。○釋曰：鳧，鴨也，一名舒鳧。李巡曰：「野曰鳧，家曰鳧。」《禮記·內則》辨鳥之不可食者，云「舒鳧翠」。

鴈，鴈鴈。似鳧，脚高，毛冠。江東人家養之以厭火災。○鴈，音額。鴈，音交。鴈，音精。
【疏】「鴈，鴈鴈」。○釋曰：鴈鴈，一名鴈。郭云：「似鳧，脚高，毛冠。江東人家養之，以厭火災。」

輿，鵠鵠。未詳。鵠，鵠鵠。今之鵠鵠也。好羣飛。沈水食魚，故名洿澤。○俗呼之為洿河。○鵠，音經。鵠，音徒。鵠，音啼。鵠，音烏。鵠，音澤。
【疏】「鵠，鵠鵠」。○釋曰：舍人曰：「鵠，一名鵠鵠。郭云：「今之鵠鵠也。好羣飛，沈水食魚，一名洿澤。俗呼之為洿河。」《詩·曹風》云：「維鵠在梁。」陸機疏云：「鵠，水鳥。形如鵠而極大，喙長尺餘，直而廣。口中正赤，頰下

①「輿」，雪牕本作「與」。《釋文》：「與，音餘，樊、孫本作「輿」。阮校：按「輿」即「輿」之省，當從《釋文》，唐石經作「輿」，非。

②「洿澤」，《釋文》音經「鵠鵠」云：《毛詩》傳作「洿澤」。此經、注異文之明證。

胡大如數斗囊。若小澤中有魚，便羣共抒水，滿其胡而棄之，令水竭盡，魚在陸地。乃共食之，故曰淘河。」

鶇，天鷄。鶇鷄，赤羽。《逸周書》曰：「文鶇，若

彩鷄，成王時，蜀人獻之。」○鶇，音汗。【疏】鶇，天

鷄。○釋曰：鶇，一名天鷄，赤羽之鳥也。○注《逸周

書》「至獻之」。○釋曰：云《逸周書》曰「者，雖是《周

書》，不在《尚書》百篇內，故曰《逸周書》，今所謂《汲冢周

書》也。云「文鶇，若彩鷄」者，《王會》篇文也。案，彼云：

「蜀人以文鶇，文鶇者，若翬雉。」^①孔晁注云「鳥有文彩

者」是也。云「成王時，蜀人獻之」者，案，彼孔晁注又云：

「王城既成，大會諸侯及四夷。」故知當成王時，蜀人獻

之也。

鶇，山鵲。似鵲而有文彩，長尾，背、脚赤。○

鶇，音握。【疏】鶇，山鵲。○釋曰：山鵲，一名鶇。

郭云：「似鵲而有文彩，長尾，背脚赤。」《說文》云：「知來

事鳥也。」

鶇，負雀。鶇，鷄也。江南呼之爲鶇，善捉雀，

因名云。○鶇，音淫。【疏】「鶇，負雀」。○釋曰：鶇，

一名負雀。郭云：「鶇，鷄也。江南呼之爲鶇，善捉雀，因

名云。」

爲癡鳥。○鷄，丑絹切。鷄，巨炎切。【疏】「鷄，鷄老」。

○釋曰：鷄，一名鷄老。郭云：「鷄鷄，俗呼爲癡鳥。」《字

林》云：「勾喙鳥。」

鷄，鷄。今鷄雀。○鷄，音戶。鷄，音晏。

【疏】「鷄，鷄」。○釋曰：別二名也。郭云：「今鷄雀。」

案，舍人、李巡、孫炎、郭氏皆斷老上屬，鷄下屬，解云：

鷄，一名鷄老。鷄，一名鷄。鷄，雀也。唯樊光斷鷄鷄爲

句，以老下屬。注云《春秋》云：「九鷄爲九農正。」九鷄

者，春鷄、夏鷄、秋鷄、冬鷄、棘鷄、行鷄、宵鷄、桑鷄、老

鷄。是以老爲下屬，唯鷄不重耳。杜預仍云「老鷄，鷄」。

鷄非郭義。

桑鷄，竊脂。俗謂之青雀，背曲，食肉，好盜脂

膏，因名云。【疏】「桑鷄，竊脂」。○釋曰：桑鷄，一

竊脂。郭云：「俗謂之青雀，背曲，食肉，好盜脂膏，因名

云。」鄭玄《詩箋》云：「竊脂，肉食。」陸機《毛詩疏》云：

「竊脂，青雀也。好竊人肺肉脂及箆中膏，故以名竊脂

①「翬雉」，浦鏗云：「《周書》翬雉作「皋雉」。阮校：按

《經義雜記》曰：《說文》引《逸周書》，文翰若翬雉，

是許氏所見《周書》本作「翬雉」，不作「皋雉」也。此

所引與《說文》合，今本作「皋雉」，非。

也。諸儒說竊脂，皆謂盜人脂膏，即如下云「竊玄」、「竊黃」者，豈復盜竊玄黃乎？案，下篇《釋獸》云：「虎竊毛謂之號貓。」號如小熊，竊毛而黃。竊毛皆謂淺毛。竊即古之「淺」字。但此鳥其色不純，竊玄，淺黑也。竊藍，淺青也。竊黃，淺黃也。竊丹，淺赤也。四色皆具，則竊脂爲淺白也。而諸儒必爲盜竊脂膏者，以此經下別云桑扈與竊玄、竊黃等并列，則爲淺白者也，《春秋》「九扈」是也。此自別一種青雀，好竊脂肉，目驗而然。《詩·小雅》「交交桑扈」是也。且鄭玄、郭璞、陸機，皆當世名儒，無容不知竊爲淺義，脂爲白色，而待後人剝正也。後人不達此旨，妄說異端，非也。

鵯鵯，剖葦。好剖葦皮，食其中蟲，因名云。江東呼蘆虎，似雀，青斑，長尾。○鵯，力周切。【疏】「鵯鵯，剖葦」。○釋曰：鵯鵯，一名剖葦。郭云：「好剖葦皮，食其中蟲，因名云。江東呼蘆虎，似雀，青斑，長尾。」

桃蟲，鷦。其雌鷦。鷦鷯，桃雀也，俗呼爲巧婦。○鷦，音艾。【疏】「桃蟲，鷦。其雌鷦」。○釋曰：

舍人曰：「桃蟲名鷦，其雌名鷦。」郭云：「鷦鷯，桃雀也，俗呼爲巧婦。」此鷦鷯小鳥而生鷦鷯者也。①《詩·周頌》云：「肇允彼桃蟲，②拚飛維鳥。」毛傳云：「桃蟲，鷦也。鳥之始小終大者。」陸機疏云：「今鷦鷯是也。微小於黃

雀，其鷦化而爲鷦，故俗語鷦鷯生鷦。」鄭《詩箋》云：「鷦之所爲鳥，題肩也，或曰鷦，皆惡聲之鳥。」其義未詳。《方言》說巧婦之名，自關而東謂之工爵，或謂之過羸，或謂之女鷦。自關而東謂之鷦鷯。③自關而西謂之桑飛，或謂之轆爵是也。④

鷦，鳳。其雌皇。瑞應鳥。雞頭，蛇頸，燕頤，龜背，魚尾，五彩色，高六尺許。【疏】「鷦，鳳。其雌皇」。○釋曰：鳳，一名鷦。郭云：「瑞應鳥。雞頭，蛇頸，燕頤，龜背，魚尾，五彩色，高六尺許。」《說文》云：「神鳥也。天老曰：鳳像，麟前鹿後，蛇頸魚尾，龍文龜背，燕頤雞喙，五色備舉。出於東方君子之國，翱翔四海之外。過崑崙，飲砥柱，濯羽弱水，莫宿丹穴，見則天下大安寧。字從鳥，凡聲。鳳飛，則羣鳥從以萬數，故鳳占作「朋」字。」《山海經》曰：丹穴之山有鳥焉，其狀如鷦，⑤五彩而

①「鷦」，阮校：按「鷦」當作「鷦」。

②「肇」，阮校：按唐石經、《毛詩》作「肇」。

③「自關而東謂之鷦鷯」，元本「鷦」作「鷦」，《方言》同。

④閩本、監本、毛本改作「幽人或謂之鷦鷯」。

⑤「轆爵」，閩、監、毛本改「轆雀」。阮校：按本作「懷」字，心懷猶細也。

⑥「鷦」，浦鏜云：「難誤鷦。」

文，名曰鳳。首文曰德，翼文曰順，背文曰義，膺文曰仁，腹文曰信。是鳥也，飲食自歌自舞，見則天下大安寧。京房《易傳》曰：鳳皇高丈二，漢時鳳皇數至。《漢書》云高五六尺，是說鳳皇之狀也。

鵙鵙，雛渠。雀屬也。飛則鳴，行則搖。

【疏】「鵙鵙，雛渠」。○釋曰：鵙鵙，一名雛渠，水鳥也。

郭云：「雀屬也。飛則鳴，行則搖。」《詩·小雅》云：「脊令在原。」陸機疏云「大如鵙雀，長脚，長尾，尖喙，背上青灰色，腹下白，頸下黑如連錢，故杜陽人謂之連錢」是也。

鸛斯，鸛鵒。鴉鳥也。小而多羣，腹下白，江東亦呼為鸛鳥。音匹。○鸛，音預。

【疏】「鸛斯，鸛鵒」。

○釋曰：鸛斯，一名鸛鵒。郭云：「鴉鳥也。小而多羣，腹下白，江東亦呼為鸛鳥。」《詩·小雅》云：「弁彼鸛斯。」毛傳云：「鸛，鸛鵒。」然則此鳥名鸛，而云斯者，語辭，猶「蓼彼蕭斯」之類也。《小爾雅》云：「小而腹下白，不反哺者，謂之雅鳥。」《說文》、《字林》皆云「楚鳥」，是也。

燕，白脰鳥。脰，頸。○脰，音豆。

【疏】「燕，

白脰鳥」。○釋曰：脰，項也。①《小爾雅》云「白項而羣飛者謂之燕鳥。燕鳥，白脰鳥」是也。

鴛，鴛母。②鴛也。青州呼鴛母。○鴛，音如。

鴛，音謀。【疏】「鴛，鴛母」。○釋曰：李巡云：「鴛鴦，

一名鴛母。」郭云：「鴛也。青州呼鴛母。」田鼠所化者也。《月令》季春「田鼠化為鴛」是也。

密肌，繫英。③《釋蟲》以有此名，疑誤重。鴛

周。子鴛鳥，出蜀中。○鴛，音攜。【疏】「鴛周」。○

釋曰：子鴛，鳥也，出蜀中。《說文》云「鴛，蜀王望帝，化為子鴛，今謂之子規」是也。

燕燕，𪗇。《詩》云：「燕燕于飛。」一名玄鳥，齊

人呼𪗇。○𪗇，音乙。【疏】「燕燕，𪗇」。○釋曰：燕

燕，又名𪗇。郭云：「一名玄鳥，齊人呼𪗇。」此「燕燕」即今之燕，古人重言之。《詩》云：「燕燕于飛。」《漢書》童謠云「燕燕尾涎涎」是也。④孫炎，舍人以鴛周、燕燕、𪗇，為一物三名，郭所不取也。○注《詩》云「至呼𪗇」。○釋曰《詩》云：「燕燕于飛」者，《邶風》衛莊姜送歸妾之詩也。

①「燕白脰鳥」○釋曰「脰項也」，多本「脰」下有「頸也頸」三字，注疏本刪。

②「母」，十行本、單疏本、雪牕本、元本、閩本作「母」。阮校：按《釋文》：「母如字。李音無，舍人本作『無』。」則石經作「母」，非。

③「密肌繫英」，《釋文》：「鴛，音密，本今作『密』。鴛，音英，本今作『英』。」

④「涎涎」，《漢書·孝成趙皇后傳》作「涎涎」。

云：「一名玄鳥」者，案《月令》仲春之月「玄鳥至」，以其色玄，故謂之玄鳥是也。云「齊人呼鵲」者，案《商本紀》云：「簡狄行浴，玄鳥墮其卵，^①取而吞之，因孕生契」。諸緯候皆言簡狄吞鵲卵而生契，是玄鳥又名鵲也。

鷓鴣，鷓鴣。鷓鴣類。○鷓，尺之切。鴣，音遙。

鷓，音寧。鴣，音決。【疏】「鷓鴣，鷓鴣」。○釋曰：舍

人云：「鷓鴣，一名鷓鴣。」郭云：「鷓鴣類。」《詩·豳風》云：「鷓鴣鷓鴣。」毛傳云：「鷓鴣，鷓鴣。」陸機疏云：「鷓鴣似黃雀而小，其喙尖如錐，取茅秀爲窠，以麻紮之，如刺鞮然。縣著樹枝，或一房，或二房。幽州人謂之鷓鴣，或曰巧婦，或曰女匠。關東謂之工雀，或謂之過贏。關西謂之桑飛，或謂之鞮雀，或曰巧女。」先儒皆以爲今之巧婦。郭注此云「鷓鴣類」。又注《方言》云：「鷓鴣，鷓鴣，鷓鴣屬。」非此小雀明矣。是與先儒意異也。今《爾雅》以郭氏爲宗，且依郭氏。

狂，茅鷓。今鷓鴣也，似鷹而白。怪鷓。即

鷓鴣也，見《廣雅》。今江東通呼此屬爲怪鳥。梟，鷓。

土梟。○梟，音嬌。【疏】「狂，茅鷓。怪鷓。梟，鷓」。

○釋曰：此別鷓鴣類也。茅鷓，一名狂。《廣雅》云：「茅鷓，鷓也。」郭云：「今鷓鴣也，似鷹而白。」怪鷓，《廣雅》謂之鷓鴣。郭云：「今江東通呼此屬爲怪鳥。」梟，一名鷓。

郭云：「土梟。」《說文》云：「梟，食母，不孝之鳥，故冬至捕梟磔之。」字從鳥，首在木上。《詩·陳風》云：「墓門有梅，有鴝萃止。」毛傳云：「惡聲之鳥也。」一名鷓，一名梟，一名鷓。《大雅·瞻印》云：「爲梟爲鷓。」陸機云：「鷓大如班鳩，綠色，惡聲之鳥也。人人家，凶。賈誼所賦鷓鴣是也。其肉甚美，可爲羹臠，又可爲炙。漢供御物，各隨其時。鷓冬夏常施之，以其美故也。」

鷓，劉疾。未詳。生哺，鷓。鳥子須母食

之。^②生喙，鷓。皆自食。○鷓，音皆。鷓，占候切。

喙，音啄，鷓，仕俱切。【疏】「生哺，鷓。生喙，鷓」。○

釋曰：辨鳥子之異名也。鳥子生須母哺而食者，名鷓，謂燕雀之屬也。《史記》趙武靈王探雀鷓而食之是也。鳥子生而能自啄食者名鷓，謂鷓雉之屬也。《禮記·內則》云「鷓尾不盈握弗食」是也。

^①「玄鳥墮」，阮本校記標目作「見玄鳥墮」。標點本引《史記·殷本紀》作「見玄鳥墮其卵」。

^②「食」，《釋文》：「母食本或作『飮』，同。音嗣。」阮校：按《華嚴經音義》卷上引此注曰：「鷓謂鳥子須母飮者，鷓謂能自食者也。」是飮養與自食字不同。《一切經音義》卷十引《爾雅》「生哺鷓」，郭氏曰「謂須母飮也」。亦作「飮」。郭氏當本用「飮」字。

爰居，雜縣。《國語》曰：「海鳥爰居。」漢元帝

時，琅邪有大鳥如馬駒，時人謂之爰居。【疏】「爰居，雜

縣」。○釋曰：爰居，海鳥也，大如馬駒。一名雜縣。漢

元帝時，琅邪有之。○注《國語》至「爰居」。○釋曰：

云《國語》曰：海鳥爰居者，案《魯語》云：「海鳥曰爰

居，止於魯東門之外三日，臧文仲命國人祭之。展禽曰：

「越哉，臧孫之爲政也！夫祀，國之大節也。節，政之所

成也。故制祭祀以爲國典，今無故而加典，非政之宜也。

今海鳥至，己不知而祀之，以爲國典，難以言仁且知矣。

無功而祀之，非仁也。弗知而弗問，非知也。今茲海其

有災乎？夫廣川之鳥獸，皆知辟其災。」是歲，海多大

風，冬煖。」是其事也。

春鳧，鵠鵠。夏鳧，竊玄。秋鳧，竊

藍。冬鳧，竊黃。桑鳧，竊脂。棘鳧，竊

丹。行鳧，喑喑。宵鳧，嘖嘖。諸鳧皆因其毛

色，音聲以爲名。竊藍，青色。○鵠，音汾。鵠，勑偷切。

喑，音即。嘖，音責。【疏】「春鳧」至「嘖嘖」。○釋曰：

李巡云：「諸鳧別春夏秋冬四時之名。喑喑，嘖嘖，鳥聲

貌也。」郭云：「諸鳧，皆因其毛色，音聲以爲名。竊藍，青

色。」案，昭十七年《左傳》云：「九鳧爲九農正。」以此八鳧

并上「鳧，鵠」爲九。賈逵注云：「春鳧，分循，相五土之

宜，趣民耕種者也。夏鳧，竊玄，趣民耘苗者也。秋鳧，

竊藍，趣民收斂者也。冬鳧，竊黃，趣民蓋藏者也。棘

鳧，竊丹，爲果驅鳥者也。行鳧，喑喑，畫爲民驅鳥者也。

宵鳧，嘖嘖，夜爲農驅獸者也。桑鳧，竊脂，爲蠶驅雀者

也。老鳧，鵠鵠，趣民收麥，令不得晏起者也。」舍人、樊光

注《爾雅》其言亦與賈同。其意皆謂以鳧爲官，還令依此諸

鳧而動作也。然則趣民耕耘及收斂，蓋藏其事，可得召民使

聚而總號令之。其爲果驅鳥，爲蠶驅雀，豈得多置官，方使

之就果樹，入蠶室爲民驅之哉？又畫驅鳥，夜驅獸，不可竟

日通宵常在田野，溥天之下，何以可周？且其言不經，難可

據信也。故郭氏及杜預皆不從也。

鵠鵠，戴鵠。鵠即頭上勝，今亦呼爲戴勝。鵠鵠

猶鵠鵠，語聲轉耳。○鵠，彼及切。鵠，皮及切。鵠，音賃。

【疏】「鵠鵠，戴鵠」。○釋曰：李巡云：「戴勝，一名鵠鵠。」

郭云：「鵠即頭上勝，今亦呼爲戴勝。鵠鵠猶鵠鵠，語聲轉

耳。」《月令》季春云：「戴勝降于桑。」《方言》云：「燕之東北

朝鮮洌水之間謂之鵠鵠。自關而東謂之戴鵠，或謂之戴頰，

或謂之戴勝。東齊、吳揚之間謂之鵠。」白關而西謂之服

鵠，或謂之鵠鵠。」

①「吳揚之間謂之鵠」，注疏本「鵠」改「鵠」。舊本、閩本

「揚」作「楊」。

鷺，澤虞。今姻澤鳥。似水鴉，蒼黑色，常在澤中。見人輒鳴喚不去，有象主守之官，因名云。俗呼爲護田鳥。○鷺，孚往切。【疏】「鷺，澤虞」。○釋曰：澤虞，一名鷺。郭云：「今姻澤鳥。似水鴉，蒼黑色，常在澤中。見人輒鳴喚不去，有象主守之官，因名云。俗呼爲護田鳥。」《說文》云：「姻，嫪也。」《聲類》云：「姻，嫪，戀惜也。」以此鳥戀惜池澤，見人不去，因名姻澤鳥也。

鷺，鷺。即鷺鷥也。豬頭曲如鉤，食魚。○鷺，音慈。鷺，於計切。【疏】「鷺，鷺」。○釋曰：別二名也。《字林》云：「似鷺而黑。」郭云：「即鷺鷥也。」

鷺，鷺。其雄鷺，牝痺。① 鷺，鷺屬。○痺，音脾。【疏】「鷺鷺。其雄鷺，牝痺」。○釋曰：李巡曰：「別雄雌異方之言。」鷺，一名鷺，其雄名鷺，其牝名痺。郭云：「鷺，鷺屬。」鷺，即上云「鷺，鷺母」，田鼠所化者。鷺，舊云「蝦蟆所化」者也。

鷺，沈鷺。似鷺而小，長尾，背上有文。今江東亦呼爲鷺。音施。【疏】「鷺，沈鷺」。○釋曰：鷺，一名沈鷺。郭云：「似鷺而小，長尾，背上有文。今江東亦呼爲鷺。」陸機云：「大小如鷺，青色，卑脚，短喙，水鳥之謹愿者也。」《大雅》云：「鷺鷥在涇。」

鷺，頭鷺。似鷺，脚近尾，略不能行。江東謂之魚鷺。音髀箭。○鷺，音拗。鷺，許交切。【疏】「鷺，頭鷺」。○釋曰：鷺，一名頭鷺。郭云：「似鷺，脚近尾，略不能行。江東謂之魚鷺。音髀箭。」嫌讀爲鷺青之鷺，故音之。《山海經》云青要山「畛水出焉，北注河。其中有鳥名鷺，狀如鷺，青身朱目赤毛，食之宜子」是也。

鷺，寇雉。鷺大如鷺，似雌雉，鼠脚，無後指，岐尾。② 爲鳥慙急，羣飛，出北方沙漠地。○鷺，丁刮切。【疏】「鷺，寇雉」。○釋曰：寇雉，一名鷺鷥。郭云：「鷺大如鷺，似雌雉，鼠脚，無後指，岐尾。爲鳥慙急，羣飛，出北方沙漠地。」又謂之「洸洸」。下云「寇雉，洸洸」是也。

菹，老鷺。木兔也。似鷺鷥而小，兔頭，有角，毛脚，夜飛，好食鷺。○菹，音九。【疏】「菹，老鷺」。○釋曰：老鷺，一名菹。郭云：「木兔也。似鷺鷥而小，兔頭，有角，毛脚，夜飛，好食鷺。」

① 「痺」，《釋文》、《唐石經》、《單疏本》、《雪牕本》皆作「痺」，當據以訂正。疏中同。

② 「岐」，《釋文》、《雪牕本》、《正德本作「岐」。

鷓鴣鳥。①似雉，青身，白頭。○鷓，音突。鷓，

音胡。【疏】「鷓鴣鳥」。○釋曰：鷓鴣，鳥名也。郭云：「似雉，青身，白頭。」

狂，鷓鳥。②狂鳥，五色，有冠。見《山海經》。

【疏】「狂，鷓鳥」。○釋曰：鷓鳥，一名狂，五采之鳥也。○注「狂鳥」至《山海經》。○釋曰：案《大荒西經》云：栗廣之野「有五采之鳥，有冠，名曰狂鳥」是也。

皇，黃鳥。俗呼黃離留，亦名搏黍。【疏】「皇，

黃鳥」。○釋曰：舍人曰：「皇名黃鳥。」③郭云：「俗呼黃離留，一名搏黍。」《詩·周南》云：「黃鳥于飛。」陸機疏云：「黃鳥，黃鸝留也，或謂之黃栗留。幽州人謂之黃鸝。一名倉庚，一名商庚，一名鷺黃，一名楚雀。齊人謂之搏黍。常葢熟時，④來在桑間。故里語曰：「黃栗留，看我麥黃甚熟。」⑤亦是應節趨時之鳥也。」自此以下，諸言倉庚、商庚、鷺黃、楚雀、倉庚、鷺黃之文，與此一也。

翠，鷓。似燕，紺色，生鬱林。○鷓，音聿。

【疏】「翠，鷓」。○釋曰：李巡曰：「鷓，一名爲翠。其羽可以爲飾。」樊光云：「青羽，出交州。」郭云：「似燕，紺色，生鬱林。」《說文》云：「翠，青羽雀也。」案《漢書》尉他獻文帝翠鳥毛。然則鷓羽可以飾器物。故僖二十四年《左氏傳》鄭子臧「好聚鷓冠」是也。

鷓，山鳥。似鳥而小，赤背，穴乳，出西方。○

鷓，音蜀。【疏】「鷓，山鳥」。○釋曰：山鳥，一名鷓。郭云：「似鳥而小，赤背，穴乳，出西方。」

蝙蝠，服翼。齊人呼爲蠅蠅，或謂之仙鼠。

【疏】「蝙蝠，服翼」。○釋曰：蝙蝠，一名服翼。郭云：「齊人呼爲蠅蠅，或謂之仙鼠。」《方言》云：「蝙蝠，自關而東謂之服翼，或謂之鼯鼠。自關而西秦隴之間謂之蝙蝠。北燕謂之蠅蠅。」

晨風，鷓。鷓屬。《詩》曰：「鷓彼晨風。」○鷓，

之然切。【疏】「晨風，鷓」。○釋曰：舍人曰：「晨風，一名鷓，鷓鳥也。」郭云：「鷓屬。」陸機云：「鷓似鷓，黃色，⑦燕頤，勾喙，嚮風搖翅。乃因風飛急，疾擊鷓鷓燕雀

①「鷓」，單疏本作「鷓」。《釋文》：「胡字或作『鷓』。」

②「狂」，《釋文》：「鷓，音狂，本今作『狂』。」

③「皇名黃鳥」，阮校：「皇」下脫「一」字。

④「常」，標點本作「當」，按《毛詩》正義作「當葢」。

⑤「熱」下，阮校：《詩·葛覃》正義「熱」下有「不」字，此脫。

⑥「鷓」，舊本重。閩本、監本、毛本刪去「鷓」字。

⑦「黃色」，阮本校記云當作「青黃色」。

食之。」○注《詩》曰：「鴻彼晨風。」○釋曰：《詩·秦風·晨風》篇文也。

鸞，白鷹。似鷹，尾上白。○鷹，巨月切。

【疏】「鸞，白鷹」。○釋曰：鸞，一名白鷹。郭云：「似鷹，尾上白。」

寇雉，洸洸。即鷓鴣也。**鷓，鷓母。**似鳥鷓

而大，黃白雜文，鳴如鷓鴣聲，今江東呼爲蚊母。^①俗說此鳥常吐蚊，故以名云。^②○鷓，音田。鷓，音文。【疏】

「鷓，鷓母」。○釋曰：鷓，一名鷓母。郭云：「似鳥鷓而大，黃白雜文，鳴如鷓鴣聲，江東呼爲蚊母。俗說此鳥常吐蚊，因以名云。」鷓、蚊音義同。

鷓，須鷓。鷓，鷓鷓。似鷓而小，背中瑩刀。^③

○鷓，音梯。鷓，音螺。【疏】「鷓，須鷓」。○釋曰：鷓，一名須鷓。郭云：「鷓，鷓鷓。似鷓而小，背中瑩刀。」

鼯鼠，夷由。狀如小狐，似蝙蝠，肉翅。翅尾頂

脅毛紫赤色，背上蒼艾色，腹下黃，喙頰雜白。脚短，爪長，尾三尺許。飛且乳，亦謂之飛生。聲如人呼，食火烟。能從高赴下，不能從下上高。○鼯，音吾。【疏】「鼯鼠，夷由」。

○釋曰：鼯鼠，一名夷由。郭云：「狀如小狐，似蝙蝠，肉翅。翅尾頂脅毛紫赤色，背上蒼艾色，腹下黃，喙頰雜白。」

脚短，爪長，尾三尺許。飛且乳，亦謂之飛生。聲如人呼，食火烟。能從高赴下，不能從下上高。」

倉庚，商庚。即鷺黃也。**鵯，鋪枝。**^①未詳。

○鵯，大結反。鋪，音步。枝，音豉。**鷹，鵯鵯。**^②鵯當

①「蚊」，《釋文》：「鷓，本或作『鷓』。郭云皆古『蚊』字。《說文》鷓正字，蚊俗字。」此經作古字，注作今字之證。

②「故」，單疏本、雪牕本、注疏本皆作「因」。

③「瑩」，《釋文》：「瑩，鳥暝反。本今作『瑩』。」阮校：按唐瑩字當從金，今本作「瑩」，非。

④「枝」，《釋文》：「豉如字，本今作『枝』。」阮校：按《說文》：「駘，鋪豉也。」《玉篇》同。《一切經音義》卷八、卷十一引《爾雅》作「鵯鋪豉」，與陸本合。唐石經作「枝」，非。

⑤「鵯」，《釋文》：「來鳩，來字或作『鵯』。郭讀作爽，衆家並依。《字林》作『鵯』，音來。」阮校：按《春秋》昭十七年正義引《釋鳥》「鵯，鵯鵯」，樊光曰：「來鳩，爽鵯也。」《春秋》曰「爽鵯氏」。又引郭注曰：「鵯當爲『爽』字之誤耳，《左傳》作『爽鵯』是也。蓋《爾雅》經作「來鳩」，注作「爽鵯」，《字林》始加鳥旁，唐石經、今本因之。

爲「鵠」字之誤耳。《左傳》作「鵠鳩」是也。【疏】「鷹，鵠

鳩」。○釋曰：樊光曰：「來鳩，爽鳩也。」《春秋》曰：「爽鳩氏，司寇。」鷹鷂故爲司寇。郭云：「鵠當爲「鵠」字之誤耳。《左傳》作「鵠鳩」是也。」案，昭十七年《左傳》鄒子曰：「少皞氏以鳥名官。」爽鳩氏，司寇也。」杜注云：「爽鳩，鷹也。鷂，故爲司寇，主盜賊。」是也。

鵠鵠，比翼。說已在上。【疏】「鵠鵠，比翼」。

○釋曰：鵠鵠，比翼鳥名也。說在《釋地》篇，故注云「說已在上」。

鷺黃，楚雀。即倉庚也。○鷺，音離。鷺，斲

木。口如錐，長數寸，常斲樹食蟲，因名云。○鷺，音

列。【疏】「鷺，斲木」。○釋曰：斲木鳥，一名鷺。郭

云：「口如錐，長數寸，常斲樹食蟲，因名云。」

鷺，鵠鵠。似鳥，蒼白色。○鷺，音激。鵠，音

唐。鵠，音徒。【疏】「鷺，鵠鵠」。○釋曰：鷺，一名鵠

鵠。郭云：「似鳥，蒼白色。」①

鷺，諸雉。未詳，或云即今雉。鷺，春鉏。②

白鷺也。頭、翅、背上皆有長翰毛。今江東人取以爲睫
櫛，名之曰白鷺。○鉏，音鋤。【疏】「鷺，春鉏」。

○釋曰：鷺，一名春鉏。郭云：「白鷺也。頭、翅、背上皆

有長翰毛。今江東人取以爲睫櫛，名之曰白鷺。緣。」

《詩·陳風》云：「值其鷺羽。」陸機疏云：「鷺，水鳥也。好而絮白，故謂之白鳥。齊魯之間謂之春鉏。遼東樂浪吳揚人皆謂之白鷺。青脚，高尺七八寸，尾如鷹尾，喙長三寸，頭上有長毛十數枚，長尺餘，毳毳然與衆毛異。好欲取魚，時則弭之。今吳人亦養焉。楚威王時，有朱鷺合沓飛翔而來舞，則復有赤者，舊鼓吹《朱鷺曲》是也。然則鳥名白鷺，赤者少耳。」

鷺雉。青質，五采。① ○鷺，音遙。鷺雉。即

鷺雞也。長尾，走且鳴。○鷺，音驕。鷺雉。黃色，鳴

自呼。○鷺，音卜。鷺雉。似山雞而小冠，背毛黃，腹

下赤，項綠色鮮明。秩秩，海雉。如雉而黑，在海中

①「似鳥蒼白色」，《廣韻》三十嘯引作「似鳥而蒼白色」，阮校：「而」字當有。

②「鉏」，《釋文》「鋤，字又作「鉏」」。阮校：按《文選·西都賦》注引作「鷺，春鋤」，與陸本合。

③「櫛」，十行本、單疏本、雪牕本作「櫛」。阮校：按《廣韻》十一暮亦引作手旁。

④「采」，十行本、雪牕本、閩、監、毛本作「彩」。阮校：當據以訂正，作「彩」。

山上。鷖，山雉。尾長者。○鷖，音狄。韃雉，鷖雉。今白鷖也，^①江東呼白鷖，亦名白雉。○韃，音汗。

鷖，下覃切。雉絕有力，奮。最健鬪。伊洛而

南，素質，五采皆備成章曰鷖。鷖亦雉屬，言其毛色光鮮。^②○鷖，音暉。江淮而南，青質，五采

皆備成章曰鷖。即鷖雉也。^③南方曰韃，東方

曰鷖，北方曰鷖，西方曰鷖。說四方雉之名。○

韃，音儔。鷖，音緇。鷖，音希。鷖，音尊。【疏】「鷖雉」

至「西方曰鷖」。○釋曰：別諸雉之名也。「雉」者，郭云

「青質，五采」，即下文「江淮而南」者是也。云「鷖雉」者，

郭云：「即鷖鷖也。長尾，走且鳴。」《說文》云：「鷖，長尾

雉，走鳴。乘輦以尾爲防鉞著馬頭上。」《詩·小雅》云：

「有集維鷖。」陸機疏云「鷖，微小於翟也。走而且鳴曰

「鷖鷖」。其尾長，肉甚美，故林木山下人語曰：「四足之

美有鷖，兩足之美有鷖。」鷖者，似鹿而小」是也。《山海

經》女几山「其鳥多白鷖」。云「鷖雉」者，雉之黃色，鳴自

呼者名鷖。云「鷖雉」者，案《山海經》牝山之上「鳥多赤

鷖」。郭注云：「即鷖雉也。」《尚書》謂之「華蟲」。《周禮·

春官·司服職》云「鷖冕」，七章之服也，畫此鷖雉。郭云：

「似山鷖而小冠，背毛黃，腹下赤，項綠色鮮明。」云「秩

秩，海雉」者，海雉，一名秩秩。郭云：「如雉而黑，在海中

山上。」云「鷖，山雉」者，山雉，一名鷖。郭云：「尾長者。」

今俗呼山鷖是也。云「鷖雉，鷖雉」者，別二名也。郭云：

「今白鷖也。江東呼白鷖，亦名白雉。」云「雉絕有力，奮」

者，謂雉之壯大有力能鬪者名奮。郭云：「最健鬪。」云

「伊洛而南，素質，五采皆備成章曰鷖」者，李巡曰：「素

質，五采備具，文章鮮明曰鷖。」孫炎曰：「鷖雉，白質，五

色爲文也。」郭云：「鷖亦雉屬，言其毛色光鮮，王后之服

以爲飾。」案《周禮·內司服》云：「王后之六服，褱衣。」鄭

注云「王后之服，刻繒爲之形而采畫之，綴於衣以爲文

章。褱衣，畫鷖者」是也。云「江淮而南，青質，五采皆備

成章曰鷖」者，有雉，青質，五采備具而成文章，名曰鷖

雉。郭云：「即鷖雉也，亦王后之服以爲飾。」《周禮》云：

「揄狄。」鄭注云「揄狄，畫搖者」是也。搖與鷖音義同。

①「白」，《釋文》：「鷖，音白，本今作「白」。按注當本用

「鷖」字，今本蓋因下文「白鷖」、「白雉」誤改。

②「光鮮」，邵晉涵《正義》曰：「邢疏引郭注此下有「王后

之服以爲飾」七字，檢諸本俱無。按邢疏有引《周禮》

申釋之辭，則爲郭注無疑。

③「即鷖雉也」，阮校：按邢疏引郭注，此下有「亦王后

之服以爲飾」八字，下引《周禮》申釋之。

云「南方曰鵯，東方曰鷓，北方曰鷓，西方曰鷓」者，郭云：「說四方雉之名。」《左傳》曰：「五雉爲五工正。」杜預取此四方之雉，并上「翬雉」以爲五也。必取翬雉者，伊洛，土之中區，故與四方之雉爲五也。樊光、賈逵以此五雉分屬五土，無所馮據，不可采用，故略而不言。

鳥鼠同穴，其鳥爲鷓，其鼠爲鼯。

鼯如人家鼠而短尾，鷓似鷓而小，黃黑色。穴入地三四尺，鼠在內，鳥在外。今在隴西首陽縣鳥鼠同穴山中。孔氏《尚書傳》云：「共爲雄雌。」●張氏《地理記》云：「不爲牝牡。」○鼯，音徒。鼯，音突。【疏】「鳥鼠同穴，其鳥爲鼯，其鼠爲鼯」。○釋曰：《尚書·禹貢》云：「導渭自鳥鼠同穴。」不言鳥獸之名，故此釋之也。李巡云：「鼯，鳥鼠之名。共處一穴，天性然也。」郭云：「鼯如人家鼠而短尾，鷓似鷓而小，黃黑色。穴入地三四尺，鼠在內，鳥在外。今在隴西首陽縣鳥鼠同穴山中。」孔氏《尚書傳》云「共爲雄雌」，張氏《地理記》云「不爲牝牡」。郭氏並載此言，未知誰得其實也。

鷓鷀，鷓鷀。如鷓，短尾，射之，銜矢

射人。或說曰：鷓鷀、鷓鷀，一名墮羿。○鷓，音歡。鷓，音團。鷓，音福。鷓，音柔。射，食亦切。【疏】「鷓鷀，鷓鷀。如鷓，短尾，射之，銜矢射人」。○釋曰：鷓鷀，

一名鷓鷀。郭云：「或曰鷓鷀、鷓鷀，一名墮羿。」案，《字書》云：墮，古以爲懈惰字。羿，占之善射者。此言鳥捷勁，雖羿之善射，亦懈惰不敢射也，故以名云。郭《圖讚》云：「鷓鷀之鳥，一名墮羿。應弦銜鏑，矢不著地。逢蒙縮手，養由不脫。」

鷓鷀，其飛也翬。

翬，上下。○翬，音宗。【疏】「鷓鷀，其飛也翬」。○釋曰：鷓，伯勞也。翬，疎也。翬，類也。鷓鷀之類，不能翱翔遠飛，但疎翬上下而已。

鷓鷀，其飛也翔。

布翅翱翔。○鷓，音玄。【疏】「鷓鷀，其飛也翔」。○釋曰：鷓，鷓也。鷓鳥之類，其飛也右翅翱翔。

鷓鷀，其飛也翬。

鼓翅翬然疾。【疏】「鷓鷀，其飛也翬」。○釋曰：舍人曰：「謂鷓鷀之屬也。」翬，翬，其飛疾羽聲也。郭云：「鼓翅翬然疾。」是急疾之鳥也。《說文》云：「鷓，鷓鳥也。」陸機云「鷓，鷓屬

① 「雄雌」，單疏本、雪牕本作「雌雄」。

② 「鷓」，《釋文》、唐石經作「鷓」，《爾雅校箋》亦作「鷓」，可從。

也。齊人謂之擊征，^①或謂之題肩，或謂之雀鷹，春化爲布穀者」是也。

鳬鴈醜，其足蹠，脚指間有幕蹠屬相著。○

蹠，音卜。其踵企。飛即伸其脚跟企直。【疏】「鳬

鴈醜，其足蹠，其踵企」。○釋曰：鳬，水鳥也。鴈，陽鳥

也。蹠，猶蹠屬相著之謂也。踵，脚跟也。鳬鴈之類，脚

指間有幕蹠屬相著，飛則伸其脚跟企直也。

烏鵲醜，其掌縮。飛縮脚腹下。【疏】「烏鵲

醜，其掌縮」。○釋曰：掌，足也。烏鵲之類，飛時縮足於其腹下。

亢，鳥嚙。嚙謂喉嚙。亢即咽。其耨，嚙。

嚙者，受食之處，別名嚙。今江東呼耨。○亢，戶郎切。

耨，音素。【疏】「亢，鳥嚙。其耨，嚙」。○釋曰：別鳥

咽嚙之名也。亢者，鳥喉嚙也。其受耨處名嚙。郭云：

「嚙謂喉嚙。亢即咽也。嚙者，受食之處，別名嚙。今江東呼耨。」

鶉子，鳩。鴛子，鶉。別鶉鶉雛之名。○

鳩，音文。【疏】「鶉子，鳩。鴛子，鶉」。○釋曰：別鶉

鶉雛之名也。鶉之子雛名鳩，鴛之子雛名鶉。

雉之暮子爲鷃。晚生者，今呼少雞爲鷃。○

鷃，力救切。【疏】「雉之暮子爲鷃」。○釋曰：鷃是雉晚生之子名也。郭云：「晚生者，今呼少雞爲鷃。」

鳥之雌雄不可別者，以翼右掩左，

雄；左掩右，雌。【疏】「鳥之雌」至「右雌」。○釋

曰：鄭《詩箋》云：「陰陽相下之義也。」

鳥少美長醜爲鷃鷃。鷃鷃猶留離。《詩》所

謂「留離之子」。○長，丁丈切。鷃，音留。鷃，音栗。

【疏】「鳥少」至「鷃鷃」。○釋曰：鳥之少爲子而美，長

食母而醜，其名爲鷃鷃，猶留離。《詩》所謂「留離之子」

者，案《詩·邶風》云：「瑣兮尾兮，流離之子。」陸機疏云：

「流離，梟也。自關而西謂梟爲流離。其子適長大，還食

其母，故張奐云「鷃鷃食母」，許慎云「梟，不孝鳥」是也。」

流與鷃同。

二足而羽謂之禽，四足而毛謂之獸。

【疏】「二足」至「謂之獸」。○釋曰：別禽獸之異也。凡

語有通別。別而言之，羽則曰禽，毛則曰獸。所以然者，

禽者，擒也。言鳥力小，可擒捉而取之。獸者，守也。言

其力多，不易可擒，先須圍守，然後乃獲，故曰獸也。通

①「征」，阮校：當本作「正」。

而爲說，鳥不可曰獸，獸亦可曰禽。故《曲禮》：「鸚鵡不曰獸，而惺惺通曰禽也。」《易》云：「王用三驅，失前禽。」則驅走者亦曰禽也。又《周禮》司馬職云：「大獸公之，小禽私之。」以此而言，則禽未必皆鳥也。又鄭玄注《周禮》云：「凡鳥獸未孕曰禽。」《周禮》又云：「以禽作六贊：卿羔，大夫鴈。」《白虎通》云：「禽者，鳥獸之總名。以其小獸可擒，故得通名禽也。」

鵙，伯勞也。似鵙鵙而大。^①《左傳》曰「伯趙氏」。^②○鵙，工役切。【疏】，鵙，伯勞也」。○釋曰：

李巡云：「伯勞，一名鵙。」樊光曰：「《春秋傳》曰：少皞氏以鳥名官。伯趙氏司至。」伯趙，鵙也。以夏至來，冬至云。郭云：「似鵙鵙而大。」陳思王《惡鳥論》云：「伯勞以五月鳴，應陰氣之動。陽氣爲仁養，陰爲殺殘賊，伯勞蓋賊害之鳥也。」其聲鵙鵙，故以其音名云。《月令》仲夏之月「鵙始鳴」是也。○注「似鵙」至「趙是」。○釋曰：云「似鵙鵙而大」者，《字林》云「鵙鵙似伯勞而小」故也。云「《左傳》伯趙是」者，案昭十七年云「伯趙氏，司至」者也。杜注云「伯趙，伯勞也。以夏至鳴，冬至止」是也。

倉庚，鵯黃也。^③其色鵯黑而黃，因以名云。○鵯，力知切。【疏】「倉庚，鵯黃也」。○釋曰：即上「黃鳥」也。郭云：「其色鵯黑而黃，因以名云。」

釋獸第十八

【疏】「釋獸第十八」。○釋曰：《釋鳥》云：「四足而毛謂之獸。」《說文》云：「獸，守備也。」此篇釋其名狀，故曰「釋獸」。

麋：牡，麋；牝，麋；其子，麋；《國語》曰：「獸長麋麋」。其跡，躔；脚所踐處。絕有力，狄。○麋，音咎。麋，音辰。麋，於兆切。【疏】，「麋牡」至「力狄」。○釋曰：此釋麋之種類也。《說文》云：「鹿

^①「鵙」，單疏本作「鵙」。阮校：按《釋文》作「鵙」，元本疏中亦作「鵙」。

^②「氏」，十行本、雪牕本、元本作「是」，單疏本標起止，亦作「是」。

^③「鵯」，《釋文》作「鵯」。阮校：按《文選·東京賦》注引作「鵯鵯，鵯黃也」，與陸本合。上「皇，黃鳥」疏云：「自此以下，諸言倉庚、商庚、鵯黃、楚雀、倉庚、鵯黃之文，與此一也。」則邢本與《釋文》同作「鵯」，今單疏本於此作「鵯」，非。上「鵯黃」與此「鵯黃」爲一，不當殊文。

屬也。冬至解其角。《春秋》莊十七年「冬，多麋。」麋，總名也。其壯者名麋，其牝者名麀。《詩·吉日》云「其麀孔有」是也。其所生之子名麋，其腳跡所踐之處名躡，其絕異壯大力者名狄也。○注《國語》曰：「獸長麀麀。」○釋曰：此《魯語》文也。魯宣公夏濫于泗淵，里革斷其罟而棄之，曰：「且夫山不槎蘖，澤不伐夭，魚禁鯢鮪，獸長麀麀，鳥翼毇卵，蟲舍蜚蜚，蕃庶物也，古之訓也。今魚方別孕，不教魚長，又行網罟，貪無藝也。」韋昭云「鹿子曰麀，麀子曰麀」是其事也。

鹿：牡，麀；牝，麀；其子，麀；其跡，速；^①絕有力，麀。○麀，音加。麀，於牛切。麀，音迷。麀，音堅。

【疏】「鹿牡」至「力麀」。○釋曰：此辨鹿之種類也。《說文》云：鹿，解角獸也。羣萃善走者也。其牡名麀，其牝名麀。《詩·小雅》云：「麀鹿麀麀。」其跡名速，絕有力者名麀。

麀：牡，麀；《詩》曰：「麀鹿麀麀。」鄭康成解即

謂此也。^②但重言耳。○麀，音君。麀，魚矩切。牝，

麀；其子，麀；其跡，解；絕有力，豸。○麀，

音栗。麀，音助。豸，五見切。【疏】「麀牡麀」至「力

豸」。○釋曰：此辨麀之種類也。《說文》云：「麀，麀也。」麀，其總名也。牡名麀，牝名麀，其子名麀，其跡名

解，絕有力名豸。○注《詩》曰「至「言耳」」。○釋曰：《詩·小雅·吉日》篇文。鄭箋云：「麀，牡曰麀。麀復麀，言多也。」是鄭康成解即謂此也。云「但重言耳」者，謂再言麀也。

狼：牡，獾；牝，狼；其子，獾；絕有力，迅。○獾，音亦。【疏】「狼牡」至「力迅」。○釋

曰：此辨狼之種類也。舍人曰：「狼，牡名獾，牝名狼，其子名獾，絕有力者名迅。」孫炎曰：「迅，疾也。」《詩·齊風》云：「並驅從兩狼兮。」陸機疏云：「其鳴能小能大，善爲小兒啼聲，以誘人。去數十步，其猛健者，雖善用兵者不能免也。其膏可煎和，其皮可爲裘。故《禮記》『狼臠膏』，又曰『君之右虎裘，厥左狼裘』是也。」

兔子，^③獾；俗呼曰獾。其跡，迅；絕有力，欣。○獾，芳萬切。迅，音剛。【疏】「兔子，獾」至

①「速」，《釋文》：「麀，素卜反。本又作「速」。《字林》

云：鹿迹。」阮校：段玉裁云：《說文》「速」爲籀文

「迹」。《廣雅》「躡跡解亢，迹也」，四字正釋《爾雅》。

②「即謂此也」，阮校：按「即」字疑衍，或當作「謂即」。

邢疏有「即謂此也」之言，或因此誤衍。

③「兔」，《釋文》：「兔，字又作「菟」，敕故反。」

「力欣」。○釋曰：此辨兔之種類也。崔豹《古今注》云：「兔有九孔。」《論衡》曰：「兔舐豪而孕，及其生子，從口而出，其子名嬖。」郭云：「俗呼曰獹。」其跡名迹。《字林》云：「迹，兔道也。」絕有力，名欣。

豕子，豬。今亦曰彘，江東呼豨，①皆通名。

獹，獹。俗呼小獹豬爲獹子。○獹，音偉。獹，音墳。

么，幼。最後生者，俗呼爲么豚。○么，音腰。奏者

獹。今獹豬，短頭，皮理腠蹙。○奏，音腠。獹，音溫。

豕生三，獹；二，師；一，特。豬生子常多，故別

其少者之名。○獹，音宗。所寢，槽。槽，其所臥蓐。

○槽，音繒。四獹皆白，孩。《詩》云：「有豕白

蹄。」蹄，蹄也。○獹，音滴。孩，音孩。其跡，刻。

絕有力，獹。即豕高五尺者。○獹，音厄。牝，獹。

《詩》云：「一發五獹。」○獹，音巴。【疏】「豕子」至「牝

獹」。○釋曰：此辨豕之種類也。其子名豬。郭云：「今

亦曰彘，江東呼豨皆通名也。」《說文》云：「豬，豕而三毛

彘居者。」《字林》云：「豕，後蹄廢謂之彘。」《小爾雅》云：

「彘，豬也。其子曰豚，大者謂之豨。」《方言》云：「北燕朝

鮮之間謂之獹。關東西或謂之彘，或謂之豕。南楚謂之

豬。其子或謂之豚，或謂之獹。音奚。吳揚之間謂之豬

子。」云「獹，獹」者，舍人曰：「獹，一名獹。」郭云：「俗呼

小獹豬爲獹子。」獹謂獹豬也。云「么，幼」者，豕之最後

生者名也。郭云：「最後生者，俗呼爲么豚。」云「奏者獹」

者，謂皮理腠蹙者名獹。郭云：「今獹豬，短頭，皮理腠

蹙。」云「豕生三，獹；二，師；一，特」者，郭云：「豬生子

常多，故別其少者之名。」《詩·召南》云：「一發五獹。」鄭

箋云：「豕生三曰獹。」張逸問曰：「豕生三曰獹，不知母

豕也？豚也？」答曰：「豚也，過三以往猶謂之獹，以自

三以上更無名也。」故知過三亦爲獹。其生子二者爲師，

一者爲特。云「所寢，槽」者，郭云：「槽，其所臥蓐。」《方

言》云「其檻及蓐曰槽」是也。舍人曰：「豕所寢草名爲

槽。」某氏曰：「臨淮人謂野豬所寢爲槽。」李巡曰：「豬臥

處名槽。」槽是所居之處。云「四獹皆白，孩」者，獹，蹄

也。豕四蹄皆白名孩。其跡名刻。絕有力名獹，即下篇

①「江東呼豨」，注疏本「豨」誤「豨」。阮校：按《初學

記》卷二十九、《太平御覽》卷九百三皆引作「江東呼

爲豨」，此脫「爲」字。

②「獹」，《五經文字》豕部：「獹，豨也。見《爾雅》。」阮

校：按《釋文》：「獹，蹄也。本今作「獹」。《詩》「有

「豕高五尺」者也。云「牝，豕」者，豕之牝者名豕。○注《詩》云：「有豕白蹄」。○釋曰：《小雅·漸漸之石》篇文也。案《詩經》直云「白蹄」，不云「豕」，則白蹄不知幾蹄白。而郭氏引之者，以《爾雅》主謂釋《詩》，《詩》中言「豕白蹄」，惟此而已，故知本以訓此也。鄭箋以「豕」爲「駭」，駭者，躁疾之言也。駭與「豕」字異義同。○注《詩》云：「一發五豕」。○釋曰：《召南·騶虞》篇文也。毛傳云：「豕，牝曰豕。虞人翼五豕，以待公之發。」鄭箋云「君射一發而翼五豕者，戰禽獸之命也。」^①戰之者，仁心之至是也。

虎竊毛謂之號貓。竊，淺也。《詩》曰：「有

貓有虎」。【疏】「虎竊毛謂之號貓」。○釋曰：竊，淺也。

虎之淺毛者，別名號貓。○注《詩》曰：「有貓有虎」。○釋曰：《詩·大雅·韓奕》篇文也。

獬，白豹。似熊，小頭，庫脚，黑白駁，能舐食銅

鐵及竹骨。骨節強直，^②中實少髓，皮辟濕。或曰豹白色者別名獬。○獬，音陌。【疏】「獬，白豹」。○釋曰：

獬，一名白豹。《字林》云：「似熊而白黃，出蜀郡。」一曰白豹。郭云：「熊，^③小頭，庫脚，黑白駁，能舐食銅鐵及竹骨。骨節強直，中實少髓，皮辟濕。或曰豹白色者別名獬。」

𧇧，白虎。漢宣帝時，南郡獲白虎，獻其皮、骨、爪牙。○𧇧，音舍。【疏】「𧇧，白虎」。○釋曰：白虎，

一名𧇧。漢宣帝時，南郡獲白虎，獻其皮、骨、爪牙。

𧇧，^④黑虎。晉永嘉四年，建平秭歸縣檻得之。

狀如小虎而黑，毛深者爲班。《山海經》云：「幽都山多玄虎，玄豹。」○𧇧，式六切。【疏】「𧇧，黑虎」。○釋曰：

黑虎，一名𧇧。郭云：「晉永嘉四年，建平秭歸縣檻得之。

狀如小虎而黑，毛深者爲班。《山海經》云：「幽都山多玄虎，玄豹」者，案《海內經》云：「北海之內有山，名曰幽都

之山，黑水出焉。其上有玄鳥、玄蛇、玄豹、玄虎。」是也。

𧇧，無前足。晉太康七年，召陵扶夷縣檻得一

獸，似狗，豹文，有角，兩足，即此種類也。或說𧇧似虎而

^①「戰禽獸之命也」，元、閩、毛本「也」改「必」，阮校：按

《詩》正義曰「戰禽獸之命也」，有「也」無「必」。

^②「竹骨骨節」，十行本、陳本「骨」字不復。《爾雅校箋》

曰：「希麟《續音義》卷四引作「能舐銅鐵竹骨」等，《說文解字繫傳》多部「獬」下引作「能嗜食鐵銅及竹」。疑「竹」下不當重「骨」字。

^③「熊」，據注文「熊」前脫「似」字。

^④「𧇧」，《釋文》：「𧇧，式六反。本今作「𧇧」。」

黑，無前兩足。○黠，女滑切。【疏】「黠，無前足」。○

釋曰：《字林》云：「獸無前足，似虎而黑者，名黠。」郭云：「晉太康七年，召陵扶夷縣檻得一獸，似狗，豹文，有角，兩脚，即此種類也。或說黠似虎而黑，無前兩足。」

鼠，鼠身長須而賊，秦人謂之小驢。

鼠，似鼠而馬蹄，一歲千斤，爲物殘賊。○鼠，古役切。

【疏】「鼠，鼠身」至「小驢」。○釋曰：鼠，獸名也。身如鼠，有長須，而賊害於物，秦人呼爲小驢。郭云：「鼠，似鼠而馬蹄，一歲千斤，爲物殘賊。」

熊虎醜，其子，狗；絕有力，麋。律曰：

捕虎一，購錢三千，其狗半之。○麋，音廢。【疏】「熊虎

醜」至「力麋」。○釋曰：醜，類也。熊虎之類，其子名狗，絕有力名麋。郭云：「律曰：捕虎一，購錢三千，其狗半之。」此當時之律也。引之以證虎子名狗之義也。

狸子，隸。今或呼狴狸。○隸，音曳。【疏】

「狸子，隸」。○釋曰：《字林》云：「狸，伏獸，似狐，其子名隸。」郭云「今或呼狴狸」者。《字林》云：「狴，狸也。」

豹子，貍。其雌者名玃。①今江東呼貉爲玃狻。

○豹，平各切。貍，音丸。【疏】「豹子，貍」。○釋曰：

《字林》云：「豹似狐，善睡，其子名貍。」郭云：「其雌者名

玃。今江東呼貉爲玃狻。《字林》云：「玃，狸類。玃謂之狻。」《廣雅》云：「玃，狻也。」然則皆豹之通名也。

貓子，𧆦。貓，豚也，一名獾。○貓，音湍。𧆦，

其禹切。【疏】「貓子，𧆦」。○釋曰：《字林》云：「貓獸

似豕而肥。」其子名𧆦。郭云：「貓，豚也，一名獾。」

貔，白狐。其子，𧆦。一名執夷，虎豹之屬。

○貔，音毗。𧆦，火卜切。【疏】「貔，白狐。其子，𧆦」。

○釋曰：《字林》云：「貔，豹屬，一名白狐，其子名𧆦。」郭云：「一名執夷，虎豹之屬。」《詩·大雅》云：「獻其貔皮。」陸機疏云：「貔似虎，或曰似熊，一名執夷，一名白狐。遼東人謂之白羆。」

麋父，麋足。②脚似麋，有香。○父，音甫。

【疏】「麋父，麋足」。○釋曰：《字林》云：「小鹿，有香，其足似麋，故云麋足。」郭云：「脚似麋，有香。」

豺，狗足。脚似狗。【疏】「豺，狗足」。○釋

曰：《說文》云：「豺，狼屬，狗聲。」郭云：「脚似狗。」食殘之獸。《左傳》云：「戎狄豺狼，不可厭也。」

①「玃」，單疏本作「狴」，《釋文》作「玃」。阮校：按《集韻》三十二咍，則「玃」當作「狴」。

②「麋」，《釋文》：「麋，本或作『麋』。」

羆猥，似狸。今山民呼羆虎之大者爲羆猥。音岸。○羆，音樞。猥，音萬。【疏】「羆猥，似狸」。○釋曰：《字林》云：「羆似狸而大，一名猥。」郭云：「今山民呼羆虎之大者爲羆猥。」《字林》云：「猥，胡地野狗，似狐，黑喙，皆羆之類。」故又呼羆猥。

羆，如熊，黃白文。似熊而長頭，①高脚，猛慙多力，能拔樹木。關西呼曰羆羆。【疏】「羆，如熊，黃白文」。○釋曰：舍人曰：「羆如熊，色黃白也。」郭云：「似熊而長頭，高脚，猛慙多力，能拔樹木。關西呼曰羆羆。」《詩·大雅·韓奕》云：「赤豹黃羆。」陸機疏云：「羆有黃羆，有赤羆，大於熊。其脂如熊，白而羆理，不如熊白美也。」

羆，大羊。羆羊，似羊而大，角圓銳，②好在山崖間。○羆，音零。【疏】「羆，大羊」。○釋曰：羊之大者名羆。郭云：「羆羊，似羊而大，角圓銳，好在山崖間。」陶注《本草》云：「今出建平、宜都諸蠻中及西域。多兩角。有一角者爲勝。角甚多節，蹙蹙圓繞。別有山羊極長，唯一邊有節，節亦疎大而不入用。羌夷云只此名羆羊。」

麀，大麀，牛尾，一角。漢武帝郊雍，得一角獸，若麀然，謂之麟者，此是也。麀即麀。○麀，音京。麀，音炮。【疏】「麀大」至「一角」。○釋曰：麀，麀也。

大麀，牛尾一角者，名麀，即所謂麟也。郭云「漢武帝郊雍，得一角獸，若麀然，謂之麟者，此是也」者，《漢書·郊祀志》文也。麀，即麀也。

麀，大麀，旄毛，狗足。旄毛，獐長。○麀，音几。旄，音帽。【疏】「麀大」至「狗足」。○釋曰：麀亦麀也。旄毛，獐長毛也。大麀毛長狗足者名麀。《山海經》云：「女几山，其獸多麀麀。」

麀如小熊，竊毛而黃。今建平山中有此獸，狀如熊而小，毛麀淺赤黃色，俗呼爲赤熊，即麀也。○麀，音頰。【疏】「麀如」至「而黃」。○釋曰：竊，淺也。獸如小熊，淺毛而黃者名麀。郭云：「今建平山中有此獸，狀如熊而小，毛麀淺赤黃色，俗呼爲赤熊，即麀也。」

①「長頭」，《詩·斯干》正義、《一切經音義》卷二十四皆引作「長頸」，此作「頭」誤。又《音義》卷二、卷二十四引此，下有「似馬有髦」四字，今諸本無。

②「圓」，十行本、單疏本、雪牕本、元本作「員」。

𧢲，^①類獼，虎爪，食人，迅走。迅，疾。

○𧢲，鳥八切。𧢲，羊玉切。【疏】「𧢲」至「迅走」。

○釋曰：迅，疾也。𧢲，獸之狀類獼而虎爪，食人，疾走。《山海經》云：少咸山有獸，「狀如牛而赤身，人面，馬足，名曰𧢲」。其音如嬰兒，食人。其名與此同，其狀與此錯。

狻，如𧢲貓，食虎豹。即師子也，^②出西

域。漢順帝時，疎勒王來獻犂牛及師子。《穆天子傳》曰：「狻日走五百里。」^③【疏】「狻」至「虎豹」。

○釋曰：即師子也，出西域。其狀如𧢲貓，食虎豹，善走者也。

○注，漢順帝「至」百里。○釋曰：云「漢順帝時，疎勒王

來獻犂牛及師子」者，案《後漢·帝紀》云：「孝順帝諱保，安帝之子也。」陽嘉三年，^④「疎勒國獻師子，犂牛」。注引

《東觀記》曰「疎勒王盤遣使文時詣闕獻師子，似虎，正黃，有頰形，尾端茸毛大如斗。封牛，其領上肉隆起，若

封然，因以名之，即今之峯牛」是也。云《穆天子傳》曰：

「狻日走五百里」，案《穆天子傳》云柏天曰「名獸使足，

狻，野馬走五百里」是也。

驪，如馬，一角。不角者，騏。元康八年，

九真郡獵得一獸，大如馬，一角。角如鹿茸，此即驪也。今深山中，人時或見之，亦有無角者。○驪，胡圭切。

【疏】「驪」至「者騏」。○釋曰：驪，獸名也。狀如馬，

一角。不角者名騏。郭云：「元康八年，九真郡獵得一獸，大如馬，一角，角如鹿茸，此即驪也。今深山中，人時或見之，亦有無角者。」

羴，如羊。羴羊，似吳羊而大角。角橢，^⑤出西

方。○羴，音元。【疏】「羴，如羊」。○釋曰：《字林》

云：「野羊大角者也。」郭云：「羴羊，似吳羊而大角，角橢，出西方。」橢謂狹而長也。

①「𧢲」，《釋文》：「𧢲字亦作『𧢲』，或作『𧢲』。𧢲字

或作『羴』。」阮校：按《山海經·北山經》注引作「𧢲」，皆與陸氏所見本合。

②「師子」，閩、監、毛本改「獅子」。阮校：「獅」俗字，下及疏中同。

③「狻」，《釋文》音經「麤」，字又作「狻」。阮校：此經作

「麤」，注作「狻」。

④「三」，浦鏜云：「二誤三。」

⑤「橢」，《釋文》：「橢，字或作『隋』，他果反。下同。」阮校：按郭注當本用「隋」字。

麀，麀身，牛尾，一角。角頭有肉。《公羊

傳》曰：「有麀而角。」○麀，音鄰。【疏】「麀，麀身，牛

尾，一角」。○釋曰：李巡曰：「麀，瑞應獸名。」孫炎曰：

「靈獸也。」京房《易傳》曰：「麀，麀身，牛尾，狼額，馬蹄，

有五彩，腹下黃，高丈二。」《詩·周南》云：「麟之趾。」毛傳

云：「麟，信而應禮，以足至者也。」鄭箋云：「麟角之末有

肉，示有武而不用。」陸機疏云：「麟，麀身，牛尾，馬足，黃

色，圓蹄，一角，角端有肉。音中鍾呂，行中規矩，遊必擇

地，詳而後處。不履生蟲，不踐生草，不羣居，不侶行。

不入陷阱，不罹羅網。王者至仁則出。」今并州界有麟，

大小如鹿，非瑞應麟也。故司馬相如賦曰「射麋脚麟」，

謂此麟也。○注「《公羊傳》曰：有麀而角」。○釋曰：案

《春秋》哀十四年「春，西狩獲麟」。《公羊傳》云：「有以告

者曰：「有麀而角者。」孔子曰：「孰為來哉？孰謂來

哉？」是其事也。

猶，如鹿，善登木。健上樹。○鹿，音几。

【疏】「猶，如鹿，善登木」。○釋曰：《說文》云「猶，獾

屬」也。其狀如鹿，為獸健捷，善能上樹。

狴，脩毫。毫毛長。○狴，音四。【疏】「狴，脩

毫」。○釋曰：脩，長也。《廣雅》云：「幹毛謂之毫。」言

狴獸體多長毛。

羆，似狸。今羆虎也。大如狗，文如狸。【疏】

「羆，似狸」。○釋曰：羆獸，其文似狸。郭云：「今羆虎

也。大如狗，文如狸。」

兕，似牛。一角，青色，重千斤。【疏】「兕，似

牛」。○釋曰：郭云：「一角，青色，重千斤」。《說文》云

「兕，如野牛，青毛，其皮堅厚，可制鎧」。《交州記》曰「兕

出九德，有一角，角長三尺餘，形如馬鞭柄」是也。

犀，似豕。形似水牛，豬頭，大腹，痺脚。○脚有

三蹄，黑色。三角，一在頂上，一在額上，一在鼻上。鼻

上者，即食角也。小而不橢，好食棘。亦有一角者。○

橢，音墮。【疏】「犀，似豕」。○釋曰：郭云：「形似水

牛，豬頭，大腹，痺脚。脚有三蹄，黑色。三角，一在頂

上，一在額上，一在鼻上。鼻上者，即食角也。小而不橢

上，一在額上，一在鼻上。鼻上者，即食角也。小而不橢

①「麀，《釋文》：「麀，本又作「麟」，牝麒麟也。」《五經文

字》云：「麀，牝麒麟也。」經典皆作「麟」，唯《爾雅》作此

「麀」字。阮校：按《說文》：「麒麟，仁獸也。」「麀，牝麒麟

也。」「麟，大牝鹿也。」是麒麟字作「麀」。今《毛詩》、

《春秋》、《禮記》作「麟」者，同聲假借也，唯《爾雅》作

「麀」為正。

②「痺，《釋文》作「庫」，此作「痺」誤。

音墮，好食棘。亦有一角者。」劉欣期《交州記》曰：「犀出九德，毛如豕，蹄有甲，頭似馬。」《吳錄·地理志》云：「武陵阮南縣以南皆有犀。」^①

彙，毛刺。今蝟，狀似鼠。^②○彙，音謂。刺，音次。

【疏】彙即蝟也，其毛如針。郭云：「今蝟狀如鼠。」

狒狒，如人，被髮，迅走，食人。梟羊也。

《山海經》曰：「其狀如人，面長脣黑，身有毛，反踵，見人則笑。交廣及南康郡山中亦有此物，大者長丈許，俗呼之曰山都。」○狒，音費。被，音備。

【疏】「狒狒」至「食人」。○釋曰：狒狒，獸名，狀如人，被髮，疾走，食人。

《山海經》謂之梟羊，又謂之贛音感臣人。^③《周書·王會》

云：「北方謂之吐噍。」郭云：「梟羊也。」《山海經》曰：「其

狀如人，面長脣黑，身有毛，反踵，見人則笑。交廣及南

康郡山中亦有此物，大者長丈許，俗呼之曰山都。」云

《山海經》曰「者」，《海內南經》文也。案彼文云：梟羊，在

北胸之西，其狀人面，長脣，有毛，反踵，見人笑亦笑。左

手操管」。又《海內經》云：「笑則脣蔽其面，^④因可逃

也。」故郭讀云「狒狒怪萌」，^⑤被髮操竹。獲人則笑，脣蔽

其目。終亦號咷，反爲我戮」是也。云「反踵者，脚跟反

向也。《大傳》云：周成王時，州靡國獻之也。

狸、狐、獾、貉，其足，蹠，皆有掌蹠。○

蟠，音煩。其跡，內。內，指頭處，○內，音鈕。【疏】「狸狐」至「跡內」。○釋曰：《說文》云：「蹠，掌也。」此四獸之類皆有掌蹠。宣二年《左傳》云「宰夫胹熊蹠」，是其類也。其指頭著地處，名內。

蒙頌，猱狀。即蒙貴也。狀如雌而小，紫黑色。

可畜，健捕鼠，勝於貓。九真、日南皆出之。猱亦獼猴之類。○猱，奴刀切。【疏】「蒙頌，猱狀」。○釋曰：蒙

頌，一名蒙貴。狀似猪猱，故曰猱狀。郭云：「即蒙貴也。

狀如雌而小，紫黑色。可畜，健捕鼠，勝於貓。九真、日

南皆出之。猱亦獼猴之類。」

猱，媛，善援。便攀援。○媛，音袁。【疏】

①「阮」，監本、毛本改「沅」，是。

②「今蝟狀似鼠」，《釋文》音經「彙」又作「蝟」。阮校：按此經作「彙」，注作「蝟」。

③「臣人」，阮校：按《山海經》「臣」作「巨」，此「臣」字蓋誤。

④「面」，閩、監、毛本改「目」。

⑤「萌」，閩本剗改作「獸」，監、毛本承之。

⑥「媛」，《釋文》：「媛，音爰，本今作「媛」。」《五經文字》云「媛作「媛」，訛」。阮校：按《說文》虫部云「媛，善援」，故《五經文字》、《唐石經》皆定作「媛」。

「獐、蜎，善援」。○釋曰：獐，一名蜎，善攀援樹枝。郭云「便攀援」者，便，謂便捷也。

獐父，善顧。獐，似獠猴而大，色蒼黑，能

獲持人，^①好顧盼。^②○獐，音鑊。父，音甫。【疏】「獐

父，善顧」。○釋曰：大蜎也。能獲持人，又善顧盼，因

名。郭云：「獐，似獠猴而大，色蒼黑，能獲持人，好顧盼。」

威夷，長脊而泥。泥，少才力。【疏】「威夷，

長脊而泥」。○釋曰：泥，弱也。威夷之獸，長脊而劣弱，少才力也。

麀、麀，短脰。脰，項。【疏】「麀、麀，短脰」。

○釋曰：脰，項也。麀、麀之獸皆短項。贊，有力。出

西海，大秦國有養者，似狗，多力，獷惡。○贊，音鉉。

【疏】「贊，有力」。○釋曰：贊，似犬之獸名也。郭云：

「出西海，大秦國有養者，似狗，多力，獷惡。」

獠，迅頭。今建平山中有獠，大如狗，似獠猴。

黃黑色，多髯鬣，好奮迅其頭，能舉石摘人。^③獠類也。

○獠，音據。【疏】「獠，迅頭」。○釋曰：獠，似猴之獸

也。好奮迅其頭，故曰迅頭。郭云：「今建平山中有獠，

大如狗，似獠猴。黃黑色，多髯鬣，奮迅其頭，能舉石摘

人。獠類也。」

雌，叩鼻而長尾。^①雌似獠猴而大。黃黑色，

尾長數尺，似獠，尾末有岐。^②鼻露向上，雨即自縣於樹，

以尾塞鼻，或以兩指。江東人亦取養之。爲物健捷。^③

○雌，音誅。【疏】「雌，叩鼻而長尾」。○釋曰：雌亦猴

類之獸，叩鼻而尾長大。《山海經》曰「鬲山多獠雌」是也。郭云：「雌，似獠猴而大。黃黑色，尾長數尺，似獠，

^①「獲持」，阮校：《說文》引《爾雅》云：「獲父，善顧，獲持人也。」此「獲持」爲「獲持」之訛。

^②「盼」，十行本、單疏本、注疏本作「盼」，《釋文》作「眄」。阮校：按《說文》：「眄，邪視也。莫甸切。」當用此字，盼，恨視也，胡計切。盼，《詩》「美目盼兮」，匹莧切。皆非此義。

^③「摘人」，《釋文》：「摘人，字又作「擲」，直戟反。」此誤作「摘」，當從《釋文》。

^④「叩」，唐石經、十行本、單疏本、雪牕本作「叩」，《釋文》「叩，五剛反，又魚兩反」。阮校：按注云「鼻露向上」，則「叩」爲古「仰」字，今作「叩」，非。

^⑤「岐」，雪牕本、元本作「歧」。《釋文》「歧音祁」。

^⑥「健捷」，十行本、雪牕本、注疏本作「捷健」。阮本校記標目作「捷健」。

尾末有岐。鼻露向上，雨即自懸於樹，以尾塞鼻，或以兩指。江東人亦取養之。爲物健捷。」

時，善樂領。好登山峯。○樂，音承。【疏】「時，善樂領」。○釋曰：好登山峯之一獸也。

猩猩，小而好啼。《山海經》曰：「人面豕身，能言語。」今交趾封谿縣出猩猩，②狀如獾狈，③聲似小兒啼。【疏】「猩猩，小而好啼」。○釋曰：能言獸也。

《曲禮》曰：「猩猩能言。」《周書·王會》曰：「都郭狴狴，④欺羽狴狴，若黃狗，人面，能言。」郭云：「《山海經》曰：『人面豕身，能言語。』今交趾封谿縣出猩猩，狀如獾狈，聲似小兒啼。」云「《山海經》者，《海內南經》文也。」

闕洩多狙。⑤說者云「脚鏡指」。未詳。○闕，其越切。狙，音鈕。【疏】「闕洩多狙」。○釋曰：舊說

以爲闕泄獸名，其脚多狙。狙，指也。然其形所未詳聞。寓屬。【疏】「寓屬」。○釋曰：寓，寄也。言此上獸屬，多寄寓木上，故題云「寓屬」。

鼯鼠，地中行。○鼯，音慎。鼯鼠，以頰裏藏食。○鼯，故忝切。鼯鼠，有螫毒者。○鼯，音奚。

鼯鼠，《夏小正》曰：「鼯鼠則穴。」○鼯，音斯。鼯鼠，今鼯似鼯，赤黃色，大尾，啖鼠，江東呼爲鼯。音牲。○

鼯，音佑。鼯鼠，小鼯也，亦名鼯鼠。○鼯，音幼。鼯鼠，未詳。鼯鼠，⑥《山海經》說獸云：「狀如鼯鼠。」然形則未詳。○鼯，音時。鼯，音吠。鼯鼠，形大如鼠，頭似兔，尾有毛，青黃色，好在田中食粟豆。關西呼爲鼯鼠，見《廣雅》。音瞿。○鼯，音石。鼯鼠，鼯鼠，皆未詳。○鼯，音問。鼯，音終。豹文鼯鼠，鼠文彩如豹者。漢武帝時得此鼠，孝廉郎終軍知之，賜絹

①「猩猩」，阮校：按「猩猩」當作「狴狴」。《釋文》：「狴，音生」，當本是「狴，音生」。邢疏引《周書·王會》：「都郭狴狴」。《山海經·海內經》作「狴狴」，郭注云「或作『猩猩』」，可證此注引《山海經》，亦當作「狴狴」。

②「趾」，十行本、雪牕本、元本作「趾」。阮校：按《釋文》：「趾，音止」。

③「狴」，《釋文》：「豚，字亦作『狴』」。

④「都郭狴狴」，阮校：「都」，《山海經》注作「鄭」。

⑤「洩」，《釋文》：「單疏本作『泄』」，是。

⑥「鼯」，段玉裁云「鼯當作『鼯』」。阮校：按《釋文》：「鼯，字或作『鼯』，符廢反。舍人云：其鳴如犬也。」

《集韻》二十廢：「鼯鼯，鼠名，其鳴如犬吠。」或從「發」是。丁度等所據《釋文》本作「鼯」。《藝文類聚》卷九十五引《爾雅》作「鼯」，今本從犬，訛。

百匹。○鼯，音廷。鼯鼠。①今江東山中有鼯鼠，狀如

鼠而大，蒼色，在樹木上。音巫覡。○鼯，南見切。鼠

屬。【疏】「鼯鼠」至「鼯鼠」。○釋曰：此別鼠屬也。

云「鼯鼠」者，郭云：「地中行。」《說文》云：「地中行鼠，伯勞所作也。」《廣雅》云：「鼯鼠也。」②《方言》名「鼯鼠」，即此鼠也。謂起地若耕，因名云。云「鼯鼠」者，《大戴

禮》云：「田鼠者，鼯鼠也。」鼯是類裏藏食之名。鼠若此者，因名鼯鼠。云「鼯鼠」者，李巡曰：「鼯鼠。」郭云：

「有螫毒者。」蓋如今鼠狼。《春秋》成七年「食郊牛角」者是也。《博物志》云：「鼠之最小者，或謂之耳鼠。」何休亦

云：「鼯鼠者，鼠中之微者。」云「鼯鼠」者，似鼯之鼠也。郭云「夏小正」曰：「鼯鼠則穴」者，在九月。云「鼯鼠」

者，《字林》云：「如鼠赤黃而文。」郭云：「今鼯似鼯，赤黃色，大尾，啖鼠，江東呼為鼯。」即《莊子》云「騏驎驪騮，捕

鼠不如狸鼯」是也。云「鼯鼠」者，鼯鼠小鼠也。本云：①「一名鼯鼠。」郭云：「小鼯鼠也，亦名鼯鼠。」云「鼯鼠」者，

孫炎曰：「五技鼠。」許慎云：「鼯鼠五技：能飛不能上屋，能游不能渡谷，能緣不能窮木，能走不能先人，能穴

不能覆身。」此之謂五技。蔡邕以此為螻蛄。郭云：「形大如鼠，頭似兔，尾有毛，青黃色，好在田中食粟豆，關西

呼為鼯鼠。見《廣雅》。《廣雅》音雀，今本作「鼯」，誤也。案《詩·魏風》云：「碩鼠碩鼠。」陸機《疏》云：「今河東有大

鼠，能人立，交前兩腳於頸上。號舞，善鳴。食人禾苗，人逐則走，入樹空中，亦有技。或謂之雀鼠。」案，此與郭氏所說同。云「豹文鼯鼠」者，郭云「鼠文彩如豹者」。漢武帝時得此鼠，孝廉郎終軍知之，賜絹百匹者。案《漢書》云：「終軍字子雲，濟南人也。少好學，以辯博能屬文。初入關，棄繻而去，至長安上書，拜為謁者給事中。使南越，為呂嘉所殺。死時年二十餘，故世號之終童。武帝嘗得豹文鼠，終軍以《爾雅》辨其名，故受賜也。」「鼯鼠」者，鼯，鼠名也。郭云：「今江東山中有鼯鼠，狀如鼠而大，蒼色，在樹木上。」○注「《山海經》說獸云：狀如獸鼠」。○釋曰：案《中山經》云「倚帝山，其上多玉，下多金。有獸焉，狀如獸鼠，白喙，名狙如，見則其國有大兵」是也。「鼠屬」。○釋曰：言此上皆鼠之屬類也。鼠，小鼠也。亦四足而毛，故於此釋之。案《字林》云：「鼯鼠，即鼯鼠也。」今郭氏分為二。又《說文》云：「鼯，豹文鼠也。」今郭氏以豹文下屬，未知孰是，故略言之。

①「鼯」，《釋文》作「鼯」，《爾雅校箋》亦作「鼯」，當從。

下疏中同。

②「鼯」，阮本校記標目作「鼯」。

③「本云」，《釋文》引「李云」，此誤。

牛曰齧，食之已久，復出嚼之。^① ○齧，丑之切。

羊曰齧，^②今江東呼齧爲齧。音漏洩。麋鹿曰齧，

江東名咽曰齧。齧者，齧食之所在，依名云。○齧，音

益。鳥曰嚙，咽中裹食處。寓鼠曰嚙。頰裏貯食

處。寓謂獼猴之類，寄寓木上。齧屬。【疏】「牛曰

齧」至「齧屬」。○釋曰：此別鳥、獸嚼食之名也。牛名曰

齧。郭云：「食之已久，復出嚼之。」羊名曰齧。郭云：

「今江東呼齧爲齧。」麋鹿名曰齧。郭云：「江東名咽爲

齧。齧者，齧食之所在，依名云。」鳥名曰嚙。郭云：「咽

中裹食處。」即上篇「其糧，嚙」也。寓木之獸及鼠皆曰

嚙。郭云：「頰裏貯食處。寓謂獼猴之類，寄寓木上。」此

屬皆咽中藏食，復出嚼之。故題云「齧屬」。

獸曰齧，自齧齧動作。^③ ○齧，許刃切。人曰

嚼，頰伸天嚼。○嚼，紀小切。魚曰須，鼓鰓須息。

鳥曰昊，張兩翅，皆氣體所須。○昊，古聞切。須

屬。【疏】「獸曰齧」至「須屬」。○釋曰：此辨人、魚、

鳥、獸氣體所須之名也。獸之自奮迅動作名齧。人之罷

倦，頰伸天嚼舒展屈折名嚼。魚之鼓動兩頰，若人之欠

須導其氣息者名須。鳥之張兩翅，昊昊然搖動者名昊。

此皆氣倦體罷所須若此，故題云「須屬」也。

釋畜第十九

【疏】「釋畜第十九」。○釋曰：案《字林》畜作豷。

《說文》云：獸也，人之畜養者也。所以與《釋獸》異篇者，以其畜是畜養之名，獸是毛蟲總號。故此篇唯論馬、牛、羊、彘、犬、雞，前篇則通釋百獸之名，所以異也。

駒駉馬。《山海經》云：「北海有獸，狀如馬，名

①「食之已久，復出嚼之」，阮校：按《詩·無羊》釋文引

郭注《爾雅》云「食已復出嚼之也」。又《一切經音義》

卷九引此，云「食之已，復出嚼之也」。今本衍「之」、

「久」，脫「也」。

②「齧」，《釋文》、單疏本作「齧」，疏中同。阮校：按當

作「齧」。注「洩」當作「泄」，皆唐人避諱改也。《說

文》：「齧，羊糧也。」

③「自奮齧動作」，注疏本「齧」作「迅」，《爾雅校箋》：玄

應《音義》卷十二引「齧」作「疊」，注作「言自奮迅也」。王樹枏云：「案郭注以迅釋齧，作「迅」者是也。」

駒駮。色青。」^①○駒，音陶。駮，音徒。【疏】「駒駮

馬」。○釋曰：良馬名駒駮。《字林》云：「北狄良馬也。」

一曰野馬。《瑞應圖》云：「幽隱之獸也，有明王在位即至。」是也。○注「山海」至「色青」。○釋曰：《海外北經》

文也。「色青」二字，郭氏語也。野馬。如馬而小，出

塞外。【疏】「野馬」。○釋曰：如馬而小，出塞外。案

《穆天子傳》云「野馬日走五百里」是也。駮，如馬，倨

牙，食虎豹。《山海經》云：「有獸名駮，如白馬，黑

尾，倨牙，音如鼓，食虎豹。」○倨，音鋸。【疏】「駮如」至

「虎豹」。○釋曰：駮亦野馬名也。其狀如馬，其牙倨曲

而食虎豹也。《詩·秦風》云：「隰有六駮。」傳引此文以釋

之是也。○注「山海」至「虎豹」。○釋曰：案《西山經》

云：中曲山，有獸如馬而身黑，三尾一角，^②虎牙爪，音如

鼓，名曰駮。食虎豹，可以禦兵。言雖小異，正謂此也。

駮蹄，跔，善陞甌。甌，山形似甌，上天下小。

駮蹄，蹄如跔而健上山。^③秦時有駮蹄苑。○駮，音昆。

跔，五見切。甌，言蹇切。【疏】「駮蹄，跔，善陞甌」。○

釋曰：舍人云：駮蹄者，溷蹄也。跔，平也。謂蹄平正，

善陞。甌者，登山隙也。一云甌者，阪也，言駮善登高歷

險，上下於阪。秦時有駮蹄苑是也。李云：「駮者，其蹄

正堅而平似跔也。」顧云：「山嶺曰甌。」郭云：「甌，山形似甌，上天下小。駮蹄，蹄似跔而健上山。」秦時有駮蹄苑者，取此駮馬以名其苑也。

駮駮，枝蹄跔，善陞甌。駮駮亦似馬，而牛

蹄。【疏】「駮駮，枝蹄跔，善陞甌」。○釋曰：駮駮，馬

名。李巡曰：「駮駮，其蹄枝平似跔，亦能登高歷危險

也。」孫炎云：「駮駮之馬，枝蹄如牛而下平。」郭云：「駮

駮，亦似馬而牛蹄也。」

小領，盜驪。《穆天子傳》曰：「天子之駿，盜

①「色青」，阮校：按《釋文》引《山海經》云「青色」。又

《史記·匈奴列傳》索隱曰：郭注《爾雅》云「青色」，然則此注「色青」本作「青色」矣。

②「三」，注疏本作「二」。浦鏜云：《山海經》作「白身黑尾」。

③「跔」，阮校：《釋文》引郭云「蹄如研」，此作「跔」，訛。

《釋文》又引舍人曰：「研，平也。謂蹄平正。」李云「其蹄正堅而平似研也」。《釋文》音經「研，本或作「研」。段玉裁曰：如淳《百官公卿表》注作「昆蹄研」，師古曰：「蹄研者，謂其蹄下平也。」作「研」為是，作「跔」者淺人所改。

驪、綠耳。」^①又曰「右服盜驪」。盜驪，千里馬。^②【疏】

「小領，盜驪」。○釋曰：領，頸也。盜驪，駿馬名也。駿馬小頸，名曰盜驪。○注「穆天子」至「千里馬」。○釋曰：案《穆天子傳》云：「丙寅，天子屬官效器，乃命正公郊父，受敕憲，用中八駿之乘，以飲于枝持之中，積石之南河。天子之駿，赤驥、盜驪、白義、渠黃、華騮、綠耳。」郭注云：盜驪者，爲馬細頸。驪，黑色也。綠耳者，《紀年》曰：「北唐之君來，見驪馬是生綠耳。魏時西卑獻千里馬，^③白色而兩耳黃，因名之爲黃耳。」即此類也。云「又曰右服盜驪」者，案，彼云「癸酉，天子命駕八駿之乘，右服盜驪而左綠耳，右驂赤驥而左白義。天子主車，造父爲御」是也。

絕有力，駮。即馬高八尺。^④○駮，音戎。

【疏】「絕有力，駮」。○釋曰：馬絕有力者名駮。郭云「即馬高八尺者」，即下文「馬八尺爲駮」者也。

膝上皆白，惟鼻。四骹皆白，驢。骹，膝

下也。○鼻，音注。骹，音敲。驢，音緒。四蹄皆白，

首。^⑤俗呼爲踏雪馬。前足皆白，驤。後足皆

白，駒。前右足白，啓。《左傳》曰「啓服」。○驤，

音奚。駒，音幼。左白，踦。前左脚白。○踦，音欺。

後右足白，驤。左白，鼻。後左脚白。《易》曰：

「震爲鼻足。」○驤，音箱。駟馬白腹，駟。駟，赤色黑鬣。○駟音留。駟，五官切。驪馬白跨，驪。驪，

黑色。跨，髀間。○驪，音聿。白州，驪。州，竅。○

驪，音宴。尾本白，驤。尾株白。○驤，音晏。尾

①「綠耳」，《釋文》「綠耳，本或作「駮駟」。阮校：按《五經文字》馬部：「駮，音綠，駮耳見《爾雅》。」張參

所見本蓋作「駮」。

②「千里馬」，雪牕本下有「領頸」，《太平御覽》卷九百十三引此注亦有「領頸」。

③「西卑」，浦鏜改作「鮮卑」。阮校：按西、鮮聲相近，今《穆傳》注作「鮮」。

④「八尺」，阮校：按「八尺」下當有「者」字。邢疏引此郭注有「者」字。

⑤「首」，雪牕本改作「鬣」。阮校：按《玉篇》、《廣韻》皆曰馬四蹄白爲「鬣」。《初學記》卷二十九、《藝文類聚》卷九十三引《爾雅》皆作「首」。邵晉涵《爾雅正義》云：《爾雅》舊本作「前」，後人加馬旁作「鬣」，因字形相涉，「前」誤爲「首」。

白，駘。^①但尾毛白。○駘，音郎。駒額，^②白額。戴星馬也。○駒，音的。白達素，縣。^③素，臯莖也。俗所謂漫驢徹齒。○縣，音玄。面額皆白，惟驪。額，額。○驪，音龍。【疏】「膝上」至「惟驪」。○釋曰：此辨馬白色所在之異名也。馬之膝上皆白者，惟臯也。骹，膝下也。四膝下皆白名驢。蹄，蹄也。四蹄皆白名首，俗呼為踏雪馬，言蹄白似踏雪也。前兩足皆白名驤，後兩足皆白名駒。前右足白名啓，前左足白名蹄，後右足白名驤，後左足白名驤。駟馬，赤色黑鬣馬也。若駟馬腹下白者，別名驪。《詩·大雅》云「四驪彭彭」是也。孫炎云：「驪，黑也。白蹄，股脚白也。」郭云「驪，黑色。跨，髀間」也。謂黑馬髀間白名驪。《詩·魯頌》云「有驪有皇」是也。州，竅也。謂馬之白尻者名驪。本，根株也，馬尾株白者名驪。但尾毛白者名驪。的，額者，舍人曰：「的，白也。額，額也。」額有白毛，今之戴星馬也。《易》「震為的」，素，臯莖也。其白自額下達臯莖者名縣，俗所謂漫驢徹齒。其面額皆白者惟驪馬。○注「《左傳》曰啓服」。○釋曰：案，昭二十九年「公至自乾侯，處於鄆」。「衛侯來獻其乘馬，曰啓服」。杜預云「啓服，馬名」是也。○注「《易》曰：震為臯足」。○釋曰：《說卦》文也，取其動而見也。

回毛在膺，宜乘。^①樊光云：「俗呼之官府馬。伯樂相馬灋，旋毛在腹下如乳者，千里馬。」在肘後，減陽。在幹，弗方。幹，脅。○減，古湛切。在背，闕廣。皆別旋毛所在之名。○闕，音缺。廣，音光。【疏】「回毛」至「闕廣」。○釋曰：此別馬旋毛所在之名也。回，旋也。膺，胸也。旋毛在膺者，名宜乘。樊光云：「俗呼之官府馬。伯樂相馬灋，旋毛在腹下如乳者，千里馬」也。旋毛在肘後者，名減陽。幹，脅也。旋毛在脅者，名弗方。旋毛在背者名闕廣。郭云「皆別旋毛所在之名」也。

逆毛，居駘。馬毛逆刺。○駘，音究。【疏】

①「駘」，《釋文》：「駘，本多作『狼』，同。音郎。」阮校：按《藝文類聚》引《爾雅》作「尾白狼」。盧文弨曰：《說文》有狼無駘。知此經本用「狼」字。

②「駒」，單疏本作「的」。阮校：按《釋文》：「的，《字林》作『駒』。」是《爾雅》不作「駒」也。《初學記》引《爾雅》作「的額」，與《釋文》、邢本合。

③「縣」，唐石經作「懸」。

④「乘」，《釋文》：「乘，字又作『乘』。」阮校：按《爾雅》乘字多作「乘」，石經此作「乘」，非。

「逆毛，居駢」。○釋曰：《字林》云：「馬逆毛也。」郭云：「馬毛逆刺。」

駢牝驪牡。①《詩》云：「駢牝三千。」馬「七尺已上爲駢」，見《周禮》。

【疏】「駢牝驪牡」。○注「《詩》云」至「見《周禮》」。○釋曰：云「《詩》云：駢牝三千」者，《鄭風·定之方中》篇文也。云「七尺已上爲駢。見《周禮》者，《度人》文也。案，鄭玄注《禮記·檀弓》引此文云：「駢牝驪牡玄。謂七尺曰駢，牝者色驪，牡者色玄。」與郭異也。

玄駒，裏驂。玄駒，小馬，別名裏驂耳。或曰此即腰裏，古之良馬名。○裏，奴了切。驂，音參。【疏】

「玄駒，裏驂」。○釋曰：此郭氏兩解：一云「玄駒，小馬，別名裏驂耳」，指謂今馬駒也。一云「或曰此即腰裏，古之良馬名」，言玄駒、裏驂，即腰裏也。

牡曰騊，今江東呼駢馬爲騊。②音質。牝曰

駢。草馬名。○駢，音舍。【疏】「牡曰騊，牝曰駢」。

○釋曰：別馬牝牡之異名也。郭云：「今江東呼駢馬爲騊。」駢即草馬之名也。

駢白，駢。黃白，驪。《詩》曰：「驪駢其馬。」

駢馬黃脊，驪。驪馬黃脊，驪。皆背脊毛黃。

○騊，音虔。驪，音習。青驪，騊。今之鐵騊。○騊，呼縣切。青驪，騊，③騊。色有深淺，班駢隱騊。④今之連錢騊。○騊，良刃切。騊，音陀。青驪繁騊，騊。《禮記》曰：「周人黃馬繁騊。」繁騊，兩被毛，或曰美

①「駢牝驪牡」，雪牕本作「駢牝驪牝」。阮校：《經義雜

記》曰：鄭康成、孫叔然本作「駢牝驪牡玄」，郭景純本「駢牝驪牝」。駢，古讀若驪，故《爾雅》以「驪牝」釋《詩》「駢牝」。《釋文》：「駢牝，頻忍反。下司。」指下「驪牝」之「牝」也。今本作「驪牡」，係妄改。

②「駢」，《釋文》：「父，本或作「駢」，俗字。」阮校：按雪牕本誤「駢」，此當從陸本。

③「騊」，《五經文字》云「騊與鄰同」，《釋文》云「鄰，本或作「騊」」，郭云「班剥隱鄰也」，孫云「似魚鱗也」。阮校：按《說文》無騊字。「騊」下云「一曰青驪白鱗，文如鼉魚。」與孫說合。是古借用魚鱗字，或用隱鄰字，今本作「騊」，非。

④「鄰」，元本作「鄰」，單疏本、雪牕本作「鄰」。《釋文》引郭云：「班剥隱鄰也。或音鄰。」《詩·駢》釋文，正義所引同。阮校：按《說文》「鄰」部：「鄰，水生厓石間鄰鄰也。」今從《說文》，作「鄰」爲同聲借用字。

髦鬣。○鬣，音獵。騄，音柔。驪白雜毛，騄。①今之烏騄。②○騄，音保。黃白雜毛，騄。今之桃華馬。○騄，音皮。陰白雜毛，騄。陰，淺黑。今之泥騄。③○騄，乙巾切。蒼白雜毛，騄。《詩》曰：「有騄有駟。」④彤白雜毛，駟。即今之赭白馬。彤，赤。⑤○駟，音遐。白馬黑鬣，駟。《禮記》曰：「夏后氏駟馬黑鬣。」白馬黑脣，駟。黑喙，駟。今之淺黃色者爲駟馬。⑥○駟，音瓜。一目白，矐。二目白，魚。似魚目也。《詩》曰：「有騄有魚。」○矐，音閑。【疏】「騄白駟」至「白魚」。○釋曰：此別馬毛色不純之異名也。孫炎曰：「騄，赤色也。」謂馬有騄處，有白處者曰駟，有黃處，有白處者曰騄。騄馬脊毛黃者名騄，騄馬脊毛黃者名騄。青騄，駟。舍人曰：「青騄馬，今名駟馬也。」孫炎曰：「色青之間，青毛、黑毛相雜者名駟。」今之鐵騄也。青騄，騄。孫炎曰：「色有淺深，似魚鱗。」郭云：「色有深淺，班駟隱鄰名騄。今之連錢騄。」《說文》云：馬文如鼉。《詩》云「有騄有駟」是也。毛色青黑而髦鬣繁多者，名騄。毛色黑白而復有雜毛相錯者，名騄。《詩》云「叔于田，乘乘騄」是也。今謂之烏騄。毛色黃白而復有雜毛者，名騄。今謂之桃華馬。陰，淺黑

色也。毛淺黑而白兼雜毛者，名騄。今謂之泥騄。《詩》云「有騄有駟」是也。蒼，淺青也。毛有淺青及白兼雜毛者，名騄。彤，赤也。毛赤白兼雜毛者，名騄。《說文》云：似駟魚也。⑦即今之赭白馬也。鬣，鬣也。白馬黑鬣者，名騄。白馬黑脣者，名騄。喙，口也。黑喙者，名騄。《說文》云「黃馬黑喙」曰騄。郭云：「今之淺黃色者爲駟馬。」《詩》云「駟騄是騄」是也。一目白者名矐，二目白者名魚，言似魚目也。○注「《詩》曰：騄駟其馬」。○

①「騄」，《五經文字》、唐石經、單疏本作「騄」。《毛詩·大叔于田》傳：「驪白雜毛曰騄。」《釋文》：「騄，依字作「騄」。」

②「今之烏騄」，《詩·大叔于田》正義引作「今呼之爲烏騄」，今本脫「呼」、「爲」二字。

③「今之泥騄」，《詩·駟騄》正義引此注下有「或云目下白，或云白陰，皆非也」十二字。正義有伸釋之辭。

④「詩曰有騄有駟」，《詩·駟騄》正義引郭注作「即今騄馬也」，與今本異。

⑤「即今之赭白馬形赤」，阮校：按此注誤倒。《詩·駟騄》正義引此注云「彤赤也，即今赭白馬是也」。

⑥「之」，《釋文》引作「以」，當從。

⑦「云似駟魚也」，阮校：監本、毛本作「似駟文也」。今本《說文》作「謂色似駟魚也」。

釋曰：《豳風·東山》篇文也。○注「《禮記》至「髦鬣」。○釋曰：云「周人黃馬繁鬣」者，《明堂位》文也。云「繁鬣兩被毛」者，郭氏釋之也。言「繁鬣」者，分其髦鬣兩鄉被之也。云「或云美髦鬣」者，又引或人以為一解，言其髦鬣繁多而美也。今《禮記》本繁作蕃，則或說為得。○注「《詩》曰：有騶有駟」。又「《詩》曰：有騶有魚」。○釋曰：皆《魯頌·駟》篇文也。○注「《禮記》曰：夏后氏駟馬黑鬣」。○釋曰：亦《明堂位》文也。

「既差我馬」，差，擇也。宗廟齊毫，尚純。○差，音叉。戎事齊力，尚強。田獵齊足。

尚疾。【疏】「既差」至「齊足」。○釋曰：云「既差我馬」者，此《詩·小雅·吉日》篇文也。作者引之，然後作釋。云「差，擇也」者，詁差為揀擇之義也。云「宗廟齊毫，戎事齊力，田獵齊足」者，此遂言擇馬之事也。李巡曰：「祭於宗廟，當加謹敬，取其同色也。」某氏曰：「戎事，謂兵革戰伐之事。」當齊其力以載干戈之屬。舍人曰：「田獵，取牲於苑囿之中，逐飛逐走，取其疾而已。」郭云：尚純、尚強、尚疾「者，此毛傳文也。案《詩·小雅·車攻》云：「我馬既同。」毛傳引此文則每增二字以解之。云「宗廟齊毫，尚純也。戎事齊力，尚強也。田獵齊足，尚疾也。」言齊其毫毛，尚純色。齊其馬力，尚強壯。齊其馬足，尚迅

疾。義與此合。故郭氏取以為說也。馬屬。【疏】馬屬。○釋曰：自駟駒已下，雖駿異，毛色不同，皆馬之屬類，故以此題之也。下倣此。

摩牛。出巴中，重千斤。○摩，音麻。爆牛。

即犂牛也。領上肉爆肤起，①高二尺許，狀如橐駝，②肉鞍一邊，健行者，日三百餘里。今交州合浦徐聞縣出此牛。○爆，音雹。犂牛。犂牛，庫小，今之犂牛也。又呼果下牛，出廣州高涼郡。○犂，音悲。犂牛。③即犂牛也。如牛而大，肉數千斤，出蜀中。《山海經》曰：岷山

①「爆肤」，《釋文》：「爆音與上「爆」字同，本亦作「爆」。阮校：按「爆肤」字當從剋。鄭注《考工記》云

「爆謂墳起」，郭注以「爆」訓「爆」，此當從《釋文》。元、閔、監、毛本「肤」作「映」。

②「橐駝」，注疏本「駝」改「駝」。《五經文字》作「駝駝」。《釋文》：「橐，字又作「駝」。《字林》作「駝駝」。阮校：《爾雅》注本作「橐駝」，呂氏《字林》作「駝駝」，淺

人據以改之。

③「犂」，十行本、此本作「魏」。盧文弨曰：《山海經·中山經》「夔牛」，郭傳云即《爾雅》所謂「魏」。「夔」、「魏」兩字俱無牛旁，與此合。阮校：按《五經文字》牛部載《爾雅》牛屬字無「摩」、「犂」二字，蓋張參所據本亦作「魏」。

「多犍牛」。○犍，音危。犍牛。^①旄牛也。髀、膝、尾皆有長毛。○犍，音獵。犍牛。今無角牛。○犍，音童。犍牛。未詳。○犍，古覓切。角一俯一仰，犍。牛角低仰。^②○犍，音欺。皆踊，犍。今豎角牛。○犍，音誓。黑脣，犍。《毛詩》傳曰：「黃牛黑脣。」此宜通謂黑脣牛。○犍，閏甸切。黑皆，犍。眼皆黑。○皆，才細切。犍，音袖。黑耳，犍。黑腹，牧。黑脚，犍。皆別牛黑所在之名。○犍，音尉。犍，音權。其子，犍。今青州呼犍爲狗。體長，犍。^③長身者。○犍，音貝。絕有力，欣犍。^④○犍，音加。牛屬。【疏】「摩牛」至「欣犍」。○釋曰：此別牛屬也。云摩，牛名也。郭云：「出巴中，重千斤。」犍牛，領上肉犍肤起之牛也。郭云「即犍牛也」者，即上注云「漢順帝時疎勒王來獻犍牛」是也。云「領上肉犍肤起，高二尺許」者，謂領上肉腫墳起也。云「狀如橐駝，肉鞍一邊」者，《山海經》云：號山「獸多橐駝」。彼注云：「有肉鞍，善行流沙中，日行三百里，負千斤，知水泉所在。」是也。橐駝肉鞍肤起有二，此牛領肉肤起惟一，故云一邊。云「健行者，日三百餘里，今交州合浦徐聞縣出此牛」。犍，牛名也。郭云：「犍牛，庫小，今之犍牛也。」

又呼果下牛，出廣州高涼郡。「以其庫小，可行果樹下，故又呼果下牛。犍，亦牛名也。郭云：「即犍牛也。如牛而大，肉數千斤，出蜀中。《山海經》曰：岷山多犍牛。」案《中山經》云：岷山「其獸多犀、象、犍牛」。彼注云：「今蜀中有大牛，重數千斤，名爲犍牛。」晉大興元年，此牛出上鄆郡，人弩射殺之，得三十擔肉。^⑤即《爾雅》「犍牛」是也。犍，亦牛名也。郭云：「旄牛也。髀、膝、尾皆有長

①「犍」，《釋文》：「犍，《字林》云牛名也。郭云旄牛也，本或作「犍」字，此牛多毛犍。」阮校：注云：「旄牛也，髀、膝、尾皆有長毛。」《釋文》「旄」作「犍」，郭氏以「犍」訓「犍」，則經必作「犍」字，今本後人援《字林》所改。《說文》無「犍」字。

②「仰」，《釋文》作「印」。阮校：按「仰」當作「印」，注以「低印」釋經之「俯仰」，今本訛。

③「犍」，十行本、注疏本作「犍」，皆誤。阮校：按《五經文字》引《爾雅》作「犍」，布大反，作「犍」字是。

④「欣犍」，唐石經損闕，尚有「欣」字偏旁「欠」。邵晉涵《正義》曰：《玉篇》云「犍牛有力」，《廣韻》云「犍牛，絕有力」，「欣」字疑衍。阮校：邵說是也。《釋鳥》：「雉絕有力，奮。」《釋獸》：「麋絕有力，狄。狼絕有力，迅。」是凡鳥獸之絕有力者皆單字，無兼名者，自唐石經誤衍「欣」字，今本從之。

⑤「之得」，元本作「得之」。

毛。」案，《山海經》：「潘侯山有獸，狀如牛，而四節生毛，名曰旄牛。」彼注云：「今旄牛，背、膝及胡尾皆有長毛。」是也。犢牛者，無角牛名也。《易》云「童牛之牯」是也。俯，低也。牛角一低一仰者名犢，言傾欺也。①踊，豎也。牛兩角豎者名犢。牛黑脣者名犢。皆，目匡也。牛之目匡黑者名犢。黑耳者名犢，黑腹者名牧，黑脚者名犢。郭云：「皆別牛黑所在之名。」其牛所生之子名犢。郭云：「今青州呼犢為犢。」體，身也。凡牛之身長者名犢，絕有力壯大者名欣。○注《毛詩》至「脣牛」。○釋曰：《詩·小雅·無羊》篇云：「誰謂爾無牛，九十其犢。」毛傳云：「黃牛黑脣曰犢。」毛意以此言黑脣，明不與身同色。而牛之黃者衆，故云「黃牛」也。其實不主為黃牛，故郭氏云：「此宜通謂黑脣牛。」

羊。牡，粉。謂吳羊白牴。○粉，音墳。牴，

牴。《詩》曰：「牴羊墳首。」○牴，音臧。夏羊：黑殺

羶。牡，羶；黑牴也。《歸藏》曰：「兩壺兩羶。」○羶，

音俞。牴，殺。②今人便以牴、殺為白黑羊名。○殺，

音古。角不齊，觔。一短一長。○觔，音鬼。角三

觔，羶。觔角三匹。③○觔，音權。羶，音險。羶羊，

黃腹。腹下黃。○羶，音煩。未成羊，羶。俗呼五

月羔為羶。④○羶，直吕切。絕有力，奮。羊屬。

【疏】「羊牡粉」至「力奮」。○釋曰：此別羊屬也。云

「謂吳羊」也，其牡者名粉，即白牴也，其牴者名牴。云

「夏羊」者，黑殺羶也。其牡者名羶，即黑牴也，其牴者名

殺。郭云：「今人便以牴、殺為白黑羊名。」其實白羊牴者

名牴，黑羊牴者名殺。羊角不齊，一長一短者名觔。觔，

捲也。羊角捲三迴者名羶。羊之黃腹者名羶。羊新生

未成羊者名羶。郭云：「俗呼五月羊為羶。」《詩·小雅·伐

木》云「既有肥羶」是也。壯大絕有力者名奮。○注

《詩》云：「牴羊墳首」。○釋曰：《小雅·苕之華》篇文也。

○注《歸藏》曰：「兩壺兩羶」。○釋曰：《歸藏》者，成湯

之所作也。言萬物歸之所藏也，是《易》之一也。云

「兩壺兩羶」者，《齊母經·瞿有》之文也。⑤案，彼云「瞿有

①「欺」，浦鏜云：「欺誤欺。」

②「牡羶牴殺」，阮校：程瑤田謂當作「牡殺牴羶」。周

祖謨《爾雅校箋》：《急就篇》顏師古注云：「羶，夏羊

之牴也；殺，夏羊之牡也。」《爾雅》此「牡」、「牴」二字

有誤。

③「匪」，單疏本作「逆」，《廣韻》三十三線引作「市」。

④「俗」，《詩·伐木》正義引此注，「俗」上有「今」字，此

脫。

瞿有，觚宵梁爲酒，尊於兩壺兩輪，飲之三日，然後餼士有澤，我取其魚」是也。

犬生三，獫，二，師；一，獫。此與豬生子

義同，名亦相出入。○獫，音宗。獫，音祈。未成毫，

狗。狗子未生幹毛者。長喙，獫。短喙，獨

獫。○《詩》曰：「載獫獨獫。」○獫，力驗切。獨，音歇。

獨，虛矯切。絕有力，獫。龍，狗也。《詩》曰：

「無使龍也吠。」○獫，音兆。狗屬。【疏】「犬生」至

「狗也」。○釋曰：此別狗屬也。云犬者，《說文》云：「狗

之有縣蹠者也。象形。孔子曰：「視犬之字，如畫狗

也。」犬生三子則曰獫，二曰師，一曰獫。毫是幹毛也。

犬子未生幹毛者名狗。喙，口也。犬長口者名獫，短口

者名獨獫。壯大絕有力者名獫。龍，即狗也。《說文》：

「孔子曰：『狗，叩也。叩氣吠以守也。』」○注「此與」至

「出入」。○釋曰：云「此與豬生子義同」者，案《釋獸》注

云：「豬生子常多，故別其少者之名。」犬生子亦常多，而

此亦別其少者之名。故云義同。云「名亦相出入」者，謂

此獫、師、獫與彼獫、師、特，字雖小異，大意則同。故云

「亦相出入」。○注《詩》曰：「載獫獨獫」。○釋曰：《秦

風·駟鐵》篇文也。毛傳云：「田犬也。長喙曰獫，短喙曰

獨獫。」鄭箋云：「載，始也。始田犬者，謂達其搏噬，始成

之也。」○注《詩》曰：「無使龍也吠」。○釋曰：《召南·野

有死麕》篇文也。毛傳云：「龍，狗也。非理相陵則狗

吠。」是也。

雞，大者，蜀。今蜀雞。蜀子，雞。雞子

名。○雞，音餘。未成雞，健。江東呼雞少者曰健。

○健，音練。絕有力，奮。諸物有氣力多者，無不健

自奮迅，故皆以名云。雞屬。【疏】「雞大」至「力奮」。

○釋曰：此別雞屬也。案《春秋說題辭》曰：「雞爲積陽，

南方之象。火陽精，物炎上，故陽出雞鳴，以類感也。」雞

者，知時畜，其大者名蜀。郭云：「今蜀雞。」蜀之雞子名

雞。雞之稍長未成雞者名健。郭云：「江東呼雞少者曰

健。」壯大絕有力者名奮。郭云：「諸物有氣力多者，無不

健自奮迅，故皆以名云」者，謂上文雉也、羊也，并此雞，

皆云「絕有力，奮」，故此釋之也。

①

「獨」，《釋文》：「獫，許謁反。《字林》作「獨」。阮

校：按《玉篇》：「獫，許謁切。獫，犬短喙也。亦

作「獨」。陸氏既云《字林》作「獨」，知《爾雅》不作

「獨」矣。《釋文》作「獫」者，「獫」之訛，今本作「獨」，

據《字林》改。

馬八尺爲駮。《周禮》曰：「馬八尺已上爲

駮。」^①○駮，音戎。牛七尺爲牂。《詩》曰：「九十其

牂。」亦見《尸子》。○牂，閏甸切。羊六尺爲羝。

《尸子》曰：「大羊爲羝，六尺。」○羝，五咸切。羝五尺

爲羆。《尺子》曰：「大豕爲羆，五尺。」今漁陽呼猪大者

爲羆。○羆，音滯。羆，音厄。狗四尺爲獒。《公羊

傳》曰：「靈公有害狗，^②謂之獒也。」《尚書》孔氏傳曰：

「犬高四尺曰獒。」即此義。^③○獒，五刀切。雞三尺

爲鶡。陽溝巨鶡，古之名雞。○鶡，音昆。六畜。

【疏】「馬八尺」至「爲鶡」。○釋曰：此別六畜絕大者名

也。馬高八尺者名駮，牛高七尺者名牂，羊高六尺者名

羝。《山海經》云：錢來山有獸，「其狀如羊而馬尾，名

羝」。注云「今大月氏國有大羊，如驢，馬尾」是也。羝，

豬也。豬高五尺者名羆。狗高四尺者名獒。雞高三尺

者名鶡。○注《周禮》「至」爲駮。○釋曰：《夏官·廋人

職》文也。○注《詩》曰「至」尸子。○釋曰：《小雅·無

羊》篇文也。上云牛「黑肩，牂」，注引此《詩》傳。此「牛

七尺爲牂」，又引此《詩》文，是牂有二義，則牛黑肩者爲

牂，牛七尺者亦爲牂。義得兩通，故並引之。云「亦見

《尸子》者，《尸子》說六畜云：「大牛爲牂，七尺。」故云

「亦見《尸子》」。下羊、羝倣此。○注《公羊》「至」之

獒」。○釋曰：案宣六年《傳》云：晉靈公將殺趙盾，趙盾

「躊躇而走」。靈公有周狗，謂之獒。呼獒而屬之，獒亦

躊躇而從之。祁彌明逆而踐之，絕其頤。趙盾顧曰：「君

之獒，不若臣之獒也。」何休云：「周狗，可以比周之狗，

所指如意。」是也。今此「周」作「害」，蓋傳寫誤，或所見

爾雅疏卷第十

①「駮」，單疏本、元本作「龍」。《釋文》：「戎，本亦作

「駮」。郝懿行《爾雅義疏》：「駮當爲戎，《釋文》作

「戎」是矣。」

②「害」，阮校：按何氏《公羊傳》本作「周狗」，「害」恐

「周」之誤。

③「尚書孔氏傳曰犬高四尺曰獒即此義」，段玉裁云：

「此非郭注，後人所附益。」阮校：按單疏本標起止云

注「公羊」至「之獒」，是邢氏所據郭注，無此一十五

爾雅正義

〔清〕

邵晉

涵

撰

校

張固也

蔡

宏

校點

目錄

校點說明	一
爾雅正義序	一
爾雅正義卷第一	一
爾雅序	一
爾雅卷上	九
釋詁第一	九
爾雅正義卷第二	四六
爾雅正義卷第三	九三
釋言第二	九三
爾雅正義卷第四	四〇
釋訓第三	一四〇
爾雅正義卷第五	一六五
釋親第四	一六五
爾雅正義卷第六	一八三

爾雅卷中	一八三
釋宮第五	一八三
爾雅正義卷第七	二〇七
釋器第六	二〇七
爾雅正義卷第八	二四〇
釋樂第七	二四〇
爾雅正義卷第九	二五二
釋天第八	二五二
爾雅正義卷第十	三〇一
釋地第九	三〇一
爾雅正義卷第十一	三二六
釋丘第十	三二六
爾雅正義卷第十二	三三七
釋山第十一	三三七
爾雅正義卷第十三	三五〇
釋水第十二	三五〇
爾雅正義卷第十四	三七〇
爾雅卷下	三七〇
釋草第十三	三七〇
爾雅正義卷第十五	四三一

釋木第十四	四三一
爾雅正義卷第十六	四五八
釋蟲第十五	四五八
爾雅正義卷第十七	四八一
釋魚第十六	四八一
爾雅正義卷第十八	五〇二
釋鳥第十七	五〇二
爾雅正義卷第十九	五三三
釋獸第十八	五三三
爾雅正義卷第二十	五五五
釋畜第十九	五五五

校點說明

《爾雅正義》二十卷，清邵晉涵撰。邵晉涵（一七四三—一七九六），字與桐，號二雲，又號南江，浙江餘姚人。乾隆三十六年（一七七二）進士。詔入四庫全書館，任纂修官，負責史部，授職翰林。嘉慶元年卒。邵氏學問淵博，「經學、史學並冠一時，久為海內共推」（阮元《擘經室二集》卷七《南江邵氏遺書序》）。《爾雅正義》是其經學考證之代表作，開啓了清代《雅》學研究之先河。

《爾雅》為經學訓詁之祖，註家甚夥。宋代以後，晉郭璞註、宋邢昺疏獨行於世。清代經學昌明，《爾雅》通經之功用見重士林，而舊疏局漏之弊日漸明顯。邵晉涵入四庫館以前，就「以宋邢昺疏義蕪淺，遂別為《爾雅正義》一書」，「一字未

定，必反覆講求，不歸於至當不止」（洪亮吉《邵學士家傳》）。乾隆四十年，「始具簡編」，此後常以書稿自隨，「意有省會，仍多點竄」（見本書自序）。凡數易其稿而始定，至五十三年刻印行世。此書一出，時人「皆言此書傳，遠勝唐義疏」（洪亮吉《卷施閣詩集》卷八）。其後郝懿行謂：「聲音訓詁之原，尚多罅闕，故鮮發明。」（胡培翬《研六室文鈔》卷十《郝蘭皋先生墓表》）並別撰《爾雅義疏》二十卷行世。

邵、郝二書為清代《爾雅》學代表作，近人如黃季剛、胡樸安等多謂郝書後來居上。但梁啟超認為：「郝氏於發例絕無新發明，其內容亦襲邵氏之舊者十六七」，「剿說掠美，百辭莫辯」（《中國近三百年學術史》）。張舜徽亦云：邵書「考證嚴謹，穆然有唐人正義遺風，非郝氏所能逮」（《華中師範大學學報》一九九六年第一期《書跋二十六篇》）。二氏貶抑郝書，未免稍過，然足見郝優邵劣之論，亦未見其可。邵書奠定了清代《雅》學的

「規模法度」，至於其徵引材料不夠周備，因聲求義有欠精到，辨物缺乏實踐經驗等，蓋其時乾嘉漢學初興，古書校勘和聲韻訓詁之學皆未臻極盛，時代所限，未可苛責。

惟邵書於經註文字及所引書證，校勘不精，確乎難辭疏漏之譏。邵氏以《爾雅註疏》為據，每用唐石經、宋本糾正監本經註之誤；然亦有三本皆不誤，獨從毛本而誤者，則此書實以毛本為底本，即監本亦未細檢，遑論唐石經及宋本矣。所引書證，問題更多。有改竄以就已意者，如《釋水》「外為隈」、《釋畜》篇末小題「六畜」下，皆詭稱唐石經及宋本以立說。有誤引而皮傳成說者，如「倅」、「雕」《說文》皆有正字，而誤引別字以立說。其引證書文訛誤，刪削不當，乃至誤標書名篇卷者，所在多有。如《釋詁》「揮，竭也」下所引「孔疏」，實為惠棟《左傳補註》非駁孔疏之辭，竟誤引為孔疏之文。宜乎清人嚴元照云：「其文字沿監本之訛者尚多，而所引書篇中卷數多錯，案籍求

之，輒不可得，校勘之疏，尤未易悉數。」（《悔庵學文》卷六《書爾雅正義後》）

鑒於以上情況，本書之校勘包括兩個方面：

一是版本對校。此書現存版本有乾隆五十三年面水層軒刊本和《清經解》本兩種。面水層軒本有清人批校多種，限於條件，僅見葉廷琯藏本。此本目錄後有校記九條，葉氏「疑即仲魚先生手跡也」；又有眉批五十五條，其中一條題曰「鱣按」，則當先經陳鱣收藏批校。今以此本為底本（簡稱葉藏本），並移錄批校文字於校記中。《清經解》本與面水層軒本文字異同無多，然有數條增改書證者，未知是否據嚴元照所謂「刻成後亦時時修改之」的邵氏親手批校本增改。今以之作為對校本（稱《清經解》本）。二是邵氏徵引書證中的文字錯訛、誤標出處、節畧不當，儘量出校，庶免以訛傳訛，普通異文和刪改不與焉。邵氏既為四庫館臣，徵引諸書當多同四庫底本，故校勘時仍用影印文淵閣《四庫全書》本。校記中所謂

《釋文》專指陸氏於本經之釋文，「舊疏」則指邢昺疏。但邵氏引證甚繁，此次未能一一檢覈，遺存問題當仍不少。經注文字，《爾雅註疏》所收阮校甚詳，除少數例外，一般不作他校，以免與阮校重複。原書避清諱字，經註缺末筆，正義下則易字，今一概回改，統此說明，不另出校記。

校點者 張固也 蔡宏

爾雅正義序

文淵閣校理翰林院編修加二級教習

庶吉士充國史館纂修官邵晉涵撰集

上古結繩爲治，後世聖人易之以書契，百工以乂，萬品以察，由是成命百物，序三辰以固民。至於成周，文章大備，訓詁日滋，元聖周公始作《爾雅》，以觀政辨言。周室既衰，羣言淆亂，折衷至聖，六藝以彰，七十子之徒，發明章句，增成其義，傳《爾雅》三篇。其爲書也，重辭累言，而意旨同受，依聲得義，而假借相成。宮室器用之度，歲時星辰之行，州野山川之列，

艸木蟲魚鳥獸之散殊，或因事以爲名，或比類以合誼，其事則覲指而可識，其形則隨象而可見。通貫六書，發揮六藝，聚類同條，雜而不越。敷繹聖訓，則天地萬物之情著矣；揚於王廷，則宣教明化之用遠矣。漢初經始萌芽，《爾雅》嘗立博士。厥後五經並立，其業益顯。通才達儒，依於《爾雅》，傳釋典藝，沈潛乎訓詁，洞徹其指歸，故用日少而畜德多，三十而五經立矣。魏晉以降，崇尚虛無，說經者務爲鑿空憑臆，違離道本，《爾雅》之學，殆將廢墜。唯郭景純明於古文，研覈小學，擇擅羣藝，博綜舊聞，爲《爾雅》作註。援據經傳，以明故訓之隱滯；旁采謠諺，以通古今之異言。制度則準諸禮經，藪澤則測其地望，詮度物類，多得之目驗。故能詳其形聲，辯其名實，詞約而義博，事覈而旨遠。蓋舊時

諸家之註，未能或先之也。爲之疏者，舊有孫炎、高璉二家，今皆不傳。邢氏疏成於宋初，多掇拾《毛詩正義》，掩爲己說，間采《尚書》、《禮記正義》，復多闕略。南宋人已不滿其書，後取列諸經之疏，聊取備數而已。晉涵少蒙義方，獲受《雅》訓，長涉諸經，益知《爾雅》爲五經之鎔鑄。而世所傳本，文字異同，不免訛舛，郭註亦多脫落，俗說流行，古義寢晦。爰據唐石經暨宋槧本及諸書所徵引者，審定經文，增校郭註，仿唐人正義，繹其義蘊，彰其隱蹟。竊以釋經之體，事必擇善而從，義非一端可盡。漢人治《爾雅》，若舍人、劉歆、樊光、李巡、孫炎之註，遺文佚句，散見羣籍。梁有沈旋集註，陳有顧野王音義，唐有裴瑜註，徵引所及，僅存數語。或與郭訓符合，或與郭義乖違，同者宜得其會通，異者

可博其旨趣。今以郭氏爲主，無妨兼采諸家，分疏於下，用俟辯章，譬川流而匯其支瀆，非木落而離其本根也。郭註體崇矜慎，義有幽隱，或云未詳。今考齊、魯、韓《詩》，馬融、鄭康成之《易》註、《書》註，以及諸經舊說，會粹羣書，尚存梗槩，取證《雅》訓，辭意瞭然。其跡涉疑似，仍闕而不論；確有據者，補所未備。附尺壤於崇丘，勉千慮之一得，所以存古義也。郭氏多引《詩》文爲證，陋儒不察，遂謂《爾雅》專用釋《詩》。今據《易》、《書》、《周官》、《儀禮》、《春秋》三傳、大小戴《記》，與夫周秦諸子、漢人撰著之書，遐稽約取，用與郭註相證明，俾知訓詞近正，原於制字之初，成於明備之世，久而不墜，遠有端緒，六藝之文，曾無隔閡，所以廣古訓也。聲音遞轉，文字日孳，聲近之字，義存乎聲。自隸

體變更，韻書割裂，古音漸失，因致古義漸湮。今取聲近之字，旁推交通，申明其說，

因是以闡揚古訓，辨識古文，遠可依類以推，近可舉隅而反，所以存古音也。艸木蟲魚鳥獸之名，古今異稱，後人輯爲專書，語多皮傳。今就灼知副實者，詳其形狀之殊，辨其沿襲之誤。其未得實驗者，擇從舊說，以近古爲徵，不敢爲億必之說，猶郭氏志也。惟是受性顛愚，識限方域，羸事編輯，固陋是虞。維時盛治右文，翊經惇學，秘簡鴻章，彙昭壁府，幸得以管窺錐指之學，觀書石室，聞見所資，時有增益。歲在旃蒙協洽，始具簡編，舟車南北，恒用自隨，意有省會，仍多點竄，十載於茲，未敢自信。而中年意思零落，性多遺忘，耳目所接，時或失焉。抱殘守獨，凜凜乎以不克聞過爲懼，勉出所業，就正當世俊哲，洪

秀偉彥之倫，叩其兩端，匡厥紛繆，企而望之。

爾雅正義序

爾雅正義卷第一

文淵閣校理翰林院編修加二級教習
庶吉士充國史館纂修官邵晉涵撰集

爾雅序

【正義】《爾雅》所爲作者，正名協義，究洞聖人之微旨，俾學者軌於正道也。劉熙《釋名》云：「『爾雅』，爾，昵也；昵，近也。雅，義也；義，正也。」五方之言不同，皆以近正爲主也。良以齊音楚語，風氣區分，隄口合唇，短長互異。不有會通，曷窺旨要？雖會萃夫殊言，必統覈於《雅》訓。故張晏《漢書》註亦曰：「爾，近也；雅，正也。」漢世毛公作《詩》詁訓傳，孔穎達疏云：「毛以《爾雅》之作，多爲釋《詩》，而篇有《釋詁》、《釋訓》，故依《爾雅》訓，而爲《詩》立傳。」此言毛傳依於《爾雅》也。後儒學不師古，虛造不可知之說，猥曰《爾雅》專爲釋《詩》而作，或

又曰《爾雅》掇拾傳註而成書。持論踳駁，殊無實證。何則？字有定義，物有正名，六藝之文同條共貫，豈得謂《易》、《書》、《春秋》、《禮經》之訓釋有異於《詩》？夫文字既彰，即有訓釋。《周官·保氏》：「掌養國子，八歲入小學。」師儒講習，學僮諷書，必有正業。《爾雅》者，古人小學之書也。小學明，則六經之文皆字順詞洽。周末漢初，諸儒釋六經者悉依《爾雅》，豈得先有諸儒傳註，然後掇拾以成《爾雅》乎？《漢書·藝文志》云：「書者，古之號令。號令於衆，其言不立具，則聽受施行者弗曉。古文讀應《爾雅》，故解古今語而可知也。」是則古今異語，必先通乎《爾雅》，迺能得其大義，析其微言。王充《論衡·是應篇》云：「《爾雅》之書，五經之訓故。」劉勰《宗經》篇云：「《書》實紀言，而訓詁茫昧，通乎《爾雅》，則文義曉然。《詩》主言志，訓詁同《書》。」斯皆通人之論，異乎私智穿鑿，便辭巧說，乖離經傳者。《大戴禮記·小辨》篇云：「公曰：『不辨則何以爲政？』子曰：『《爾雅》以觀于古，足以辨言矣。』」張揖以爲即今《爾雅》。觀古辨言，以正天下，民聽不惑，政協於中。後之學者欲辨識

① 「隙」，《清經解》本作「隙」。

古文，必自《爾雅》始。○作《爾雅》者，先儒迄無定論。張揖《上廣雅表》云：「昔在周公，續述唐虞，宗翼文武，剋定四海。勤相成王，踐阼理政，日昃不食，坐而待旦，德化宣流，越裳來貢，嘉禾貫桑。六年制禮，以導天下。著《爾雅》一篇，以釋其義。傳于後學，歷載五百，墳典散雲，唯《爾雅》獨存。」是以《爾雅》為周公所作。今考周公賦憲受臚，作《謚法解》。其訓釋字義云：「勤，勞也。」「肇，始也。」「怙，恃也。」「典，常也。」「康，虛也。」「惠，愛也。」「綏，安也。」「考，成也。」「懷，思也。」俱與《爾雅》同義，是周公作《爾雅》之證也。張揖又云：「今俗所傳三篇《爾雅》，或言仲尼所增，或言子夏所益。」今按，孔子作十翼以贊《周易》，《彖傳》云：「師，衆也。」「比，輔也。」「晉，進也。」「遯，遇也。」《序卦傳》云：「師者，衆也。」「履者，禮也。」「頤者，養也。」「晉者，進也。」「遯者，遇也。」「震者，動也。」聖義闡敷，式昭《雅》訓，是孔子增修《爾雅》之證也。發明章句，始于子夏。《儀禮·喪服》傳為子夏所作，其親屬稱謂與《爾雅·釋親》同。世所傳《子夏易傳》，或云偽託。至於《經典釋文》、李鼎祚《集解》所徵引者，如云：「元，始也。」「芾，小也。」觀象玩辭，必求近正，是子夏增益《爾雅》之證也。張揖又云：「或言叔孫通所

補，或言制郡梁文所考。」今按，《爾雅》之文，間有漢儒增補。如《釋地》「八陵」云：「雁門是也。」《釋山》云：「泰山為東嶽，華山為西嶽，霍山為南嶽，恒山為北嶽，嵩高為中嶽。」《釋獸》「鵲鼠」下云：「秦人謂之小驢。」疑皆漢初傳《爾雅》者所附益，後儒遽以此為《爾雅》作自漢儒，則非也。然則《爾雅》之作，究屬何人？竊以漢世大儒，惟鄭康成囊括大典，網羅衆家，審六藝之指歸，翊古文之正訓。其《駁五經異義》云：「玄之聞也，《爾雅》者，孔子門人所作，以釋六藝之言，蓋不誤也。」今由鄭君之言繹之，公羊、穀梁皆孔子門人，其訓釋字義悉符《爾雅》。是則《爾雅》者，始於周公，成於孔子門人，斯為定論。粵自讀《易》正《樂》，垂為六經，門弟子身通六藝，共撰微言，申以訓釋。《爾雅》既著，六經以彰。周末學校既廢，小學不講，是非無正，人用其私，經訓就衰，鉤鈇析亂，故七十子喪而大義乖。○《爾雅》所以分篇者，孔穎達《詩》疏云：「詁訓者，釋古今之異詞，辨物之形貌。」《釋親》已下，皆指體而釋其別，亦是詁訓之義。」是則《爾雅》每篇皆謂之釋者，並是詁訓之義也。《釋詁》、《釋言》、《釋訓》所以通其語言，《釋親》以正其親屬，《釋宮》辨居室之度，《釋器》辨用物所宜。《釋樂》連屬於《釋器》者，以作樂之器

亦爲器也。《釋天》辨歲時月星之名，《釋地》辨九州四極之域。《釋丘》、《釋山》、《釋水》，因《釋地》而類及之也。《釋艸》、《釋木》、《釋蟲》、《釋魚》、《釋鳥》、《釋獸》、《釋畜》，或別其異名，或詳其形體，俾學者多識不惑，遇物能名也。《漢書·藝文志》作三卷二十篇，今所傳本止十九篇。陸德明《經典序錄》云：「《釋詁》一篇，蓋周公所作。《釋言》以下，或言仲尼所增，子夏所足，叔孫通所益，梁文所補，張揖論之詳矣。」案，張揖謂周公著《爾雅》一篇，今所傳三篇爲後人增補。是張揖所謂「篇」，即後人所謂「卷」。猶云周公所作祇一卷，後人增補廼有三卷耳。陸氏乃以張揖所謂「篇」即班固所謂「篇」，遂以周公所作者爲二十篇之一，殆考之不審，以致斯誤。其實諸篇之目，皆周公所定，七十子之徒每篇有增益也。但考諸書之徵引《爾雅》者，似有佚句，而無闕篇。班固所言篇第，今莫可考。其佚句之見於諸書者，許叔重《說文解字》引《爾雅》云：「寇，薄也。」《易》疏引《爾雅》云：「柎謂之柎，械謂之柎。」《詩》疏引《釋言》云：「斯，盡也。」又引《爾雅》：「無夫無婦，並謂之寡。丈夫曰索，婦人曰嫠。」《左傳》疏引《釋詁》云：「由，用也。」《禮記》疏引《釋詁》云：「隱，痛也。」《周禮》疏引《爾雅》云：「極，中也。」「山足曰麓。」「飛

曰雌雄，走曰牝牡。」《史記集解》引《爾雅》云：「四尺謂之仞，倍仞謂之尋。」《史記索隱》引《爾雅》云：「顏，額也。」「休，猶狃也。」「嫠女謂之須女。」「癸惑謂之執法。」《後漢書》註引《爾雅》云：「轡，視也。」「櫟謂之櫟。」《文選》註引《爾雅》云：「劭，美也。」「邀，遮也。」「摎，牽也。」「棘，戟也。」「芥，草也。」「翥，舉也。」「蓋，戴，覆也。」《太平寰宇記》引《爾雅》云：「沮，洳也。」諸書所引，有出於《小爾雅》者，有出於《方言》者，有其文不似《爾雅》者。或所見本異，或傳寫之訛。○傳《爾雅》者，漢初諸儒授受不絕，故賈、董之書訓釋經文，悉符《雅》義。至於太史公，受《尚書》於孔安國，其爲「本紀」、「世家」，徵引《尚書》者輒以訓詁之字闡釋經義，悉依於《爾雅》。以《堯典》一篇考之，如「協和萬邦」作「合和萬國」，《釋詁》云：「協，合也。」「欽若昊天」作「敬順昊天」，《釋詁》云：「欽，敬也。」《釋言》云：「若，順也。」「歷象日月星辰」作「數法日月星辰」，《釋詁》云：「歷，數也。」「宅嵎夷」作「居郁夷」，《釋言》云：「宅，居也。」「寅賓出日」作「敬道日出」，《釋詁》云：「寅，敬也。」「厥民析」作「其民析」，《釋言》云：「厥，其也。」「允釐百工」作「信飭百官」，《釋詁》云：「允，信也。」「庶績咸熙」作「衆功皆興」，《釋詁》云：「庶，衆也。」「績，

功也。」「咸，皆也。」「熙，興也。」「共工方鳩僇功」作「共工旁聚布功」，《釋詁》云：「鳩，聚也。」「有能俾乂」作「有能使治者」，《釋詁》云：「俾，使也。」「乂，治也。」「方命圯族」作「負命毀族」，《釋詁》云：「圯，毀也。」「師錫帝曰」作「衆皆言於堯曰」，《釋詁》云：「師，衆也。」「帝曰兪」作「堯曰然」，《釋言》云：「兪，然也。」「克諧以孝」作「能和以孝」，《釋言》云：「克，能也。」「諧，和也。」「不格姦」作「不至姦」，《釋詁》云：「格，至也。」「釐降二女于漙」作「飭下二女於漙」，《釋言》云：「降，下也。」「乃日覲四岳羣牧」作「日見四嶽諸牧」，《釋詁》云：「覲，見也。」「惟刑之謚哉」作「惟刑之靜哉」，《釋詁》云：「謚，靜也。」「詢于四岳」作「謀於四嶽」，《釋詁》云：「詢，謀也。」「惇德允元」作「行厚德」，《釋詁》云：「惇，厚也。」「而難任人」作「遠佞人」，《釋詁》云：「任，佞也。」「惟時懋哉」作「維是勉哉」，《釋詁》云：「時，是也。」「茂，勉也。」「讓于稷契暨皋陶」作「讓於稷契與皋陶」，《釋詁》云：「暨，與也。」「黎民祖飢」作「黎民始飢」，《釋詁》云：「祖，始也。」「疇若予工」作「誰能馴予工」，《釋詁》云：「疇，誰也。」「歌永言」作「歌長言」，《釋詁》云：「永，長也。」「命汝作納言」作「命汝爲納言」，《釋言》云：「作，爲也。」「其餘「謨」、「貢」、「誓」、

「範」，莫不皆然。古者傳以釋經，史遷所訓釋，蓋即孔安國《書》傳，而孔傳本於《爾雅》。則知古人釋經，未有舍《爾雅》而別求字義者。後儒不察，徒見毛公有《詁訓傳》，遂以爲《爾雅》掇拾毛傳，豈爲篤論與？毛傳於《爾雅》說，間有未采，鄭箋爲補其遺。兩漢小學之書，惟許氏《說文解字》、悉宗《雅訓》，或與《雅》訓互相證明。惟其得《爾雅》之傳，故能明六書之指也。○註《爾雅》者，《經典序錄》有犍爲文學註，諸書多引作「犍爲舍人」，或作「舍人」，《文選》註間稱爲郭舍人，疑即一人也。有劉歆註，陸氏謂與李巡正同，今散見諸書者，不盡同於李巡。有樊光註，陸氏引沈旋之說，疑非光註。案，《詩》疏所引有「某氏註」，《左傳》疏引樊光之註與某氏註同，則某氏疑即樊光。然《詩》疏亦間引樊光註，與某氏互見，其爲一人與否，疑未能定也。有李巡註、孫炎註，皆在郭氏以前也。梁有沈旋集註，則在郭氏以後也。其爲《序錄》所未及引者，有鄭康成註，見《周禮》疏。然《康成傳》不言其註《爾雅》，其即《鄭志》引《爾雅》而釋之，後人遂以爲康成《爾雅》之註與？郭註引謝氏之說，考《序錄》有陳國子祭酒謝嶠，撰《爾雅音》，在郭氏之後，是郭註所引謝氏，究莫明其爲何人。今所傳郭註，字句多脫落，或

後人取謝嶠之說，溷入郭註與？諸家之註散見諸書者，俱無完本。唯郭註尚存，今依郭註爲正。序者，《釋名》云：「敘，杼也。杼敘其實，宣見之也。」

夫《爾雅》者，所以通詁訓之指歸，敘詩人之興詠，總絕代之離詞，辯同實而殊號者也。【正義】此敘述作書之旨也。書契既興，即

有訓詁。許氏《說文》敘云：「倉頡之初，蓋依類象形，故謂之文。其後形聲相益，即謂之字。字者，言孳乳而浸多也。著於竹帛謂之書，書者，如也。」是則文字日滋，聲音遞變，六藝之文，非通其訓詁，末由得其指歸。故周公作《爾雅》，所以「通詁訓之指歸」也。自周衰文敝，即有私立詁訓。如《墨子·經》篇體仿《爾雅》，又演爲《經說》，以自申繹其義。其訓釋字名，實陰以濟其兼愛之說，曼辭俶詭，將使詁訓不明於天下。故孟子欲正人心，先距邪說。邪說不息，則周公、孔子之道不著。雅者，正也。通乎《爾雅》，不爲邪說所淆，庶語言正，而人心胥得其正矣。「敘詩人之興詠」者，謂七十子之所增益也。子曰：「小子何莫學夫《詩》？」又曰：「不學《詩》，無以言。」不爲則等諸「面牆」，可言則歎爲「起予」。六藝之傳，

《詩》教最遠。七十子之徒，諷詠講習，《爾雅》每篇，皆有增益。其顯著者，如《釋詁》云「關關，嘒嘒，音聲和也」，《釋言》云「烝，塵也」、「戎，相也」、「飫，私也」、「孺，屬也」，以釋《小雅·常棣》之文。《釋訓》引《淇澳》之詩而釋之，又引「既微且燠」、「是刈是穫」、「履帝武敏」、「張仲孝友」、「有客宿宿」、「有客信信」、「其虛其徐」、「猗嗟名兮」、「式微式微」、「徒御不驚」。《釋天》引「是類是禡」、「既伯既禱」、「乃立冢土，戎醜攸行」、「振旅闐闐」。《釋畜》引「既差我馬」。其餘散文錯見者，多爲毛傳、《韓詩內傳》、鄭箋、薛君章句所資取。《釋訓》云「子子孫孫，引無極也」、「顓顓卬卬，君之德也」，則釋詩人興喻之意，不專釋字義也。「總絕代之離詞」者，世代遼遠，文辭漸變，古人輟治之辭，後人讀之，或苦其詘屈。譬諸疆域所分，聲音即異。故必總而彙之，使相通也。劉歆《與揚雄書》云：「採集先代絕言，異國殊語。」郭氏《方言》序云「考九服之逸言，標六代之絕語，類離詞之指韻，明乖途而同致」是也。「辯同實而殊號」者，《釋詁》有三十九字而同一義者。郭氏引《尸子》云：「十餘名而同一實。」艸、木、蟲、魚、鳥、獸，多別其二名。《釋器》云：「繁謂之罍。罍，罍也。罍謂之罍。罍，覆車也。」廣五名也。《釋艸》云：

「唐蒙，女蘿。女蘿，菟絲。」又云：「蒙，玉女。」廣四名也。張揖云：「夫《爾雅》之爲書也，文約而義固。其敝道也，精研而無誤，真七經之檢度，學問之階路，儒林之模素也。」陸德明《序錄》云：「《爾雅》者，所以訓釋五經，辨章同異。」皆言作此書之旨也。誠九流之津涉，六藝之鈐鍵，學覽者之潭奧，摘翰者之華苑也。

【正義】此敘述《爾雅》之用也。「九流」者，《漢書·藝文志》有儒家者流、道家者流、陰陽家者流、法家者流、名家者流、墨家者流、縱橫家者流、雜家者流、農家者流、小說家者流。其敘云：「諸子十家，其可觀者，九家而已。皆起於王道既微，諸侯力政，時君世主，好惡殊方。是以九家之說，蠭出並作，各引一端，崇其所善，以此馳說，取合諸侯。其言雖殊，辟猶水火，相滅亦相生也；仁之與義，敬之與和，相反而皆相成也。」《易》曰：「天下同歸而殊塗，一致而百慮。」今異家者，各推所長，窮知究慮，以明其指。雖有蔽短，亦六經之支與流裔。使其人遭明王聖主，得其所折中，皆股肱之材已。仲尼有言：「禮失而求諸野。」方今去聖久遠，道術缺廢，無所更索。彼九家者，不猶痛於野乎？若能修六藝之術，而觀此九家之言，舍短取長，則可以通萬方之畧矣。」是九家各有蔽短，然其

時去聖未遠，語言不盡乖《雅》訓。故郭氏於《管子》、《晏子春秋》、《尸子》、《呂氏春秋》、《淮南王書》，並引以爲證。以是推之，雖莊周、墨翟之書，有一言之可採者，亦在所不廢也。「六藝之鈐鍵」者，《漢書·藝文志》凡六藝一百三家，舍《爾雅》無以通六藝。漢河間獻王所上《樂記》，其書最古。如云「紹，繼也」、「夏，大也」，悉同《雅》訓。漢人傳註，久多淪墜。今就遺文佚句可考者，如孟喜、京房之《易》傳，馬融之《書》註、《禮》註，杜子春、鄭衆、鄭興之註《周禮》，賈逵、服虔之註《左傳》，俱稟承《爾雅》，訓釋經言。後人徒見毛傳、鄭箋多本《爾雅》，遂謂《爾雅》專爲釋《詩》，殆未及博考也。「學覽者之潭奧」者，學於古訓，瀏覽篇章，必先明小學。漢人小學之書，《倉頡篇》多散見諸書所徵引。如：「廷，直也。」「革，戒也。」「赦，舍也。」「樂，喜也。」「戢，聚也。」「阮，壑也。」皆與《雅》訓相傳合。至於《說文解字》，聯繫引伸，於《爾雅》之學，得其會通。若王充《論衡》、應劭《風俗通義》，雖非《爾雅》專家，其所論著，亦能引《雅》訓而發明之也。「摘翰者之華苑」者，《漢書·藝文志》凡詩賦百六家，始於《屈原賦》二十五篇。郭氏《釋天》篇註引《離騷》云「攝提貞於孟陬」，以證正月爲陬。又「蜺爲挈貳」註云：「蜺，

雌虹也。見《離騷》。「暴雨謂之凍」註曰：「《離騷》云「令飄風兮先驅，使凍雨兮灑塵」是也。」《釋草》「卷施草」註云「宿莽也，《離騷》云」，俱引屈原賦之文，以爲證佐。蓋自王明朝奉周之典籍以奔楚，左史倚相能讀墳典丘索之書。豪傑之士，楚產北學，說周公、仲尼之道。江漢以南，風氣日開。屈原賦雖雜楚音，不乖《雅》訓，故郭氏有取焉。後人不察，轉謂《爾雅》言「暴雨」，以釋《離騷》之「凍雨」，作《爾雅》者在《離騷》以後。豈知「凍雨」之名，亦見《淮南王書》，將謂《爾雅》在淮南以後乎？漢儒傳習之書，多亡於永嘉之亂，而儒者摘翰，尚知宗尚《雅》訓。今欲疏通《爾雅》，不得不引漢人摘翰，以相證明。如：「奢，勝也。」「孟，勉也。」據見在所傳經典，求其本文，無可互證。張衡《西京賦》云：「麗美奢乎許、史。」奢者，勝也。班固《幽通賦》云：「盍孟晉以迨羣。」孟者，勉也。豈可謂《爾雅》「勝也」、「勉也」之訓，專爲班固、張衡之賦而作乎？又豈可謂《爾雅》之作在班固、張衡之後乎？斯又不辨而自明矣。若乃可以博物不惑，多識於鳥獸草木之名者，莫近於《爾雅》。【正義】此言通《爾雅》者不遺於鳥獸草木也。《爾雅》爲詁訓之書，鳥獸草木亦詁訓之類。《禹貢》間及鳥獸草木以別

土宜，《夏小正》、《月令》以別時候。《爾雅》所釋不專主於《詩》也，然學《詩》者必多識於鳥獸草木之名。《淮南·泰族訓》云：「《關雎》興於鳥，而君子美之，爲其雌雄之不乖居也。《鹿鳴》興於獸，而君子大之，取見食而相呼也。」然則使學《詩》者不知鳴鳩之爲王雎，鹿之有麋鹿，則無由知其雌雄之不乖、得食之相呼，即無以通「君子好逑」、「燕樂嘉賓」之意。故多識鳥獸草木之名，所以得興觀羣怨之旨也。唐代小學漸微，遂以《爾雅》爲註蟲魚之書，失其本矣。《爾雅》者，蓋興於中古，隆於漢氏。豹鼠既辯，其業亦顯。【正義】興

於中古者，張揖《上廣雅表》引「春秋元命包」言：「子夏問夫子，作《春秋》不以初哉首基爲始何？」是以知周公所造也。」然《爾雅》多引《詩》文，後人疑爲不盡出於周公，今從鄭康成說，定爲孔子門人所作。劉勰《練字》篇云：「《爾雅》者，孔徒之所纂，而《詩》、《書》之襟帶。」是本於漢儒之舊說也。「隆於漢氏」者，趙岐《孟子》題辭云：「孝文皇帝欲廣遊學之路，《論語》、《孝經》、《孟子》、《爾雅》皆置博士。」是《爾雅》在漢初嘗置博士矣。「豹鼠既辯，其業亦顯」者，郭氏《釋獸》篇註云：「鼠文彩如豹者，漢武帝時得此鼠，孝廉郎終軍知之，賜絹百匹。」詳見《釋獸》。

《太平御覽》引《漢舊儀》云：「武帝初置博士，取學通有修、博識多藝、曉古文《爾雅》、能屬文章者爲之。」是漢武置五經博士，必取通《爾雅》者爲之，《爾雅》之業於茲顯矣。英儒瞻聞之士，洪筆麗藻之客，靡不欽玩耽味，爲之義訓。璞不揆樸昧，少而習焉，沈研鑽極，二九載矣。雖註者十餘，然猶未詳備，並多紛謬，有所漏略。【正義】此

郭氏論諸家之註，因自明其作註之由也。東京以後，《爾雅》之學相傳不絕。郭氏《方言序》云：「余少玩《雅》訓。」是郭氏少而習《爾雅》也。郭氏長於小學，今傳者有《方言註》，其闕佚者有《三倉解詁》，皆因玩《雅》訓而旁及之者也。地理之書謂犍爲郡烏尤有郭璞《爾雅》臺，是其沈研鑽極，用力最久，故遺跡尚存。郭氏自言十八年而成書，則其書成於渡江以後也。郭氏所見之註，有十餘家。今考陸氏《經典序錄》所載，犍爲文學、劉歆、樊光、李巡、孫炎之外，①益以鄭康成爲六家，其餘未之詳也。六家之註，今並闕佚不完，其得失無由而定。就諸書所徵引者，附見各條，或爲郭氏所本，或爲郭氏所棄，異聞奧義，尚可見其梗概焉。是以復綴集異聞，會粹舊說；

考方國之語，采謠俗之志；錯綜樊、孫，博關羣言；剷其瑕礫，舉其蕭稂。事有隱滯，援據徵之；其所易了，闕而不論。別爲音圖，用祛未寤。【正義】此郭氏自言作註之例也。

《爾雅》詁訓本於經傳，至於草木蟲魚禽獸，非綴集異聞，則不能得其形狀。郭氏曲通洽見，釋之特詳。《本草》、《廣雅》並爲採掇。其諸經舊說通於《爾雅》者，如毛傳、鄭箋，皆資引證，不必皆《爾雅》之舊註也。「考方國之語」者，郭氏《方言序》云：「蓋聞《方言》之作，出乎輶軒之使，所以巡遊萬國，采覽異言，車軌之所交，人迹之所蹈，靡不畢載，以爲奏籍。」又云：「可不出戶庭而坐照四表，不勞疇咨而物來能名。」故郭氏於《方言》多取以爲證也。「采謠俗之志」者，古音漸遠，而四方謠俗之言，轉有合於古音、協於古義者，郭氏引之。如云：「江東呼病曰瘵。」「江東通謂語爲行。」郭註成於江東，故多引江東人語也。「錯綜樊、孫」者，郭氏兼用舍人、李巡之註，而於樊光、孫炎註用之較多。其引樊光註者，如《釋草》：「藂，狗毒。」

①「孫炎」，原無，據陸氏《經典釋文》序錄補。

引樊光云：「俗語苦如繫。」《釋畜》：「回毛在膺，宜乘。」引樊光云：「俗呼之官府馬。」其匡正孫炎註者，如《釋詁》：「覲，弗離也。」註云：「孫叔然字別爲義，非矣。」《釋蟲》：「莫，豹、蠟、娘、蟬。」註云：「孫叔然以《方言》說此，義亦不了。」是也。「博關羣言，剷其瑕礫，舉其蕭根」者，郭氏好古文奇字，故《山海經》、《穆天子傳》皆爲之註。及註《爾雅》，則慎而取之，不敢蔓有援引。如《釋地》言西王母，註不引《山海經》及《穆天子傳》，誠以釋經宜於詳慎，無取乎奇聞異說也。「事有隱滯，援據徵之，其所易了，闕而不論」者，郭氏引經傳及《本草》、《廣雅》以證明隱滯，其義之常行者，不備釋也。「別爲音、圖，用祛未寤」者，陸氏《敘錄》郭有音一卷、圖贊二卷，今並不傳。《經典釋文》間存郭氏之音，孔疏采及音義。至於草木禽獸，郭註句中有圖，圖雖亡，猶可按註而得其形似也。輒復擁篲清道，企望塵躅者，以將來君子爲亦有涉乎此也。【正義】此郭氏有望於後人之補註也。梁有沈旋集註，唐有裴瑜註，今俱散佚。其偶見於諸書徵引者，殊鮮精義。唐以後人或撰新義，或別爲之註，或取草木蟲魚鳥獸自爲一書，多意必之論，無精覈之識，學者病焉。今所傳《爾雅》，唯郭註最善。

爾雅卷上

【正義】《漢書·藝文志》：「《爾雅》三卷。」是《爾雅》舊分三卷。《經典序錄》：「郭璞註三卷。」是郭氏所分卷帙，仍《漢志》之舊。《隋書·經籍志》作五卷，疑兼音、圖而言。今本郭註俱作三卷，此其舊題也。

郭璞註

【正義】《晉書·列傳》：郭璞字景純，河東聞喜人也。璞好經術，博學有高才，而訥於言。好古文奇字，妙於陰陽歷算。終尚書郎、記室參軍，贈弘農太守。

釋詁第一

【正義】《說文解字》云：「詁，訓故言也。」古，故也。从十口，識前言者也。《詩·大雅·蒸民》云：「古訓是式。」鄭箋云：「古訓，先王之遺典也。」詁，通作「故」。《漢書·藝文志》《書》有大小夏侯《解故》，《詩》有《魯故》，《齊后氏故》，《齊孫氏故》，《韓故》，《毛詩故

訓傳》。顏師古云：「故者，通其指義也。」《釋文》引樊光、李巡本，皆作「釋故」是也。先王遺典，由今言以通古義。故《釋文》引張揖《雜字》云：「詁者，古今之異語也。」陸德明誤會張揖之意，以此篇爲周公所作，餘爲後人增益，辨已見前矣。周公作《爾雅》，則篇目皆周公所定。而孔子門人每篇皆有附益，以增成其義，即此篇亦有增益者。何以明之？古人字簡，多有假借。自文字日滋，遂不得不多所訓釋。如「義」即「永」字之古文，而此篇云：「永，義，長也。」「嵩」爲「崇」字之或體，而此篇云：「嵩，崇，高也。」是皆門人附益之證。「密，靜也」，前後重見。其不盡出於一人，明矣。後人或引《秦風》「不承權輿」，謂周公不應釋《秦風》，以此疑爲非周公所作，斯又不然。《逸周書》已見「權輿」，豈得謂周公之時無「權輿」之文乎？況夫《爾雅》與六經相表裏，據《爾雅》以釋六經而六經明，引六經以證《爾雅》而《爾雅》明。故郭氏每引經文，所以證明《爾雅》也。如謂先有郭氏所引之經，而後有《爾雅》之義，此不足與通古今之義矣。此篇所釋「始也」、「君也」、「大也」，其義相承，餘迺錯舉而釋之。

初、哉、首、基、肇、祖、元、胎、俶、落、

權輿，始也。

【註】《尚書》曰：「三月哉

生魄。」《詩》曰：「令終有俶。」又曰：「俶載

南畝。」又曰：「訪予落止。」又曰：「胡不承

權輿。」胚胎未成，亦物之始也。其餘皆義

之常行者耳。此所以釋古今之異言，通方

俗之殊語。

【正義】訓釋古今，必有託始，累辭相

貫，其義則同，故先釋始之義也。

○「初哉首基」

初者，《說文》云：「初，裁衣之始也。」此言造字之本意也。

經傳通用，直以初爲始耳。餘皆放此。干寶《周易爻義》

云：「位始，故稱初。」夏小正云：「初者，始也。」《穀梁》

隱五年傳云：「初，始也。」哉，《說文》作「才」，云「艸木之

①「權輿」，葉藏本眉批：「錢大昕曰：或云造衡自權始，造車自輿始，此後儒臆說，不足信。予友孫星衍

以爲權輿者艸木之始。《大戴禮·誥志》篇：「孟春，

百艸權輿。」揚雄賦：「萬物權輿於內，徂落於外。」

《釋艸》云：「其萌蘗蒨蒨。」郭景純以「蒨」屬下句。按

《說文》：「夢，灌淪。」「夢」讀若「萌」，即《釋艸》之「蒨

蒨」。「權輿」與「灌淪」，聲相近也。「眉批下雙行小

注：「按，《大戴記》文，邵氏已引。」

「始也」。古文「哉」俱作「才」。如《書》云：「往哉汝諧。」《張平子碑》作「往才汝諧」是也。《詩·大雅·文王》云：「陳錫哉周。」鄭箋：「哉，始也。」《左氏》昭七年傳引作「陳錫載周」。《周頌》云：「載見辟王。」毛傳：「載，始也。」是「哉」通作「載」也。首者，《方言》云：「人之始生謂之首。」《釋名》云：「首，始也。」《呂氏春秋·簡選》篇：「以爲兵首。」高誘註：「首，始也。」基者，《說文》云：「基，牆始築也。」《周頌·昊天有成命》云：「夙夜基命宥密。」《周語》引此詩而釋之曰：「基，始也。」○「肇祖元胎」○肇者，《說文》作「庫，戶始開也」。《夏小正》云：「狸子肇遂。肇，始也。」《逸周書·謚法解》云：「肇，始也。」祖者，《說文》云：「祖，始廟也。」《史記集解》引《尚書》云：「黎民祖飢。」《漢書·食貨志》亦引作「祖飢」。《史記·五帝本紀》作「黎民始飢」。《禮記·孔子閒居》云：「無以祖洽於衆也。」又《聘禮》記云：「出祖釋軺。」《既夕禮》云：「有司請祖期。」鄭註：「將行而飲酒曰祖。祖，始也。」元者，《呂氏春秋·造類》篇：「元者，吉之始也。」《春秋繁露·王道》篇：「《春秋》何貴乎元而言之？元者，始也。」《說苑·奉使》篇引史黯曰：「元者，吉之始也。」《漢書·律歷志》云：「元，始也。」胎者，《漢書·枚乘傳》云：

「福生有基，禍生有胎。」孟康註云：「基，胎，皆始也。」本或作「殆」。《幽風·七月》云：「殆及公子同歸。」毛傳：「殆，始也。」孔疏以爲《釋詁》文。○「俶落權輿」○俶者，《聘禮》云：「俶獻無常數。」鄭註：「俶，始也。」落者，《左氏》昭七年傳云：「願與諸侯落之。」杜預註：「宮室始成，祭之爲落。」權輿者，《逸周書·周月解》云：「是謂日月權輿。」《大戴禮記·誥志》篇云：「孟春，百草權輿。」是「權輿」二字連文。【註】「尚書」至「權輿」

○【正義】尚書曰「三月哉生魄」者，《康誥》文。《詩》曰「令終有俶」者，《大雅·既醉》文。又曰「俶載南畝」者，《周頌·載芟》文。又曰「訪予落止」者，《周頌·訪落》文。又曰「胡不承權輿」者，《秦風·權輿》文。今本作「不承權輿」，疑有闕字。以文義求之，當以郭氏所引爲舊本也。○「胚胎」至「者耳」○《說文》云：「胚，婦孕一月也。胎，婦孕三月也。」《文子·九守》篇：「三月而胚，四月而胎。」《淮南·精神訓》云：「一月而膏，二月而胚，三月而胎。」是胚胎未成，亦物之始。故《衆經音義》

①「孔疏」，據孔疏，經文似當有「殆」字，故葉藏本眉批：「桂馥曰：今本有『胎』無『殆』，轉寫脫漏。」

引《爾雅》舊註云：「胎，始養也。」「其餘皆義之常行者」，郭氏以人所易曉，故不引書爲證，舉以示例也。○「此所」至「殊語」○楊雄《方言》云：「皆古今語也。初別國不相往來之言也，今或同。而舊書雅記故俗語，不失其方，而後人不知，故爲之作釋也。」郭氏彼註以爲《釋詁》、《釋言》之屬。按，《華陽國志》引揚雄自序云：「典莫大於《爾雅》，作《方言》。」是《方言》仿《爾雅》而作，故郭氏多引爲證。

林、烝、天、帝、皇、王、后、辟、公、侯，

君也。

【註】《詩》曰：「有壬有林。」又

曰：「文王烝哉。」其餘義皆通見《詩》、《書》。

【正義】此釋人君之號，變文以著名，題德以別操也。《荀子·王制》篇云：「君者，善羣也。」《春秋繁露·滅國》篇云：「君者，不失其羣者也。」又云：「君者，羣也。」《漢書·刑法志》云：「從之成羣，斯爲君矣。」《白虎通義》云：「君，羣也。羣下之所歸心也。」「林」與「烝」並釋爲君者，《白虎通義》云：「林，衆也。」此篇下文云：「烝，衆也。」是林、烝爲君，與「君，羣也」義同。故《漢書·律歷志》云：「林，君也。」屈原《天問》云：「伯林雉

經。」王逸註：「林，君也。」《平都相蔣君碑》云：「於穆林烝，實乾所生。」是漢人知宗《雅》訓也。天者，《穀梁》宣十五年傳云：「爲天下主者，天也。繼天者，君也。」帝者，《說文》云：「帝，諦也，王天下之號也。」皇者，《說文》云：「皇，大也。从自。自，始也。始皇者，三皇大君也。」王者，《說文》云：「王，天下所歸往也。」《白虎通義》云：「帝者，天號。王者，五行之稱也。」何休《公羊傳》註云：「德合於元者稱皇，德合於天者稱帝，仁義合者稱王。」后者，《說文》云：「后，繼體君也。象人之形，施令以告四方，故厂之，从一口。發號者，君后也。」《易·姤卦》象傳云：「后以施命誥四方。」又《曲禮》云：「天子之妃曰后。」孔疏引《白虎通》云：「后，君也。明配至尊，爲海內小君，天下尊，故繼其王言之也。」辟者，下文云：「辟，法也。」言爲人所取法也。《穀梁》文六年傳云「士造辟而言」是也。公侯者，《白虎通義》云：「所以名之爲公侯何？公者，通也，公正無私之意也。侯者，候也，候順逆也。」又云：「伯子男臣子於其國中，褒其君爲公。」《春秋》曰：「葬齊桓公。」齊，侯也。《尚書》曰：「公曰：嗟！秦，伯也。」《詩》云：「覃公維私。」覃，子也。《春秋》曰：「葬許繆公。」許，男也。《禮·大射》經曰：「公則釋獲。」大射者，諸侯之禮

也，伯、子、男皆在也。《王制》孔疏云：「公、侯、伯、子、男五等之爵，獨以侯爲名者，以侯爲君，又舉中而言，故稱諸侯也。」《謚法解》云：「德象天地曰帝，靜民則法曰皇，仁義所在曰王，立制及衆曰公，執應八方曰侯。」【註】

「詩曰」至「詩書」 ○【正義】「有壬有林」，《小雅·賓之

初筵》文。「文王烝哉」，《大雅·文王有聲》文。「其餘義皆見《詩》《書》者，《詩》疏云：「《板》傳曰上帝以稱王者，《桑柔》傳云昊天斥王，然則王稱天稱帝，《詩》之通義。」

《呂刑》云：「皇帝清問下民。」《商頌·玄鳥》云：「商之先后。」《周頌·烈文》云：「百辟其刑之。」《小雅·白駒》云：「爾公爾侯。」皆義之常行者耳。

弘、廓、宏、溥、介、純、夏、幬、厯、墳、嘏、丕、奕、洪、誕、戎、駿、假、京、碩、濯、訐、宇、穹、壬、路、淫、甫、景、廢、壯、豕、簡、葑、畎、畹、將、業、蓆、大也。【註】

《詩》曰：「我受命溥將。」又曰「亂如此幬」，「爲下國駿厯」，「湯孫奏假」，「王公伊濯」，「訐謏定命」，「有壬有林」，「厥聲載路」，

「既有淫威」，「廢爲殘賊」，「爾土宇畎章」，「緇衣之蓆兮」。廓落、宇宙、穹隆、至極，亦爲大也。「葑」義未聞。《尸子》曰：「此皆大，有十餘名而同一實。」【正義】此釋大之

義也。《說文》云：「天大，地大，人亦大，故大象人形。」

○「弘廓宏溥」 ○弘者，《易》云：「含弘光大。」廓者，《方言》云：「張小使大謂之廓。」《衆經音義》引孫炎云：「廓，張之大也。」《大雅·皇矣》云：「憎其式廓。」通作「擴」。

《孟子》云：「知皆擴而充之矣。」趙岐註：「擴，廓也。」孫奭音義引丁公著云：「張，大也。」弘者，《書·盤庚》云：「用弘茲賁。」孔疏引樊光云：「《周禮》曰：「其聲大而弘。」溥者，《禮記·祭義》云：「溥之而橫於四海。」

○「介純夏幬」 ○介者，《方言》云：「介，大也。」東齊海岱之間曰介，或曰幬。介，介，古通用。《晉書》六二云：「受茲介福，于其王母。」虞翻註：「介，大也。」純者，《周頌·維天之命》云：「文王之德之純。」毛傳：「純，大也。」《左傳》疏云：「凡言純孝、純臣者，皆謂大孝、大忠也。」夏者，《方言》云：「自關而西，秦晉之間，凡物之壯大者而愛偉之，謂之夏。」《樂記》云：「夏，大也。」《左氏》襄二十九年

傳云：「能夏則大。」𡩇者，《天官·腊人》云：「𡩇胖之事。」後鄭云：「𡩇與『大』亦一也。」「𡩇」又詁曰「大」，二者同矣。賈疏以爲釋詁文，是「𡩇」本或作「𡩇」。

○「𡩇墳𡩇不」 ○𡩇者，《方言》云：「𡩇，深之大也。」又云：「自關而西，秦晉之間，凡大貌謂之𡩇，或謂之𡩇。」《說文》云：「𡩇，石大也。」《左氏》成十六年傳云：「民生敦𡩇。」杜註：「𡩇，大也。」墳者，《方言》云：「墳，地大也。青幽之間，凡土而高且大者，謂之墳。」《小雅·苕華》云：「牂羊墳首。」《魚藻》云：「有頌其首。」毛傳：「頌，大也。」孔疏云：「『頌』與『墳』字異，音義同。」𡩇者，《方言》云：「秦晉之間，凡物壯大謂之𡩇，或曰夏。」《說文》云：「𡩇，大遠也。」徐鍇《繫傳》云：「《詩》曰：『天錫公純𡩇。』大遠之福也。」《少牢饋食禮》云：「以𡩇于主人。」《郊特牲》云：「𡩇，大也。」不者，《禹貢》云「三苗丕叙」，《史記·夏本紀》作「三苗大叙」。 ○「奕洪誕戎」 ○奕者，《小雅·車攻》云：「四牡奕奕。」《文選》註引《韓詩》云：「奕奕，盛貌。」又通作「亦」。《周頌·噫嘻》云：「亦服爾耜。」鄭箋：「亦，大也。」洪者，《洪範》云：「不畀洪範九疇。」《史記集解》引鄭註以爲大道也。《漢書》作「鴻範」。「洪」、「鴻」古字通用。誕者，《邶風·旄丘》云：「何誕之

節兮。」毛傳：「誕，闕也。」「闕」與「大」義相成也。《大雅·生民》云：「誕彌厥月。」毛傳：「誕，大也。」戎者，《方言》云：「戎，大也。」宋魯陳衛之間謂之𡩇，或曰戎。《周頌·烈文》云：「念茲戎功。」 ○「駿假京碩」 ○駿者，《大雅·文王》云：「駿命不易。」通作「浚」。《阜陶謨》云：「夙夜浚明有家。」《釋文》引馬融云：「浚，大也。」又通作「俊」。《夏小正》云：「時有俊風。俊者，大也。」假者，《方言》云：「夏，大也。」周鄭之間謂之假。《家人》九五云：「王假有家。」陸績云：「假，大也。」《士冠禮》云：「宜之于假。」鄭註：「假，大也。」京者，《方言》云：「京，大也。」燕之北鄙，齊楚之郊，或曰京。《公羊》桓九年傳云：「京者何？大也。」《穀梁》文九年傳云：「京，大也。」《左氏》莊二十二年傳云：「莫之與京。」碩者，《方言》云：「齊宋之間曰巨，曰碩。」《說文》云：「碩，頭大也。」《繫傳》引《詩》云：「碩大且儼。」《蹇》上六云：「往蹇來碩。」通作「石」。《漢書·律歷志》云：「石，大也。」 ○「濯訐宇穹」 ○濯者，《方言》云：「濯，大也。」荆吳揚颶之間曰濯。《商頌·殷武》云：「濯濯厥靈。」訐者，《方言》云：「訐，大也。」中齊西楚之間曰訐。《大雅·生民》云：「實覃實訐。」通作「芋」。《小雅·斯干》云：「君子攸芋。」毛

傳：「芋，大也。」鄭箋：「芋當作𦵏。」是「芋」又與「𦵏」通也。字者，《荀子·非十二子》篇：「喬宇嵬瑣。」楊倞註：「宇，大也，放蕩恢大也。」穹者，《文選》註引《韓詩》云：「在彼穹谷。」薛君云：「穹谷，深谷。」今《小雅·白駒》篇作「在彼空谷」。毛傳：「空，大也。」是「穹」爲深而大也。

○「壬路淫甫」 ○「壬」通作「任」。《擗風·燕燕》云：「仲氏任只。」毛傳：「任，大也。」孔疏以爲《釋詁》文。路者，《大雅·皇矣》云：「申夷載路。」毛傳：「路，大也。」淫者，《方言》云：「遙，淫也。」九疑荆郊之鄙謂淫曰遙。凡言遙遠者，皆廣大也。《呂刑》云：「爰始淫爲劓刵極黥。」以淫爲大也。甫者，《後漢書》註引《韓詩》云：「東有甫草。」薛夫子章句云：「甫，博也，有博大之茂草也。」

○「景廢壯豕」 ○景者，《士冠禮》云：「介爾景福。」廢者，《墨子·非命》篇：「廢以爲刑政。」壯者，《方言》云：「秦晉之間，凡人之大謂之樊，或謂之壯。」《月令》云：「養壯佼。」豕者，《書》疏引舍人云：「豕，封之大也。」《大雅·緜》云：「乃立豕土。」鄭註，《天官·冢宰》云：「百官總焉，則謂之豕；列職於王，則稱大。豕，大之上也。」 ○「簡猷真訓」 ○簡者，《盤庚》云：「予其懋簡相爾。」《淮南·俶真訓》云：「臺簡以游太清。」高誘註：「簡，大也。」劉

者，《說文》云：「葍，艸大也。」舊疏引《韓詩》云：「葍彼甫田。」本於《詩》釋文也。《玉篇》引《韓詩》，與《釋文》同。《毛詩》作「倬」，占字通用。《說文》云：「倬，著大也。」《大雅·桑柔》云：「倬彼昊天。」鄭箋：「倬，明大貌。」今本《說文》作「葍，艸大也」，「葍，艸木到」，後人所竄易也。販者，《說文》云：「販，大也。」《繫傳》云：「「販」訓爲「大」，當作「阪」，作「販」亦假借也。」啗者，《史記索隱》引樊光云：「鄧，可見之大也。」啗，本作「鄧」。

○「將業蓆」 ○將者，《方言》云：「將，大也。」齊楚之郊或曰京，或曰將。《商頌·長發》云：「有城方將。」業者，《釋器》云：「大版謂之業。」《周頌·有瞽》云：「設業設簋。」蓆者，《說文》云：「蓆，廣多也。」

【註】詩曰「至「蓆兮」

○【正義】「我受命溥將」，《商頌·烈祖》文。「亂如此𦵏」，《小雅·巧言》文。「爲下國駿龐」，《商頌·長發》文。「湯孫奏假」，《商頌·那》文。「王公伊濯」，《大雅·文王有聲》文。「訏謨定命」，《大雅·抑》文。「有壬有林」，《小雅·賓之初筵》文。「厥聲載路」，《大雅·生民》文。「既有淫威」，《周頌·有客》文。「廢爲殘賊」，《小雅·四月》文。「爾土宇販章」，《大雅·卷阿》文。「緇衣之蓆兮」，《鄭風·緇衣》文。毛傳俱用《爾雅》。今本《四

月《毛傳》云：「廢，伏也。」《釋文》云：「本作『廢』，大也。」

○「廓落」至「大也」 ○「廓落爲大」者，《淮南·原道

訓》云：「廓四方。」高誘註：「廓，大也。」^①廓，又通作

「郭」，「郭落」爲大之貌也。「宇宙爲大」者，《左氏》昭四

年傳云：「失其守宇。」杜註：「於國四垂爲宇。」《莊子·

庚桑楚》篇：「有實而無乎處者，宇也。」郭象註：「宇者，

有上下四方，而上下四方未有窮處。」《釋文》引《三倉》

云：「上下四方爲宇。」「穹隆爲大」者，《考工記·輿人》

云：「穹者三之一。」鄭司農云：「穹，讀爲『志無空邪』之

「空」，謂鼓木腹穹隆者居鼓三之一也。」是「穹」與「空」聲

近義同，「穹隆」即大也。「至極爲大」者，郭氏讀「陲」爲

「至」。下文云：「極，至也。」《荀子·儒效》篇：「字中六

指謂之極。」楊倞註：「六極謂上下四方。」是「極」與「宇」

義同。 ○「尸子」至「一實」 ○舊疏引《尸子·廣澤》

篇云：「墨子貴兼，孔子貴公，皇子貴衷，田子貴均，列子

貴虛，料子貴別囿。其學之相非也，數世矣，而已皆弁于

私也。天、帝、皇、后、辟、公、弘、廓、宏、溥、介、純、夏、

懽、冢、陲、販，皆大也，十有餘名而實一也。若使兼、公、

虛、均、衷、平易、別囿一實也，則無相非也。」郭氏引之，

以證異名而同實也。

懽、厖，有也。【註】二者又爲「有」

也。《詩》曰：「遂懽大東。」【正義】「有」與

「大義相近，故「懽」、「厖」又爲「有」也。懽，通作「撫」。

《文王世子》云：「君王其終撫諸。」鄭註：「撫猶有也。」厖

者，《周語》云：「敦厖純固。」《淮南·俶真訓》云：「通乎

無埤，而復反于敦厖。」言自無而反諸有也。「有」本或作

「厚」。《小雅·節南山》云：「則無撫仕。」毛傳：「撫，厚

也。」《商頌·長發》云：「爲下國駿厖。」毛傳：「厖，厚

也。」孔疏以爲《釋詁》文。【註】「詩曰」至「大東」

○【正義】《魯頌·閟宮》文。舊疏以爲當在齊、魯、韓

《詩》，是也。《毛詩》作「遂荒大東」，傳云：「荒，有也。」

懽，荒，聲之轉。又通作「方」。《召南·鵲巢》云：「維鳩

方之。」毛傳：「方，有也。」

迄、臻、極、到、赴、來、弔、殷、格、戾、

懷、摧、詹，至也。【註】齊楚之會郊曰

懷，宋曰屆。《詩》曰：「先祖于摧。」又曰：

「六日不詹。」詹，摧，皆楚語，《方言》云。

①「大」，《淮南·原道訓》高誘註作「張」。

【正義】從高而下曰至，自外而來亦爲至。此釋之也。

○「迄臻極到」 ○迄者，《周頌·維清》云：「迄用有成。」臻者，《考工記·嘉量銘》云：「允臻其極。」《大雅·雲漢》云：「饑饉薦臻。」極者，《崧高》云：「峻極于天。」《釋地》言：「四極謂四方所至也。」到者，《大雅·韓奕》云：「靡國不到。」 ○「赴來弔艘」 ○赴者，《說文》云：「赴，趨也。」《釋名》云：「趨，赴也，赴所至也。」徐鉉云：「《春秋傳》赴告用此字，今俗作「訃」，非是。」《士喪禮》云：「乃赴于君。」來者，《釋名》云：「來，哀也。使來人，己哀之，故其言之低頭以招之也。」《士冠禮》云：「兄弟具來。」弔者，《說文》作「逌，至也」。今經傳俱作「弔」。《盤庚》云：

「厥謀弔由靈。」《左氏》昭二十六年傳云：「率羣不弔之人。」杜註：「弔，至也。」艘者，《史記索隱》引孫炎云：

「艘，古屈字。」《大雅·瞻卬》云：「靡有夷屈。」又通作「戒」。《商頌·烈祖》云：「既戒既平。」毛傳：「戒，至也。」 ○「格戾懷摧詹」 ○格者，《堯典》云「不格姦」，《史記》作「不至姦」。《舜典》云「歸格于藝祖」，《史記》作「歸至於祖禰廟」。格，通作「假」。《商頌·玄鳥》云：「四海來假。」《祭統》云：「假於太廟。」戾者，《魯語》云：「戾于敝邑。」郭氏《方言》註引《詩》曰：「魯侯戾止。」懷者，

《釋名》云：「懷，回也。本有去意，回來就己也。亦言歸也，來歸己也。」《小雅·鼓鍾》云：「懷允不忘。」鄭箋：「懷，至也。」摧、詹，皆方俗語也。 【註】「齊楚」至「言云」 ○【正義】《方言》云：「假、徭、懷、摧、詹、戾、艘，至也。邠唐冀兗之間曰假，或曰徭。齊楚之會郊或曰懷。摧、詹、戾，楚語也。艘，宋語也。皆古雅之別語也，今則或同。」郭氏彼註亦引《詩》曰「先祖于摧」、「六日不詹」，《大雅·雲漢》、《小雅·采芣》之文也。

如、適、之、嫁、徂、逝、往也。 【註】

《方言》云：「自家而出謂之嫁，猶女出爲嫁。」 【正義】《說文》云：「往，之也。」《釋名》云：「往，

睪也。歸睪於彼也，故其言之叩頭以指遠也。」如者，《小爾雅》云：「如，適也。」《春秋·桓三年》：「公子翬如齊。」適者，《說文》云：「適，之也。」《魏風·碩鼠》云：「適彼樂國。」之者，《說文》云：「之，出也。」《碩鼠》云：「誰之永號。」鄭箋：「之，往也。」嫁者，《列子·天瑞》篇：「子列子居鄭圃，將嫁於衛。」徂者，《說文》云：「徂，往也。或作「徂」。《後漢書》引《韓詩》云：「彼徂者岐。」註引薛君云：「徂，往也。」又省作「且」。《鄭風·溱洧》云：「士曰

既且。」毛傳：「且，往也。」逝者，《碩鼠》云：「逝將去女。」鄭箋：「逝，往也。」【註】「方言」至「爲嫁」○【正義】《方言》云：「嫁，逝，徂，適，往也。自家而出謂之嫁，由女而出爲嫁也。逝，秦晉語也。徂，齊語也。適，宋魯語也。往，凡語也。」郭註引《方言》「由」作「猶」，古字通用。

賚、貢、錫、畀、予、貺，賜也。【註】

皆賜與也。【正義】《說文》云：「賜，予也。」轉相訓

也。賚者，《詩》序云：「賚，大封于廟也。賚，予也，言所以錫予善人也。」《商頌·烈祖》云：「賚我思成。」鄭箋云：「賚，讀如『往來』之『來』。」《少牢饋食禮》云：「來女孝孫。」鄭註：「來讀曰釐。釐，賜也。」《大雅·既醉》云：「釐爾女士。」毛傳：「釐，予也。」孔疏引《釋詁》云：「釐，予，賜也。」貢者，《說文》作「贛，賜也」。《淮南·道應訓》云：「桓公贛之衣冠而見。」《要畧》云：「一朝用三千鍾贛。」高誘註：「贛，賜也。」錫者，《禹貢》云「錫土姓」，《史記》作「賜土姓」。《公羊》莊元年傳云：「錫者何？賜也。」畀者，《祭統》云：「畀之爲言與也，能以其餘畀其下者也。」予者，《天官·冢宰》云：「予以馭其幸。」鄭註：「有以賜予之，以勸後也。」貺者，《左氏》僖十五年傳云：「亦無貺也。」《士昏禮》記云：「貺室某也。」

儀、若、祥、淑、鮮、省、臧、嘉、令、類、緝、穀、攻、穀、介、徽，善也。【註】《詩》

曰：「儀刑文王。」《左傳》曰：「禁禦不若。」

《詩》曰「永錫爾類」，「我車既攻」，「介人維藩」，「大姒嗣徽音」。省、緝、穀，未詳其

義。餘皆常語。【正義】《釋名》云：「善，演也，演

盡物理也。」此通言善美也。○「儀若祥淑」○儀，通

作「義」。《大雅·文王》云：「宣昭義問。」毛傳：「義，善

也。」若訓爲「順」，順者，善也。《魯頌·閟宮》云：「魯

侯是若。」祥者，《左傳》疏引李巡云：「福之善也。」《士相

見禮》云：「語忠信慈祥。」《禮運》云：「是謂大祥。」通作

「詳」。《淮南·說林訓》：「六畜生多耳目者不詳。」高誘

註：「詳，善也。」淑者，《邶風·燕燕》云：「淑慎其身。」

《雜記》云：「如何不淑。」○「鮮省臧嘉」○鮮者，《小

雅·北山》云：「鮮我方將。」鄭箋：「鮮，善也。」故後世以

①「左氏僖十五年傳」，原作「歸妹上六」，據《清經解》本改。

②「記」，原無，據《清經解》本補。

鮮風爲善風也。省者，《大雅·皇矣》云：「帝省其山。」鄭箋：「省，善也。」《禮記·大傳》云：「省於其君。」鄭註以爲「善於其君」也。臧者，《盤庚》云：「邦之臧，惟汝衆。」《左氏》宣十二年傳云：「執事順成爲臧。」《繫辭傳》云：「藏諸用。」鄭氏《易》作「臧諸用」，「臧」與「藏」義同。《小雅·隰桑》云：「中心藏之。」鄭箋：「藏，善也。」嘉者，《隨》九五云：「孚于嘉。」《郊特牲》云：「盡其嘉而無與讓也。」○「令類綝穀」○令者，《士冠禮》云：「以時之令。」類者，《左氏》昭二十八年傳云：「勤施無私曰類。」《呂氏春秋·重言》篇引高宗之言曰：「余唯恐言之不類也。」《荀子·儒效篇》：「其言有類。」高誘、楊倞註並云：「類，善也。」綝者，《類篇》云：「綝，縊也。」《叔于田》鄭箋云：「縊之言善也。」穀者，《行葦》釋文云：「句，《說文》作「穀」。」案，上文云「敦弓既堅」，堅，好也，則「穀」當爲善也。○「攻穀介徽」○攻者，治物之善也。穀者，《春官·典瑞》云：「穀圭以和難。」鄭註：「穀，善也。諸侯相與爲難，故以善圭和之使善也。」介者，《大雅·既醉》云：「介爾景福。」徽者，《小雅·角弓》云：「君子有徽猷。」【註】「詩曰」至「不若」○【正義】「儀刑文王」者，《大雅·文王》文。《左傳》曰「禁禦不若」者，惠棟《左傳

補註》云：「張平子《東京賦》云：「禁禦不若，以知神姦。螭魅魍魎，莫能逢旃。」《爾雅·釋詁》云：「若，善也。」郭景純註：「《左傳》曰：禁禦不若。」今《左傳》作「不逢不若」。案，下傳云：「莫能逢之。」杜氏云：「逢，遇也。」既云「不逢」，又云「莫逢」，文既重出，且杜氏不應舍上句註下句。此晉以後傳寫之訛。當從張衡、郭璞本作「禁禦不若」。」○「詩曰」至「徽音」○「永錫爾類」，《大雅·既醉》文。「我車既攻」，《小雅·車攻》文。「介人維藩」，《大雅·板》文。《毛詩》作「价」，傳云：「价，善也。」「太姒嗣徽音」，《大雅·思齊》文。

舒、業、順、敘也。

【註】皆謂次序。

舒、業、順、敘，緒也。

【註】四者又爲端緒。

【正義】《說文》云：「敘，次第也。」緒爲端緒，亦言有次第，其義相承也。

○「舒業順敘也」○舒者，《大雅·常武》云：「王舒保作。」《釋文》引毛傳作「舒，序也」。

《考工記·鮑人》云：「則厚薄序也。」鄭註：「序，舒也。」轉相訓也。業者，《學記》云：「時教必有正業。」順者，《左

①「郭璞」，原無，據惠棟《左傳補註》卷二補。

氏《宣四年傳》云：「以順則公子堅長。」鄭註《大射儀》云：「今文『順』爲『循』。」《釋名》云：「順，循也，循其理也。」鄭註《燕禮》云：「序，次第也。」○「舒業」至「緒也」○「舒，通作『紓』。凡紓軸皆有端緒，故又爲緒也。業者，《史記·張蒼傳》云：「緒，正律歷。」文穎曰：「緒，業也。」是「緒」、「業」互相爲訓。故下文云：「緒，業，事也。」順者，《士冠禮》云：「順爾成德。」敘者，《周頌·烈文》云：「繼序其皇之。」《天官·官伯》云：「行其秩敘。」《史記正義》引孫炎云：「謂端緒也。」

怡、懌、悅、欣、衍、喜、愉、豫、愷、康、妣、般，樂也。【註】皆見《詩》。悅、懌、愉、釋、賓、協、服也。【註】皆謂喜而服從。【正義】《釋名》云：「樂，樂也，使人好樂之也。」此釋悅樂之義，又轉爲相悅服也。○「怡懌」至「樂也」

○怡者，《說文》作「台，說也」。《史記集解》引今文《尚書》云：「舜讓于德不怡。」《史記》作「不懌」是也。懌者，《文王世子》云：「其成也懌。」《衆經音義》引舊註云：「怡，心之樂也。懌，意解之樂也。」悅者，《說文》云：「說，說釋也。」《益》彖傳云：「民說無疆。」經傳通作「說」。《孟

子》本作「悅」，後世隸體字也。欣者，《孟子》云：「舉欣欣然有喜色。」衍者，《說文》云：「衍衍，喜兒。」《漸》六二云：「飲食衍衍。」喜者，《說文》云：「喜，樂也。」又云：「懌，說也。」愉者，《聘禮》記云：「私覲愉愉焉。」《荀子·王霸篇》云：「安重閒靜莫愉焉。」楊倞註：「愉，樂也。」豫者，《雜卦傳》云：「豫，怡也。」虞翻註：「豫薦樂祖考，故怡。」鄭康成云：「豫，行出而喜樂之意。」愷者，《說文》云：「愷，康也。」康者，《盤庚》云：「無傲從康。」妣者，《說文》作「媯，樂也」。《詩》釋文引《韓詩》云：「妣，樂之甚也。」般者，《孟子》云：「般樂怠敖。」皆言樂也。○「悅懌」至「服也」○悅又爲服者，《召南·草蟲》云：「我心則說。」毛傳：「說，服也。」《孟子》云：「弔者大悅。」謂弔者皆心服也。懌者，《小雅·節南山》云：「既夷既懌。」毛傳：「懌，服也。」愉與「論」通。《穀梁》僖三年傳云：「諸侯皆論乎桓公之志。」釋者，《顧命》云：「王不懌。」《釋文》云：「馬融本作『不釋』。」案，古字「懌」皆作「釋」。《莊子·齊物論》：「南面而不釋然。」《說文》云：「釋，解也。」爲別體字也。賓者，虞翻《易》註引《詩》云：「莫敢不來賓。」《楚語》云：「其不賓也久矣。」又通作「嬪」。《說文》

云：「嬪，服也。」鄭註《天官》云：「故書嬪作賓。」協者，《左氏》僖二十六年傳云：「謀其不協。」「協」與「賓」義同。故鄭註《樂記》云：「賓，協也。」【註】「皆見詩」○【正

義】商頌·那云：「亦不夷懌。」毛傳：「夷，說也。」夷，怡，音義同。《邶風·靜女》云：「說懌女美。」鄭箋：「說懌當作『說釋』。」《大雅·鳧鷖》云：「旨酒欣欣。」毛傳：

「欣欣然，樂也。」《商頌·那》云：「衍我烈祖。」《大雅·崧高》云：「周邦咸喜。」《唐風·山有樞》云：「他人是愉。」《小雅·白駒》云：「逸豫無期。」《魚藻》云：「豈樂飲酒。」

《邶風》云：「凱風自南。」愷，豈，凱，古通用。《唐風·蟋蟀》云：「無以太康。」《小雅·鹿鳴》云：「和樂且湛。」鄭箋：「湛，樂之久也。」《衛風·氓》云：「無與士耽。」鄭

箋：「耽，非禮之樂。」耽，湛，耽，音義同。《般》，《周頌》篇名。鄭箋：「般，樂也。」舊疏云：「郭以《爾雅》之作多爲釋《詩》，且《詩》中備有此文，故云『皆見《詩》』，其實六經

中所訓亦爾。」

通、遵、率、循、由、從、自也。【註】

自猶從也。通、遵、率、循也。【註】三

者又爲循行。【正義】此釋所從自與所循行，其義

相貫通也。○「通遵」至「自也」○通者，《大雅·文

王有聲》云：「通求厥寧。」遵者，《鄭風》云：「遵大路兮。」率者，《小雅·北山》云：「率土之濱。」循者，《左氏》昭七年傳云：「循牆而走。」由者，襄二十三年傳云：「抑有由也。」從者，哀八年傳云：「從武城。」皆言「自」也。

○「通遵率循也」○《說文》云：「循，行順也。」通者，《釋文》引孫炎云：「古『述』字讀『聿』是也。」《少牢饋食禮》云：「遂述命。」《士喪禮》云：「不述命。」鄭註俱云：「述，循也。」《釋言》云：「通，述也。」詳見《釋言》。遵者，《謚法

解》云：「遵，循也。」率者，《夏小正》云：「率者，循也。」《左氏》宣十二年傳云：「今鄭不率。」通作「帥」。《觀禮》云：「帥乃初事。」鄭註：「今文『帥』作『率』。」《文王世子》云：「武王帥而行之。」

靖、惟、漠、圖、詢、度、咨、諏、究、如、慮、謨、猷、肇、基、訪、謀也。【註】《國

語》曰：「詢于八虞，咨于二虢，度于閔天，謀于南宮，諏于蔡、原，訪于辛、尹。」通謂謀議耳。如、肇，所未詳。餘皆見《詩》。

【正義】此釋謀慮之義也。《說文》云：「慮難曰謀。」

○「靖惟漠圖」 ○靖者，《方言》云：「靖，思也。」東齊海岱之間曰靖。《盤庚》云：「則惟汝衆，自作弗靖。」惟者，《詩》釋文引《韓詩》云：「惟，念也。」《盤庚》云：「人惟求舊。」漢者，《詩》疏引舍人云：「漠，心之謀也。」圖者，《說文》云：「圖，畫計難也。」《聘禮》云：「君與卿圖事。」

○「詢度咨諏」 ○詢者，《舜典》云「詢于四嶽」，《史記》作「謀於四嶽」。度者，《士喪禮》云：「度茲幽宅兆基。」咨者，《說文》云：「謀事曰咨。」《左氏》昭元年傳云：「子產咨於太叔。」諏者，《說文》云：「諏，聚謀也。」《特牲饋食禮》云：「不諏日。」 ○「究如慮謨」 ○究者，《釋言》云：「究，窮也，謂盡其謀也。」如，通作「茹」。《周頌·臣工》云：「來咨來茹。」《邶風·柏舟》云：「不可以茹。」鄭箋俱云：「茹，度也。」度即爲謀。故《釋言》又云：「茹，度也。」慮者，《方言》云：「慮，謀思也。」《夏官·大司馬》云：「大役與慮事。」《韓非·解老》云：「白公勝慮亂。」又曰：「越王慮伐吳。」謨者，《說文》云：「謨，議謀也。」《皋陶謨》云「謨明弼諧」，《史記》作「謀明輔和」。 ○「猷肇基訪」 ○猷者，《盤庚》云：「汝猷黜乃心。」肇者，《大雅·江漢》云：「肇敏戎公。」毛傳：「肇，謀也。」基者，《周語》云：「后稷始基靖民。」訪者，《說文》云：「汎謀曰訪。」

徐鍇《繫傳》云：「謂廣問於人也。」《左氏》昭元年傳云：「晝以訪問。」哀六年傳云：「君大訪於陳子而圖其小。」

【註】國語「至」議耳 【正義】《晉語》胥臣說文王之詞

云：「詢于八虞而咨于二虢，度于閔天而謀于南宮，諏於蔡，原而訪于辛、尹。」韋昭註以詢、度、諏、訪皆謀也。

案，《小雅·皇皇者華》云「周爰咨諏」、「周爰咨謀」、「周爰咨度」、「周爰咨詢」，《左氏》襄四年傳說此詩云：「訪問於善爲咨，咨親爲詢，咨禮爲度，咨事爲諏，咨難爲謀。」毛傳云「訪問於善爲咨，咨事爲諏」，「咨事之難易爲謀」，「咨禮義所宜爲度」，「親戚之謀爲詢」，俱本《左傳》爲義。郭氏不引《詩》而引《國語》者，欲見詢、咨、度、謀、諏、訪之義經傳皆同，不獨《毛詩》爲然也，故舉以見例。

○「餘皆見詩」 ○《小雅·菀柳》云：「俾予靖之。」《周

頌》云：「維天之命。」《釋文》引《韓詩》云：「維，念也。」

《小雅·小弁》云：「聖人莫之。」漠，莫，音義同。《大雅·

崧高》云：「我圖爾居。」《小雅·常棣》云：「是究是圖。」

《大雅·抑》云：「訐謨定命。」《文王》云：「厥猶翼翼。」

猷，猶，古通用。

典、彝、法、則、刑、範、矩、庸、恒、律、夏、

職、秩，常也。

【註】庸、夏、職、秩，義見

《詩》、《書》。餘皆謂常法耳。柯、憲、刑、

範、辟、律、矩、則、法也。【註】《詩》云：「伐

柯伐柯，其則不遠。」《論語》曰：「不踰矩。」

【正義】凡事之可常行者，垂之爲法。故法即爲常，此互訓之也。○「典彝」至「常也」○典者，《天官·冢宰》：「掌建

邦之六典。」鄭註：「典，常也，經也，法也。王謂之禮經，常所秉以治天下也。邦國官府謂之禮法，常所守以爲法也。常

者，其上下通名。」《謚法解》云：「典，常也。」《周禮》疏引孫炎云：「典，禮之常也。」故《釋言》又云：「典，經也。」彝者，《洪

範》云：「彝倫攸敘。」法者，《冢宰》：「以八灋治官府。」則者，《冢宰》：「以八則治都鄙。」鄭註：「則亦灋也。典、灋、則所用異，異其名也。」刑者，《周頌·烈文》云：「百辟其刑之。」範

者，《繫辭傳》云：「範圍天地之化而不過。」刑、範，皆法之常也。矩者，《說文》作「巨」，云：「規巨也。从工，象手持之。

巨或从木、矢。矢者，其中正也。」矩有常度，故爲常也。庸

者，《文言傳》云：「庸言之信，庸行之謹。」《九家易》云：「庸，常也。謂言常以信，行常以謹矣。」恒者，《恒》彖傳云：「恒，

久也。」《家人》象傳云：「君子以言有物，而行有恒。」律者，《釋言》云：「律，述也。」敘述者有常法也。夏者，《書》疏云：

「夏猶楷也。言爲模楷之常，故夏爲常也。」職者，下文云：

「職，主也。」言所主有常也。秩者，《天官·宮正》云：「行其秩敘。」《月令》云：「大合百縣之秩芻。」鄭註：「秩，常也。」

○「柯憲」至「法也」○柯者，《考工記》：「車人之事，半矩謂之宣，一宣有半謂之欄，一欄有半謂之柯，一柯有半謂之磬折。」是柯與矩皆所以爲法也。憲者，《皋陶謨》云：「慎乃

憲。」《內則》云：「五帝憲。」刑者，《大雅·思齊》云：「刑于寡妻。」《禮運》云：「刑仁講讓。」刑，通作「型」。《說文》云：「型，

鑄器之法也。」範者，《九家易》云：「範者，法也。言乾坤消息，法周天地，而不過於十二辰也。」《衆經音義》引《爾雅》作

「範，法也」，謂格式法則也。《通俗文》云：「規模曰範。」辟者，《小雅·雨無正》云：「辟言不信。」毛傳：「辟，法也。」《左

氏》文六年傳云：「辟刑獄。」孔疏以爲「依法斷治也」。律者，《王制》云：「加地進律。」《漢書·律歷志》云：「律者，法也，

莫不取法焉。」矩者，《考工記·匠人》云：「欲爲淵則句于矩。則者，《說文》云：「則，等畫物也。」《後漢書》註引《韓詩》

云：「四方是則。」《祭義》云：「以爲黔首則。」【註】「庸夏」至「詩書」○【正義】《皋陶謨》云：「自我五禮有庸哉。」《康誥》

云：「不率大夏。」《秦誓》云：「亦職有利哉。」《小雅·賓之初筵》云：「不知其秩。」○「詩云」至「踰矩」○【正義】郭所

引《詩·豳風·伐柯》文。「不踰矩」者，《爲政》篇文。

辜、辟、戾，辜也。【註】皆刑罪。

【正義】《說文》云：「辜，犯法也。从辛，从自。言辜人蹙鼻，苦辛之憂。秦以爲辜似皇字，改爲罪。」辜者，《微子》云：「凡有辜罪。」《秋官·掌戮》云：「殺王之親者，辜之。」鄭註：「辜之言枯也，謂磔之。」辟者，《呂刑》云：「墨辟疑赦。」《左氏》僖二十三年傳云：「貳乃辟也。」戾者，《大雅·抑》云：「亦維斯戾。」

黃髮、齔齒、鮐背、耆、老，壽也。

【註】黃髮，髮落更生黃者。齔齒，齒墮更生細者。鮐背，背皮如鮐魚。耆，猶耆也。皆壽考之通稱。【正義】壽，《說文》作「耆，久也。

从老省，耆聲」。此釋壽考之名也。黃髮者，《秦誓》云：「尚猷詢茲黃髮。」《詩》疏引舍人云：「黃髮，老人髮白復黃也。」齔齒者，《魯頌·閟宮》云：「黃髮兒齒。」鄭箋云：「兒齒亦壽徵。」《說文》云：「齔，老人兒齒也。」鮐背者，《大雅·行葦》云：「黃耆台背。」毛傳：「台背，大老也。」鄭箋：「台之言鮐也。大老則背有鮐文。」耆者，《論衡·無形》篇云：「人少則髮黑，老則髮白，白久則黃。人少則

膚白，老則膚黑，黑久則黯，若有垢矣。髮黃而膚有垢，故《禮》曰：「黃耆無疆。」案，《論衡》所引，《士冠禮》之詞也。鄭註云：「耆，凍梨也。」《釋名》云：「黃耆，鬢髮變黃也。耆，垢也。皮色驪悴，恒如有垢者也。或曰凍梨，皮有班黑，如凍梨色也。」《詩》疏引孫炎云：「耆面如凍梨，色如浮垢，老人壽徵也。」是孫氏兼采衆家之說爲義也。老者，《說文》云：「老，考也。七十曰老。从人毛匕。言須髮變白也。」《召誥》云：「則無遺壽耆。」《漢書·孔光傳》引《書》作「無遺耆老」，顏師古云「《召誥》之辭」。今作「壽耆」，與「耆老」義同也。【註】「黃髮」至「耆也」

○【正義】《詩》疏引孫炎云：「黃髮，髮落更生。」郭註本孫炎，不從諸家之說，以爲白變而黃也。《釋名》云：「齔，大齒落更生細者，如小兒齒也。」又云：「九十曰鮐背，背有鮐文也。」俱與郭註同。郭以耆猶耆者，《方言》云：「梨，鮐，老也。燕代之北鄙曰梨。秦晉之郊，陳充之會，謂老曰耆鮐。」《說文》云：「耆，老也。」《釋名》云：「耆，指也。不從力役，指事使人也。」郭氏以耆即爲老，不從諸家所釋，以耆爲垢。《左傳》疏引舍人云：「耆，觀也。血氣精華觀竭，言色赤黑如狗矣。」以聲近之字，輒轉相釋，郭氏所不取也。

允、孚、亶、展、諶、亮、詢、信也。

【註】《方言》云：「荆吳淮汭之間曰展，燕代東齊曰諶，宋衛曰詢。」亦皆見《詩》。展、諶、

允、慎、亶、誠也。【註】轉相訓也。《詩》

曰：「慎爾優游。」【正義】《說文》云：「信，誠也。」誠，

信也。互相訓也。《賈誼書·道術》篇：「期果言當謂之信，反信爲慢。」志操精果謂之誠，反誠爲殆。誠、信、義相貫通也。○「允孚」至「信也」○允者，《堯典》云「允釐百工」，

《史記》作「信飭百官」。《考工記》嘉量銘云：「允臻其極。」孚者，《呂刑》云「五辭簡孚」，《史記》作「五辭簡信」。《雜卦傳》

云：「中孚信也。」《公羊》僖十五年傳云：「季氏之孚也。」亶者，《盤庚》云：「誕告用亶，其有衆士。」《冠禮》云：「嘉薦亶

時。」展者，《左氏》定四年傳云：「展布四體。」諶者，《說文》云：「諶，誠諦也。」通作「忱」。《盤庚》云：「爾忱不屬。」誠者，

《文言傳》云：「修辭立其誠。」《檀弓》云：「徒使我不誠於伯高。」亮者，《臯陶謨》云：「亮采有邦。」《史記集解》引馬融

云：「亮，信也。」通作「諒」。《內則》云：「請肄簡諒。」鄭註：「諒，信也。」詢，通作「恂」。《論語》云：「恂恂如也。」○「展

諶」至「誠也」○「誠」訓爲「信」，「展」、「諶」、「允」、「亶」又訓

爲「誠」，其義同也。賈公彥云：「展者，言之誠。亶者，行之

誠。此各就文義分釋之耳。慎者，《說文》：「慎，謹也。」《王制》云：「慎測淺深之量。」《禮器》云：「有所竭情盡慎。」皆言誠也。【註】「方言」至「見詩」○【正義】《方言》云：「允、

忱、恂、展、諒、信也。齊魯之間曰允，燕代東齊曰忱，宋衛汝潁之間曰恂，荆吳淮汭之間曰展。衆信曰諒，周南、召南、衛之語也。」監本「淮汭」誤作「淮泗」，「燕代」誤作「燕岱」。《說

文》云：「燕代東齊謂信曰忱。」本《方言》爲義也。郭云「皆見《詩》者，《商頌·長發》云：「允也天子。」《大雅·文王》云：「萬邦作孚。」《小雅·常棣》云：「亶其然乎。」亶，通作「單」。

《天保》云：「俾爾單厚。」毛傳：「單，信也。」《車攻》云：「展也大成。」《大雅·大明》云：「天難諶斯。」《小雅·我行其野》云：「成不以富。」《論語》引作「誠不以富」。《鄘風·柏舟》云：「不諒人只。」《鄭風·溱洧》云：「洵訏且樂。」洵、詢，音義同。

○「詩曰」至「優游」○【正義】《小雅·白駒》文，毛傳用《爾雅》。

諶、浪、笑、敖，戲諶也。【註】謂調戲也。○見《詩》。【正義】《說文》云：「諶，戲也。」《詩》

也。○見《詩》。【正義】《說文》云：「諶，戲也。」《詩》

也。○見《詩》。【正義】《說文》云：「諶，戲也。」《詩》

也。○見《詩》。【正義】《說文》云：「諶，戲也。」《詩》

曰：「善戲謔兮。」《說文》引《衛風·淇奥》之詩，「戲謔」二字爲連文也。「謔浪笑敖」，四字連文。又《禮運》云：「是謂君臣相謔。」①《詩》釋文引《韓詩》云：「浪，起也。」《大雅·板》云：「勿以爲笑。」《左氏》昭五年傳：「王欲敖叔向以其所不知。」是四字分言之，亦各爲義。故《詩》疏引舍人云：「謔，戲謔也。浪，意萌也。笑，心樂也。敖，意舒也。戲笑，邪戲也。謔，笑之貌也。」【註】見詩。○【正義】《邶風·終風》文。毛傳云：「言戲謔不敬。」

粵、于、爰，曰也。

【註】《書》曰：「土

爰稼穡。」《詩》曰：「對越在天」，「王于出征」。

爰，粵，于也。

【註】轉相訓。

【正義】《說文》云：「曰，詞也。从口，乙聲。亦象口氣出也。」粵者，《說文》云：「粵，于也。審慎之詞。」《周書》曰：「粵三日丁亥。」「粵」與「越」通。《盤庚》云：「越其罔有黍稷。」《釋文》云「本又作『粵』」是也。于者，《說文》云：「亏，於也。象氣之舒。亏从亏从一者，其氣平之也。」爰者，《大雅·縣》云：「爰始爰謀。」「曰」又通作「聿」，詳見《釋言》，皆語辭也。「爰」、「粵」又轉訓爲「于」者，《盤庚》云：「綏爰有衆。」《三國志》註引鄭註云：「爰，

于也。」《夏小正》云：「越有小旱。越，于也。」【註】《書》曰「至」出征。○【正義】「土爰稼穡」，《周書·洪範》文。「對越在天」，《周頌·清廟》文。「王于出征」，《小雅·六月》文。

爰、粵、于、那、都、繇，於也。

【註】

《左傳》曰：「棄甲則那。」那，猶今人云「那那」也。《書》曰：「皋陶曰：『都。』」繇，辭，於乎，皆語之韻絕。②

【正義】《尚書大傳》云：

「於者，歎之也。」《周頌》毛傳云：「於，歎詞也。」孔穎達云：「於」即「鳴」字，歎之辭也。「爰」又爲歎詞，故《方言》云：「爰，哀也。」《小雅·四月》云：「爰其適歸。」粵者，《微子》云：「越至于今。」《史記集解》引馬融云：「越，於也。」于，通作「吁」。《呂刑》云：「王曰：『吁。』」《釋文》引馬融本作「于」，《墨子·尚賢》篇引作「於」。以「于」爲

①「相」，《清經解》本作「爲」，與《禮記·禮運》合。

②「繇辭」至「韻絕」，周祖謨《爾雅校箋》云：「今本註文『于』下『於』字既誤爲『乎』，『繇』下復衍『辭』字，遂不可解。據玄應所引，原註蓋作『繇、于、於，皆語之韻絕。』」

「於」，經傳通義也。那者，「奈何」二字之合聲也。都者，
《孟子》引《逸書》云：「謨蓋都君。」趙岐註：「都，於也。」
繇者，《大誥》云：「猷大誥爾多邦。」《釋文》引馬融本「猷」
作「繇」，是「繇」爲歎辭。《多士》云：「王曰：『猷告爾多
士。』」《多方》云：「王若曰：『猷告爾四國多方。』」皆爲歎
辭，以「猷」爲「於」也。《多士》又云：「嗚呼，猷告爾有方
多士。」重言以歎之，猶《詩》言「噫嘻」也。舊時釋《書》
者，俱以「猷」爲「道」，蓋以此篇下文云「繇，道也」，故據
以爲義，而於「繇，於也」之訓，偶有不檢也。繇，又通作
「出」。《大雅·抑》云：「無易由言。」鄭箋：「由，於也。」
皆以其聲近，故義同也。【註】「左傳」至「韻絕」

○【正義】《左傳》曰「棄甲則那」者，宣二年傳文。「今人
云那那」者，《世說》載漢魏人語，多云「那」，郭氏據當時
語也。「臯陶曰都」者，《臯陶謨》文，《史記》作「臯陶曰：
『於』」。又《堯典》云：「兪曰：『於，繇哉。』」《詩》疏引鄭
註云「於者，嗚聲」是也。「繇辭於乎皆語之韻絕」者，郭
意亦以「繇」即「於乎」也。《說文》云：「烏，取其助氣，故
以爲『烏呼』。」今經傳多作「嗚呼」。《文選》註引薛君《韓
詩章句》云：「嗚，歎辭也。」

故、郤、盍、翕、仇、偶、妃、匹、會、合

也。【註】皆謂對合也。仇、讎、敵、

妃、知、儀、匹也。【註】《詩》云「君子好

仇」，「樂子之無知」，「實維我儀」。《國語》

亦云：「丹朱馮身以儀之。」讎，猶倚也。

《廣雅》云：「讎，輩也。」妃、合、會、對也。

【註】皆相當對。妃、媿也。【註】相

偶媿也。【正義】《說文》云：「合，合口也。」凡相會

合，即爲儔匹。《釋名》云：「匹，辟也，往相辟耦也。」

「妃」、「合」、「會」又爲當對，「妃」又爲媿偶，其義輾轉相

承。故《說文》又云：「媿，妃也。」○「故郤」至「合也」

○故者，《說文》云：「故，合會也。」通作「洽」。《王制》

云：「洽綈」、「洽嘗」、「洽蒸」，鄭註：「洽，合也。」郤者，

《大雅·大明》云「在洽之陽」，《說文》引作「在郤之陽」，

《風俗通義》亦作「在郤之陽」。《小雅·正月》云：「洽比

其鄰。」毛傳：「洽，合也。」又通作「協」。《堯典》云「協和

萬邦」，《史記》作「合和萬國」。盍者，《豫》九四云：「朋盍

哉。」虞翻云：「盍，合也。坤爲盍。哉，聚會也。」《九歌·

東皇太一》云：「盍將把兮瓊芳。」翕者，《臯陶謨》云：「翕

受敷施。」《繫辭傳》云：「其靜也翕。」《夏小正》云：「翕也

者，合也。」仇者，《左氏》桓二年傳云：「嘉耦曰妃，怨耦曰仇，古之命也。」偶者，桓六年傳云：「人各有耦。」耦與「偶」通。下篇《釋言》云：「偶，遇也。」《釋名》云：「偶，遇也，二人相對遇也。」妃者，昭九年傳云：「妃以五成。」杜註：「妃，合也。」匹者，《大雅·文王有聲》云：「作豐伊匹。」毛傳：「匹，配也。」仇、偶、妃、匹，皆言嬖對之合也。會者，《天官冢宰》云：「以會官事。」《聘禮》云：「會諸其幣。」又為合蓋之名。《士虞禮》云：「命佐食啓會。」鄭註：「會，合也。謂敦蓋也。」○「仇讎」至「匹也」○仇、讎俱訓為匹者，《衆經音義》引李巡云：「仇、讎，怨之匹也。」《詩》疏引孫炎云：「相求之匹也。」敵者，《左氏》成二年傳云：「若以匹敵。」《方言》云：「臺敵，匹也。自關而西，秦晉之間，物力同者謂之臺敵。」妃者，《晉語》云：「為王妃兮。」知者，鄭箋云：「知，匹也。」儀者，《益稷》云：「鳳凰來儀。」《詩》疏引鄭註云：「儀，匹，言其相乘匹。」《大雅·蒸民》云：「我儀圖之。」鄭箋：「儀，匹也。我與倫匹圖之，而未能為也。」○「妃合會對也」○《周頌·清廟》云：「對越在天。」《大雅·皇矣》云：「帝作邦作對。」毛傳俱云：「對，配也。」妃、「對」互相為訓，「合」、「會」與「妃」義同。○「妃嬖也」○《詩》疏引某

氏云：「《詩》曰：天立厥妃。」《毛詩》「妃」作「配」，傳云：「配，嬖也。」《左氏》文十四年傳云：「子叔姬妃齊昭公。」釋文云：「本亦作「配」。是「妃」、「配」二字古通用。《釋名》云：「配，輩也。一人獨處，一人往輩耦之也。」【註】

「詩」云至「輩也」【正義】君子好仇，《周南·關雎》

文。今本「仇」作「逖」，毛傳：「逖，匹也。」鄭箋云：「怨耦

曰仇。」孔疏云：「《詩》本作「逖」。《爾雅》多作「仇」，字異

音義同也。」樂子之無知，《檜風·隰有萋楚》文。「實

維我儀」，《鄘風·柏舟》文。「丹朱馮身以儀之」，《周語》

文。韋昭註：「儀，匹也。」郭云「讎猶儔」者，以聲近為義。

《廣雅》云「讎，輩也」，謂儔輩也。

紹、胤、嗣、續、纂、綏、績、武、係，繼也。【註】《詩》曰：「下武維周。」綏，見

《釋水》。餘皆常語。【正義】《說文》云：「繼，續

也。」紹者，《盤庚》云：「紹復先王之大業。」《樂記》云：

「紹，繼也。」《衆經音義》引舊註云：「紹，繼道也。」胤者，

《左傳》疏引舍人云：「繼世也。」《說文》云：「子孫相承續

也。」《高宗彤日》云「罔非天胤」，《史記》作「罔非天繼」。

嗣者，《洪範》云：「禹乃嗣興。」續者，《周頌·良耜》云：

「續古之人。」纂者，《祭統》云：「纂乃祖服。」《周語》云：「纂修其緒。」《說文》作「續，繼也」。《大雅·大明》云：「續汝惟莘。」綏者，《說文》云：「綏，系冠纓也。」鄭註《天官·夏采》云：「綏以旄牛尾爲之，綴於幢上。」是冠綏，旌綏皆取其繫屬，凡繫屬者皆相繼續也。續者，《左氏》昭二年傳云：「子盍亦遠續禹功。」杜註以「續」爲「纂」，「纂」即「繼」也。孔疏取下文「續，功也」爲訓，則於文義有所窒矣。武者，《詩》序云：「《下武》，繼文也。」以「武」爲「繼」也。係，通作「繫」。《說文》云：「系，繫也。」《易·繫辭傳》釋文云：「繫，續也。」《春官·小史》云「莫繫世」，言定其繼世之敘也。班固《東都賦》云：「系唐統。」註引《爾雅》曰：「系，繼也。」「系」與「係」通。【註】《詩》曰「至『釋水』」【正義】《大雅》云：「下武維周。」毛傳用《爾雅》。《釋水》云：「縹，綏也。」郭氏彼註云：「綏，繫。」是以「綏」爲「繫」，「繫」即爲「繼」也。

𢇛、謚、溢、蟄、慎、貉、謚、顛、頤、密、寧，靜也。【註】𢇛、顛、頤，未聞其義。

餘皆見《詩》傳。

【正義】《說文》云：「靜，審也。」

《釋名》云：「靜，整也。」𢇛，《說文》作「瘞」，云「靜也」。謚

者，《大雅·文王》釋文云：「謚，慎也。」溢者，下文云：「溢，慎也。」溢，通作「恤」。《說文》云：「恤，靜也。」《詩》曰：「閟宮有恤。」蟄者，《繫辭傳》云：「龍蛇之蟄。」慎者，《繫辭傳》云：「是以慎密而不出也。」「貉」與「莫」通，又通作「漠」。郭氏《釋言》註：「漠然，清靜也。」謚者，《說文》云：「謚，靜語也。一曰無聲。」《史記集解》引今文《尚書》云：「惟刑之謚哉。」《史記》作「惟刑之靜哉」。顛者，《說文》云：「顛，謹莊兒。」本或作「寔」。《說文》云：「寔，靜也。」頤者，《說文》云：「頤，閑習也。」密，《說文》作「宓」，云「靜也」。今經傳通作「密」。《舜典》云：「四海遏密八音。」《繫辭傳》云：「幾事不密則害成。」鄭註：「密，靜也。」寧者，《緇衣》云：「國家以寧。」【註】「皆見詩傳」

○【正義】郭以「謚」、「溢」、「謚」古字通用，俱訓爲「慎」；「謚」、「密」古字通用，俱訓爲「寧」。「慎」、「寧」皆靜也。《周頌·維天之命》云「假以溢我」，《說文》引作「譏以謚我」，又作「譏以謚我」。毛傳云：「溢，慎也。」《昊天有成命》云「夙夜基命宥密」，《周語》引此詩而釋之曰：「密，寧也。」《賈誼書·禮容語》引作「夙夜基命宥謚」，釋之曰：「謚者，寧也。」謚、溢、謚、密，皆聲之轉，故其義亦同也。蟄，於《詩》傳無考。貉者，《大雅·皇矣》

云：「貊其德音。」毛傳：「貊，靜也。」

隕、碩、湮、下、降、墜、標、藹、落也。

【註】碩猶隕也，方俗語有輕重耳。湮，

沈落也。標、藹，見《詩》。【正義】《說文》云：

「木曰落，艸曰零。」此言字之本義也。通言之，則隕墜之

類皆爲落也。隕者，《說文》云：「隕，從高下也。」《姤》九

二云：「有隕自天。」《夏小正》云：「隕麋角。隕，墜也。」

《豳風·七月》云：「十月隕穫。」毛傳：「隕，墜也。」碩者，

《說文》引《春秋傳》云：「碩石于宋五。」今《春秋》莊七年

傳「碩」作「隕」。《穀梁傳》云：「著於下，不見於上，謂之

隕。」隕、碩，古通用。湮者，《周語》云：「墮高湮瘠。」下

者，《益》彖傳云：「自上下下。」降者，《禹貢》云：「是降丘

宅土。」《曲禮》云：「水潦降。」「降」與「下」義同。故《釋

言》云：「降，下也。」墜，《說文》作「隊」，云「從高隊也」。

《左氏》僖二十八年傳云：「俾隊其師。」杜註：「隊，隕

也。」標，通作「苐」。趙岐《孟子》註：「苐，零落也。」藹，通

作「零」。《夏小正》云：「栗零。零也者，降也。」【註】

「碩猶」至「見詩」

○【正義】郭以「隕」即爲「碩」，因方俗語有輕重，分爲二字耳。《左氏》文十八年傳云：「不隕其

名。隕，墜也。《列子·周穆王》篇：「王若碩虛焉。」張湛

註：「碩，墜也。」是其義同也。「湮」爲水落，故云「沈落」

也。「標藹見詩」者，《召南》云：「標有梅。」毛傳：「標，落

也。盛極則墮落者，梅也。」《鄭風·野有蔓草》云：「零露

漙兮。」《豳風·東山》云：「零雨其濛。」

命、令、禧、眡、祈、請、謁、誥、誥，告

也。【註】禧未聞。《禮記》曰：「眡於鬼

神。」【正義】皆謂陳告也。命者，《士冠禮》云：「宰自

右少退贊命。」《少牢饋食禮》云：「祝命嘗食。」鄭註皆

云：「命，告也。」《說文》云：「命，使也。」謂告以使之也。

令者，《說文》云：「令，發號也。」《月令》云：「命相布德和

令。」謂布告令於外也。禧者，《說文》徐鍇本云：「禧，禮

告也。」案，禧，通作「釐」。《漢書·文帝紀》：「祠官祝

釐。」謂禮告也。眡，通作「眡」。《玉篇》引張揖《埤蒼》

云：「眡，告也。」《禮記》曰：「眡於鬼神。」祈者，《春官·

太祝》云：「以祈福祥。」《釋言》云：「祈，叫也。」孫炎以爲

呼告之詞也。請者，《說文》云：「請，謁也。」《士昏禮》

云：「摯者出請事入告。」又云：「請期用鴈。」是「請」即爲

「告」也。謁者，《說文》云：「謁，白也。」《左氏》昭十六年

傳云：「宣子謁諸鄭伯。」《月令》云：「太史謁之天子。」《釋言》云：「告、謁，請也。」互相訓也。諄，今本作「訊」，陸本作「諄」。《後漢書》註引《爾雅》亦作「諄，告也」。《廣韻》引《詩》云：「歌以諄止。」王逸《楚詞章句》引《詩》云：「諄予不顧。」今《陳風》「諄」俱作「訊」。戴震《毛鄭詩考正》云：「『訊』乃『諄』字轉寫之譌。」《毛詩》云：「告也。」《韓詩》云：「諫也。」皆當爲「諄」。「諄」音碎，故與「萃」韻。「訊」音信，問也，於詩義及音韻咸扞格矣。又云：「《雨無正》四章『莫肯用訊』，『訊』乃『諄』字轉寫之訛。諄告、訊問，聲義不相假借。」案，戴說是也。《學記》云：「多其諄。」《吳語》云：「乃諄申胥。」今轉寫俱訛作「訊」。惟《離騷》云：「謇朝諝而夕謇。」《莊子·山木》篇：「怵然而諝之。」《墨子·非命》篇：「百姓之諝也。」「諝」字尚未盡譌，皆爲告也。諛者，《書》云：「大誥爾多方。」《秋官·士師》云：「誛用之于會同。」【註】「禮記」至「鬼神」○【正義】《下曲禮》文。鄭註云：「眡，致也。祝致告於鬼神辭也。」《釋言》云：「眡，致也。」詳見《釋言》。

永、悠、迴、違、遐、邇、闊、遠也。

【註】《書》曰：「邇矣西土之人。」永、悠、

迴、遠、遐也。【註】遐亦遠也。轉相訓。

【正義】此以「遠」與「遐」互相訓也。《說文》云：「遠，遠也。」永者，《坤》用六云：「利永貞。」悠者，《周頌·訪落》云：「於乎悠哉。」《衆經音義》引舍人云：「悠，行之遠也。」迴者，《大雅》云：「洞酌彼行潦。」毛傳：「洞，遠也。」洞、迴，音義同。又通作「復」。《詩》釋文引《韓詩》云：「于嗟復兮。」「復」亦遠也。違者，《說文》云：「違，離也。」《召南·殷其雷》云：「何斯違斯。」遐者，《泰》九二云：「不遐遺。」《小雅·天保》云：「降爾遐福。」邇者，《史記》引《太誓》云：「離邇其王父母弟。」《大雅·抑》云：「用邇蠻方。」《左氏》襄十四年傳云：「豈敢離邇。」濶者，《邶風·擊鼓》云：「于嗟濶兮。」永、悠、迴、遠又俱訓爲遐者，《說文》「遐」作「假」，云「至也」。極其所至，亦爲遠也。【註】「書曰」至「之人」○【正義】《牧誓》文，今本作「邇矣」。《後漢書》註、《文選》註俱作「邇矣」，與郭氏所見本同。邇、遐，古今字也。《左氏》僖二十八年傳云：「糾逖王慝。」

虧、壞、圯、塹、毀也。【註】《書》

曰：「方命圯族。」《詩》曰：「乘彼塹垣。」

虧，通語耳。

【正義】《說文》云：「毀，缺也。」虧者，《魯頌·閟宮》云：「不虧不崩。」《儒行》云：「見利不虧其義。」壞者，《說文》云：「壞，敗也。」猶文作「數」。《釋文》引《字林》云：「壞，自敗也。數，毀也。」《經解》云：「以舊坊爲無用而壞之者，必有水敗。」圯者，《釋文》云：「岸毀也。」《書》序云：「祖乙圯于耿。」《釋文》引馬融云：「圯，毀也。」《說文》云：「圯，毀垣也。」【註】「書曰」至「圯垣」○【正義】「方命圯族」，《堯典》文。《史記》作「負命毀族」。「乘彼圯垣」，《衛風·氓》文。

矢、雉、引、延、順、薦、劉、繹、尸、旅、

陳也。

【註】《禮記》曰：「尸，陳也。」雉、

順、劉，皆未詳。

【正義】皆言陳敘也。矢者，《大

雅·卷阿》云：「以矢其音。」《春秋·隱五年》：「公矢魚于棠。」《左傳》所謂「陳魚而觀之」也。矢，本或作「肆」。《大雅·行葦》云：「或肆之筵。」毛傳：「肆，陳也。」孔疏以爲《釋詁》文。《周頌·時邁》云：「肆于時夏。」鄭箋亦云：「肆，陳也。」雉者，《左傳》疏引樊光、服虔云：「雉，夷也。夷，平也。」《文選》註引服虔云：「雉」、「夷」聲相近。聲近者，其義同。《喪大記》云：「夷于牀。」鄭註：

「夷之言尸也。」《士喪禮》註與《喪大記》同。「雉」即爲夷，夷訓爲尸，尸者陳也，是輾轉相訓也。引者，《行葦》云：「以引以翼。」引，本或作「淫」。《春官·大司馬》云：「帥誓而厥作匱謚。」鄭註：「故書「厥」作「淫」。鄭司農云：「淫，陳也。」延者，《晉語》云：「使張老延君譽于四方。」韋昭註：「延，陳也。」順者，《坊記》引《君陳》曰：「爾有嘉謀嘉猷，人告爾君於內，女乃順之於外，曰：「此謀此猷，惟我君之德。」順者，陳敘也。」此謀此猷，惟我君之德，即其陳敘之詞也。舊說以順爲將順，失其義矣。薦者，《雜記》云：「薦而不食。」《祭義》云：「薦其薦俎。」劉者，《淮南·原道訓》云：「劉覽徧照。」謂陳覽也。繹者，《小雅·吉日》云：「會同有繹。」尸者，《析父》云：「有母之尸饗。」《左氏》宣十二年傳云：「荆尸而舉。」杜註：「尸，陳也。」《白虎通義·崩薨》篇：「尸之言陳也。」旅者，《秋官·司儀》云：「旅擯。」後鄭云：「旅讀如「鴻臚」之「臚」。臚，陳之也。」《左氏》莊二十二年傳云：「庭實旅百。」《郊特牲》云：「旅幣無方。」皆言陳也。【註】「禮記」至「陳也」○【正義】《郊特牲》文。

尸、職，主也。

【註】《左傳》曰：「殺

老牛，莫之敢尸。」《詩》曰：「誰其尸之。」又

曰：「職爲亂階。」尸，寮也。【註】謂寮

地。寮，寮，官也。【註】官地爲寮，同

官爲寮。【正義】「尸」既爲「陳」，又與「職」俱爲主其

事者。「尸」又訓爲「寮」，「寮」又俱爲「官」，轉相訓

也。○「尸職主也」○尸者，《書》序云：「康王既尸天

子。」《穀梁》隱五年傳云：「卑不尸大功。」又《學記》云：

「當其爲尸。」鄭註：「尸，主也，爲祭主也。」職者，《秦誓》

云：「亦職有利哉。」《左氏》僖二十六年傳云：「大師職

之。」《禮記》疏引干寶《周官》註云：「凡言職者，主其事

也。」○「尸寮也」○《莊子·天下》篇：「皆願爲之

尸。」謂願其主食采之地也。○「寮寮官也」○寮，通

作「采」。《堯典》云：「疇咨若予采。」《釋文》引馬融云：

「采，官也。」寮，通作「僚」。《大雅·板》云：「及爾同僚。」

《晉語》云：「非僚弗從。」毛傳及韋昭註俱云：「寮，官

也。」【註】「左傳」至「亂階」○【正義】郭引《左傳》成

七年傳文也。又宣十二年傳云：「薨子尸之。」襄二十七

傳云：「非歸其尸盟也。」皆言主也。「誰其尸之者，《召

南·采蘋》文。「職爲亂階」者，《小雅·巧言》文。

○「謂寮地」【正義】顏師古《漢書》註云：「因官食地，故

曰采地。」○「官地」至「爲寮」○【正義】《禮運》云：

「大夫有采以處其子孫。」是「采」爲官地也。「同官爲寮」

者，《左氏》文七年傳文。

績、緒、采、業、服、宜、貫、公、事也。

【註】《論語》曰：「仍舊貫。」餘皆見《詩》、

《書》。【正義】《說文》云：「事，職也。」《釋名》云：「事，

偉也。偉，立也，凡所立之功也。故青徐言立曰偉也。」績

者，《周語》云：「莫非嘉績。」下文又云「績，業也」，「功也」，

「成也」，義相承也。緒者，《天官·宮正》云：「稽其功緒。」

采者，《史記集解》引馬融云：「采，事也。」業者，《文言傳》

云：「君子進德修業。」宋衷云：「業，事也。」服者，《祭統》

云：「纂乃祖服。」鄭註：「服，事也。」宜者，《士冠禮》云：

「宜之于假。」貫者，《夏官·職方》云：「使同貫利。」《漢

書·武帝紀》引《逸詩》云：「九變復貫。」顏師古註：「貫，事

也。」「公」與「功」同。《穀梁》宣十二年傳云：「功，事也。」

【註】《論語》至「詩書」○【正義】仍舊貫者，《先進》篇

文。「餘皆見《詩》、《書》者，《商頌·殷武》云：「設都于禹

之績。」《魯頌·閟宮》云：「績太王之緒。」《阜陶謨》云「載

采采」，《史記》作「始事事」。《周頌·噫嘻》云：「亦服爾

耕。《大雅·鳧鷖》云：「公尸來燕來宜。」《江漢》云：「肇敏戎公。」《毛詩》言「業」者，皆不訓爲「事」。《盤庚》云：「紹復先王之大業。」又東晉所上古文，有「業廣維勤」之語。郭氏嘗見東晉古文，故云見《書》。

永、業、引、延、融、駿、長也。

【註】

宋衛荆吳之間曰融。業，所未詳。

【正義】

《說文》云：「長，久遠也。」永者，《舜典》云「歌永言」，《史記》作「謂長言」。《唐風·山有樞》云：「且以永日。」毛傳：「永，引也。」業者，《說文》云：「業，水長也。」《詩》曰：「江之業矣。」《文選》註引《韓詩》作「江之漾矣」。薛君章句云：「漾，長也。」業，通作「養」。《夏小正》云「時有養日」，「時有養夜。養，長也」。又「業」爲古「永」字。《齊侯鐘》云「業保其身」，又云「業保用高」是也。引者，《大雅·召旻》云：「職兄斯引。」毛傳：「引，長也。」《史記·曹世家》云：「豈不欲引曹之祀者哉。」又《漢書·律歷志》云：「十丈爲引。引者，信也。」又云：「信於引引者，信天下者也。」顏師古云：「信，讀曰伸。」是「引」爲「長」也。延者，《說文》云：「延，長行也。」《大誥》云：「延洪惟我幼冲人。」又通作「挺」。《說文》云：「挺，木長也。」《詩》曰：「松栢有挺。」融者，《大雅·既醉》云：「高

明有融。」《左氏》昭五年傳云：「明而未融。」駿者，《小雅·雨無正》云：「不駿其德。」【註】「宋衛」至「曰融」【正義】方言云：「駿、融、延，長也。宋衛荆吳之間曰融。延，年長也。凡施於年者謂之延，施於衆長謂之永。」

喬、嵩、崇、高也。

【註】皆高大貌。

《左傳》曰：「師叔，楚之崇也。」崇，充也。

【註】亦爲充盛。

【正義】此釋高大之貌。高大

者又爲充盛也。

○「喬嵩崇高也」

○喬者，《說文》

云：「喬，曲而高也。」《禹貢》云：「厥木維喬。」《周頌·般》云：「墮山喬嶽。」案，《釋木》云：「句如羽喬。」又云：「小枝繚上爲喬。」是樹枝盤曲而小枝銳上者爲喬。山之銳而高者似之，故《釋山》云：「銳而高嶠。」「嶠」即「喬」字之或體也，「嵩」爲「崇」字之或體。《周語》云：「夏之興也，融降于崇山。」韋昭註云：「崇，崇高山也。夏居陽城，崇高所近。」《史記集解》引劉熙《孟子》註，謂益辟禹之子，在「密高之北」。《漢書》通作「密高」，漢碑亦作「嵩」。是「崇」亦作「密」，或體作「嵩」，隸體變轉，又爲「崧」也。《大雅》云：「崧高維嶽。」毛傳：「崧，高貌。」《釋山》云「山大而高」是也。崇者，《說文》云：「崇，嵬高也。」

又云：「高，崇也。」轉相訓也。《繫辭傳》云：「知崇禮卑。」《周頌·烈文》云：「維王其崇之。」《大射儀》云：「大侯之崇。」○崇充也。○「崇」又訓爲「充」。充者，滿也。《大射儀》云：「主人不崇酒。」《有司徹》云：「再拜崇酒。」《荀子·知賦》云：「周流四海，曾不崇日。」楊倞註：「崇，充也。言知周流四海，曾不充滿一日而徧也。」

【註】「左傳」至「崇也」 ○【正義】宣十二年傳文。杜註云：「師叔潘尪爲楚人所崇貴。」 ○「亦爲充盛」 ○【正義】左傳疏引舍人云：「威大充盛。」郭註畧本舍人。

犯、奢、慄、毅、剋、捷、功、肩、堪，勝也。

【註】陵犯、誇奢、果毅，皆得勝也。

《左傳》曰：「殺敵爲果。」肩即剋耳。《書》曰：「西伯堪黎。」勝、肩、戡、劉、殺，克也。

【註】轉相訓耳。《公羊傳》曰：「克之者何？殺之也。」 劉、獮、斬、刺，殺也。

【註】《書》曰：「咸劉厥敵。」秋獵曰獮，應殺氣也。《公羊傳》曰：「刺之者何？殺之也。」

【正義】相勝即爲相克，「克」又爲「殺」，轉

相訓也。 ○「犯奢」至「勝也」 ○犯者，《夏官·大司

馬》云：「馮弱犯寡則眚之。」奢者，《說文》云：「奢，張也。」《西京賦》云：「麗美奢乎許、史。」薛綜註：「被服過此二家也。」以「奢」爲「勝」，漢人宗《雅》訓也。慄者，《方言》云：「慄，勇也。」《廣韻》云：「《倉頡篇》『果敢』作此『慄』。」《衆經音義》引孫炎云：「慄，決之勝也。」今通作「果」。毅者，《說文》云：「毅，有決也。」《周語》云：「致戎以果毅。」又云：「棄毅行容，羞也。」是「果」、「毅」俱爲勝敵也。剋者，《左氏》莊十一年傳云：「得僞曰克。」《既濟》九三云：「三年克之。」捷者，《小雅·采芣》云：「一月三捷。」功者，《大司馬》云：「若師有功。」又云：「若師不功。」鄭註：「功，勝也。」《呂氏春秋·先己》篇：「王先教而後殺，故事莫功焉。」肩者，《盤庚》云：「朕不肩好貨。」疏引舍人云：「肩，強之勝也。」堪者，《多方》云：「克堪用德。」《周語》云：「下能堪其任。」《墨子·非攻》篇述湯武之事云：「往攻之，予必使汝大堪之。」 ○「勝肩」至

①「疏」，原刻無此字，葉藏本後人墨筆補寫於行間，又於目錄後校云：「《左傳》下脫『疏』字。」《清經解》本已補出。

「克也」○「勝」、「肩」又爲「克」者，《周頌·武》云：「勝殷遏劉。」《敬之》云：「佛時仔肩。」毛傳：「仔肩，克也。」戡者，《說文》云：「戡，刺也。」《逸周書·祭公解》云：「維武王申大命戡厥敵。」謂克敵也。劉者，《漢書》引今文《武成》云：「咸劉殷王紂。」殺者，《說文》云：「殺，戮也。」《釋名》云：「罪人曰殺。殺，竄也，埋竄之使不復見也。」○「劉獮」至「殺也」○「劉」又爲殺者，《盤庚》云：「重我民，無盡劉。」《方言》云：「秦晉宋衛之間謂殺曰劉，晉之北鄙亦曰劉。」獮者，《夏官·大司馬》云：「遂以獮田。」鄭註：「獮，殺也。」斬者，《說文》云：「斬，截也。」《釋名》云：「斫頭曰斬，斬腰曰腰斬。斬，暫也。暫加兵即斷也。」刺者，《說文》云：「君殺大夫曰刺。」《晉語》云：「即刺三郤。」《秋官·小司寇》云：「以三刺斷庶民獄訟之中。」其屬有司刺。鄭註：「刺，殺也。三訊罪定，則殺之。」【註】「左傳」至「堪黎」○【正義】《左氏》宣二年傳云：「殺敵爲果，致果爲毅。」郭云「肩即克」者，《說文》云：「克，肩也。」是「肩」、「克」互相訓也。「西伯堪黎」，《商書》篇名。《說文》引《書》作「西伯既戡黎」，云：「戡，殺也。」今本作「戡黎」，古字通。《書》疏引孫炎云：「戡，強之勝也。」則孫炎本作「戡」。○「公羊」至「之也」

○【正義】隱元年傳文。○「書曰」至「之也」○【正義】咸劉厥敵，《周書·君奭》文。「秋獵爲獮」，《釋天》文。郭氏彼註亦云：「順殺氣也。」《公羊傳》曰「刺之者何？殺之也」，僖二十八年傳文。

臺臺、羶沒、孟、敦、勛、釗、茂、劬、勛，勉也。【註】《詩》曰：「臺臺文王。」「羶沒」猶「黽勉」。《書》曰：「茂哉茂哉。」《方言》云周鄭之間相勸勉爲勛釗。孟，未聞。

【正義】《說文》云：「勉，彊也。」臺臺、羶沒，以聲轉爲義也。《繫辭傳》云：「成天下之亹亹者。」鄭註：「亹亹，沒也。」《禮器》云：「君子達，亹亹焉。」鄭註：「亹亹，勉也。」《周語》云：「臺臺休惕。」韋昭註：「臺臺，勉勉也。」《大雅·棫樸》云「勉勉我王」，《荀子》引作「臺臺我王」。「羶沒」轉爲「沒沒」，又轉爲「勿勿」。《曾子·立事》篇云：「君子終身守此勿勿也。」盧辯註：「勿勿，猶勉勉也。」《祭義》云：「勿勿乎其欲饗之也。」鄭註：「勿勿，猶勉勉也。」又轉作「密勿」。《小雅·十月之交》云「黽勉從事」，《漢書·劉向傳》作「密勿從事」。《邶風·谷風》云「黽勉同心」，《文選》註引《韓詩》作「密勿同心」，傳云：

「密勿，憊勉也。」是皆聲之轉也。孟者，班固《幽通賦》云：「孟孟晉以迨羣兮。」漢人用《雅》訓也。嘉定錢詹事曰：「《洛誥》云：『汝乃是不獲。』孟，獲，聲之轉。」《釋文》引馬融云：「獲，勉也。」孔疏謂鄭、王皆訓為勉也。敦者，《繫辭傳》云：「安土敦乎仁。」《曲禮》云：「敦善行而不怠。」本或作「惇」。《文選》註引《爾雅》云：「惇，勉也。」勛者，《牧誓》云「勛哉夫子」，《史記》作「勉哉夫子」。釗者，方俗語也。茂者，《无妄》象傳云：「先王以茂對時。」馬融云：「茂，勉也。」通作「懋」。《舜典》云「維時懋哉」，《史記》作「維是勉哉」。劭者，《漢書·成帝紀》云：「先帝劭農。」晉灼云：「劭，勸勉也。」勛，《說文》作「惇」，云：「勉也。」【註】「詩曰」至「勛釗」○【正義】「喜慶文王」，《大雅·文王》文。郭云「蠲沒猶勉」者，《爾雅》多以聲轉為義，舉以為例也。《漢書·五行志》「黽勉」作「閔勉」。《書》曰「茂哉茂哉」，《皋陶謨》文。今本「茂」作「懋」。《史記》引《湯征》云：「勉哉勉哉。」郭引《方言》者，《方言》云：「釗，勉也。秦晉曰釗。自關而東，周鄭之間曰勛釗，齊魯曰勛茲。」郭氏彼註云：「相勸勉也。」①

驚、務、昏、瞽，強也。【註】馳驚事務，皆自勉強。《書》曰「不昏作勞」，「瞽不

畏死」。【正義】「強」當作「彊」，即「勉」也。驚、務，

聲近義同。《說文》作「攷，彊也」。今通作「務」。《文子·精誠篇》云：「名可強立，功可彊成。」《淮南·時務訓》作「名可務立，功可彊成」。《荀子·富國篇》云：「惜然要時務民。」楊倞註：「務，勉彊也。謂以勞役彊民也。」昏者，《書》疏引孫炎云：「昏，夙夜之勉也。」《書》釋文云：「昏，本或作瞽。」《說文》云：「敗，彊也。」「忒，彊也。」《周書》曰：「在受德忒。」讀若「旻」。案今《立政》篇作「其在受德瞽」。【註】「書曰」至「畏死」○【正義】「不昏作勞」，《盤庚》文。孔疏引鄭註：「『昏』讀為『瞽』，②訓為勉也。」「瞽不畏死」，《康誥》文。《說文》云：「瞽，冒也。」

印、吾、台、予、朕、身、甫、余、言，我也。【註】印猶媿也，語之轉耳。《書》

曰：「非台小子。」古者貴賤皆自稱朕。《禮

① 「勉也」下，《清經解》本補云：「張衡《思立賦》云：『勛自強而不息兮。』舊註：『勛，勉也。』」

② 「精誠」，原誤作「積誠」，據《文子》改。

③ 「瞽」，原作「瞽」，據《清經解》本改。

記》曰：「授政任功，曰予一人。」「畛於鬼神，曰有某甫。」言，見《詩》。朕、余、躬、身也。

【註】今人亦自呼爲身。台、

朕、賚、畀、卜、陽，予也。

【註】賚、卜、

畀，皆賜與也。與猶予也，因通其名耳。

《魯詩》云：「陽如之何？」今巴濮之人自呼阿陽。

【正義】《說文》云：「我，施身自謂也。」「予」

「身」俱訓爲「我」。《說文》又云：「予，推予也。」故又爲賜與。此連釋之也。

○「印吾」至「我也」

○印者，《大

雅·生民》云：「印盛于豆。」吾者，《士冠禮》云：「願吾子

之教之也。」鄭註：「吾，我也。」台者，《禹貢》云：「祗台德

先。」予者，《堯典》云「予聞如何」，《史記》作「朕聞之其何

如」，是「朕」即「予」也。身者，《少儀》云：「毋身質言語。」

甫者，《士冠禮》字辭曰：「伯某甫。」鄭註：「甫是男子之

美稱。」余者，《周語》引《湯誓》云：「余一人有罪，無以萬

夫。」「余」猶「予」也。「言」爲發聲之詞，故即以爲自謂之

稱也。

○「朕余躬身也」

○「朕」、「余」又訓爲「身」。

《左傳》疏引舍人云：「余，卑謙之身也。」孫炎云：「余，舒遲之身也。」《左氏》僖九年傳云：「小白余。」杜註：「余，

身也。」躬者，《士昏禮》記云：「己躬命之。」又《鄉射禮》云：「倍中以爲躬。」鄭註：「躬，身也。謂中之上下幅也。」《春官·大宗伯》云：「侯執信圭，伯執躬圭。」後鄭云：「信當爲身，聲之誤也。身圭，躬圭，蓋皆象以人形爲瑑飾，文有羸縶耳，欲其慎行以保身也。」是射侯圭文之言躬者，皆謂身也。

○「台朕」至「予也」

○台、朕、予

互相爲訓，陽亦爲予也。賚、畀、卜皆「錫予」之「予」，因

字同而連舉之也。上文云：「賚、畀、予，賜也。」「賚、

「畀」又互訓爲「予」也。《湯誓》云：「予其大賚汝。」《周

頌》序云：「賚，予也。」畀者，《穀梁》僖二十八傳云：「畀，

與也。」《祭統》云：「畀之言與也。」卜者，《小雅·天保》

云：「君曰：卜爾。」《楚茨》云：「卜爾百福。」《釋文》引

《韓詩》云：「卜畀炎火。」【註】「印猶」至「見詩」

○【正

義】「印猶」者，《說文》云：「媿，女人自稱我也。」《風俗

通義》云：「南蠻相呼爲媿徒。」《書》曰「非台小子」者，《湯

誓》文：「古者貴賤皆自稱朕」者，《獨斷》云：「朕，我也。

古者尊卑共之，貴賤不嫌，則可同號之義也。堯曰：「朕

在位七十載。」皋陶與帝舜言曰：「朕言惠可底行。」屈原

曰：「朕皇考。」此其義也。至秦天子獨以爲稱，漢因而不

改也。《白虎通義》云：「王者自謂「一人」者，謙也，欲言

己材能當一人耳。故《論語》曰：「百姓有過，在予一人。」臣下謂之「一人」何？亦所以尊王者也。以天下之大，四海之內所共尊者一人耳。故《尚書》曰：「不施予一人。」或稱「朕」何？亦王者之謙也。朕，我也。或稱「予」者，「予」亦我也。不以尊稱自也，但自我皆謙。」案，周以前貴賤同稱，故《爾雅》訓「朕」爲「我」，又訓爲「身」，又訓爲「予」。自漢以後，定爲王者所自稱矣。郭又引《禮記》者，《下曲禮》文。「言見《詩》者，《周南·葛覃》云：「言告師氏，言告言歸。」毛傳：「言，我也。」○「今人」至「爲身」【正義】自呼爲「身」，通見史傳，今俗語尚然。○「魯詩」至「阿陽」○【正義】「陽如之何」，《詩考》以爲即《陳風·澤陂》篇「傷如之何」之異文也。《魯詩》亡於東晉，郭氏猶及見之，今韋君章句久佚，莫可考矣。「巴濮之人自呼阿陽」，據時驗也。

肅、延、誘、薦、餞、晉、寅、蓋、進也。

【註】《禮記》曰：「主人肅客。」《詩》曰「亂是用餞」，「王之蓋臣」。《易》曰：「晉，進也。」寅，未詳。羞、餞、迪、烝、進也。

【註】皆見《詩》、《禮》。【正義】《說文》云：「進，

登也。」《釋名》云：「進，引也，引而前也。」此分釋其義也。

○「肅延」至「進也」○肅者，《大雅·桑柔》云：「民有肅心。」《特牲饋食禮》云：「乃宿尸。」鄭註：「宿」讀爲「肅」。肅，進也。進之者，使之祭日當來也。」①延者，《少牢饋食禮》云：「祝延尸。」鄭註：「由後詔前，相之曰延。延，進也。」誘者，《鄉射禮》云：「誘射，謂進而教之也。」薦者，《祭義》云：「卿大夫有善，薦於諸侯。」鄭註：「薦，進也。」凡經傳言薦人者，皆進之於上也。《天官·籩人》云：「共其籩薦羞之實。」鄭註：「薦」、「羞」皆進也。未飲未食曰薦，既飲既食曰羞。」凡經傳言殷薦、薦車、薦歲事、薦時食者，皆進也。餞者，《龍龕》引舊註云：「餞，甘之進也。」晉者，《說文》云：「晉，進也。日出萬物進。」寅者，《司馬法》云：「殷曰寅車。」《六月》毛傳引之，鄭箋：「寅，進也。」《漢書·律歷志》云：「引達於寅。」寅，通作「寅」。顏師古《漢書》註引《書》曰：「寅亮天功。」《漢書·敘傳》云「寅用刑名」，《漢紀》作「寅用刑名」。李仲璇《孔子廟碑》「寅賓」作「寅賓」。《玉篇》云：「寅，進也。」蓋者，

①「使之」，《儀禮·特牲饋食禮》鄭註作「使知」。

《逸周書·皇門解》云：「朕蓋臣大明爾德。」孔晁註：「蓋，進也。」○「羞餞」至「進也」○「羞者，《說文》云：「羞，進獻也。《洪範》云：『使羞其行。』」孔疏引王肅云：「使進其行。」《晉語》云：「有武德以羞爲正卿。」餞者，《說文》云：「餞，送去也。」《文選》註引《韓詩》薛君章句云：「送行飲酒曰餞。」迪者，《阜陶謨》云：「允迪厥德。」《漢書·敘傳》云：「亦迪斯文。」劉德云：「迪，進也。」烝者，《釋天》云：「冬祭曰烝。」郭氏云：「進品物也。」【註】「禮記」至「進也」○【正義】《禮記》曰「主人肅客」者，《上曲禮》文。鄭註：「進客謂道之。」《詩》曰「亂是用餞」者，《小雅·巧言》文。「王之蓋臣」者，《大雅·文王》文。鄭箋：「今王之進用臣也。」《易》曰「晉，進也」，《晉卦》彖傳文。○「皆見詩禮」○【正義】《少牢饋食禮》云：「主人羞所俎。」鄭註：「羞，進也。」《夏小正》云：「丹鳥羞白鳥。羞也者，進也。」《士虞禮》記云：「未徹乃餞。」《大雅·崧高》云：「王餞于郿。」《桑柔》云：「弗求弗迪。」毛傳：「迪，進也。」《小雅·甫田》云：「烝我髦士。」

詔、亮、左、右、相、道也。

【註】皆謂

教導之。

詔、相、道、左、右、助、勵也。

【註】勵謂贊勉。亮、介、尚、右也。

【註】紹介、勸尚，皆相佑助。左、右、亮

也。【註】反覆相訓，以盡其義。【正義】

道，本亦作「導」，謂相教導。《說文》云：「勵，助也。」「右，手口相助也。」《小爾雅》云：「涼，佐也。」「涼」與「亮」通。道、勵、右、亮，其義相通，故互訓以明之也。○「詔亮」

至「道也」○詔者，《說文》云：「詔，告也。」告之所以導之也。《微子》云：「詔王子出迪。」《文王世子》云：「春誦夏弦，大師詔之。」亮者，《詩》釋文引《韓詩》云：「亮彼武王。」亮，相也。」《毛詩》作「涼彼武王」，音義同。左、右

者，《泰》象傳云：「以左右民。」相者，《鄉飲酒禮》云：「主人一相。」《少牢饋食禮》云：「以相從入。」皆言相導也。○「詔相」至「勵也」○詔、相、道、左、右、助又爲贊勉者，《春官·大宗伯》云：「詔相王之大禮。」《盤庚》云：「予其懋簡相爾。」《月令》云：「野虞教道之。」《商頌·長發》云：「實左右商王。」《大雅·蒸民》云：「愛莫助之。」

【註】「孔晁」，原作「孔晃」，據《逸周書》署題改。本書「孔晃」原俱作「孔晃」，下文徑改，不另出校記。

【註】「所俎」，原作「所俎」，據《儀禮·少牢饋食禮》改。

【註】「所俎」，原作「所俎」，據《儀禮·少牢饋食禮》改。

【註】「所俎」，原作「所俎」，據《儀禮·少牢饋食禮》改。

是皆爲贊助也。○「亮介尚右也」○鄭註《祭統》

云：「右，助也。」通作「祐」。《繫辭傳》云：「祐者，助也。」

亮者，《舜典》云：「惟時亮天功。」《史記》作「時相天事」。

介者，《大雅·生民》云：「攸介攸止。」疏引孫炎云：「介

者，相助之義。如人之左右手，故以介爲左右也。」尚者，

《左氏》襄二十九年傳云：「不尚取之。」是皆言佑助也。

○「左右亮也」○《尚書大傳》云：「舜爲左右。」《書

序》云：「周公爲師，召公爲保，相成王爲左右。」「亮」訓爲

「相」，故左右爲亮也。

緝、熙、烈、顯、昭、皓、頍，光也。

【註】《詩》曰：「學有緝熙于光明。」又曰：

「休有烈光。」【正義】《晉語》云：「光，明之耀也。」

《說文》云：「光，明也。」緝熙者，《周語》引《詩》「緝熙亶厥

心」，而釋之曰：「緝，明也。熙，廣也。」韋昭註引「鄭後司

農」云：「廣當爲光。」虞亦如之。」是鄭康成、虞翻俱以「熙」

爲「光」也。古者「光」、「廣」二字通用。《荀子·禮論》

「積厚者流澤廣」，《大戴禮記》作「流澤光」。故《釋言》

云：「光，充也。」烈者，《說文》云：「烈，火猛也。」《商頌·

長發》云：「如火烈烈。」言其光炎也。顯者，《周頌·清

廟》云：「肅雝顯相。」《墨子·非命》篇引《太誓》曰：「天

有顯道。」昭者，《說文》云：「昭，日明也。」《大雅·既醉》

云：「介爾昭明。」鄭箋：「昭，光也。」皓者，《說文》云：

「皓，日出貌。」頍者，《小雅·無將大車》云：「不出于頍。」

本亦作「耿」。《立政》云：「丕釐上帝之耿命。」孔疏云：

「耿，光也。」《釋詁》文。【註】「詩曰」至「烈光」

○【正義】「學有緝熙于光明」，《周頌·敬之》文。「休有

烈光」，《周頌·載見》文。

劓、鞏、堅、篤、擊、虔、膠，固也。

【註】劓、虔皆見《詩》、《書》。《易》曰「鞏用

黃牛之革」，「固志也」。擊然亦牢固之意。

【正義】《天保》毛傳云：「固，堅也。」轉相訓也。劓者，

《說文》云：「劓，慎也。」慎密故嚴固也。又通作「砮」。

《說文》云：「砮，石堅也。」《釋言》云：「砮，鞏也。」堅石所

以爲鞏固也。鞏者，《說文》云：「鞏，以革有所束也。」《大

雅·瞻印》云：「無不克鞏。」《元和郡縣志》釋鞏縣之義，

謂「四面有山河之固」，依《爾雅》以爲名。案，《說文》

云：「固，四塞也。」則李吉甫之說是也。堅者，《考工記·

函人》云：「不摯則不堅。」篤者，《釋名》云：「篤，築也。」

築，堅實稱也。《緇衣》云：「篤以不掠。」擊者，《莊子·徐無鬼》云：「擊好惡。」虔者，《殷武》毛傳云：「虔，敬也。」與「劼」、「慎」義同。又《釋宮》云：「榘謂之榘。」鄭箋引作「榘謂之虔」者，以其堅固也。膠者，《說文》云：「膠，昵也。」《釋言》云：「黏，膠也。」「黏」與「昵」通。凡膠粘者，所以爲堅固。《小雅·隰桑》云：「德音孔膠。」【註】「劼虔」至「之意」【正義】「劼虔皆見詩書」者，《酒誥》云：「汝劼毖殷獻臣。」《大雅·韓奕》云：「虔共爾位。」郭引《易》者，《革》初九云：「鞶用黃牛之革。」干寶云：「鞶，固也。離爲牝牛，離爻本坤，黃牛之象也。」《遯》六二云：「執之用黃牛之革。」象曰：「執用黃牛，固志也。」侯果云：「六二，離爻，離爲黃牛，獨守中直，堅如革束。」郭以革、遯二卦其取象同，其義亦同，故合而釋之也。「擊然亦牢固之意」者，《說文》引《詩》曰：「赤舄擊擊。」「擊擊」亦重固之貌。

疇、孰，誰也。

【註】《易》曰：「疇離

祉。」【正義】《說文》云：「誰，何也。」《釋名》云：「誰，相也。有相擇言，不能一也。」疇者，《說文》云：「覈，誰也。」《繫傳》云：「口問爲誰也。」《堯典》云「疇咨若予采」，《史記》作「誰可順此事」。孰者，《論語》云：「孰能爲之

大。」【註】《易》曰「疇離祉」【正義】《否》九四爻辭。

咍咍、皇皇、藐藐、穆穆、休、嘉、珍、
緯、懿、鑠，美也。【註】「穆穆」已上皆美

盛之貌，其餘常語。【正義】此釋美善之義也。

○「咍咍」至「穆穆」○咍咍者，《魯頌·泮水》云：「烝

烝皇皇。」鄭箋：「『皇皇』當作『咍咍』。」《少儀》云：「祭祀

之美，濟濟皇皇。」鄭註：「『皇皇』讀如『歸往』之『往』。」

是「咍咍」即「皇皇」也。皇皇者，《曲禮》云：「諸侯皇皇。」

《少儀》云：「言語之美，穆穆皇皇。」貌，《說文》作「𡇗，美

也」。《大雅·瞻卬》云：「藐藐昊天。」鄭箋：「藐貌，美

也。」穆穆者，《商頌·那》云：「穆穆厥聲。」此皆重言之以

狀其美也。《周頌·烈文》云：「繼序其皇之。」毛傳：

「皇，美也。」《清廟》云：「於穆清廟。」毛傳：「穆，美也。」

《呂氏春秋·至忠》篇：「可謂穆行矣。」高註：「穆，美

也。」是單舉其文，亦爲美也。○「休嘉」至「懿鑠」

○休者，《商頌·長發》云：「何天之休。」《後漢書》註引今

①「濟濟」，《禮記·少儀》作「齊齊」，舊疏引作「濟濟」，邵氏沿襲其誤。

文《太誓》云：「羣公咸曰：『休哉。』」嘉者，《士冠禮》云：「嘉薦令芳。」珍者，《左氏》文八年傳云：「珍之也。」鄭註《天官·膳夫》云：「今時美物爲珍膳。」是「珍」爲「美」也。棹者，《易》釋文引「古文云：『以其偉。』偉，美也。」「棹」與「偉」通。《東京賦》云：「侯其棹而。」懿者，《說文》云：「懿，專久之美也。」《周頌·時邁》云：「我求懿德。」鑠者，《周頌·酌》云：「於鑠王師。」《史記·李斯傳》云：「鑠金百鎰。」《索隱》云：「百鎰之美金也。」【註】「穆穆」至「之貌」○【正義】郭以重語皆言其貌，與《釋訓》義同也。楊倞《荀子》註引《爾雅》云：「穆穆，敬也。皇皇，正也。」郭璞云：「皇皇，自修正貌。穆穆，容儀謹敬也。」案，《釋訓》云：「穆穆，敬也。」郭註云：「皆容儀謹敬。」是楊倞所據也。《釋言》云：「皇，正也。」楊倞引作「皇皇」。今本郭註無「皇皇自修正貌」六字，未知楊倞所據何本？楊倞又云：「由言語之美，所以威儀修飾。或曰：『穆穆，美也。皇皇，有光儀也。』」又曰：「皇皇、穆穆，言緒之美也。」

諧、輯、協、和也。

【註】《書》曰：「八

音克諧。」《左傳》曰：「百姓輯睦。」關關、

嚶嚶，音聲和也。【註】皆鳥鳴相和。

嚶、變、和也。【註】《書》曰：「變友柔

克。」【正義】此釋和順之義，兼及於聲之和也。

○「諧輯協和也」○諧者，《堯典》云「克諧以孝」，《史

記》作「能和以孝」。《禮器》云：「則外諧而內無怨。」輯

者，《大雅·公劉》云：「思輯用光。」《莊子·天地》篇：

「民莫敢不輯。」協者，《說文》云：「協，衆之同和也。」《洪

範》云：「協用五紀。」○「關關」至「和也」○《周

南·關雎》云：「關關雎鳩。」《邶風·匏有苦葉》云：「雝雝鳴鴈。」皆音聲之和也。此因釋「和」字之義而連及之。

或疑爲《釋訓》篇之脫簡者，非也。《釋訓》自「子子孫孫」

以下，皆釋引喻之意，與此釋字義者殊。又「引無極也」、

「君之德也」以下，皆協於古音，不得以「音聲和也」錯列

其間。後人徒較量於字句長短，疑爲脫簡，舛矣。

○「嚶變和也」○嚶者，《說文》云：「嚶，同思之和也。」

《釋文》云：「本又作『協』。」變者，《大雅·大明》云：「變

伐大商。」【註】《書》曰「至『輯睦』」○【正義】「八音克

諧」，《舜典》文。《左傳》曰「百姓輯睦」，今本《左傳》僖十

五年、成十六年俱云：「羣臣輯睦。」與郭氏所見本異。

《說文》云：「輯，車和輯也。」○「書曰」至「柔克」【正義】《洪範》文。

從、申、神、加、弼、崇、重也。【註】

隨從、弼輔、增崇，皆所以爲重疊。神，所未詳。【正義】皆言重疊也。從者，《祭義》云：「又從而思之。」申者，《益稷》云：「天其申命用休」，《史記》作「天其重命用休」。楊倞《荀子》註云：「再命曰申。」神者，《說文》云：「神，天神，引出萬物者也。」又云：「申，神也。」鄭

註《禮運》云：「神者，引物而出。」《風俗通義·佐神》篇引傳曰：「神者，申也。」是「神」與「申」義同。加者，《說文》云：「加，語相增加也。」《鄉射禮》云：「乃復求矢加于楅。」鄭註：「增故曰加。」弼者，《說文》云：「弼，輔也，重也。」又引《書》「卬成五服」，①言相重而成五服也。崇者，《盤庚》云：「高后丕乃崇降罪疾。」《大雅·鳧鷖》云：「福祿來崇。」【註】「隨從」至「重疊」○【正義】下文云：「拼，從也。」郭註爲「隨從」。又云：「弼，輔，備也。」上文云：「崇，充也。」皆與重疊之義相通。

殲、拔、殄，盡也。【註】殲，今直語耳。

忽然，盡貌。今江東呼厭極爲殲。餘皆見

《詩》。【正義】皆言竭盡也。○「殲悉卒」○殲

者，《史記·李斯列傳》云：「雖監門之養，不殲于此矣。」

《索隱》云：「言監門下人飯，猶不盡此也。」悉者，《說文》

云：「悉，詳盡也。」《穀梁》莊二十九年傳云：「以其用力爲已悉矣。」范甯註：「悉，盡也。」卒者，《鄉射禮》云：

「卒爵興。」《魯語》云：「民羸幾卒。」韋昭註：「卒，盡也。」

○「泯忽滅」○泯者，《詩》疏引李巡云：「没之盡也。」

《左氏》成十六年傳云：「是大泯曹也。」杜註：「泯，滅

也。」忽者，《大雅·皇矣》云：「是絕是忽。」毛傳：「忽，滅

也。」滅者，《左氏》成八年傳云：「是以卒滅。」○「罄空

畢」○罄者，《說文》云：「罄，器中空也。」《衆經音義》引

孫炎云：「罄，竭盡也。」空者，《方言》云：「濇之言空也。」

畢者，《士冠禮》云：「兄弟畢袵玄。」《禮記》註引《王居明

堂禮》云：「畢入于室。」○「罄殲拔殄」○罄者，《說

文》云：「罄，器中盡也。」殲者，《書》疏引舍人云：「殲，衆

①「卬」，原誤作「邛」，今本《尚書·虞書》作「弼」。邵氏

於此所引《說文》，乃「卬」字。下釋義：「卬，輔信也。

从卩比聲。《虞書》曰：「卬成五服。」據改。

之盡也。《說文》云：「殲，微盡也。」《春秋》曰：「齊人殲于遂。」《穀梁》莊十七年傳云：「殲者，盡也。」拔者，《少儀》云：「毋拔來，毋報往。」鄭註：「來往所之，不可卒也。」是「拔」與「卒」、「忽」義同。殲者，《左氏》宣二年傳云：「敗國殲民。」【註】「忽然」至「見詩」○【正義】「忽然，盡貌」者，《左氏》莊十一年傳云：「其亡也忽焉。」文五年傳云：「不祀忽諸。」皆言盡之速也。一江東呼厥極爲「罄」，據時驗也。《廣雅》云：「罄，極也。」監本作「爲罄」，《永樂大典》載陸佃《爾雅新義》、危素《爾雅畧義》引郭註，俱作「爲罄」，今從之。「餘皆見《詩》者，《大雅·雲漢》云：「圭璧既卒。」《大雅·桑柔》云：「靡國不泯。」《小雅·正月》云：「寧或滅之。」《天保》云：「罄無不宜。」罄，或作「窳」。《說文》云：「窳，空也。」《詩》曰：「瓶之窳矣。」《大東》云：「杼柚其空。」《無羊》云：「畢來既升。」《秦風·黃鳥》云：「殲我良人。」《大雅·瞻卬》云：「邦國殄瘁。」

爾雅正義卷第一

爾雅正義卷第二

文淵閣校理翰林院編修加二級教習
庶吉士充國史館纂修官邵晉涵撰集

苞、蕪、茂，豐也。【註】苞叢、繁

蕪，皆豐盛。【正義】《序卦傳》云：「豐者，大也。」

《方言》云：「凡物之大貌曰豐。」《廣雅》云：「豐，大也。」苞者，《說文》引《書》云「艸木蘗苞」，今本《禹貢》作「草木漸包」。《釋文》云：「包字或作苞。」《商頌·長發》云：「苞有三蘗。」毛傳：「苞，本也。」鄭箋用《爾雅》。《大雅·生民》鄭箋云：「豐、苞，亦茂也。」是物之積固而發生茂盛者為苞也。蕪者，《說文》云：「森，豐也。从大卅，數之積也。林者，木之多也。」卅與「庶」同意。《商書》曰：「庶艸繁無。」今本《洪範》作「庶草

蕃廡」。《晉語》云：「不能蕃廡。」蕪為隸體增加字，「廡」為假借字也。茂者，《說文》云：「茂，艸豐盛。」《周頌·良耜》云：「黍稷茂止。」《小雅·天保》云：「如松柏之茂。」是艸木之豐盛皆為茂也。【註】「苞叢」至「豐盛」○【正義】《釋言》云：「苞，積也。」孫炎以為物叢生曰苞，是「苞」為叢茂也。《後漢書》註引《爾雅》云：

「蕃蕪，豐也。」蓋連引註文。凡物之苞、叢、繁、蕪者，望之豐滿，故其貌為大也。

擎、斂、屈、收、戢、蒐、哀、鳩、摟，聚也。【註】《禮記》曰：「秋之言擎。擎，斂

也。」春獵為蒐。蒐者，以其聚人衆也。

《詩》曰：「屈此羣醜。」「原隰哀矣」。《左傳》曰：「以鳩其民。」摟，猶今言拘摟，聚也。

【正義】《說文》云：「聚，會也。」《方言》云：「萃，集也。東齊曰聚。」是「聚」為萃集也。擎者，《說文》引《詩》云「百禄是擎」，《毛詩·商頌·長發》篇作「百禄是道」。傳云：「道，聚也。」《釋文》云：「擎，郭音道。」擎、道，音義同。《方言》云：「凡斂物而細謂之擎。」是「擎」為聚之多也。斂者，《說文》云：「斂，收也。」《大雅·蕩》

篇：「歛怨以爲德。」言其聚衆怨也。《荀子·非十二子》云：「歛然聖王之文章具焉。」楊倞註：「歛然，聚集之貌。」屈者，《釋文》引《韓詩》云：「屈，收也，收歛得此衆聚。」是「屈」與收歛義同，故爲聚也。收者，《周頌·維天之命》云：「我其收之。」毛傳用《爾雅》。《左氏》襄四年傳云：「收二國之燼。」凡經傳言「收歛」者，皆爲聚合也。戰者，《周頌·時邁》云：「載戢干戈。」通作「輯」。《舜典》云「輯五瑞」，《史記》作「揖五瑞」。《集解》引馬融云：「揖，歛也。」蒐者，成十六年傳云：「蒐乘補卒。」襄二十四年傳云：「齊社蒐軍實。」言聚而閱之也。哀者，《商頌·殷武》云：「哀荆之旅。」是聚之多者爲哀。《釋文》云：「哀，古字作『𦵏』，本或作『攄』。」案，孟氏《易》：「君子以攄多益寡。」今本《謙卦》象傳作「哀多益寡」。侯果云：「哀，聚也。哀，攄，聲之轉也。」鳩者，《說文》作「𪔐，聚也」。通作「鳩」。《堯典》云：「共工方鳩僝功。」《史記》作「旁聚布功」。又通作「逖」。《說文》引《書》作「旁逖僝功」，云：「逖，歛聚也。」搜者，《說文》云：「搜，曳聚也。」本或作「婁」。《小雅·角弓》云：「式居婁驕。」鄭箋：「婁，歛也。」疏引《釋詁》云：「婁，歛聚也。」《詩》釋文引徐邈云：「婁，鄭音樓。」《爾雅》釋文云：「本或作『樓』，非。」【註】

「禮記」至「歛也」。○【正義】《鄉飲酒義》云：「秋之爲言愁也。」鄭註：「『愁』讀爲擎。擎，歛也。」郭氏依鄭讀，兼取鄭義也。○「春獵」至「衆也」。○「春獵爲蒐」，《釋天》文。《公羊》昭八年傳云：「蒐者何？簡車徒也。」何休註：「徒，衆也。」是蒐者，以聚徒衆也。○「詩曰」至「其民」。○「屈此羣醜」，《魯頌·泮水》文。「原隰哀矣」，《小雅·常棣》文。毛傳俱用《爾雅》。「以鳩其民」，《左氏》隱八年傳文。又昭十七年傳云「五鳩，鳩民」者也。○「搜猶」至「聚也」。○劉熙《孟子》註云：「搜，牽也。」故「搜」爲拘搜，郭氏引時俗語爲證也。

肅、齊、遄、速、亟、屢、數、迅，疾也。

【註】《詩》曰：「仲山甫徂齊。」逮、駿、肅、亟、遄、速也。【註】《詩》曰：「不寔故也。」駿猶迅，速亦疾也。【正義】《釋名》云：

「疾，截也，有所越截也。」「速」訓爲疾，「肅」、「亟」、「遄」又訓爲速，義相貫通也。○「肅齊」至「疾也」。○肅者，《禮運》云：「刑肅而俗敝。」鄭註：「肅，駿也。」《周語》云：「俾莫不任肅純恪。」韋昭註：「肅，速也。」《淮南·本經訓》云：「寬而不肆，肅而不悖。」高誘註：「肅，急也。」

皆與「疾」之義相成也。《召南·小星》云：「肅肅宵征。」毛傳：「肅肅，疾貌。」是重言之亦爲疾也。齊者，《大戴禮記·五帝德》云「幼而慧齊」，《史記》作「幼而徇齊」。《集解》云：「齊，速也。言聖德幼而疾速也。」《離騷》云：「反信讒而齊怒。」王逸註：「齊，疾也。」《荀子·君道篇》：「齊給便捷而不惑。」《尚書大傳》云：「多聞而齊給。」鄭註：「齊，疾也。」過者，《說文》云：「過，往來數也。」《易》曰：「日事遄往。」《說文》所引，《損卦》初九爻辭也。《大雅·崧高》云：「式遏其行。」是「遏」爲行之速也。速者，《考工記》云：「不微至無以爲戚速也。」鄭註：「速，疾也。書或作「數」。」《祭義》云：「故聽且速也。」速，通作「邀」。《呂氏春秋·辨土》篇：「莖生有行，故邀長，弱不相害，故邀大。」高誘註：「邀，疾也。」亟者，《說文》云：「亟，敏疾也。」《大雅·靈臺》云：「經始勿亟。」《少儀》云：「小飯而亟之。」《淮南·主術訓》：「雖馳傳驚置，不若是其亟。」亟，又通作「恆」。《說文》云：「恆，疾也。」「亟」又去吏切。《少儀》云：「亟見曰朝夕。」鄭註：「亟，數也。」屢，當作「婁」。《釋言》云：「婁，亟也。」《樂記》云：「臨事而屢斷。」其義相成也。數者，《祭義》云：「其行也趨趨以數。」鄭註：「數之言速也。」迅者，《釋獸》於「猯猶」、「狒狒」皆

云「迅走」，是「迅」爲走之疾也。○「遽駿」至「速也」○遽者，《說文》云：「遽，居之速也。」《詩》疏引舍人云：「遽，意之速。」遽，通作「簪」。《豫》九四云：「朋盍簪？」《釋文》引《子夏傳》云：「疾也。」鄭康成云：「速也。」遽，簪，聲之轉也。駿者，《周頌·噫嘻》云：「駿發爾私。」《弟子職》云：「若有賓客，弟子駿作。」皆言速也。駿，又通作「逡」。舊疏引《禮記·大傳》云：「逡奔走。」鄭註：「逡，疾也。疾奔走，言勤事也。」「肅」、「亟」、「過」又爲「速」，轉相訓也。《釋文》云：「亟，又作「急」。」《釋名》云：「急，及也，操切之使相逮及也。」急，亦作「棘」，詳見《釋言》。【註】「詩曰」至「徂齊」【正義】《大雅·蒸民》文。毛傳以爲「東方齊也」，謂往治齊之城郭也。《漢書·杜欽傳》引《韓詩》傳云：「仲山甫，異姓之臣，就封于齊。」郭氏引《詩》之意，則以爲仲山甫往行之疾也，或本齊魯《詩》傳，未聞其審。○「詩曰」至「疾也」○【正義】《詩·鄭風·遵大路》文。「駿猶迅」者，《說文》云：「駿，馬之良材者。」「迅，疾也。从辵，卂聲。」駿馬善疾走，假借以爲駿奔走，猶迅爲疾走，假借以爲迅雷風烈也。「速亦疾」者，通上下文之義。

壑、阮阮、滕、微、隍、濂，^①虛也。

【註】壑，谿壑也。阮阮，謂阮漸也。隍，城池無水者。《方言》云：「濂之言空也。」皆謂丘墟耳。滕、微，未詳。【正義】《玉篇》云：

「虛，空也，謂大而空虛也。」壑者，《大雅·韓奕》云：「實墉實壑。」《左氏》襄三十年傳：「我公在壑谷。」《郊特牲》云：「水歸其壑。」鄭註：「壑猶阮也。」《說文》作「𡿨」，云：「溝也。」阮阮者，《後漢書》註引《倉頡篇》云：「阮，壑也。」《莊子·天運》篇：「在坑滿坑。」滕者，《咸》上六象傳云：「滕，口說也。」孔疏云：「所競者口，無復心實也。」微者，鄭氏《易·損卦》云：「君子微忿憤欲。」註云：「微，清也，言清虛也。」隍者，《泰》上六云：「城復于隍。」《釋言》云：「隍，壑也。」舍人、李巡註俱詳見《釋言》。濂者，《說文》云：「濂，水虛也。」《謚法解》云：「濂，虛也。」濂，通作「康」。《小雅·賓之初筵》云：「酌彼康爵。」鄭箋：「康，虛也。」《穀梁》襄二十四年傳云：「四穀不升謂之康。」范甯註以爲虛也。《釋文》引郭氏《音義》云：「康，本或作『荒』，『荒』亦丘墟之空無。」案，《大雅·召旻》云：「我居圉卒荒。」鄭箋：「荒，虛也。」孔疏引「某氏曰：『《周禮》

云：野荒民散則削之。」唯某氏之本有「荒」字耳，其諸家《爾雅》則無之。【註】「壑谿」至「墟耳」。○【正義】傳記以大壑爲歸墟，故以壑爲谿壑也。坑坑，重文，總言坑塹者。《玉篇》引《左氏傳》註：「溝塹也。」《字書》云：「城隍也。」隍，城池無水者。虞翻《易》註云：「城下溝無水稱隍，有水稱池」是也。《方言》云：「窳，空也。」郭氏彼註云：「窳，空貌。窳，或作𡿨，虛也。」案，窳，通作「濂」。《說文》云：「窳，屋窳窳也。」𡿨，饑虛也。」皆與「濂」義同。郭云「皆謂丘墟」者，《說文》云：「虛，大丘也。」徐鉉云：「今俗作『墟』，非是。」

①「阮阮滕微」，葉藏本眉批：「錢大昕曰：『阮阮』重文，其一爲衍字。夾漈說是也。《詩》：『具贅卒荒。』毛訓「荒」爲「虛」。『我居圉卒荒。』鄭亦訓爲「虛」。正義云：「荒，虛。《釋詁》文。」景純本多一「阮」字，少一「荒」字，是其失也。」下有雙行注文：「按《召旻》正義，邵氏亦引。」又眉批：「又曰：滕者水之虛。《說文》：『滕，水超涌也。』《玉篇》：『滕，虛也。』引《詩》：『百川沸騰。』蓋水涌而上，有「虛」之義。徵者，事之虛。《春秋傳》：『魯人聞余出，喜於徵死。』徵死者，徒死也。徒死猶虛死也。」

黎、庶、烝、多、醜、師、旅、衆也。

【註】皆見《詩》。 洋、觀、哀、衆、那、多

也。 【註】《詩》曰：「薄言觀者。」又曰：

「受福不那。」洋溢，亦多貌。 【正義】《說文》

云：「衆，多也。」多，重也。从重夕。夕者，相繹也，故爲多。齊謂「多」爲「裸」。是「衆」與「多」，其義同也。

○「黎庶」至「衆也」 ○黎者，《堯典》云：「黎民於變時

雍。」庶者，《說文》云：「庶，屋下衆也。」《堯典》云：「庶績咸

熙。」《史記》作「衆功皆興」。烝者，《益稷》云：「烝民乃

粒。」多者，《少牢饋食禮》云：「承致多福無疆。」醜者，《曲

禮》云：「在醜夷不爭。」師者，《說文》云：「師，二千五百

人爲師。从巾从自，自四巾，衆意也。」《堯典》「師錫帝

曰」，《史記》作「衆皆言於帝」。《易》彖傳云：「師，衆也。」

旅者，《士冠禮》云：「東面旅占。」《天官》「旅下士」，鄭註

云：「旅，衆也。下士，治衆事者。」是皆言衆多也。

○「洋觀」至「多也」 ○《匡繆正俗》云：「山東俗謂衆爲

洋。」是「洋」爲方俗語也。《魯頌·閟宮》云：「萬舞洋

洋。」《論語》云：「洋洋乎盈耳哉。」重言之，亦爲多也。

《周頌·臣工》云：「奄觀銍艾。」《大雅·文王有聲》云：

「適觀厥成。」鄭箋：「觀，多也。」哀者，上文云：「聚也。」

又訓爲多，義相成也，「衆」、「多」互相訓也。《商頌》云：

「猗與那與。」毛傳：「那，多也。」 【註】「皆見詩」 【正

義】《大雅·桑柔》云：「民靡有黎。」《小雅·小明》云：

「我事孔庶。」《周頌·思文》云：「立我烝民。」《商頌·殷

武》云：「天命多辟。」《大雅·緜》云：「戎醜攸行。」《板》

云：「曾莫惠我師。」《小雅·采芑》云：「振旅闐闐。」俱訓

爲「衆」，義之常行者耳。 ○「詩曰」至「不那」 ○【正

義】「薄言觀者」，《小雅·采芣》文。「受福不那」，《桑

扈》文。

流、差、柬、擇也。 【註】皆選擇，見

《詩》。 【正義】《說文》云：「擇，柬選也。」流者，《釋

言》云：「流，求也。」以聲爲義，「求」又轉訓爲「擇」也。差

者，《既夕禮》記：「夏祝淅米，差盛之。」鄭註：「差，擇之

也。」柬者，《荀子·修身篇》：「柬，理也。」楊倞註：「柬」

與「簡」同。《文選》註引《爾雅》作「簡，擇也」。《夏官·

趣馬》云：「簡其六節。」鄭註：「簡，差也。」《王制》云：

「簡不肖以紕惡。」 【註】見詩 【正義】《周南·關雎》

云：「左右流之。」《小雅·吉日》云：「既差我馬。」《邶風》

云：「簡兮簡兮。」

云：「疾病者，客氣中人。急，疾也。病，並也，並與正氣在膚體中也。」此釋病之異名也。○「痛瘡」至「劬勞」

○痛者，《漢書》註引《韓詩》云：「熏胥以痛。」①痛，病也。通作「鋪」。《大雅·江漢》云：「淮夷來鋪。」毛傳：

「鋪，病也。」瘡者，《幽風·鴟鴞》云：「予口卒瘡。」毛傳以爲口病也。《釋文》云：「瘡，本又作「屠」。」瘡瘡者，《淮南》作「虺隤」。《詩》釋文云：「虺，《說文》作「瘡」。隤，

《說文》作「瘡」。《爾雅》釋文有「瘡」字，引《字林》云：「病也。」又云：「今經註無此字。」案，《爾雅》舊本必有作「瘡

瘡」者，或作「虺頰」。陸氏既定從「虺」字，復別見「瘡」字於後，蓋於「虺」即爲「瘡」，偶有不檢，遂以爲經註無此字也。《說文》以「瘡」爲禿貌，《釋名》以「隤」爲氣下隤，皆病之狀也。玄黃者，毛傳云：「玄，馬病則黃。」郭氏以爲「人病之通名也」。劬勞者，《小雅·鴻雁》云：「劬勞于野。」毛傳：「劬勞，疾苦也。」○「咎頌」至「瘰癧」○咎

者，《說文》云：「咎，災也。」《釋言》云：「凶，咎也。」《鹽鐵論》云：「猶食毒肉，愉飽而懼其咎也。」頌者，《釋文》云：

「字或作「瘁」。」《說文》云：「瘁，憂也。」通作「瘁」。《文選》註引《倉頡篇》云：「瘁，憂也。」《小雅·北山》云：「或盡瘁事國。」鄭箋以爲「盡力勞病」也。瘡者，《釋文》云：

「字亦作「瘡」。《樂記》云：「微亂則哀其事勤。」是「瘡」爲勞劇之病也。瘡者，《龍龕手鑑》引《爾雅》舊註云：「瘡，勞病也。」《小雅·鼓鍾》云：「其德不猶。」鄭箋云：「猶當作「瘡」。瘡，病也。」鰥者，《釋名》云：「愁悒不寐，目恒鰥鰥然也。」戮，以耻辱爲病。鄭註《秋官·掌戮》云：「戮猶辱也。」《左氏》文十年傳云：「國君不可戮也。」瘡者，《釋文》引孫炎云：「畏之病也。」通作「鼠」。《小雅·雨無正》云：「鼠思泣血。」鄭箋：「鼠，憂也。」瘡者，《釋文》引郭氏《音義》，以爲拘攣之病也。○「瘰癧」至「疔瘡」

○瘰者，《大雅·雲漢》云：「云如何里。」鄭箋云：「里，憂也。」《詩》釋文云：「本亦作「瘰」，《爾雅》作「瘰」。案，下文云：「瘰，憂也。」義相成也。《說文》云：「瘰，啗也，一曰病也。」瘰者，《說文》云：「瘰，瘍也。」《釋文》引舍人云：「瘰，癰、瘰、瘰，皆心憂憊之病也。」瘰者，《說文》徐鍇本以爲「病不翅」也。《釋文》引孫炎云：「滯之病也。」《字書》云：「瘰，病也。」通作「祗」。《小雅·何人斯》云：「俾

①「熏胥以痛」，《漢書·敘傳》顏註引作「熏胥以鋪」，且釋云：「鋪，徧也。言無罪之人，遇於亂政，橫相牽率，徧得罪也。」邵氏或以意改之。

我祇也。」毛傳：「祇，病也。」疵者，《大誥》云：「知我國有疵。」疏引鄭註云：「知我國有疵病之瑕。」《禮運》云：「是謂疵國。」通作「眚」。《檀弓》云：「亦非禮之眚也。」閔者，《儒行》云：「不閔有司。」鄭註：「閔，病也。」逐者，舊疏引《衛風·考槃》云：「碩人之軸。」鄭箋云：「軸，病也。」孔疏云：「軸」與「逐」，蓋古今字異。「疾者，《說文》作「欠」，云：「貧病也。」《詩》曰：「營營在欠。」今《周頌·閔》予小子篇作「營營在疾」。《左氏》昭二十年傳云：「不為利疚於回。」是「疚」為貧病也。痾者，鄭箋以為「困病」也。

○「瘥非」至「瘥瘡」 ○瘥者，《左氏》昭十九年傳云：「札瘥天昏。」孔疏引賈逵云：「小疫曰瘥。」瘥者，《說文》云：「瘥，風病也。」通作「腓」。《小雅·四月》云：「百卉具腓。」毛傳：「腓，病也。」《釋文》引《韓詩》云：「腓，變也。」《玉篇》引《詩》作「百卉具瘥」。瘥者，《釋文》引孫炎云：「疫病。」案，《緇衣》云：「章善瘥惡。」鄭註：「瘥，病也。」是「瘥惡」猶云「疾惡」也。瘡，通作「瘡」。《左氏》襄十九年傳云：「荀偃瘡疽。」《說文》云：「瘡，勞病也。」瘡者，《楚策》引《詩》云：「無自瘡也。」今《小雅·菀柳》篇作「無自瘡焉」。瘡者，《小雅·四月》云：「亂離瘡矣。」鄭箋云：「今政亂，將有憂病者矣。」瘡者，《方言》云：「江湘間

凡物生而不長曰瘡。」【註】「虺隤」至「義也」 ○【正

義】周南·卷耳》云：「我僕痛矣。」又云「我馬瘠矣」，「我馬虺隤」，「我馬玄黃」，疏引孫炎云：「痛，人疲不能行之病。瘠，馬疲不能進之病。虺隤，馬罷不能升高之病。玄黃，馬更黃色之病。」郭氏以為「皆人病之通名」，不從孫義者，以毛傳於「痛」、「瘠」、「虺隤」俱從《爾雅》釋為「病」，不以「瘠」、「虺隤」為馬病。《說文》云：「瘠，病也。」「瘠，病也。」亦從《爾雅》。劉向《九歎》云：「躬劬勞而瘠悴。」王逸註：「瘠亦病也。」是劉向、王逸俱不以瘠為馬病。虺隤、玄黃亦猶是矣。 ○「詩曰」至「未詳」

○「生我劬勞」，《小雅·蓼莪》文。「知藏瘵在」，《周書·召誥》文。「相戮辱，亦可耻病」者，《左氏》襄三年傳云：「楊干為戮，何辱如之？」「江東呼病曰瘵」者，木玄虛《海賦》云：「為涸為瘵。」瘵，其通語也。「東齊曰瘵」者，《方言》云：「瘵，病也。東齊海岱之間曰瘵。」《禮》曰「親瘠，色容不盛」者，《玉藻》文。「戮，逐，未詳」，「戮」字蓋衍文。 ○「餘皆見詩」 ○《大雅·瞻印》云：「邦國殄瘁。」《小雅·角弓》云：「交相為瘉。」《小雅·正月》云：「痼憂以瘉。」《大雅·桑柔》云：「稼穡卒瘉。」《小雅·白華》云：「俾我瘵兮。」《豳風·鴉鳴》云：「鸛子之閔斯。」

《大雅·召旻》云：「維今之疚不如茲。」《邶風·伯兮》云：「使我心痠。」《大雅·板》云：「下民卒瘁。」《緇衣》引作「卒瘵」。《瞻印》云：「士民其瘵。」《桑柔》云：「瘵此下民。」

恙、寫、慍、盱、繇、慘、恤、罹、憂也。

【註】今人云「無恙」，謂無憂也。寫有憂者，思散寫也。《詩》曰：「悠悠我慍」，「云何盱矣」。繇役亦為憂愁也。【正義】《說文》

云：「慍，愁也。」今經傳通作「憂」。恙者，《呂氏春秋·異用》篇：「孔子之弟子從遠方來者，孔子荷杖而問之曰：『子之公不有恙乎？』」搏杖而揖之，問曰：「子之父母不有恙乎？」置杖而問曰：「子之兄弟不有恙乎？」棧步而倍之，問曰：「子之妻子不有恙乎？」《賈誼書·容經》篇：「孔子問子貢曰：『子之兄弟亦得無恙乎？』」鄭註《司儀》云：「問君曰：『君不恙乎？』」問大夫曰：「二三子不恙乎？」《說文》云：「恙，憂也。」是本《爾雅》為義也。寫者，《方言》云：「凡言相憐愛謂之嘖，^①或謂之無寫。」無寫，猶言無恙也。「慍」、「瘵」通用，已見上文。又通作「恙」。《說文》云：「楚潁之間謂憂曰恙。」盱者，《豫》六三

云：「盱豫。」王弼註：「睢盱而豫，悔亦至焉。」《說文》作「忼，憂也」。繇者，《廣韻》引《詩》云：「我歌且繇。」慘，當作「慍」，《說文》云「愁不安也」。詳見《釋訓》。恤者，《衆經音義》引孫炎云：「恤，救之憂也。」《大宗伯》云：「以恤禮哀寇亂。」鄭註：「恤，憂也。」《盤庚》云：「永敬大恤。」《邶風·谷風》云：「皇恤我後。」《說文》作「卹，憂也」。罹，當作「離」。《小雅·四月》云：「亂離瘼矣。」毛傳：「離，憂也。」隸體作「罹」。《小弁》云：「我獨于罹。」《詩》釋文云：「罹，本作離。」【註】「今人」至「愁也」○【正義】郭云「無恙謂無憂」者，《匡繆正俗》云：「《風俗通義》釋「無恙」云：「上古之時，草居露宿。恙，噬人蟲也，善食人心。人恒若患之，凡相問曰：無恙乎？非謂疾也。」按，《爾雅》云：「恙，憂心也。」《楚辭·九辨》云：「還及君之無恙。」此言及君之無憂，豈謂不被蟲噬乎？漢元帝詔貢禹曰：「今生有疾，何恙不已，乃上疏乞骸骨？」此言病何憂不差而乞骸骨，豈又被蟲食心耶？凡言「無恙」，謂無憂耳，安得食人之蟲總名恙乎？今案，顏師古之辨篤矣，應劭本於《易緯》，據許氏《說文》，當作「無它」，非

①「愛」，《方言》卷十作「哀」。

《雅》義也。顏引《爾雅》作「憂心也」，蓋連引舊註之文耳。郭云「思散寫」者，舊疏引《小雅·車牽》云：「我心寫矣。」郭引《詩》云「悠悠我惓」者，《小雅·十月》文，今本作「我里」。毛傳云：「悠悠，憂也。」是音義相通也。「云何盱矣」，《周南·卷耳》及《小雅·都人士》文。「繇役亦爲憂愁」者，郭以義推言之。高誘《淮南》註云：「繇，役也。」監本亦作「以」，今從宋本。

倫、勩、𠂔、敕、勤、愉、庸、瘳，勞也。

【註】《詩》曰：「莫知我勩。」「維王之𠂔。」「哀我瘳人」。《國語》曰：「無功庸者。」倫理事務以相約救，亦爲勞。勞苦者多情。愉，^①今字或作窳，同。勞、來、强、事、謂、翦、簪，勤也。【註】《詩》曰：「職勞不來。」自勉強者，亦勤力者。由事事，故爲勤也。《詩》曰：「迨其謂之。」翦、簪，未詳。

【正義】勞訓爲勤，勤訓爲勞，轉相訓也。

○「倫勩」至「勞也」。○《說文》云：「勞，劇也。用力者勞。」倫者，鄭註《學記》云：「倫，理也。」《易》釋文引鄭註《噬嗑》云：

「勩，猶理也。」是「倫」與「敕」義同。勩，本又作「肆」。《邶風·谷風》云：「既貽我肆。」毛傳：「肆，勞也。」疏引孫炎云：「習事之勞也。」𠂔者，《小雅·小旻》云：「亦孔之𠂔。」毛傳：「𠂔，病也。」勞苦爲病，義相成也。敕者，《說文》云：「勩，勞也。从力，來聲。」故下文云：「來，勤也。」今經傳通作「勩」。徐廣《史記》註云：「飭，古「勩」字。」《天官·冢宰》云：「百工飭化八材。」賈疏云：「飭，勤也。勤力以化八材。」勩，通作「飭」，「飭」訓爲「勤」，「勩」即「勞」也。勤者，《周頌·賁》云：「文王既勤止。」《左氏》昭十三年傳：「請君無勤。」《玉藻》云：「勤者有事則收之。」鄭註：「謂執勞辱之事也。」《淮南·汜論訓》云：「肩負儉之勤也。」愉，通作「窳」。《商子·鑿草》篇：「窳惰之民勉疾。」又云：「惰民不窳。」庸者，《大雅·嵩高》云：「以作爾庸。」鄭箋：「庸，功也。」《夏官·司勩》云：「民功曰庸。」瘳者，鄭註《士冠禮》云：「古文「亶」爲

①「愉」，葉藏本眉批：「錢大昕曰：按玄應《一切經音義》引《爾雅》此文及註凡七見，皆作「窳」，無有作「愉」者，是唐以前《爾雅》郭註本作「窳」，不作「愉」也。『今字或作窳』五字，疑後人所增，非景純之舊。」

「瘵」。又通作「單」。《周頌·昊天有成命》云「單厥心」，是也。○「勞來」至「勤也」。○「勞」又訓爲「勤」者，《衆經音義》引犍爲舍人云：「勞，力極也。」《夏官·司弓矢》云：「使者勞者。」鄭註云：「勞者，勤勞之事。」《儒行》云：「先勞而後祿。」鄭註：「勞，猶事也。」來者，《大雅·文王有聲》云：「適迨來孝。」強者，《孟子》云：「強爲善而已矣。」事者，《淮南·俶真訓》云：「事其神而矯其精。」《修務訓》云：「事而身弗伐。」事「猶勞」也。《衆經音義》引舍人云：「來，強事也。」疑「強事」二字本係舍人之註，傳寫者溷入正文也。謂者，《小雅·隰桑》云：「遐不謂矣。」翦，當作「踐」。鄭註《玉藻》云：「踐，當爲翦。」《書》疏引鄭註《書》序云：「踐，讀曰翦。」《史記集解》引服虔云：「踐，翦也。」是「踐」、「翦」古通用。《左氏》文元年傳云：「踐修舊好。」《士相見禮》云：「不足以踐禮。」皆言勤也。簪，當作「曹」。《泰》初六云：「以其彙。」《釋文》云：「古文彙作曹。」鄭註云：「勤也。」【註】《詩》曰「至庸者」【正義】「莫知我勤」，《小雅·雨無正》文。《左氏》昭十三年傳引作「莫知我肄」，是「肄」與「勤」通。「維王之卬」者，《小雅·巧言》文。「哀我瘵人」，《大東》文，《毛詩》作「憚人」。又《小明》云：「憚我不暇。」憚，通

作「瘵」，音義同。《國語》曰「無功庸者」，《晉語》公族穆子之辭。○《詩》曰「至謂之」。○【正義】「職勞不來」者，《大東》文。毛傳：「來，勤也。」孔疏云：「以不被勞來爲不見勤，故《采薇》詩序曰「杖杜以勤歸」，即是勞來也。」迨其謂之者，《召南·標有梅》文。

悠、傷、憂，思也。【註】皆感思也。

懷、惟、慮、願、念、怒，思也。【註】

《詩》曰：「怒如調飢。」【正義】《釋名》云：「思，

司也。凡有所司捕，必靜思。忖亦然也。」此分釋思之義也。○「悠傷憂思也」。○悠者，上文云：「悠，遠也。」

是「悠」爲思之遠也。《周南·關雎》云：「悠哉悠哉。」傷者，《說文》作「傷，憂也」。《卷耳》云：「維以不永傷。」是憂傷之思也。「憂」訓爲「思」，通見經傳。郭以爲「皆感思」，所以別於念慮之思也。○「懷惟」至「思也」

○《方言》云：「懷、怒、惟、慮、願、念，思也。惟，凡思也。慮，謀思也。願，欲思也。念，常思也。凡思之貌，或曰「怒」。按，《謚法解》云：「懷，思也。」與《釋詁》同。上文已云：「惟、慮，謀也。」又訓爲思，增成其義也。願者，《鄭風·蔓草》云：「適我願兮。」《左氏》襄三十年傳云：「不

蹙而願大。「念者，《釋名》云：「念，黏也。意相親愛，心粘著不能忘也。」《秦風·小戎》云：「言念君子。」怒者，《小雅·小弁》云：「怒焉如擣。」疏引舍人云：「怒，志而不得之思也。」【註】詩曰「至」調飢。○【正義】《周南·汝墳》文，《釋文》引《韓詩》「怒」作「慟」。《方言》云：「慟，憂也。自關而西，秦晉之間或曰怒。」《說文》云：「慟，憂貌，讀與怒同。」

祿、祉、履、戩、袞、禧、禔、祜、福也。

【註】《詩》曰：「福履綏之。」「俾爾戩穀。」

「袞祿康矣。」禔、禧，書傳不見，其義未詳。

【正義】《禮記·祭統》云：「福者，備也。」《釋名》云：

「福，富也。其中多品，如富者也。」祿者，《少牢饋食禮》云：「使女受祿于天。」鄭註云：「古文「祿」爲「福」。」祉者，《周頌·離》云：「介以繁祉。」履者，《釋言》云：「履，祿也。」履，禮也。」是「履」、「祿」義同。又訓爲「禮」者，《荀子·大畧篇》：「禮者，人之所履也。」《說文》云：「禮，履也，所以事神致福也。」是訓爲「禮」，亦言受福也。戩者，《方言》云：「福祿謂之袞。」袞者，《大雅·生民》云：「以弗無子。」鄭箋：「弗之言袞也。」疏引孫炎云：

「袞，除之福。」《春官·女巫》云：「袞，除霽浴。」《說文》以「袞」爲除惡之祭，言去惡以致福也。禔，通作「釐」。《說文》云：「釐，家福也。」《漢書·孝文紀》云：「祠官祝釐。」如淳曰：「釐，福也。」《賈誼傳》「受釐坐宣室」是也。顏師古云：「釐，本字作「禔」。」禔者，《說文》云：「禔，福也。」義本《爾雅》。張衡《東京賦》云：「祈禔攘災。」《思玄賦》云：「蒙龐禔以拯民。」據《爾雅》爲義也。祜者，《賈誼書·禮篇》云：「祜，大福也。」《商頌·烈祖》云：「有秩斯祜。」《士冠禮》云：「承天之祜。」【註】詩曰「至」不見。

○【正義】「福履綏之」，《周南·樛木》文。「俾爾戩穀」，《小雅·天保》文。「袞祿康矣」，《大雅·卷阿》文。《毛詩》作「弗祿爾康矣」。監本作「書傳少見」，今從宋本。

禔、祀、祠、蒸、嘗、禴，祭也。【註】

《書》曰：「禔于六宗。」餘者皆以爲四時祭名也。【正義】《祭統》云：「祭者，所以追養繼孝

也。」此晰其名也。禔者，《說文》云：「禔，潔祀也。」《周語》云：「精意以享禔也。」韋昭註：「禔，敬也。」《書》疏引孫炎云：「禔，潔敬之祭也。」下文云：「禔，敬也。」其義相

承也。祀者，《說文》云：「祀，祭無已也。」《衆經音義》引舍人云：「祀，地祭也。」按，《春官·大宗伯》云：「以禋祀祀昊天上帝。」則祀不專屬祭地而言，郭氏所不取也。祠、蒸、嘗、禴者，《大宗伯》云：「以祠春享先王，以禴夏享先王，以嘗秋享先王，以烝冬享先王。」是四時之祭名也，詳見《釋天》。【註】「書曰」至「六宗」○【正義】《舜典》文，《尚書大傳》作「湮于六宗」。鄭註：「湮，祭也。」字當爲「禋」。

儼、恪、祗、翼、譔、恭、欽、寅、懃、敬也。【註】儼然，敬貌。《書》曰：「夙夜惟寅。」《詩》曰：「我孔懃矣。」譔，未詳。【正

義】《說文》云：「敬，肅也。」《釋名》云：「敬，警也，恒自肅敬也。」儼者，《陳風·澤陂》云：「碩大且儼。」毛傳：「儼，矜莊貌。」儼，通作「嚴」。《荀子·儒效篇》：「嚴嚴乎其能敬己也。」楊倞註：「嚴，或爲「儼」。是也。恪者，《說文》作「憲」，云「敬也」。徐鉉云：「今俗作「恪」。」《商頌·那》云：「執事有恪。」祗者，《商頌·長發》云：「上帝是祗。」《金縢》云：「罔不祗畏。」《史記》作「罔不敬畏」。翼者，《大誥》云：「厥考翼。」《大雅·卷阿》云：「以引以翼。」譔

者，《大雅·生民》云：「克禋克祀。」毛傳：「禋，敬也。」《左氏》桓六年傳云：「以致其禋祀。」杜註：「禋，絜敬也。」禋、譔，古字通。恭者，《說文》云：「恭，肅也。」《商頌·那》云：「溫恭朝夕。」欽者，《堯典》云：「欽若昊天。」《史記》作「敬順昊天」。《書》釋文引馬融云：「威儀表備謂之欽。」鄭康成云：「敬事節用謂之欽。」皆就《書》文而推演其義耳。《內則》云：「欽有帥。」是「欽」即「敬」也。寅者，《堯典》云：「寅賓出日。」《史記》作「敬道日出」。《逸周書·祭公解》云：「我不則寅戾寅戾。」寅，通作「寅」。《說文》云：「寅，敬惕也。」《易》曰：「夕惕若寅。」《漢書·叙傳》云：「寅亮天功。」鄧展註云：「寅，敬也。」《說文》云：「寅，敬也。」懃者，徐鍇以爲「懃」當作「懃」。《說文》云：「懃，敬也。」【註】「儼然」至「懃矣」【正義】「儼然，敬貌」者，《曲禮》云：「儼若思。」《論語》云：「儼然人望而畏之。」《釋名》云：「嚴，儼也，儼然人憚之也。」「夙夜惟寅」，《舜典》文。《史記》作「夙夜惟敬」。「我孔懃矣」，《小雅·楚茨》文，毛傳用《爾雅》。

朝、旦、夙、晨、晡、早也。【註】晡亦

明也。【正義】《說文》云：「早，晨也。从日在甲上。古文「甲」始於一，見於十，成於木之象。」朝者，《說文》

云：「朝，旦也。从朝，舟聲。」舊疏引《鄘風·蟋蟀》云：「崇朝其雨。」毛傳云：「從旦至食時爲終朝。」孔疏云：「《左傳》『子文治兵，終朝而畢，子玉終日而畢』，是終朝非竟日也。」旦者，《說文》云：「旦，明也。从日見一上，地也。」《邶風·匏有苦葉》云：「旭日始旦。」毛傳：「旭日始出，謂大昕之時。」夙者，《說文》作「𠂔」，云：「早敬也。从𠂔持事，雖夕不休，早敬者也。」《大雅·生民》云：「載震載夙。」《士冠禮》云：「夙興設洗。」《賈誼書·禮容語》云：「夙，早也。」晨者，《說文》作「𠂔」，云：「晨，早昧爽也。从白从辰。辰，時也。辰亦聲。𠂔夕爲『𠂔』，白辰爲『晨』，皆同意。」《小雅·庭燎》云：「夜鄉晨。」毛傳：「晨，明也。」《秋官·司寤氏》云：「禦晨行者。」鄭注：「晨，先明也。」賸者，大明也，與「旦」、「晨」之義同。

頤、𦵏、晉、戾、底、止、𦵏，待也。

【註】《書》曰：「𦵏我后。」今河北人語亦然。晉、戾、底者，皆止也。止亦相待。【正義】

《說文》云：「待，𦵏也。」頤，通作「須」。《上喪禮》云：「擯者出告須。」鄭注：「須亦待也。」《士昏禮》記云：「某敢不敬須。」《左氏》成十二年傳云：「寡君須矣。」《雜記》云：

「孤某須矣。」𦵏，通作「俟」。《上昏禮》云：「俟于門外。」《鄉射禮》云：「負俟而俟。」《祭義》云：「八十不俟朝。」《穀梁》莊八年傳云：「俟，待也。」晉、戾、底，俱訓爲止，詳見下。𦵏者，《益稷》云：「惟動不應𦵏志。」【註】「書曰」至「相待」○【正義】《孟子》引《書》曰：「𦵏我后。」趙岐註：「𦵏，待也。」東晉所上古文，在《太甲》篇。《說文》繫傳引作「𦵏予后」。監本作「止亦相待也」，宋本無「也」字。

𦵏、幾、裁、殆，危也。【註】幾猶殆

也。𦵏、裁，未詳。【正義】《說文》云：「危，在高

而懼也。」《釋名》云：「危，阨也。阨，不固之言也。」𦵏者，《說文》云：「𦵏，危也。」《龍龕手鑑》引舊註云：「𦵏，事之危也。」幾者，《說文》云：「幾，殆也。从𦵏从戍。戍，兵守也。𦵏而兵守者，危也。」《大雅·瞻卬》云：「維其幾矣。」《左氏》宣十二年傳云：「利人之幾。」《荀子·舜問篇》：「汝其以魯國驕人，幾矣。」裁者，《逸周書·芮良夫解》云：「爾乃曠亂翫裁。」《祭義》云：「裁及其親。」猶《孟子》云：「以危父母」也。殆者，《小雅·節南山》云：「無小人殆。」《祭義》云：「不敢以先父母之遺體行殆。」

𪔐，汔也。^①

【註】謂相摩近。

【正義】

《說文》云：「𪔐，𪔐也，訖事之樂也。」《玉篇》引《埤蒼》云：「𪔐，𪔐也。」轉相訓也。𪔐，通作「幾」。《井卦》象詞云：「汔至亦未繙井。」孔疏：「汔，幾也。幾，近也。」《大雅·民勞》云：「汔可小康。」鄭箋：「汔，幾也。」【註】

「謂相摩近」

○【正義】釋文云：「𪔐，郭音剗。」《說文》

云：「剗，摩也。」《詩》疏引孫炎云：「汔，近也。」故以爲相摩近也。《左氏》襄二十八年傳云：「楚不幾十年。」以「幾」爲「近」也。又昭十年傳引《詩》：「汔可小康。」杜註：「汔，期也。」「期」、「幾」以聲近爲義耳。《詩》疏引《史記·周昌傳》「臣期知其不可」以證成杜義，非《雅》訓也。

治、肆、古，故也。

【註】治，未詳。

肆、古，見《詩》、《書》。

肆，故，今也。

【註】肆既爲故，又爲今。今亦爲故，故亦爲今。此義相反而兼通者，事例在下，而皆見《詩》。

【正義】此以「故」與「今」反覆相訓也。

○「治肆古故也」

○治，當爲「始」。《益稷》云：「在治

忽。《史記》作「來始滑」，《漢書·律歷志》引作「七始詠」，是「治」、「始」二字相溷也。《墨子·經》篇云：「始，

當時也。」是「始」即「故」也。「肆」爲發端之詞，故爲申釋之詞，其義相通。古，故，以聲爲義也。○「肆故今也」

○《說文》云：「今，是時也。」肆，故爲當時，反覆相訓

也。【註】肆古見詩書

【正義】《梓材》云：「肆徂厥

敬勞。」《盤庚》云：「古我先王。」皆言「故」也。《周頌·昊天有成命》云：「肆其靖之。」毛傳：「肆，固也。」鄭箋：

「固」當爲「故」字之誤也。《邶風·日月》云：「逝不古處。」毛傳：「古，故也。」○此義「至」見詩【正義】郭

以爲義有反覆旁通，詳見「徂在存也」之註。云「見《詩》」者，《大雅·緜》云：「肆不殄厥愠。」毛傳：「肆，故今也。」

《抑》云：「肆皇天弗尚。」鄭箋：「肆，故今也。」俱以「故今」二字連文。郭云「皆見《詩》」，與毛、鄭微異。

惇、亶、𡔷、篤、擊、仍、𦍋、埤、笱、腹，

厚也。【註】頻仍、埤益、𦍋輔，皆重厚。

擊然，厚貌。餘皆見《詩》、《書》。【正義】

《釋名》云：「厚，後也，有終厚也。故青徐人言厚曰「後」也。惇者，《內則》云：「皆有惇史。」惇，通作「敦」。《樂

①「汔」，原誤作「汽」，據《清經解》本改。

記》云：「若夫敦樂而無憂。」鄭註：「敦，厚也。」宣者，《周語》云：「宣，厚也。」按，上文云：「宣，信也，誠也。」又云：「枯，福也。」俱又訓爲「厚」，增成其義也。篤者，《公羊》宣十二年傳云：「君子篤於禮而薄於利。」上文云：「篤，擊，固也。」擊又訓「厚」，義相承也。仍者，《明堂位》云：「爵用玉琖仍雕。」下文云：「仍，因也，因而重之以爲厚也。」肫者，《說文》云：「肫，牛百葉也。肫，或作『肫』。」《釋文》云：「本或作『脾』。」《釋名》云：「脾，裨也。」裨者，《說文》云：「裨，增也。」是「肫」與「裨」俱以增益爲厚也。「竽」與「篤」通。《楚詞·天問》云：「帝何竽之腹者。」《月令》云「水澤腹堅」，《呂氏春秋》作「水澤復堅」。高誘註：「復，或作『複』。」《釋名》云：「腹，複也。」是「腹」有重複之義，故訓爲厚。《說文》亦云：「腹，厚也。」【註】「頻仍」至「詩書」○【正義】頻仍，裨益，肫輔皆重厚者，《廣雅》云：「仍，再也。」《邶風·北門》云：「政事一埤益我。」《小雅·節南山》云：「天子是肫。」《采芣》云：「福祿臚之。」《釋文》引《韓詩》，云：「臚，厚也。」是皆以「重」爲「厚」也。「擊然，厚貌」者，上文：「擊，固也。」郭氏註云：「擊然亦牢固之意。」是以「固」爲「厚」也。「餘皆見《詩》《書》者，《舜典》云「惇德允元」，《史記》作

「厚德允元」。《左傳》疏引樊光註引《詩》云：「逢天宣怒。」《大雅·桑柔》毛傳云：「憚，厚也。」孔疏云：「憚」、「宣」聲近，義亦同。」疏又引某氏註云：「《詩》云「俾爾宣厚」。《小雅·天保》文也。《盤庚》云：「朕及篤敬。」《周頌·維天之命》云：「曾孫篤之。」《小雅·蓼莪》云：「出人腹我。」

載、謨、食、詐、僞也。【註】載者，言

而不信。謨者，謀而不忠。《書》曰：「朕不食言。」【正義】古者「爲」、「僞」二字通用。《堯典》云

「平秩南訛」，《史記》作「便程南爲」，《漢書·王莽傳》作「以勸南僞」。《月令》云：「毋或作爲淫巧。」鄭註云：「今《月令》作爲作『詐僞』。」蓋因有所作爲，遂生詐僞，其聲相近，其義相通。後世字別爲義，則「載」、「謨」訓「作爲」之「爲」，「食」、「詐」爲「虛僞」之「僞」也。載者，《皋陶謨》云：「載采采。」《大宗伯》云：「則攝而載果。」鄭註：「載，爲也。」謨者，上文云：「謨，謀也。」《逸周書·祭公解》云：「無以小謀敗大作。」是「謀」即爲「作」。作者，爲也。食者，《書》疏引孫炎云：「食，言之僞也。」《左氏》僖二十八年傳云：「背惠食言。」成十六年傳云：「濟齊盟而

食話言。」又云：「臨事而食言。」襄二十七年傳云：「食言者不病。」哀二十五年傳云：「是食言多矣。」孔疏：①「言而不行，如食之消盡，後終不行，前言爲僞也。」詐者，《方言》云：「譎，詐也。自關而東西，或曰譎。詐，通語也。」

【註】「載者」至「食言」 ○【正義】郭以「載」、「謨」爲反訓，近時學者多不從之。然古人之訓，實有反覆相通者。如此篇上云「允，誠也」，而下云「允，佞也」，「展，信也」，而《周語》云「展而不信」，「誕者，妄也」，而《廣雅》云「誕，信也」。合諸以「徂」爲「存」，以「治」爲「亂」，則知古訓流傳，郭註未可遽非矣。「朕不食言」，《湯誓》文。

話、猷、載、行、訛，言也。

【註】《詩》

曰：「慎爾出話。」猷者道，道亦言也。《周禮》曰：「作盟詛之載。」今江東通謂語爲行。世以妖言爲訛。

【正義】《呂氏春秋·離謂》

篇云：「言者以喻意也。」下篇《釋言》以「言」爲「字」，此所釋者，人所言也。話者，《盤庚》云：「乃話民之弗率。」《書》疏引舍人云：「話，政之善言也。」孫炎云：「善人之言也。」《說文》作「譎」，云：「合會善言也。」傳曰：「告之話言。」案，《左氏》文六年傳作「著之話言」。猷者，《坊

記》引《君陳》云：「女有嘉謨嘉猷。」載者，《左傳》引逸《詩》云：「無載爾僞。」行者，《舜典》云「朕聖讒說殄行」，《史記》作「朕畏忌讒說殄僞」。「行」訓爲「言」，故龍作訥言。訛者，《小雅·正月》云：「民之訛言。」鄭箋：「訛，僞也。」是「訛」與「行」義同，皆爲言也。

【註】「詩曰」至

「爲訛」 ○【正義】「慎爾出話」，《大雅·抑》文。毛傳：「話，善言也。」猷者道，道亦言者，下文云：「猷，道也。」鄭註《禮記》云：「道，言也。」《周禮》云「作盟詛之載」者，《春官·詛祝》云：「作盟詛之載辭。」鄭註：「載辭，爲辭而載之於策。」《秋官·司盟》云：「掌其盟約之載。」鄭註：「載，盟辭也。」《左氏》襄九年傳云：「晉士莊子爲載書。」哀八年傳云「景伯負載」是也。郭云「江東通謂語爲行」者，據時諺也。「以妖言爲訛言」，今俗語猶然。

遘、逢、遇也。

【註】謂相遘遇。

遘、逢、遇，遘也。

【註】轉復爲相觸遘。

遘、逢、遇，遘也。

【註】行而相值

①「孔疏」，原誤作「杜註」，下引文字出《左傳》僖二十八年疏，據改。

即見。【正義】此以「遇」、「遷」、「見」輾轉相訓也。

○「遷逢遇也」○《說文》云：「遇，逢也。」《釋言》云：

「遇，偶也。」《穀梁傳》所云「不期而會」者也。遷者，鄭氏《易·姤》作「遷」。《序卦傳》云：「遷者，遇也。」《鄭風·野有蔓草》云：「邂逅相遇。」《釋文》云：「逅，本亦作『遷』。」毛傳云：「邂逅，不期而會。」是「遷」爲「遇」也。逢

者，《左氏》宣三年傳云：「莫能逢之。」杜註：「逢，遇也。」

○「遷逢遇遷也」○《說文》云：「遷，相遇驚也。」《龍

龕手鑑》引《爾雅》舊註云：「心不欲見而見曰遷。」「遷逢，遇又爲遷」者，《金縢》云：「遭厲虐疾。」《邶風·柏舟》云：「逢彼之怒。」《王風·中谷有蓷》云：「遇人之不淑矣。」○「遷逢遇遷見也」○匹者又俱訓爲「見」也。

遷，通作「覲」。《豳風·伐柯》云：「我覲之子。」毛傳：

「覲，見也。」《說文》云：「覲，遇見也。」逢者，《王風·兔

爰》云：「逢此百罹。」遇者，《檀弓》云：「遇負杖人保者

息。」鄭註：「遇，見也。」遷者，《楚詞·懷沙》云：「重華不

可遷兮。」王逸註：「遷，逢也。」遷，通作「寤」。《漢書》鄧

展註：「寤，逢遇也。」又通作「迂」。楊倞《荀子》註云：

「迂，遇也。」故《釋言》又云：「道，寤也。」詳見《釋言》。

【註】「行而至」即見」○【正義】監本作「行而相值即是

見」，宋本無「是」字，今從宋本。

顯、昭、覲、釗、覲，見也。【註】顯、

昭，明見也。《逸書》曰：「釗我周王。」①

監、瞻、臨、泣、覲、相，視也。【註】皆謂

察視也。【正義】《說文》云：「見，視也。」「視，瞻

也。」此分釋其義也。○「顯昭」至「見也」○上文

云：「顯，昭，光也。」又訓爲「見」，義相成也。《說文》云：

「顯，頭明飾也。」「昭，日明也。」以其光明，故轉訓爲著見

也。覲者，《舜典》云「日覲四岳羣牧」，《史記》作「日見四

嶽諸牧」。《儀禮》有「覲禮」，鄭目錄云：「秋見曰覲。」《曲

禮》云：「天子當依而立，諸侯北面而見天子曰覲。」《大

雅·韓奕》云：「韓侯入覲。」此言四時之朝覲也。古者貴

賤不嫌同稱，故《左氏》昭十六年傳云：「宣子私覲於子

產。」是「覲」即「見」也。「釗」與「昭」聲近義同，故爲見

也。覲者，《聘禮》云：「賓覲。」記又云：「私覲愉愉焉。」

①「釗我周王」，葉藏本眉批：「錢大昕曰：《孟子》：「紹

我周王見休。」偽古文采入《武成》篇，作「昭我周王」。
景純生於晉世，所見《孟子》當是古本。或有作「釗」
者，故取以爲證。」

《荀子·大畧篇》：「私覲，私見也。」《穀梁》莊二十四年傳云：「覲，見也。」此言聘問之禮也。《易·困卦》云：「三歲不覲。」淮南·主術訓云：「使史墨往覲焉。」是「覲」即「見」也。○「監瞻」至「視也」○監者，《說文》云：

「監，臨下也。」《周頌·敬之》云：「日監在茲。」《魯語》云：「使長監于世。」韋昭註：「監，觀也。」《說文》作「監，視也」。瞻者，《說文》云：「瞻，臨視也。」《魯頌·閟宮》云：「魯邦所瞻。」《風俗通義》引作「魯邦所瞻」。又通作「覲」。《檀弓》云：「我喪也斯沾。」鄭註：「沾」讀曰「覲」，視也。《臨者》，《說文》云：「臨，監臨也。」《大雅·皇矣》云：「臨下有赫。」又《雜記》云：「臨者人門左。」鄭註：「臨，視也。」泣者，《天官·世婦》云：「泣陳女官之具。」《秋官·大司寇》云：「泣其盟書。」鄭註：「泣，臨也。」覲者，《春官·典瑞》云：「以覲聘。」《秋官·大行人》云：「殷覲以除邦國之慝。」《說文》云：「諸侯三年大相聘曰覲。覲，視也。」相者，《說文》云：「相，省視也。」《盤庚》云：「相時儉民。」《地官·大司徒》云：「以相民宅。」鄭註：「相，占視也。」【註】「逸書」至「周王」○【正義】《孟子》引《書》「紹我周王」，趙岐註以為「願見周王」，《尚書》逸篇之文也。郭氏引作「釗我周王」，所見本異也。

梅賾所上古文《武成》篇作「昭我周王」。○「皆謂察視也」。○【正義】《釋名》云：「視，是也，察其是非也。」是「視」為察視也。

鞠、訥、溢、盈也。【註】《詩》曰：「降

此鞠訥。」【正義】《說文》云：「盈，滿器也。」《墨子·

經》篇云：「盈，莫不有也。」鞠者，《齊風·南山》云：「曷又鞠止。」鄭箋：「鞠，盈也。」訥者，《小旻》鄭箋云：「謀事者衆，訥訥滿庭。」《左氏》僖二十八年傳云：「曹人兇懼。」兇兇，衆多之聲也。溢者，《說文》云：「溢，器滿也。」《孝經》云：「滿而不溢。」【註】《詩》曰「至鞠訥」○【正義】《小雅·節南山》文。毛傳：「鞠，盈。訥，訟也。」鄭箋：「盈猶多也。」

孔、魄、哉、延、虛、無、之、言、間也。

【註】孔、穴、延、魄、虛、無，皆有間隙。餘未詳。【正義】下文云：「間，代也。」杜註《左傳》

云：「間，隙也。」「孔」、「魄」、「延」、「虛」、「無」為間隙，「哉」、「之」、「言」為詞之間。故《說文》云：「哉，言之間也。」孔者，《小雅·角弓》云：「如酌孔取。」鄭箋云：「孔取」謂度其所勝多少，凡器之孔，其量大小不同。《詩》疏

引《老子》云：「孔德之容，唯道是從。」亦謂器之受實爲孔也。魄者，《釋名》云：「魄，月始生，魄然也。」延者，杜註《左傳》云：「隧，延道也。」虛無者，《老子》云：「是謂虛牝。」又云：「當其無，有室之用。」是皆有間隙也。哉者，《周頌·黜》云：「假哉皇考。」之者，《臣工》云：「惟暮之春。」言者，《有客》云：「薄言追之。」皆謂詞之間也。

瘞、幽、隱、匿、蔽、竄、微也。

【註】

微謂逃藏也。《左傳》曰「其徒微之」是也。

【正義】《說文》云：「微，隱行也。」是「幽」、「隱」皆爲「微」也。瘞者，《秋官·大司馬》云：「伏瘞亦如之。」鄭司農云：「瘞，謂埋祭也。」《釋言》云：「瘞，幽也。」詳見《釋天》。幽者，《困》象傳云：「人於幽谷，不明也。」隱者，《少儀》云：「隱情以虞。」匿者，《左傳》疏引舍人云：「匿，藏之微也。」《盤庚》云：「不匿厥指。」《左氏》襄十八年傳云：「敢匿情乎。」蔽者，《月令》云：「無有掩蔽。」竄者，《左氏》定四年傳云：「而君又竄之。」杜註：「竄，匿也。」荀子·儒效篇：「惠施、鄒析不敢竄其察。」楊倞註：「竄，匿也。」【註】「微謂至，是也」○【正義】《衆經音義》引舊註云：「謂逃竄也。」又：「微，止也。」《左傳》曰「其徒微之者，哀十六年傳文。又襄十九年傳云：「崔杼

微逆光。」服虔云：「微，匿也。」《晉語》云：「設微薄而觀之。」《左傳》疏引孔晁云：「微，蔽也。」

訖、微、妥、懷、安、按、普、戾、底、底、尼、定、曷、遏、止也。【註】妥者，坐也。

懷者，至也。按，抑。普，廢，皆止住也。

戾，底義見《詩》傳。《國語》曰：「戾久將底。」《孟子》曰：「行或尼之。」今以逆相止爲遏。微，未詳。【正義】止，拒也，謂有所限而止也。訖者，《穀梁》僖九年傳云：「毋訖耀。」《祭統》云：

「訖其耆欲。」鄭註：「訖猶止也。」微者，《坎》上六云：「係用徽纆。」揚雄《解嘲》云：「微以糾纏。」以「微」爲「止」也。

「妥」與「安」義同。《小雅·楚茨》云：「以妥以侑。」懷者，《王風·揚之水》云：「懷哉懷哉。」鄭箋：「懷，安也。」安者，《左氏》襄七年傳云：「吾子其少安。」又僖二十三年傳云：「行也。懷與安，實敗名。」是以「懷」、「安」爲不行也。

按者，《大雅·皇矣》云「以按徂旅」，《孟子》引作「以遏徂莒」。《荀子·王制篇》：「偃然案兵無動。」《呂氏春秋·期賢》篇：「衛以十人者，按趙之兵。」高誘註：「按，止也。」普者，《楚茨》云：「勿替引之。」戾者，《左氏》襄二十

九年傳云：「乃猶可以戾。」杜註：「戾，止也。」底者，《說文》云：「底，下也。」又云：「止，下基也。」是「底」與「止」，義相通也。上文云：「普、戾、底、止，待也。」是又以相待爲止也。底，通作「祗」，以聲爲義。監本「底」誤作「廢」，今從宋本改正。《釋文》與宋本同。尼者，下文云：「尼，定也。」通作「柅」。《姤》初六云：「繫于金柅。」《釋文》引蜀才作「尼，止也」。「柅」訓爲「止」，與「微」同義也。定者，《小雅·節南山》云：「亂靡有定。」曷者，《商頌·長發》云：「則莫我敢曷。」《漢書》引作「則莫我敢遏」。遏者，《湯誓》云「夏王率遏衆力」，《史記》作「夏王率止衆力」。《大雅·文王》云：「無遏爾射。」《公羊》莊二十二年傳云：「季子之遏惡也。」【註】「妥者」至「爲遏」○【正義】下文云：「妥，安坐也。」故云：「妥者，安也。」上文云：「懷，至也。」「至」、「止」以聲爲義也。「按」訓爲「抑」者，《楚策》云：「王抽旃旄而抑兕首。」是「抑」爲「按」也。《釋言》云：「普，廢也。」以「廢」爲「止」，今俗語猶然。「戾」底義見《詩》傳者，舊疏以爲「蓋在齊、魯、韓《詩》」。今按，《小雅·采芣》云：「亦是戾矣。」毛傳：「戾，至也。」鄭箋：「戾，止也。」「至」、「止」聲同，毛、鄭俱本《爾雅》爲義也。底，通作「祗」。《何人斯》云：「俾我祗也。」鄭箋：

「祗，安也。」「安」亦爲「止」也。《國語》曰「戾久將底」者，《晉語》云：「可以戾也，今戾久矣，戾久將底。」韋昭註：「戾，定也。底，止也。」《孟子》曰「行或尼之」者，今本《孟子》作「止或尼之」。趙岐註：「尼，止也。」舊疏以爲「所見本異，或傳寫誤」也。「今以逆、相、止爲遏」者，《孫子》云「歸師弗遏」是也。監本「抑」字下衍「按也」二字，今從宋本刪去。舊疏云：「按、抑、普、廢，皆止住也。」與宋本同。

豫、射，厭也。【註】《詩》曰：「服之

無斃。」豫，未詳。【正義】豫者，《雜卦傳》云：

「豫，怠也。」射者，《文選》註引《韓詩》云：「在此無射。」薛君云：「射，厭也。」《祭統》云：「奔走無射。」屈原《天問》云「皆歸射鞫」是也。又鄭註《鄉射禮》云：「豫，讀如『成周宣榭災』之『榭』。」是「豫」讀爲「射」，「射」通作「斃」，「斃」訓爲「厭」，以聲爲義也。【註】「詩曰」至「無斃」

○【正義】《周南·葛覃》文。《說文》云：「斃，厭也。」射，斃，音義同。故《書》云：「俾我有周無斃。」

烈、績，業也。【註】謂功業也。

績、勳，功也。【註】謂功勞也。【正義】

《釋名》云：「業，捷也，事捷乃有功業也。」「功，攻也，攻治

之成也。」故上文云：「業，事也。」下文云：「功，成也。」

○「烈績業也」 ○烈者，《盤庚》云：「其克從先王之烈。」

《表記》云：「后稷，天下之爲烈也。」鄭註：「烈，業也。」績

者，《舜典》云：「三載考績。」《周語》云：「莫非嘉績。」

○「績勳功也」 ○「績」又訓爲「功」者，《堯典》云「庶績

咸熙」，《史記》作「衆功皆興」。《穀梁》宣十二年傳云：

「績，功也。」勳者，《夏官·司勳》云：「王功曰勳。」《說文》

云：「勳，能成王功也。功，以勞定國也。」

功、績、質、登、平、明、考、就、成也。

【註】功、績皆有成。《詩》曰：「質爾民

人。」《禮記》曰：「年穀不登。」《穀梁傳》

曰：「平者，成也。」事有分明，亦成濟也。

【正義】《釋名》云：「成，盛也。」功者，《夏官·藁人》

云：「乃人功于司弓矢。」鄭註：「功，成也。」《荀子·富國

篇》：「百姓之力，待之而後功。」績者，《穀梁》成五年傳

云：「伯尊其無績乎？」質者，《曲禮》云：「疑事毋質。」

《少儀》云：「毋身質言語。」鄭註：「質，成也。」登者，《大

雅·崧高》云：「登是南邦。」《左氏·襄元年傳》云：「且不

登叛人也。」平者，《夏官·大司馬》「以佐王平邦國」，鄭

註：「平，成也。」明者，《隨》九四云：「有孚在道以明。」象

曰：「有孚在道，明功也。」王弼註：「能幹其事而成其功

也。」是「明」爲「成」也。考者，《謚法解》云：「考，成也。」

《春秋·隱五年》：「考仲子之官。」《穀梁傳》云：「考者，成

也。」《雜記》云：「路寢成則考之而不鬻。」《詩》序云：

「《斯干》，考室也。」《無羊》，考牧也。」就者，《史記·楚

世家》云：「就章華臺。」《既夕禮》云：「薦馬纓，二就。」鄭

註：「就，成也。」又鄭註《天官·典絲》云：「采色一成曰

就。」【註】《詩》曰「至成也」 【正義】「質爾民人」，《大

雅·抑》文。「年穀不登」，《曲禮》文。「平者，成也」，宣

四年傳文。

桔、梗、較、頤、庭、道、直也。 【註】

桔、梗、較、頤，皆正直也。《詩》曰：「既庭

且碩。」頤，道無所屈。 【正義】《說文》云：「直，

正見也。」桔者，《緇衣》引《詩》云「有桔德行」，《大雅·

抑》篇作「有覺德行」。毛傳：「覺，直也。」梗者，《方言》

云：「梗，覺也。」郭氏彼註云：「謂直也。」較者，鄭註《天

官·司裘》云：「鵠之言較。較者，直也，所以直己志。」又

《大射儀》註云：「鵠之言較。較，直也。」頤者，《左氏·襄

五年傳引《詩》云：「周道挺挺。」杜註：「挺挺，正直也。」頌，通作「挺」，又通作「脛」。《曲禮》：「鮮魚曰脛祭。」鄭註：「脛，直也。」庭者，《後漢書》註引《倉頡篇》云：「廷，直也。」《周語》云：「以待不庭不虞之患。」韋昭註：「庭，直也。不庭猶不道也。」道者，《孟子》云：「不直則道不見。」【註】「詩曰」至「且碩」○【正義】《小雅·大田》文。

密、康，靜也。

【註】皆安靜也。【正

義】「密，靜也」，已見上文。康者，《大雅·生民》云：「不康禋祀。」

豫、寧、綏、康、柔，安也。

【註】皆見

《詩》、《書》。

【正義】《說文》云：「安，靜也。」《釋

名》云：「安，晏也。晏晏然，和喜無動懼也。」豫者，虞氏《易·雜卦傳》：「豫，怡也。」寧者，《說文》作「寧，安也」。

从心在皿上。人之飲食器，所以安人。《乾卦》云：「萬

國咸寧。」綏者，《夏小正》云：「綏多女士。綏，安也。」《謚

法解》云：「綏，安也。」康者，《晉卦》云：「晉康侯。」《謚

解》又云：「康，安也。」柔者，《內則》云：「柔色以溫之。」

【註】「皆見詩書」

○【正義】「皆見《詩》」者，《小

雅·白駒》云：「逸豫無期。」《斯干》云：「君子攸寧。」《周

頌·桓》云：「綏萬邦。」《賈誼書·禮容語》引《詩》：「成王不敢康。」康，安也。《詩》疏引某氏曰：「《詩》云：『懷柔百神。』」皆見《書》者，《康誥》云：「無康好逸豫。」《盤庚》云：「茲猶不常寧。」又云：「底綏四方。」《西伯戡黎》云：「不有康食。」《史記》作「不有安食」。《舜典》云：「柔遠能邇。」①

平、均、夷、弟，易也。

【註】皆謂易

直。【正義】易，言其平易也。平者，《說文》云：「語平

舒也。」《小雅·節南山》云：「不平謂何？」均者，《說文》云：「平徧也。」地官之屬有均人，鄭註：「均猶平也，主平

土地之力政者。」又有上均，註云：「主平土地之政令者也。」夷者，《周頌·有客》云：「降福孔夷。」《說文》作

「夷」，云：「行平易也。」弟者，《大雅·洞酌》云：「豈弟君

子。」《表記》引《詩》而釋之曰：「弟以說安之。」毛傳作「易以說安之」，是「弟」訓為「易」也。

矢，弛也。

【註】弛，放。

弛，易

①「邇」下，《清經解》本增「又《左氏》隱十一年傳云：

「以撫柔此民也。」文七年傳云：「服而不柔。」杜註：

「柔，安也。」凡二十九字。

也。【註】相延易。【正義】「矢」訓爲「弛」者，

《大雅·江漢》云：「矢其文德。」《孔子閒居》篇引作「弛其文德」。鄭註：「弛，施也。」《詩》釋文引毛傳定本作「矢，弛也」。孔氏正義本作「矢，施也」。「弛」訓爲「易」者，《小雅·何人斯》云：「我心易也。」《釋文》引《韓詩》作「我心施也」，是易爲「和易」之「易」也。《樂記》云：「庶民弛政。」鄭註：「弛政，去其紂時苛政。」是易爲「移易」之「易」也。《坊記》云：「君子弛其親之過。」鄭註：「弛，猶棄忘也。」是易爲「易去」之「易」也。古音順協，義相貫通。後世字別爲聲，聲別爲義，古音既昧，於古義多所窒矣。

【註】「相延易」○【正義】《大雅·皇矣》云：「施于孫子。」鄭箋：「施猶易也，延也。」郭註本鄭箋。

希、寡、鮮，罕也。【註】罕亦希也。

鮮，寡也。【註】謂少。【正義】《堯典》云：

「鳥獸希革。」《繫辭傳》云：「古人之辭寡。」《盤庚》云：

「鮮以不浮于天時。」「希」、「寡」、「鮮」俱訓爲罕，義之常行者耳。「鮮」又訓「寡」，轉相訓也。【註】「罕亦希也」

○【正義】鄭風·太叔于田》云：「叔發罕忌。」毛傳：

「罕希也。」《公羊》桓六年傳云：「蓋以罕書也。」何休註：

「罕，希也。」《少儀》云：「罕見曰聞名。」鄭註：「罕，希也。」是郭註所本也。

酬、酢、侑，報也。【註】此通謂相報

答，不主于飲酒。【正義】此言相報答也。酬者，

《說文》云：「酬，主人進客也。」或作「酬」。酢者，《說文》云：「酢，客酌主人也。」《特牲饋食禮》云：「尸以醋主人。」鄭註：「醋，報也。古文「醋」作「酢」。是「醋」、「酢」古今字也。《廣韻》引《倉頡篇》云：「主答客曰酬，客報主曰酢。」《鄉飲酒禮》云：「賓實爵主人之席前，東南面酢主人。」又云：「主人實觶，酬賓。」《小雅·瓠葉》云：「酌言酢之。」又云：「酌言釃之。」毛傳：「酢，報也。」釃，道飲也。鄭箋：「報者，賓既巫爵，洗而酌主人也。主人既卒酢爵，又酌自飲，卒爵，復酌進賓，猶俗之勸酒。」孔疏以爲鄭據《鄉飲酒》、《燕禮》而言也。侑者，《特牲饋食禮》云：「尸三飯，告飽，祝侑。」鄭註云：「侑，勸也。或曰：又勸之，使又食。《少牢饋食禮》侑辭曰：「皇尸未實侑也。」《小雅·楚茨》云：「以妥以侑。」毛傳：「侑，勸也。」鄭箋：「爲其嫌不飽，祝以主人之辭勸之。」孔疏云：「已飲食而後勸之，亦是重報之義。」是「酬」、「酢」、「侑」皆爲飲食之禮，相報也。【註】「此通」至「飲酒」○【正義】

郭以經傳義有假借，不專主飲酒而言。舊疏引《繫辭傳》云：「可與酬酢。」《楚茨》云：「萬壽攸酢。」《公食大夫禮》云「公受大夫束帛以侑」是也。《士冠禮》云：「主人酬賓束帛、儷皮。」皆其證也。

毗劉，暴樂也。

陰疏暴樂。見《詩》。

【註】謂樹木葉缺落，覲髻，弗離也。

【註】謂草木之叢茸翳蒼也。弗離即彌離，彌離猶蒙龍耳。孫叔然字別為義，失矣。

【正義】此釋草木疎密之異名也。

○「毗劉暴樂也」

○《說文》云：「毗，緣廢也。」《釋文》引樊光本作「庇」，

云：「蔭也。」按，「庇，蔭也」，《釋言》文，與暴樂之義無涉，

作「毗」者是也。《詩》疏引《爾雅》作「毗劉，爆燥也」。又

引舍人云：「毗劉，爆燥之意也。木枝葉稀疏不均為爆

燥。」○「覲髻弗離也」○《說文》云：「覲，小見也。」引

《爾雅》曰：「覲髻，弗離。」案，「覲髻」、「弗離」皆雙聲，凡

雙聲之字義存乎聲。【註】「謂樹」至「見詩」○【正

義】郭氏本舍人為義。云「見《詩》」者，《大雅·桑柔》

云：「捋采其劉。」毛傳：「劉，爆燥而希也。」鄭箋云：「及

已將采之時，則葉爆燥而疏。」○「謂草」至「失矣」

○【正義】郭云「草木之叢茸、翳蒼」，猶《孫子》云「葭葦山林翳蒼」也。「弗離即彌離」者，「彌離」又轉作「毗離」。「王風·中谷有蓷」云：「有女吡離。」又云「彌離即蒙龍」者，「蒙龍」又轉作「匭茸」。《左氏》僖五年傳云：「狐裘龙茸。」後世「彌離」轉作「迷離」，又轉作「靡麗」；「蒙龍」轉作「蒙戎」，又轉作「葱龍」，皆語之遞轉。郭氏舉類以曉人也。郭以字別為義為失者，連舉之字不當分析取義，亦舉以例其餘也。

蠱、詔、貳，疑也。

【註】蠱惑、有貳

心者皆疑也。《左傳》曰：「天命不詔。」

【正義】《說文》云：「疑未定也。」是「疑」即「惑」也。蠱者，

《左氏》哀二十六年傳云：「大尹蠱惑其君。」《墨子·非

儒》篇：「盛容修飭以蠱世。」皆言惑也。又惑疾為蠱。宣

八年傳云：「晉胥克有蠱疾。」昭元年傳云「疾如蠱」是也。

詔者，昭二十六年傳云：「天道不詔，不貳其行。」貳者，

《大雅·大明》云：「無貳爾心。」《左氏》閔元年傳云：「問

攜貳。」【註】「蠱惑」至「不詔」○【正義】貳，本亦作

「忒」。《曹風·鳴鳩》云：「其儀不忒。」毛傳：「忒，疑

也。」疏以為《釋言》文，郭引《左傳》哀十七年傳文。

楨、翰、儀、榦也。

【註】《詩》曰：「維

周之翰。」儀表亦體榦。

【正義】《說文》云：

「榦，築牆耑木也。」《左氏》宣十一年傳云：「平板榦。」是榦爲板築之具也。楨者，《說文》云：「楨，剛木也。」費誓云：「峙乃楨榦。」《史記集解》引馬融云：「楨、榦皆築具，楨在前，榦在兩旁。」《書》疏引舍人云：「楨，正也，築牆所立兩木也。」翰者，成二年傳云：「棺有翰檜。」杜註：「翰，旁飾。」舍人云：「翰，所以當牆兩邊障土者也。」儀者，《說文》作「檣」，云：「榦也。」《史記·項羽本紀》：「檣其船以待。」若今小船兩頭植篙，猶築牆之榦矣。【註】《詩》曰：「至體榦」○【正義】《維周之翰》，《大雅·崧高》文。又《文王》云：「維周之楨。」《小雅·桑扈》云：「之屏之翰。」皆言榦也。儀所以行禮，《左氏》成十三年傳云：「禮，身之榦也。」襄三十年傳云：「禮，國之榦也。」

弼、棐、輔、比，輔也。

【註】《書》

曰：「天威棐忱。」《易》曰：「比，輔也。」輔猶輔也。【正義】《說文》云：「輔，輔也。」弼者，上

文云：「重也。」又訓爲輔，義相成也。通作「卽」。①《說文》云：「卽，輔信也。」《書》曰：「卽成五服。」又通作

「佛」。《周頌·敬之》云：「佛時仔肩。」鄭箋：「佛，輔

也。」棐者，《洛誥》云：「公功棐迪篤。」以「棐」爲「輔」也。

輔者，《洛誥》言四輔。《大戴禮記·千乘》篇：「國有四

輔。」《尚書大傳》云：「古者天子有四輔臣，前曰疑，右曰

丞，左曰輔，後曰弼。」《越語》云：「憎輔遠弼。」韋昭註：

「相道爲輔，矯過爲弼。」是「輔」、「弼」皆言相輔也。比

者，《說文》云：「比，密也。」《大雅·皇矣》云：「克順克

比。」《左傳》昭二十八年傳釋此詩云：「擇善而從之曰

比。」【註】《書》曰：「至輔也」○【正義】「天威棐忱」，

《康誥》文。「比，輔也」，《比卦》彖傳文。

疆、界、邊、衛、圉、埜也。

【註】疆場、

境界、邊旁、營衛、守圉，皆在外埜也。《左傳》曰：「聊以固吾圉也。」【正義】《說文》云：

「埜，遠邊也。」疆者，《說文》云：「疆，界也。」《小雅·信南

山》云：「我疆我理。」毛傳：「疆，畫經界也。」《穀梁》昭二

年傳云：「疆之爲言，猶竟也。」界者，《說文》云：「畛，竟

①「卽」，原誤作「邛」，下引《說文》「卽」字同。按：

「邛」無「輔信」義，《說文》「卽」部原字作「卽」，據改。

也。《孟子》云：「不以封疆之界。」邊者，《左氏》昭十一年傳云：「五大不在邊。」《漢書·武紀》引逸《詩》云：「親省邊坐。」衛者，《大司馬》「九畿」之籍，采畿之外方五百里曰衛畿。又《史記·五帝紀》：「黃帝始制營衛。」《說文》云：「衛，行列衛也。」圍者，《大雅·召旻》云：「我居圉卒荒。」《左傳》疏引舍人云：「圍，邊坐也。」《詩》疏引舍人云：「圍，拒邊坐也。」孫炎云：「圍，國之四坐也。」【註】「左傳」至「圍也」○【正義】隱十一年傳文。

昌、敵、彊、應、丁，當也。【註】《書》

曰：「禹拜昌言。」彊者，好與物相當值。

【正義】當者，相值也。昌者，《說文》云：「昌，美言也。」《益稷》云：「汝亦昌言。」又云：「師汝昌言。」敵者，謂敵體相當也。《少儀》云：「敵者曰：『某固願見。』」又《左氏》桓八年傳云：「不當王，非敵也。」是「敵」為相當也。上文云：「敵，匹也。」《廣雅》云：「敵，儔，當也。」彊者，《左氏》昭十年傳云：「彊於陳、鮑氏。」惠棟補註以為與陳、鮑相當也。應者，《周頌·賁》云：「我應受之。」僖十年傳云：「應乃懿德。」丁者，《大雅·雲漢》云：「寧丁我躬。」劉向《九歎》云：「丁時逢殃。」《後漢書·岑彭傳》：「與人頌云：『我喜我生，獨丁斯時。』」「丁當」雙聲，義存

乎聲。【註】「書曰」至「昌言」○【正義】東晉所上古文《大禹謨》之辭。孔傳：「昌，當也。」

淳、肩、搖、動、蠹、迪、倂、厲，作也。

【註】淳然，興作貌。蠹，動作。《公羊傳》曰：「倂甚也。」《穀梁傳》曰：「始厲樂矣。」肩，見《書》。迪，未詳。【正義】《釋言》

云：「作，為也。」《說文》云：「作，起也。」淳者，《左氏》莊十一年傳云：「其興也淳焉。」《孟子》云：「則苗淳然興之矣。」肩者，上文云：「勝也，克也。」又訓為「作」，義相成也。搖者，《說文》云：「搖，動也。」《月令》云：「以搖養氣。」《左氏》昭二十三年傳云：「乃搖心矣。」動者，《樂記》云：「動之以四時。」蠹者，《方言》云：「蠹，作也。」《考工記》云：「則春以功。」鄭註：「春，讀為「蠹」。蠹，作也。」《左氏》昭二十四年傳云：「今王室實蠹蠹焉。」杜註：「蠹，動擾貌。」迪者，《微子》云：「詔王子出迪。」「迪」訓為「行」，「行」即「作」也。倂者，《大雅·崧高》云：「有倂其城。」毛傳：「倂，作也。」厲者，《皋陶謨》云：「庶明厲翼。」疏引鄭註云：「厲，作也，以衆賢明作輔翼之臣。」【註】「公羊」至「見書」【正義】「倂甚也」，《公羊》隱九年文。

「始厲樂矣」，《穀梁》隱五年文。「肩見《書》者，《盤庚》云：「朕不肩好貨。」鄭註無考。監本作「蠶，動作也」，宋本無「也」字。

茲、斯、咨、咨、已、此也。【註】咨、

已皆方俗異語【正義】經傳多以此爲語辭，通釋之

也。茲者，《湯誓》云：「夏德若茲。」《考工記》嘉量銘云：

「茲器維則。」斯者，《檀弓》云：「情在於斯。」《左氏》襄三

年傳云：「使臣斯司馬。」杜註：「斯，此也。」「咨」、「咨」與

「紫」音同。《文選》註引《春秋元命包》云：「紫之言此

也。」已者，《皋陶謨》云：「邇可遠在茲。」《史記》作「近可

遠在已」，是已即茲也。【註】「咨已」至「異語」【正

義】《魏封孔羨碑》云：「咨可謂命世大聖，億載之師表者

已。」以「咨」爲「此」也。「咨」與「咨」同。戴震曰：「莊

子《書》「已而爲知者」，「已而不知其然」，皆當訓爲此。」

案，《淮南·道應訓》「已雖無所除其患害」，亦以已爲

此也。

嗟、咨、嗟也。【註】今河北人云「嗟

嘆」，音免置。【正義】《廣韻》云：「嗟，長歎也。」

嗟，《說文》作「善」，云「咨也」。《釋名》云：「嗟，佐也。言

之不足以盡意，故發此聲以自佐也。」《詩》序云：「言之不

足，故嗟歎之。」咨者，《堯典》云「咨四嶽」，《史記》作「嗟

四嶽」。【註】「今河」至「嗟嘆」○【正義】《文選》註引

《爾雅》舊註云：「嗟，楚人發語端也。」郭以河北人讀「嗟」

音如置，各以方俗語爲證也。《釋文》引《字林》，以「嗟」

爲古「嗟」字。監本作「音免置」之「置」，宋本無「之置」

一字。按，郭註《方言》於「亟」字音爲「詐欺」，「躋」字音

爲「濟渡」，不云音「詐欺」之「欺」、「濟渡」之「濟」者，省文

也。「之置」二字係後人所增，今從宋本。

閑、狎、串、貫、習也。【註】串，厭

串。貫，貫怏也。今俗語皆然。【正義】《玉

篇》云：「習，串也。」閑者，《鄉射禮》註引《尚書大傳》云：

「閑之者，貫之也。貫之者，習之也。」《大畜》九三云：「日

閑與衛。」《釋文》引鄭註以爲「日習車徒」。《仲尼燕居》

云：「故戎事閑也。」狎者，《左氏》襄四年傳云：「民狎於

野。」串者，《大雅·皇矣》云：「串夷載路。」毛傳：「串，習

也。」《荀子·大略篇》：「惡民之串，以無分得也。」貫者，

《齊風·猗嗟》云：「射則貫兮。」《左氏》昭二十六年傳云

「貫瀆鬼神」，《說文》引作「貫瀆鬼神」，云：「貫，習也。」又

云：「遺，習也。」《釋文》作「慣」，云：「本又作『貫』，又作

「遺」同。」

曩、塵、佇、淹、留、久也。【註】塵

垢、佇企、淹滯，皆稽久。【正義】此釋遲久之義

也。曩者，《左氏》定八年傳云：「曩者之難，今又難焉。」

對今而言，是爲久也。塵者，《大雅·桑柔》云：「倉兄填

兮。」毛傳：「填，久也。」又《南有嘉魚》鄭箋云：「烝，塵

也。塵然猶言久如也。」《東山》鄭箋云：「古者聲「真」、

「填」、「塵」同也。」佇者，《邶風·燕燕》云：「佇立以泣。」

毛傳：「佇立，久立也。」淹者，《左氏》成二年傳云：「無令

輿師淹於君地。」《儒行》云：「淹之以樂好。」又通作「奄」。

《周頌·臣工》云：「奄觀銍艾。」鄭箋：「奄，久也。」留者，

《說文》云：「留，止也。」《常武》云：「不留不處。」【註】

「塵垢」至「稽久」○【正義】《書》疏引孫炎云：「塵，居之

久，久則生塵矣。」郭以爲「塵垢」，義本孫炎。《釋言》

云：「烝，塵也。」郭亦本孫炎之說以爲「塵埃」，皆望文生

義也。監本作「皆稽久也」，宋本無「也」字。

逮、及、暨、與也。【註】《公羊傳》

曰：「會、及、暨，皆與也。」逮亦及也。【正

義】與，謂相及也。逮者，《旅》六五傳云：「上逮也。」及

者，《祭義》云：「夫何神明之及交。」鄭註：「及，與也。」暨者，《說文》作「𡗗」，云：「衆詞，與也。」《虞書》曰：「𡗗咎繇。」【註】「公羊」至「及也」○【正義】「會及暨皆與也」，隱元年傳文。《釋言》云：「逮，及也。」

鷺、假、格、陟、躋、登、陞也。【註】

《方言》曰：「魯衛之間曰鷺，梁益曰格。」

《禮記》曰：「天王登遐。」《公羊傳》曰：「躋

者何？陞也。」【正義】「陞」當作「升」。鷺者，《洪

範》云：「惟天陰鷺下民。」《釋文》引馬融云：「鷺，升也，

升猶舉也。」假者，《商頌·烈祖》云：「駸假無言。」格者，

《呂刑》云：「庶有格命。」疏引鄭註「格，登也。登命謂壽

考者」是也。陟者，《說文》云：「陟，登也。」《集韻》云：

「陟，或作「鷺」，古字通用。」《舜典》云「女陟帝位」，《史

記》作「女登帝位」。《夏小正》云：「魚陟負冰。陟，升

也。」躋者，《說文》云：「躋，登也。」《商書》曰：「告女顓

躋。」躋，通作「躋」。《顧命》云：「由賓階躋。」《士虞禮》

記云：「躋，附爾于皇祖某甫。」鄭註：「躋，升也。」又通作

「齊」。《樂記》云：「地氣上齊。」鄭註：「「齊」讀爲「躋」，

升也。」登者，《盤庚》云：「乃登進厥民。」《左氏》文八年傳

云：「晉侯將登箕鄭父先都。」【註】「方言」至「陞也」

○【正義】《方言》云：「郅、格、躋，登也。東齊海岱之間曰躋，魯衛曰郅，梁益之間曰格。」與郭氏所引字句微異。

《禮記》曰「天王登遐」，《下曲禮》文。《公羊傳》曰「躋者何？升也」，文二年傳文。《穀梁傳》亦云：「躋，升也。」

揮、盪、歇、涸、竭也。

【註】《月令》

曰：「無澆陂池。」《國語》曰：「水涸而成梁。」揮，振去水，亦爲竭。歇，通語。【正

義】鄭註《禮記》云：「竭，盡也。」揮者，《考工記·甬氏》

云：「清其灰而盪之，而揮之。」是「揮」與「盪」皆爲澄而去之也。盪，通作「澆」。《楚策》云：「澆汁灑地。」《方言》

云：「澆，極也。」郭氏彼註云：「滲澆，極盡也。」歇者，《左

氏》宣十二年傳云：「憂未歇也。」杜註：「歇，盡也。」涸者，《說文》云：「涸，渴也。渴，盡也。」《淮南·主術訓》：

「不涸澤而漁。」高誘註：「涸澤，澆池。」《史記·封禪書》

云：「秋，涸凍。」《索隱》引《字林》云：「涸，竭也。」《廣雅》

云：「渴、盪、涸，盡也。」【註】《月令》至「爲竭」○【正

義】《月令》云：「仲春之月，無竭川澤，無澆陂池。」《國語》

曰「水涸而成梁」者，《周語》單襄公告王之辭。「揮，振去

水，亦爲竭」者，《左氏》傳二十四年傳云：「既而揮之。」惠棟云：「振去匱中之水，故曰揮。何承天云：『振去爲揮。』」

拒、拭、刷，清也。

【註】振訊、拭拭、

掃刷，皆所以爲潔清。

【正義】拒者，《士喪禮》

云：「乃沐櫛，拒用巾，浴用巾，拒用浴衣。」鄭註：「拒，晞

也，清也。」古文「拒」皆作「振」。賈疏：「拒猶拭也。」拭

者，《聘禮》云：「賈人北面坐，拭圭。」鄭註：「拭，清也。」

《大戴禮記·蠶廟》篇：「雍人拭羊。」鄭註《雜記》云：

「拭，靜也。」刷者，《說文》云：「刷，刮也。」刷，拭也。《天

官·寢人》云：「秋刷。」後鄭云：「秋涼，水不用，可以清

除其室。」

①「惠棟」，原作「孔疏」。按，惠棟《左傳補註》卷二：

「既而揮之」，振去匱中之水，故曰揮。（原註：何承

天曰：「振去爲揮。」）杜氏訓「揮」爲「滿」，《正義》謂

以溼手揮之，使水滿汗其衣。疑非。」此據《曲禮上》

疏所引「何云：振去餘酒曰揮」，以解《左傳》「揮之」

二字，且疑杜註、孔疏之非。邵氏誤讀惠氏已說爲孔疏之文。

鴻、昏、於、顯、間、代也。【註】鴻雁

知運代。昏主代明，明亦代昏，顯即明也。

間錯亦相代。於，義未詳。【正義】《說文》

云：「代，更也。」鴻者，《康誥》云：「乃洪大誥治。」鄭本

「洪」作「鴻」。孔疏引鄭註以「鴻」爲「代」，言周公代成王

誥也。昏者，《郊特牲》云：「昏禮不賀，人之序也。」鄭

註：「序猶代也。」於者，《孟子·萬章》篇引逸《書》云：

「女其于予治。」于、於，字通用，言「汝其代予治之」也。

趙岐註以爲「助我治事」，「助」與「代」義相通也。顯者，

《左氏》昭十三年傳云：「再會而盟，以顯昭明。」言盟以更

著其明也。間者，《書》疏引孫炎云：「間，廁之代也。」益

稷《云》：「笙鏞以間。」《聘禮》云：「皮馬相間。」《周語》

云：「新不間舊。」韋昭註：「間，代也。」

饁、饌、饋也。【註】《國語》曰：「其

妻饁之。」【正義】《說文》云：「饋，餉也。」《詩》疏引

孫炎云：「饁，野之餉。」舍人云：「饌，自家之野也。」《說

文》云：「饁，餉田也。」《詩》曰：「饁彼南畝。」「餉，饌

也。」周人謂餉曰饌。《小雅·甫田》云：「攘其左右。」鄭

箋：「攘」當爲「饌」，以酒食饌其左右從行者。【註】

「國語」至「饁之」○【正義】《晉語》文。又《小宗伯》：

「饁獸于郊。」鄭註：「饁，饋也。」

遷、運、徙也。【註】今江東通言遷

徙。【正義】《說文》云：「徙，遷也。」或作「徙」。「遷，

遷徙也。」遷者，《小雅·伐木》云：「遷于喬木。」《左氏》宣

十二年傳云：「遷大國之跡于鄭。」杜註：「遷，徙也。」運

者，《說文》云：「運，送徙也。」《呂氏春秋·論大》篇引《夏

書》云：「天子之德，廣運乃神。」《莊子》釋文引向秀云：

「非海不行，故曰海運。」簡文云：「運，徙也。」

秉、拱、執也。【註】兩手持爲拱。

【正義】執謂持也。秉者，《鄭風·溱洧》云：「方秉蕢兮。」

《吳語》云：「挾經秉枹。」拱，通作「共」。《商頌·長發》

云：「受小共大共。」鄭箋：「共，執也。」【註】兩手持爲

拱。○【正義】《孟子》云：「拱把之桐梓。」趙註：「拱，合

兩手也。」《尚書大傳》云：「七日大拱。」鄭註：「兩手搯之

曰拱。」

廡、熙、興也。【註】《書》曰：「庶績

咸熙。」廡見《周官》。【正義】釋言云：「興，起

也。」鄭註《樂記》云：「興之言喜也，歆也。」孔疏引《爾雅》

作「歆、喜、興也」。

【註】「書曰」至「周官」 ○【正義】

「庶績咸熙」，《堯典》文。《史記》作「衆功皆興」。「厥見周官」者，《春官·巾車》云：「飾遺車，遂厥之行之。」《車僕》云：「廢革車。」鄭註皆以「廢」爲「興」也。

衛、蹶、假、嘉也。

【註】《詩》序曰：

「《假樂》，嘉成王也。」餘未詳。

【正義】上文

云：「嘉，美也。」衛，通作「偉」。《莊子·大宗師》云：「偉哉造物。」《釋文》引向秀云：「偉，美也。」《淮南·覽冥訓》云：「偉哉造化。」高誘註：「偉哉猶美哉。」蹶者，《唐風·蟋蟀》云：「良士蹶蹶。」單舉其文，亦爲美詞也。假者，《周頌·維天之命》云：「假以溢我。」《說文》引作「諶以溢我」，云：「諶，嘉善也。」假，諶，聲之轉。【註】「詩序」至「王也」 ○【正義】《大雅》云：「假樂君子。」《中庸》引作「嘉樂君子」。

廢、稅、赦、舍也。

【註】《詩》曰：「召

伯所稅。」舍，放置。

【正義】舍，置也。廢者，

《天官·太宰》云：「廢置以馭其吏。」鄭註：「廢猶退也。」《左氏》襄二十三年傳云：「天之所廢。」廢「又訓爲「置」」。《公羊》宣八年傳云：「廢其無聲者。」《左氏》文二年傳云

「廢六關」是也。稅，通作「說」。《左氏》昭二十一年傳云：「說甲于公而歸赦者。」《說文》云：「赦，置也。」《舜典》云：「眚災肆赦。」《秋官·司刺》：「掌三刺三宥三赦之灋。」鄭註：「赦，舍也。」【註】「詩曰」至「所稅」

○【正義】《召南·甘棠》文。今本作「召伯所說」。毛傳：「說，舍也。」《釋文》云：「本或作『稅』」。

棲遲、慇、休、苦、𪔐、𪔐、𪔐，息也。

【註】棲遲，遊息也。苦勞者，宜止息。慇見《詩》。𪔐、𪔐、𪔐，皆氣息貌，今東齊呼息爲𪔐也。【正義】鄭註《樂記》云：「息猶休止也。」棲遲

者，《詩》疏引舍人云：「棲遲，行步之息。」《小雅·北山》云：「或棲遲偃仰。」《陳風·衡門》云：「可以棲遲。」《說文》作「𪔐，遲也」。慇，《說文》作「𪔐，息也」。《大雅·民勞》云：「訖可小𪔐」是也。《衆經音義》引舍人云：「慇，臥之息也。」休者，《荀子·大畧篇》：「君子息焉，小人休焉。」是「休」即「息」也。「苦」訓爲「息」，於經籍無考。「𪔐與「𪔐」通。《說文》云：「𪔐，太息也。」《禮運》云：「喟然而歎。」《廣韻》云：「𪔐，太息也。」𪔐者，《說文》云：「𪔐，臥息也。」𪔐者，《說文》引《詩》曰：「昆夷𪔐矣。」《詩》

疏引某氏曰：「《詩》云：『民之攸墜。』」按，毛傳云：「墜，息。」是「咽」與「墜」通也。【註】「慙見」至「咽也」。

○【正義】「慙見詩」者，《召南·甘棠》云：「召伯所慙。」「歛、隸、咽皆氣息貌」者，郭意以栖遲、慙、休、苦為「止息」之「息」，歛、隸、咽為「氣息」之「息」也。「東齊呼息為咽」者，《方言》云：「咽，息也。東齊曰咽。」《說文》亦本《方言》為義。

供、峙、共，具也。

【註】皆謂備具。

【正義】具，備也。供者，《天官·庖人》云：「共祭祀之好羞。」《左氏》僖四年傳云：「共其資糧屨屨。」「共」與「供」通。峙者，《費誓》云：「峙乃糗糧。」《大雅·崧高》云：「以峙其糧。」孔疏云：「預貯米粟謂之儲峙。」峙，又通作「序」。《周頌·臣工》云：「序乃錢鎛。」毛傳：「序，具也。」《文選》註引郭舍人云：「共，具物也。特，具事也。」是舍人本「峙」作「特」。《說文》云：「特，待也。儲，待也。」

慄、憐、惠，愛也。

【註】慄，韓鄭語，

今江東通呼為憐。【正義】《說文》云：「慄，惠也。」今通作「愛」。憐者，《說文》云：「憐，憫也。憫，愛

也。」憐者，《趙策》云：「竊愛憐之。」以「憐」為「愛」，古今通語也。惠者，《周語》云：「惠所以和民也。」《周頌·烈文》云：「惠我無疆。」【註】「憐韓鄭語」○【正義】《方言》云：「慄，憐愛也。韓鄭曰慄，汝潁之間曰憐。」郭註本《方言》易「慄」為「憐」者，古者「憐」、「慄」音義同。如「周原膺膺」，《韓詩》作「周原膺膺」是也。

娠、蠱、震、慙、妯、騷、感、訛、蹶，動也。

【註】娠猶震也。《詩》曰：「憂心且

妯」，「無感我悅兮」，「或寢或訛」。蠱、慙、騷、蹶，皆搖動貌。【正義】《說文》云：「動，作

也。」娠者，《說文》云：「娠，女妊身動也。」《春秋傳》曰：「后緡方娠。」《說文》所引，《左氏》哀元年傳文也。蠱者，《說文》云：「蠱，蟲動也。」《鄉飲酒義》云：「春之為蠱，蟄蟲至春而動。」故《尚書大傳》以春為動方也。上文云：「蠱，作也。」義相通也。震者，《序卦傳》云：「震者，動也。」《穀梁》文九年傳云：「震，動也。」慙者，《小爾雅》云：「面慙曰慙。」上文云：「震、慙，懼也。」此申釋其義也。妯者，《方言》云「人不靜曰妯」，「齊宋曰妯」。騷者，《大雅·常武》云：「徐方繹騷。」騷，當作「慙」。《說文》

云：「慄，動也。」感者，《說文》云：「感，動人心也。」《樂記》云：「其感人深。」訛，通作「吡」。《王風·兔爰》云：「尚寐無吡。」蹶者，《大雅·縣》云：「文王蹶厥生。」鄭箋云：「文王動其縣縣，民初生之道。」【註】「蹶猶」至「或訛」○【正義】「蹶猶蹶」者，舊疏引《大雅·生民》云：「載震載夙。」昭元年《左傳》云：「邑姜方震大叔。」是有身為震也。《詩》曰「憂心且妯」者，《小雅·鼓鍾》文。「無感我悅兮」者，《召南·野有死麕》文。「或寢或訛」者，《小雅·無羊》文。

覆、察、副，審也。

【註】覆校、察視、

副長，皆所為審諦。

【正義】《說文》云：「案，悉也。知案，諦也。」篆文作「審」。覆者，《孫子》云：「必覆索之。」《漢書·盧綰傳》云「上乃令人覆按」是也。察者，《說文》云：「察，覆審也。」《秋官·鄉士》云：「察其辭。」鄭註：「察，審也。」《禮器》云：「五獻察。」鄭註：「察，明也。」故《釋訓》以「明明」為察也。《賈誼書·耳痹》篇：「其視察。」言視之審也。副者，《匡繆正俗》云：「副貳」

之字，「副」字本為「福」字，從衣，畐聲。書史假借，遂以「副」字代之。「案」，「樞」與「覆」聲相近，故訓為「審」也。

契、滅、殄，絕也。

【註】今江東呼刻

斷物為契斷。

【正義】《釋名》云：「絕，截也，如割

截也。」契者，《說文》云：「契，刻也。」《左氏》定九年傳云：「盡借邑人之車，鏹其軸。」《荀子·勸學篇》：「鏹而舍之。」「鏹」，「契」與「契」通，故《釋名》云：「契，絕也。」滅者，《夏官·大司馬》云：「外內亂，鳥獸行，則滅之。」殄者，《益稷》云「用殄厥世」，《史記》作「用絕其世」。

【註】「今江」至「契斷」○【正義】《淮南·齊俗訓》：「越人契臂。」高誘以為刻臂。「呼刻斷物為契斷」，今俗語猶然。

郡、臻、仍、廼、侯，乃也。

【註】廼即

乃。餘未詳。

【正義】古者「乃」、「仍」二字通用。

郡，通作「寤」。《小雅·正月》云：「又寤陰雨。」鄭箋：

①「郡臻」至「乃也」，葉藏本眉批：「錢大昕曰：『郡』當

為「君」。《詩》：『君曰卜爾。』《春秋傳》：「鬬廉謂莫敖曰：『君次於郊郢。』」皆以「君」為「乃」也。「乃」有難義，故《春秋傳》曰：「乃難於而。」「臻」亦難於至，「仍」亦難於因也。《詩》：「侯誰在矣」，「侯服于周」，皆與「乃」同義。」

「寤，仍也。」臻者，《易》釋文引《京房易》云：「水臻至。」「臻」亦「仍」也。故《廣雅》云：「仍，再也。」「郡」、「臻」二字俱從「仍」取義也。仍者，《春官·司几筵》云：「凶事仍几。」後鄭云：「故書『仍』爲『乃』。」先鄭云：「『乃』讀爲『仍』。」是「仍」、「乃」二字相通也。廼者，《大雅·公劉》云：「廼場廼疆。」侯者，《小雅·四月》云：「侯栗侯梅。」

迪、繇、訓，道也。

【註】義皆見

《詩》、《書》。

【正義】《釋名》云：「道，導也，所以通

導萬物也。」《說文》云：「迪，道也。」《方言》云：「裕，猷，道也。東齊曰裕，亦曰猷。」猷與「繇」通。地官之屬有土訓、誦訓，各道其土地之事也。【註】「義皆見詩書」

○【正義】「見《詩》者，《大雅·桑柔》云：「弗求弗迪。」

《小雅·巧言》云：「秩秩大猷。」《漢書》註引作「大繇」。

《周頌·烈文》云：「四方其訓之。」見《書》者，《益稷》云「迪朕德」，《史記》作「道吾德」。《君奭》云：「告君乃猷裕我。」《酒誥》云：「聰聽祖考之彝訓。」

僉、咸、胥，皆也。

【註】東齊曰胥，

見《方言》。

【正義】《說文》云：「皆，俱詞也。」僉者，

《堯典》云「僉曰：『於鯀哉』」，《史記》作「皆曰鯀可」。咸

者《士冠禮》云：「咸加爾服。」《魯語》云：「小賜不咸。」韋昭註：「咸，徧也。」胥者，《盤庚》云：「不能胥匡以生。」

【註】「東齊」至「方言」【正義】《方言》云：「僉、胥，皆也。自山而東，五國之郊曰僉，東齊曰胥。」

育、孟、耆、艾、正、伯，長也。

【註】

育養亦爲長。正、伯皆官長。【正義】長謂相

長也。育者《說文》引《書》云：「教育子。」鄭註《大司樂》

亦引作「育子」。今本《舜典》作「教胄子」。《釋文》引馬

融云：「胄，長也。」孟者，《康誥》云：「王若曰：『孟侯。』」

耆者，《曲禮》云：「六十曰耆。」《說文》云：「耆，老也。」

《釋名》云：「六十曰耆。耆，指也。不從力役，指事使人

也。」艾者，《曲禮》云：「五十曰艾。」《方言》云：「東齊魯

衛之間，凡尊老謂之倭，或謂之艾。」《釋名》云：「五十曰

艾。艾，治也。治事能斷割芟刈，無所疑也。」正者，《大

雅·皇矣》云：「其正不獲。」伯者，《穀梁·隱二年傳》云：

「紀子伯莒子而與之盟。」范甯註：「紀子以莒子爲伯而與

之盟。伯，長也。」【註】「育養」至「官長」○【正義】下

文云：「育，養也。」《邶風·谷風》云：「既生既育。」鄭箋

云：「育謂長也。」正、伯皆官長者，《衆經音義》引舍人

云：「伯，位之長也。」天官之屬有官正、官伯，鄭註：「正，

長也。」「伯，長也。」「王制」云：「卒有正，州有伯。」《逸周書·大聚解》云：「立正長以順幼。」^①

艾，歷也。【註】長者多更歷。【正

義】《周頌·訪落》云：「朕未有艾。」孔疏以「艾」爲「歷」也。

歷，秭，算，數也。【註】歷，歷數也。

今以十億爲秭。《論語》云：「何足算也。」

【正義】《說文》云：「數，記也。」歷者，《堯典》云：「歷象

日月星辰。」《史記》作「數法日月星辰」。秭者，《周頌·

豐年》云：「萬億及秭。」算者，《少牢饋食禮》云：「爵無

算。」鄭註：「算，數也。」《律歷志》引《逸書》云：「先其算

命。」「算」與「撰」、「選」義通。鄭氏《易》云：「若夫雜物算

德。」註云：「算，數也。」《盤庚》云：「世選爾勞。」孔疏

云：「選即算也。」^②《後漢書》註引《詩》云：「威儀棣棣，

不可算也。」【註】「今以」至「算也」○【正義】《說文》

云：「數億至萬曰秭。」徐岳《數術記遺》云：「黃帝爲法，

數有十等。十等者，億、兆、京、垓、秭、壤、谿、澗、正、載

也。」《廣韻》引《風俗通》云：「千生萬，萬生億，億生兆，兆

生京，京生垓，垓生秭，秭生壤，壤生谿，谿生澗，澗生正，

正生載。載，地不能載也。」郭云「今以十億爲秭」者，據時驗也。《論語》云「何足算也」，《憲問》篇文。鄭註：

「算，數也。」

歷，傳也。【註】傳，近。【正義】《說

文》云：「傳，相也。」「歷」訓爲「傳」，猶下文云：「歷，相也。」【註】「傳近」○【正義】《小爾雅》云：「傳，近也。」

《楚詞·遠遊》云：「歷太皞以右轉兮。」以「歷」爲「近」也。

《左氏》僖二十三年傳云：「昏而傳焉。」

艾，歷，覲，胥，相也。【註】覲謂相

視也。《公羊傳》曰：「胥盟者何？相盟

也。」艾，歷，未詳。【正義】上文云：「相，覲也。」

此又推言其義也。艾，歷者，《方言》云：「裔，歷，相也。」

裔，艾，聲之轉也。《郊特牲》云：「簡其車徒而歷其卒

伍。」「歷」爲相閱也。覲者，《說文》云：「覲，袞視也。」《周

語》云：「古者，太史順時覲上。」韋昭註：「覲，視也。」視

①「聚」，原誤作「衆」，據《逸周書》改。

②「順幼」，原誤作「蒐功」，據《逸周書》改。

③「孔疏」，原誤作「釋文」，據《尚書·盤庚上》疏改。

即相也。胥者，《大雅·縣》云「聿來胥宇」，《新序》作「聿來相宇」。《賈誼書·禮》篇引《詩》云：「君子樂胥。」胥者，相也。

【註】「視謂至盟也」○【正義】《文選》註引《爾雅》云：「脉，相視也。」郭註云：「脉脉，謂相視貌也。」與今本字句皆異。《春秋》桓三年：「齊侯、衛侯胥命于蒲。」《公羊傳》云：「胥命者何？相命也。」郭氏引作「相盟」，疑傳寫之訛。《穀梁傳》云：「胥之爲言，猶相也。」

乂、亂、靖、神、弗、渥，治也。

【註】

《論語》曰：「予有亂臣十人。」渥，《書》序作「汨」，音同耳。神，未詳。餘見《詩》、《書》。

【正義】《釋名》云：「治，值也，物皆值其所也。」乂者，《謚法解》云：「乂，治也。」《說文》作「𠄎」，治也。通作「艾」。《漢書·五行志》引《鴻範》：「艾用三德。」應劭云：「艾，治也。」亂者，《說文》云：「亂，治也。乂字相亂，^①又治之也。」《書》疏引舍人云：「亂，義之治也。」靖者，《周語》云：「白后稷之始基靖民。」神者，《小雅·信南山》云：「維禹甸之。」毛傳：「甸，始也。」鄭註《地官·稍人》云：「甸讀如『維禹敝之』之『敝』。」《韓詩》

「甸」作「敝」。古者「甸」、「陳」聲同，「陳」又轉爲「神」，其義同也。《說文》云：「敝，理也。」「理」即爲「治」，亦以聲近義同也。弗者，《詩》釋文引《韓詩》云：「拂，弗也。」「弗」與「拂」同。《曲禮》云：「進几杖者拂之。」言整治之也。渥者，《文選》註引《倉頡篇》云：「渥，水通貌。」渥，通作「屈」。《詩》疏引某氏云：「《詩》曰：『屈此羣醜。』按《魯頌·泮水》鄭箋云：「屈，治也。」是據《爾雅》爲義也。

【註】《論語》至「詩書」○【正義】《論語》曰「予有亂臣十人」，《泰伯》篇文。《盤庚》云：「茲余有亂政。」《顧命》云：「其能而亂四方。」皆言治也。「渥，《書》序作汨者，《書》序云：「帝釐下土，方設居方，別生分類，作『汨作』。」案，《說文》云：「汨，治水也。」《周語》云：「決汨九川。」又云：「汨越九原。」韋註以「汨」爲「通」也。「餘見《詩》、《書》者，《堯典》云「有能俾乂」，《史記》作「有能使治者」。《周頌·烈文》云：「日靖四方。」《大雅·生民》云：「弗厥豐草。」「弗」、「弗」音義同。

頤、艾、育，養也。

【註】汝穎梁宋之

間曰艾，《方言》云。【正義】皆言長養也。頤者，

① 「字」，《說文》作「子」。

《序卦傳》云：「頤者，養也。」《說文》云：「養，供養也。」艾者，《小雅·鴛鴦》云：「福祿艾之。」艾，通作「乂」。《益稷》云：「萬邦作乂。」《詩》疏引鄭註云：「乂，養也。」育者，《周頌·思文》云：「帝命率育。」育，通作「鬻」。《幽風·鸛鳴》云：「鬻子之閔斯。」又省作「粥」。《夏小正》云：「粥也者，養也。」《秋官·修閭氏》云：「與其國粥。」鄭註：「粥，養也。」【註】「汝穎」至「言云」○【正義】《方言》云：「胎，養也。汝穎梁宋之間曰胎，或曰艾。」

汰、渾、隕、墜也。

【註】汰、渾，皆水

落貌。【正義】上文云：「墜，落也。」此又廣其義也。汰，當作「汰」。《說文》云：「汰，浙滴也。」高誘《淮南》註云：「渾，轉行貌。」郭以爲皆水落之貌也。「隕，落也」，已見上文。

際、接、翼，捷也。

【註】捷謂相接續

也。【正義】捷，速也。又訓爲「接」，以聲爲義也。際者，《小爾雅》云：「際，接也。」《左氏·昭四年傳》云：「爾未際。」《孟子·萬章》篇：「敢問交際何心也？」趙岐註：「際，接也。」《淮南·本經訓》：「上際青雲。」高誘註：「際，接也。」又通作「療」。《小雅·菀柳》云：「無自療焉。」鄭箋：「療，接也。」接者，《曾子問》云：「接祭而已矣。」《內則》云：「接以太牢。」鄭註：「接讀爲捷。捷，勝也。」又鄭註《易·晉卦》亦云：「接，勝也。」《荀子·大畧篇》：「先事慮事謂之接。」楊倞註：「接讀爲捷，速也。」翼者，《說文》云：「翼，捷也。飛之疾也。」

愍、神、溢，慎也。

【註】神，未詳。

餘見《詩》、《書》。【正義】上文云：「慎，誠也。」愍者，《說文》云：「愍，慎也。」《周書》曰：「無愍于卹。」神者，《魯頌》云：「閟宮恤。」鄭箋：「閟，神也。」又《說文》云：「秘，神也。」閟、秘、愍，音義同。是「神」即「愍」也。溢者，《詩》疏引舍人云：「溢，行之慎也。」【註】「見詩書」○【正義】《大誥》云：「天閟愍我成功所。」《大雅·桑柔》云：「爲謀爲愍。」《詩》疏引某氏曰：「《詩》云：『假以溢我。』慎也。」

鬱陶、繇，喜也。

【註】《孟子》曰：

「鬱陶思君。」《禮記》曰：「人喜則斯陶，陶斯詠，詠斯猶。」猶即繇也，古今字耳。【正義】上文云：「喜，樂也。」鬱陶者，《方言》云：「鬱，悠思也。晉宋衛魯之間謂之鬱悠。」郭氏彼註云：「鬱悠，猶鬱焉。」

陶也。《禮記》疏引何胤云：「陶，懷喜未暢意也。」繇，通作「猶」。《大戴禮記·文王官人》云：「喜色猶然以出。」

【註】「孟子」至「斯猶」 ○【正義】《孟子》曰「鬱陶思君」，《萬章》篇文。《禮記》曰「人喜則斯陶，陶斯詠，詠斯猶」者，《檀弓》文。鄭註：「陶，鬱陶也，猶，當爲搖。秦人「猶」、「搖」聲相近。」

馘、穢，獲也。

【註】今以獲賊耳爲馘，獲禾爲穢。並見《詩》。 【正義】「俘獲」之

「獲」，「收穫」之「獲」，俱通作「獲」，此合而釋之也。《漢書》引今文《武成》云：「乃以庶國祀馘於周廟。」《說文》云：「穢，獲刈也。」 【註】「今以」至「見詩」 ○【正義】

「今以獲賊耳爲馘」者，毛傳云：「不服者殺而獻其左耳曰馘。」「獲禾爲穢」者，《逸周書·大開武解》云：「既秋而不獲，維禽其饗之。」是「獲」與「獲」通。孔穎達以「穢」爲「禾之鋪而未束者也」。並見《詩》者，《大雅·皇矣》云：「攸馘安安。」《魯頌·泮水》云：「在泮獻馘。」《小雅·大田》云：「此有不斂穢。」

阻、艱，難也。

【註】皆險難。 【正義】《釋名》云：「難，憚也，人所忌憚也。」阻者，《說文》云：

「阻，險也。」《秦風·蒹葭》云：「道阻且長。」艱，《說文》作「艱」，云：「土難治也。」《釋名》云：「艱，根也，如物根也。」《士喪禮》云：「無有後艱。」

剡、劓，利也。

【註】《詩》曰：「以我剡耜。」 【正義】《說文》云：「剡，銳利也。」《繫傳》

云：「《周易》：「剡木爲矢。」禮，大圭剡上，削令上銳也。」案，《橘頌》云：「曾枝剡棘。」王逸註：「剡，利也。」劓，《說文》作「剡」，云：「刀劍刃也。」籀文作「劓」，通作「劓」。

《周頌·載芟》云：「有畧其耜。」《匡繆正俗》云：「問曰：「俗於礪山出刀子，謂之略刃，有舊義否？」答曰：「按《爾雅》云：「剡，略，利也。」張揖《古今字詁》云：「古作劓，一本作劓，未知孰是。」此則礪刀使利，古稱略刃耳。」

【註】《詩》曰「至」剡耜 ○【正義】今《小雅·大田》篇作「以我覃耜」。覃、剡，聲相近。《淮南·汜論訓》：「古者剡耜而耕。」高誘註：「剡，利也。」

允、任、壬，佞也。

【註】《書》曰：「而難任人。」允信者，佞人似信。壬猶任也。

【正義】《說文》云：「佞，巧調高材也。」「允」訓爲「信」，又訓爲「佞」者，《逸周書·寶典解》云：「展允千信。」是允

爲不信，反覆相訓也。任者，《書》疏引孫炎云：「似可任之，佞也。」壬者，《阜陶謨》云「何畏乎巧言令色孔壬」，《史記》作「何畏乎巧言善色佞人」。【註】「書曰」至「任也」。○【正義】《舜典》云「而難任人」，《史記》作「遠佞人」。「壬猶任」者，古者「壬」、「任」字通用。《賓之初筵》鄭箋云：「壬，任也。」

俾、拼、抨、使也。【註】皆謂使令。

見《詩》。俾、拼、抨、使、從也。【註】

四者又爲隨從。【正義】《說文》云：「使，伶也。」

「伶」與「令」通。《秦風·寺人之令》釋文引《韓詩》：「令」作「伶」也。《說文》又云：「從，隨行也。」使令、隨行，其義相通，故連釋之也。○「俾拼抨使也」○俾者，《堯

典》云「有能俾乂」，《史記》作「有能使治者」。《立政》云：「乃俾我有夏。」①拼，通作「緝」。班固《典引》云：

「將緝萬物。」項岱註：「緝，使也。」抨，通作「俾」。《洛誥》云：「俾來以圖。」○「俾拼抨使從也」○使令之義即

爲隨從，申釋其義也。拼，或省作「并」。《說文》云：「并，相從也。」【註】見詩○【正義】《周頌·載見》云：

「俾緝熙于純嘏。」《大雅·桑柔》云：「并云不逮。」毛傳：

「并，使也。」《釋文》云：「本或作『拼』。」又《周頌·小毖》云：「莫予并蜂。」《釋訓》云：「粵，拏，掣，曳也。」案，《說文》云：「鶻，使也。」「徻，使也。」疑「并」、「蜂」當作「鶻」、「徻」。《詩》言「莫爲予任使」者，訓爲掣曳，猶言左右相使，於義亦通。《說文》又云：「傳，使也。」皆聲之轉也。

懷、仍，因也。【註】皆謂因緣。【正

義】《說文》云：「因，就也。」懷，通作「襄」。《阜陶謨》云：

「日贊贊襄哉。」《釋文》引馬融云：②「襄，因也。」又通作

「攘」。《費誓》云：「無敢寇攘。」疏引鄭註云：「因其亡失

曰攘。」《釋文》云：「樊，孫引《論語》『其父攘羊』，釋之作『攘』，註云：『因來而盜曰攘。』」仍者，《顧命》四言「仍

几」。《明堂位》云：「爵用玉牋乃雕。」鄭註：「乃，因也。」

董、督，正也。【註】皆謂御正。【正

義】謂理正也。《左氏》文七年傳引《夏書》云：「董之用威。」文六年傳云：「董逋逃。」督者，《春官·太祝》：「禁督逆祀命者。」僖十三年傳云：「謂督不忘。」

享，孝也。【註】享祀孝道。【正義】

①「立政」至「有夏」，據文義當移在「抨通作俾」之下。

②「釋文」，原作「疏」，據《尚書·阜陶謨》疏改。

享，《說文》作「高」，从高省，曰：「象進孰物形。」《孝經》曰：「祭則鬼享之。」《論語》云：「致孝乎鬼神。」《史記集解》引馬融註云：「祭祀豐潔。」

珍、享，獻也。

【註】珍物宜獻。《穀

梁傳》曰：「諸侯不享覲。」【正義】《文選》註引

健爲舍人云：「獻珍物曰珍，獻食物曰享。」案，《聘禮》云：「受享束帛加璧。」《秋官·大行人》云：「將幣三享。」是「享」不專指食物而言。故《荀子·大略篇》云：「享，獻也。」《彊國篇》云：「君享其成，羣臣享其功。」楊倞註：

「謂受其獻也。」【註】「穀梁」至「享覲」○【正義】隱五年傳文。

縱、縮，亂也。

【註】縱放、掣縮，皆

亂法也。【正義】縱者，放恣也。《小雅·民勞》云：

「無縱詭隨。」縮者，《說文》云：「縮，亂也。」是本《爾雅》爲義。《楚語》云：「縮于財用則匱。」

探、篡，俘，取也。

【註】《書》曰：「俘

厥寶玉。」篡者，奪取也。探者，摸取也。

【正義】探者，《說文》云：「探，遠取也。」《繫辭傳》云：「探賈索隱。」《穀梁》隱元年傳云：「已探先君之邪志。」篡者，

《方言》云：「自關而西，秦晉之間，凡取物而逆謂之篡。」《說文》云：「逆而奪取曰篡。」《淮南·汜論訓》云：「相與篡之。」《法言》云：「鴻飛冥冥，弋者何篡焉？」宋衷曰：

「篡，取也。」今人計數取物爲篡。俘者，《說文》云：「俘，軍所獲也。」《左氏》僖二十二年傳云：「示之俘馘。」疏引李巡云：「囚敵曰俘，伐執之曰取。」俘，本又作「俘」。《說文》云：「俘，引取也。」《謙》象傳云：「君子以俘多益寡。」虞翻曰：「俘，取也。」【註】「書曰」至「取也」○【正義】《書》序云：「夏師敗績，湯遂從之，遂伐三，殷，俘厥寶玉。」篡爲奪取者，《後漢書》註引郭璞註《爾雅》曰：「掠，奪取也。」是「篡」本或作「掠」。探爲摸取者，《列子·天瑞》篇：「手目所及，亡不探也。」

徂、在，存也。

【註】以「徂」爲「存」，

猶以「亂」爲「治」，以「曩」爲「邇」，以「故」爲「今」。此皆詁訓，義有反覆旁通，美惡不嫌同名。【正義】徂，通作「且」。《鄭風·出其東

門》云：「匪我思且。」鄭箋云：「猶匪我思存也。」《釋文》引《爾雅》：「徂，存也。」在者，《聘禮》記云：「子以君命在寡君。」《左氏》僖九年傳云：「其在亂乎。」杜註：「在，存

也。《曾子立事》篇：「存往者，在來者。」盧辯註：「在猶存也。」【註】「以徂」至「同名」○【正義】上文云：「徂，往也。」此又訓爲存，郭氏以爲「義有反覆旁通」也。「以亂爲治」，「以故爲今」，見上文。「以曩爲歸」，見《釋言》。郭氏舉以爲例。凡經傳中反覆相訓者，可以類推。「美惡不嫌同名」者，《公羊》《隱七年傳》文。

在、存、省、士、察也。【註】《書》

曰：「在璿璣玉衡。」士師官亦主聽察。存即在。【正義】上文云：「察，審也。」在者，《書》疏引

舍人云：「在，見物之察也。」《文王世子》云：「必在視寒暖之節。」鄭註：「在，察也。」存者，《禮運》云：「處其所存。」《大傳》云：「五曰存愛。」鄭註俱云：「存，察也。」省者，《左氏》哀十六年傳云：「鄭人省之。」《禮器》云：「禮不可不省也。」士，通作「仕」。《小雅·節南山》云：「弗問弗仕。」鄭箋：「仕，察也。」【註】「書曰」至「聽察」

○【正義】「在璿璣玉衡」，《舜典》文。「士師官亦主聽察」者，《舜典》云：「女作士。」疏引鄭註云：「士，察也，主察獄訟之事。」秋官之屬有士師，鄭註與《書》註同。

烈、栢，餘也。【註】《晉書》之問曰藥，

陳鄭之問曰烈。【正義】烈者，舊疏引《大雅·雲

漢》詩序云：「宣王承厲王之烈。」鄭箋：「烈，餘也。」通作「烈」。《廣雅》云：「烈，餘也。」栢者，《書》疏引李巡云：「栢，槁木之餘也。」《漢書·敘傳》註引《詩》云：「苞有三栢。」劉德云：「謂木斫斲而復栢生也。」今《毛詩》本「栢」作「藥」。《盤庚》云：「若顛木之有由藥。」《說文》作「櫟」，云：「伐木餘也。」又轉作「肄」。《周南·汝墳》云：「伐其條肄。」毛傳：「肄，餘也。斬而復生曰肄。」【註】「晉書」至「曰烈」○【正義】《方言》云：「烈，栢，餘也。」陳鄭之間曰栢，晉書之問曰烈，秦晉之間曰肄，或曰烈。郭註據《方言》爲義，與今本互異。

訝，迎也。【註】《公羊傳》曰：「跛者

趺跛者。」【正義】《說文》云：「訝，相訝也。」《周禮》曰：「諸侯有卿訝也。」訝，或作「逐」。案，《秋官·掌訝》云：「凡賓客諸侯有卿訝，卿有大夫訝，大夫有士訝，士皆有訝。」又鄭註，訝士云：「訝，迎也。」上官，主迎四方賓客。《聘禮》云：「訝賓于館。」鄭註：「以君命迎賓謂之訝。」《盤庚》云：「予逐續乃命于天。」《左氏》成十三年傳云：「逐晉侯于新楚。」訝，逐，經傳通用。逐，又通作

「御」。《召南·鵲巢》云：「百兩御之。」鄭箋：「御，迎也。」又通作「輅」。《左氏》宣二年傳云：「狂狡輅鄭人。」杜註：「輅，逐也。」【註】「公羊」至「跛者」○【正義】《公羊》成二年傳云：「使跛者逐跛者，使眇者逐眇者。」何休註：「逐，迎。卿主迎者也。」

元、良，首也。

【註】《左傳》曰：「狄

人歸先軫之元。」良，未聞。

【正義】高誘《呂

覽》註云：「首，上也。」元者，《士冠禮》云：「始加元服。」

鄭註：「元，首也。」《魯頌·閟宮》云：「建爾元子。」毛

傳：「元，首也。」良者，《小雅·六月》毛傳云：「元戎，先

良也。」是以良爲元也。《左氏》昭元年傳云「良醫也」，猶

《周禮》所云「上醫」也。又《少儀》所謂「良綏」，鄭註以爲

「君綏」，君即上也。

【註】「左傳」至「之元」○【正義】

僖三十三年傳文。又哀十一年傳云：「公使太史固歸國子之元。」《孟子·滕文》篇：「勇士不忘喪其元。」皆以

「元」爲「頭」也。《書》疏引《釋詁》云：「元，首，首也。」與

郭本異。

薦、摯，臻也。

【註】薦，進也；摯，至

也，故皆爲臻。臻，至也。

【正義】上文云：

「臻，至也。」又「臻」與「仍」義同，亦見上文。薦者，《坎》象傳云：「水洊至。」《釋文》引干寶本作「水薦至」，京房本作「水臻至」是也。摯者，《說文》云：「摯，至也。」《周書》曰：「大命不摯。」今《西伯戡黎》篇作「大命不摯」，《史記》作「不至」。《大宗伯》云：「以禽作六摯。」後鄭註：「摯之言至也。」

廣、揚，續也。

【註】《書》曰：「乃賡

載歌。」揚，未詳。

【正義】《說文》云：「續，連也。」

古文从庚貝，是「賡」即「續」字也。又通作「庚」。《小

雅·大東》云：「西有長庚。」《書》疏引作「西有長賡」，毛

傳以「賡」爲「續」也。揚者，《益稷》云「皋陶拜手稽首颺

言」，《史記》作「皋陶拜手稽首揚言」，是「颺」即「揚」也。

《曾子立事》篇：「身言之，後人揚之。」

【註】《書》曰「至

載歌」○【正義】《益稷》文。《史記》作「乃更爲歌」，

「更」亦「續」也。

祔、禭，祖也。

【註】祔，付也，付新

死者於祖廟。禭，毀廟主。

【正義】《說文》

云：「祖，始廟也。」又云：「祔，後死者合食于先祖也。」

《釋名》云：「又祭日祔祭於祖廟，以後死孫祔於祖也。」

《士虞禮》記云：「將旦而祔則薦。」《喪服小記》云：「祔必以袞昭穆。」①袞者，《說文》云：「袞，祔袞祖也。」【註】「祔付」至「廟主」○【正義】「祔」、「付」以聲爲義。上文云：「塋，毀也。」塋、「袞」聲同，故以爲毀廟主也。《說文》繫傳引郭璞曰：「袞，毀也，祔新廟毀舊廟也。」與今本異。

即，尼也。【註】即猶今也。尼者近

也。《尸子》曰：「悅尼而來遠。」尼，定也。【註】尼者止也，止亦定。【正義】

「即」訓爲「尼」，「尼」與「昵」同。《高宗彤日》云：「無豐于昵。」以「昵」爲「近」也。《衛風·氓》云：「來即我謀。」《左氏》成十三年傳云：「即楚謀我。」皆言近就也。「尼」又爲「定」者，上文云：「尼，定，止也。」是「尼」、「定」二字訓同。舊疏引舍人云：「尼者，私之定也。」【註】「即猶」至「來遠」○【正義】《書》疏引孫炎云：「即，猶今也。尼者，近也。」郭註本孫炎。《書》釋文引《尸子》云：「不避遠昵。」

邇、幾、暱，近也。【註】暱，親近也。

【正義】《說文》云：「近，附也。」邇者，《阜陶謨》云：「邇可遠在茲。」邇省作「爾」。《少牢饋食禮》云：「佐食爾

上敦黍于筵上。」鄭註：「爾，近也。」幾者，《左氏》襄二十一年傳云：「楚不幾十年。」暱者，《說文》云：「暱，日近也。」暱，或作「昵」。②閔元年傳云：「諸夏親暱。」疏引舍人云：「暱，戚之近也。」【註】「暱，親近也」○【正義】《書》疏引孫炎云：「昵，親近也。」《文選》註引《爾雅》：「昵，近也。」孫炎云：「親之近也。」郭註本孫炎。

妥，安坐也。【註】《禮記》曰：「妥而

后傳命。」【正義】上文云：「妥，安，止也。」此釋「妥」爲「安坐」，義相承也。《釋名》云：「坐，挫也，骨節挫屈也。」古者坐爲危坐，故《釋名》又云：「跪，危也。兩膝隱地，體危墮也。」妥則爲安坐。《大射儀》：「命賓諸公卿大夫，公曰：『以我安賓。』諸公卿大夫皆對曰：『諾，敢不安。』」又曰：「公以賓及卿大夫皆坐乃安。」是使之安坐也。《士虞禮》云：「主人及祝拜妥尸。」《特牲饋食禮》云：「主人拜妥尸。」《少牢饋食禮》云：「主人皆拜妥尸。」妥尸之禮，即《楚茨》所謂「以妥以侑」也。【註】「禮記」

①「袞」，葉藏本目錄後錄校云：「『袞』當作『其』。」《喪服小記》作「其」。

②「昵」，原誤作「昵」，據上下文義改。

至「傳命」○【正義】《士相見禮》云：「凡言非對也，妥而後傳言。」鄭註：「妥，安坐也。傳言，猶出言也。」此作「《禮記》曰：妥而後傳命」，舊疏以爲「傳寫誤也，或所見本異」。

貉縮，綸也。

【註】綸者繩也，謂牽縛縮貉之。今俗語亦然。【正義】《釋名》云：

「綸，理也，作之有倫理也。」貉爲方俗語。縮者，《周語》云：「縮取備物。」韋昭註：「縮，引也。」【註】「謂牽」

至「亦然」○【正義】《淮南·俶真訓》云：「以摸蘇牽連物之微眇。」高誘註：「摸蘇，猶摸索。」是「貉」轉爲「摸」，「縮」轉爲「蘇」，皆言連引之勢。郭引俗語，又因「摸蘇」而轉。

貉、啖、安，定也。

【註】皆靜定。見

《詩》。

【正義】上文云：「貉，靜也。」又訓爲「定」，義

相承也。貉，通作「莫」，《釋文》云：「啖，本亦作莫。」《左氏》昭二十八年傳云：「德正應和曰莫。」杜註云：「莫然清靜。」安者，《繫辭傳》云：「君子安其身而後動。」【註】

「見詩」○【正義】《大雅·皇矣》云「貉其德音」，釋文引《韓詩》作「莫其德音」，云：「莫，定也。」《皇矣》又云：「求

民之莫。」鄭箋：「求民之定，謂所歸就也。」《商頌·殷武》云：「寢成孔安。」

伊，維也。

【註】發語辭。

伊、維，

侯也。【註】《詩》曰：「侯誰在矣。」互相訓。【正義】此皆屬辭之間字也。《解》六五云：「君子

維有解。」孔疏：「維，辭也。」《士冠禮》云：「嘉薦伊脯。」鄭註：「伊，維也。」賈疏云：「助句辭，非爲義也。」伊，又通作「繫」。《左氏》隱元年傳云：「繫我獨無。」伊、「維」又爲「侯」者，《大雅·下武》云：「應侯順德。」【註】發

語辭○【正義】《小雅·小旻》云：「伊于胡底。」《大雅·皇矣》云：「維此王季。」皆發語辭。○「詩曰」至

「在矣」○【正義】《小雅·六月》文。又《大雅·文王》云：「侯文王孫子。」

時、寔，是也。

【註】《公羊傳》曰：

「寔來者何？是來也。」【正義】時者，《湯誓》

云：「時日曷喪？」《史記》作「是日何時喪」。《無逸》云：

「時舊勞于外。」《中論》引作「是舊勞於外」。《考工記·嘉量銘》云：「時文思索。」鄭註：「時，是也。」寔者，《大雅·韓奕》云：「實墉實壑。」鄭箋云：「實當作寔。」趙魏

之東實、寔同聲。寔，是也。《秦誓》云：「是能容之。」《大學》作「實能容之」。《周策》云：「是攻用兵。」高誘註：「是，實也。」寔，通作「實」。古者寔，是二字同用。《詛楚文》云：「是戮力同心。」以是爲寔也。【註】「公羊」至「來也」。○【正義】《春秋》：「桓六年春正月寔來。」《公羊傳》云：「寔來者何？猶曰是人來也。」《穀梁傳》云：「寔來者，是來也。」

卒、猷、假、輟，已也。

【註】猷、假，

未詳。

【正義】鄭註《禮記》云：「已，止也。」卒者，

《士冠禮》云：「卒筮書卦。」鄭註：「卒，已也。」《左氏》襄十九年傳云：「其爲未卒事於齊故也乎？」《衆經音義》引李巡云：「卒，事之已也。」猷者，《春秋》宣八年：「壬午猶繹。」《公羊傳》云：「猶者，通可以已也。」又《春秋》文六年云：「猶告于廟。」《穀梁傳》云：「猶之爲言，可以已也。」猶，猷，古通用。假者，《曲禮》云：「天王登假。」鄭註：「假，已也。」本或作「瑕」。《大雅·思齊》云：「烈假不暇。」鄭箋：「瑕，已也。」孔疏以爲《釋詁》文。輟者，《曲禮》云：「輟朝而顧。」

求、酋、在、卒、就，終也。

【註】《詩》

曰：「嗣先公爾酋矣。」成、就，亦終也。其餘未詳。【正義】《釋名》云：「終，盡也。」求者，《地

官·牛人》云：「共其享牛，求牛。」後鄭云：「求，終也，終事也。」《大雅·文王有聲》云：「通求厥寧。」舊疏引《下武》云：「世德作求。」鄭箋：「求，終也。」「酋」與「求」聲相近。在者，《左氏》昭十二年傳云：「將何以在？」哀二十七年傳云：「多陵人者皆不在。」皆以「在」爲「終」也。卒者，《小雅·蓼莪》云：「我獨不卒。」鄭箋：「卒，終也。」昭二十四年傳云：「以待其卒。」《衆經音義》引孫炎云：「卒，病之終也。」就者，《史記·楚世家》云：「韓宣子問叔向曰：『子比其濟乎？』」對曰：「不就。」宣子曰：「何爲不就？」以「就」爲「終」也。【註】「詩曰」至「酋矣」○【正義】《大雅·卷阿》文，今本「嗣」作「似」。毛傳：「似，嗣也。酋，終也。」

崩、薨、無祿、卒、殂落、殯，死也。

【註】古者死亡，尊卑同稱耳。故《尚書》堯

曰「殂落」，舜曰「陟方乃死」。

【正義】《說文》

云：「死，漸也，人所離也。」《釋名》云：「死，人始氣絕曰死。死，漸也，就消漸也。」《大戴禮記·四代》篇云：「天

子死曰崩，諸侯曰薨，大夫曰不祿，庶人曰死。」鄭註《曲禮》云：「異死名者，為人褻其無知者，若猶不同然也。自下顛壞曰崩。薨，顛壞之聲。卒，終也。不祿，不終其祿。死之言漸也，精神漸盡也。」《白虎通義》云：「天子稱崩何？別尊卑，異生死也。天子曰崩，大尊像。崩之為言，備然伏僵，①天下撫擊，失神明，黎庶殞涕，海內悲涼。諸侯曰薨，國失陽。薨之言奄也，奄然已也。大夫曰卒，精燿終也。卒之為言，終於國也。士曰不祿，不終君之祿。祿之言消也，身消名彰。庶人曰死，魂魄去亡。死之言漸，精氣窮也。」《釋名》云：「天子曰崩，崩壞之形也。崩，礮聲也。」諸侯曰薨，薨壞之聲也。「士曰不祿，不復食祿也。大夫曰卒，言卒竟也。」徂落，徂祚也，福祉殞落也。徂亦往也，言往去落也。「殯，翳也，就隱翳也。」

【註】「古者」至「乃死」 ○【正義】郭以為「古者尊卑同稱」，然經傳皆以「崩」、「薨」為尊稱。《穀梁》隱三年傳云：「高曰崩，厚曰崩，尊曰崩。天子之崩，以尊也。」後世唯「不祿」與「卒」有互稱者。《通典》引《石渠禮議》云：「聞人通漢問云：『《記》曰，君赴於佗國之君曰不祿，夫人曰寡小君不祿，大夫、士或言卒、死，皆不能明。』戴聖對曰：『君死不葬曰不祿，既葬曰薨。』又問：『尸服卒者之

上服，士曰不祿，言卒，何也？』聖又曰：『夫尸者，所以象神也，其言「卒」而不言「不祿」者，通貴賤，尸之義也。』通漢對曰：「尸象神也，故服其服。士曰不祿，諱辭也。孝子諱死曰卒。」案，《曲禮》云：「壽考曰卒，短折曰不祿。」鄭註：「祿謂有德行，任為大夫。士而不為者，老而死，從大夫之稱；少而死，從士之稱。」是「不祿」與「卒」非大夫、士之定稱也。郭引「堯曰徂落」，「舜曰陟方乃死」者，據《舜典》之文。《書》疏引李巡云：「徂落，堯死之稱。」《說文》云：「徂，往死也。」《白虎通義》云《書》言「徂落」、「死」者，各自見義，堯見憫痛之，舜見終，各一也。

爾雅正義卷第二

①「備然伏僵」，《白虎通義·崩薨》作「崩伏强」。

爾雅正義卷第三

文淵閣校理翰林院編修加二級教習
庶吉士充國史館纂修官邵晉涵撰集

釋言第二

【正義】《大戴禮記·四代》篇云：「發志爲言，發言定名。」古謂之名，今謂之字。《說文》云：「直言曰言。」《釋名》云：「言，宣也，宣彼此之意也。」上篇《釋詁》，有十餘名而同一實者。此篇所釋，或連舉二字，或祇釋一言，惟「濶、矜、鹹，苦也」三言連舉爲異耳。古有以一句爲一言者，《左氏》定四年傳趙簡子稱「子太叔語我九言」，《論語》云「一言以蔽之，曰『思無邪』」，皆以一句爲一言也。然《論語》即有以一字爲一言者，「子貢問：『有一言而可以終身行之者乎？』子曰：『其恕乎！』」以「恕」字爲一言也。《戰國策》云：「臣請三言而已，曰『海大魚』。」《左傳》

疏引《易》說云：「伏羲作十言之教，曰乾、坤、震、巽、坎、離、艮、兌、消、息。」是則一字爲一言，其來已久。《漢書·東方朔傳》云：「臣朔固已誦四十四萬言。」亦以字計也。此篇通古今之訓義，多爲釋《詩》而作。

殷，齊，中也。【註】《書》曰：「以殷

仲春。」《釋地》曰：「距齊州以南。」【正義】

上篇開章言始，此篇開章言中，兩篇相承之義也。殷者，

《禹貢》云「九江孔殷」，《史記·夏本紀》作「九江甚中」。

《秋官·大行人》云：「殷相聘也。」齊者，《舜典》云：「以

齊七政。」《史記正義》引《尚書大傳》云：「齊，中也。」《左

氏》文十八年傳云：「齊聖廣淵。」【註】《書》曰「至」以南

○【正義】「以殷仲春」，《堯典》文。《釋文》引馬融、鄭康成註皆云：「殷，中也。」「距齊州以南」，見下《釋地》篇。

郭註亦見下。

斯，謠，離也。【註】齊陳曰斯。謠

見《詩》。【正義】《詩》釋文引孫炎曰：「斯，析之

離。」《說文》云：「謠，離別也。」《列子·黃帝》篇「不知斯

齊國幾千萬里」，言離去中國也。《穀梁》傳四年傳云：

「於是哆然外齊侯也。」哆然，離散之貌。謠，哆，音義同。

【註】「齊陳」至「見詩」○【正義】「齊陳曰斯」，《方言》文。《陳風·墓門》云：「斧以斯之。」《廣雅》云：「斯，離分也。」《韓非子·說林》云：「斧離數創。」皆言離析也。「諺見《詩》者，舊疏引《小雅·巷伯》云：「哆兮侈兮。」

謬、興，起也。

【註】《禮記》曰：「尸謬。」【正義】《說文》云：「起，能立也。」言作而起也。

謬者，《列子·黃帝篇》：「則未嘗見舟而謬操之者也。」《玉篇》云：「謬，起兒。」是也。興者，《益稷》云：「率作興事。」【註】《禮記》曰「尸謬」○【正義】《士虞禮》云：「祝人，尸謬。」《士虞禮》記云：「尸謬，祝前鄉尸。」亦見《祭統》。

還、復，返也。

【註】皆迴返也。【正義】《說文》云：「返，還也。還，復也。」《易·雜卦傳》云：

「復，反也。」轉相訓也。

宣、徇，徧也。

【註】皆周徧也。【正義】《說文》云：「徧，市也。」言周市也。宣者，《大雅·文

王》云：「宣昭義問。」《淮南·時則訓》：「以宣以明。」徇者，《史記·五帝本紀》：「幼而徇齊。」《索隱》云：「幼而才智周徧，且辯給也。」《墨子·公孟》篇：「思慮徇通。」

徇，本作「旬」。《江漢》云：「來旬來宣。」毛傳：「旬，徧也。」《說文》云：「旬，徧也。」

駟、遽，傳也。

【註】皆傳車、駟馬之

名。【正義】傳，乘傳也。今通謂之驛。《說文》云：

「駟，驛傳也。」驛，置騎也。「傳，遽也。」「遽，傳也。」《玉

藻》云：「士曰傳遽之臣。」鄭註：「傳遽，以車馬給使也。」

《左氏》傳三十三年傳云：「使遽告于鄭。」昭二年傳云：

「乘遽而至。」成五年傳云：「以傳召伯宗。」《晉語》云：

「遽人來告。」《列子·說符》篇：「使遽人來謁之。」皆言驛

也。「驛」又通作「繹」。《大雅·常武》云：「徐方繹騷。」

鄭箋：「徐國傳遽之驛。」【註】「皆傳」至「之名」○【正

義】《左傳》疏引舍人云：「駟，尊者之傳也。」案，文十六年

傳云：「楚子乘駟。」故以為尊者之傳。然襄二十一年傳

云：「乘駟而見宣子。」二十七年傳云：「子木使駟謁諸

王。」二十八年傳云：「吾將使駟奔問諸晉。」則駟不專屬

尊者矣。《左傳》疏又引孫炎云：「傳車，駟馬。」《詩·江

漢》釋文云：「以車曰傳，以馬曰遽。」顏師古《漢書》註：

「古者以車，謂之傳車。其後又單置騎，謂之駟騎。」此言

漢制。鄭註《秋官·行夫》云：「傳遽，若今時乘傳騎驛而

使者。」是也。古無單騎，郭意以車馬可以互見，不必分

屬，較孫義爲長。《釋文》引「郭氏音義」云：「駟，本或作「遂」。」「聲類」云：「古駟字同。」

蒙，荒，奄也。【註】奄，奄覆也。皆

見《詩》。【正義】《說文》云：「奄，覆也。」謂掩覆也。

蒙者，《方言》云：「蒙，覆也。」《說文》作「冡，覆也」。《左氏》襄十四年傳云：「蒙，荆棘。」杜註：「蒙，冒也。」《說文》云：「冒，冡而前也。」荒者，《詩》疏引孫炎云：「荒大之奄。」《益稷》云：「惟荒度土功。」鄭註：「荒，奄也。」②【註】「皆見詩」○【正義】《邶風·君子偕老》云：「蒙彼縗絰。」謂以縗絰覆體也。《魯頌·閟宮》云：「遂徐荒宅。」又《喪大記》云：「黼荒。」鄭註：「荒，蒙也。」在上曰荒，蓋取其相奄覆，故曰荒。

告，謁，請也。【註】皆求請也。【正

義】請、謁，告也，已見《釋詁》。「告」、「謁」又爲「請」，轉相訓也。

肅，嘒，聲也。【註】《詩》曰：「肅嘒

和鳴。」【正義】《小雅·鴻雁》云：「肅肅其羽。」《邶風·匏有苦葉》云：「雝雝鳴雁。」皆言聲音。單舉其文，亦爲聲。【註】「詩曰肅嘒和鳴」○【正義】《周頌·有

瞽文。

格，懷，來也。【註】《書》曰：「格爾

衆庶。」懷，見《詩》。【正義】「來，格，懷，至也」，

已見《釋詁》。「格」、「懷」又爲「來」，轉相訓也。《方言》云：「格，來也。自關而東，周鄭之郊，齊魯之間，或謂之格，或曰懷。」格、格，古通用。【註】「書曰」至「見詩」

○【正義】「格爾衆庶」，《湯誓》文。「懷見《詩》」者，《齊風·南山》云：「曷又懷止。」鄭箋：「懷，來也。」夏官之屬懷方氏，鄭註「主來四方之民」。

眡，底，致也。【註】皆見《詩》傳。

【正義】「眡，告也」，「底，止也」，已見《釋詁》。「眡」、「底」又爲「致」，義相成也。《曲禮》云：「眡於鬼神。」鄭註：「眡，致也。」眡，或爲「祗」。《禹貢》云「覃懷底績」，《史記·夏本紀》作「覃懷致功」。《左氏》昭三十年傳云：「明

①「詩」，原誤作「書」。下引文字實出《詩·公劉》疏，今據改。

②「鄭註」，下引鄭玄之說《尚書·益稷》註中未見，實出《詩·魯頌·閟宮》鄭箋。「鄭註」當作「閟宮」鄭箋」。

底其情。」祇、底、致三字，以音相近為義也。

【註】「皆

見詩傳」

○【正義】「眇」訓為「致」，今於毛傳無考，疑在

齊、魯、韓《詩》。《周頌·武》云：「耆定爾功。」毛傳：

「耆，致也。」《釋文》：「耆，毛音指。」《左氏》宣十二年傳

云：「耆，昧也。」杜註：「耆，致也，致討於昧。」

侈、怙，恃也。

【註】今江東呼母為

侈。

【正義】《說文》云：「恃，賴也。」侈者，《廣韻》云：

「恃事曰侈。」《龍龕手鑑》引舊註云：「侈，恃事自侈也。」

《荀子·非十二子篇》：「儉然侈然。」楊倞註：「侈然，恃

尊長之貌。」怙者，《謚法解》云：「怙，恃也。」《左氏》宣十

五年傳云：「怙其雋才。」定四年傳云：「無怙富，無恃

寵。」【註】「今江」至「為侈」 ○【正義】《小雅·蓼莪》

云：「無父何怙，無母何恃。」《釋文》引《韓詩》云：「怙，賴

也。恃，負也。」郭氏引方俗語，以証「侈」有母稱也。《方

言》云：「南楚澤涇之間謂婦妣曰母侈，稱婦考曰父侈。」

《廣韻》「侈」、「侈」皆承紙切，其義同也。侈，本作「侈」。

《說文》云：「侈，恃也。」

律、適，述也。

【註】皆敘述也，方俗

語耳。

【正義】《釋詁》云：「適，循也。」《說文》云：

「述，循也。」《詩》疏引《爾雅》作「聿」，曰「述也」。「律」與

「聿」通，「適」與「曰」通。孫炎云：「適，古「述」字，讀

「聿」。是也。」《小雅·角弓》云：「見睍曰消。」《大雅·

抑》云：「曰喪厥國。」《釋文》引《韓詩》作「見睍聿消」，「聿

喪厥國」。《文王有聲》云：「適追來孝。」《禮器》引作「聿

追來孝」。《緜》云：「子曰有先後，子曰有奔奏」，《楚詞章

句》引作「予聿有奔走，予聿有先後」。《文王》云：「聿修厥

德」。《漢書·東平思王傳》引作「述修厥德」。【註】「皆

敘」至「語耳」 ○【正義】《中庸》云：「上律天時。」鄭註：

「律，述也。」又鄭註《春官·典同》亦云：「律，述氣者也。」

《史記索隱》引《釋名》云：「律，述也，所以助陽氣也。」郭

云：「方俗語」者，言其聲相近也。

俞、龠，然也。

【註】《禮記》曰：「男

唯女俞。」龠者，應也，亦為然。【正義】《堯

典》云：「帝曰俞。」《史記·五帝本紀》凡《書》作「曰俞」

者，皆作「曰然」。《祭義》云：「如語焉而未之然。」鄭註：

「如有所以語親而未見答。」《廣雅》云：「對，龠也。」曹憲

云：「今人以「答」字為對答，失矣。」【註】《禮記》至「女

俞」 ○【正義】《內則》文。

豫、臚，敘也。【註】皆陳敘也。【正

義】《說文》云：「敘，次第也。」鄭註《鄉射禮》云：「今文

「豫」爲「序」。」《釋地》《釋文》引《春秋元命包》云：「豫之言序也。」《晉語》云：「豫而後給。」又云：「風聽臚言于市。」韋註：「臚，陳也。」《史記·六國表》：「臚于祭祀。」

又《周禮·象胥》干寶註云：「今鴻臚。」《漢書》蘇林註：「上傳語告下曰臚。」韋昭註：「臚，陳敘也。」《莊子》釋文引向秀註：「從上語下曰臚傳。」是也。臚，通作「旅」。

《燕禮》云：「賓以旅酬於西階上。」鄭註：「旅，序也。」

庶、幾，尚也。【註】《詩》曰：「不尚

息焉。」【正義】下文云：「庶，幸也。」《詩》疏引《易》，

說云：「幾，覲也。是庶幾者，幸覲之意也。」《說文》云：

「尚，庶幾也。」徐鍇《繫傳》云：「《春秋左傳》曰：「尚克知之。」庶幾知之也。」《左氏》襄十六年傳云：「引領西望

曰：「庶幾乎。」」【註】詩曰不尚息焉。○【正義】《小

雅·苑柳》文。

觀、指，示也。【註】《國語》曰：「且

觀之兵。」【正義】《說文》云：「示，所以示人也。」《穀

梁》隱五年傳云：「非常曰觀。」《仲尼燕居》云：「其如指

諸掌而已乎。」【註】《國語》至「之兵」【正義】《周語·祭公謀父》之辭。

若、惠，順也。【註】《詩》曰：「惠然

肯來。」【正義】《釋詁》云：「順，敘也。」《釋名》云：

「順，循也，循其理也。」《堯典》云：「欽若昊天，」《史記》作

「敬順昊天。」《舜典》云：「亮采惠疇。」《禮運》云：「長惠幼順。」【註】《詩》曰「至肯來」○【正義】《邶風·終

風》文。

敖、憊，傲也。【註】《禮記》曰：「無

憊無敖。」傲，慢也。【正義】《說文》云：「傲，倨

也。」倨，不遜也。《小雅·桑扈》云：「彼交匪敖。」《漢

書·五行志》引作「匪微匪傲」。《巧言》云：「昊天太憊。」

鄭箋：「王甚傲慢。」石經「憊」作「憊」，古字通。【註】

《禮記》至「慢也」【正義】「無憊無敖」，《投壺》文。「傲」

訓爲「慢」者，《釋名》云：「慢，漫也，漫漫無所限也。」

幼、鞠，穉也。【註】《書》曰：「不念

鞠子哀。」【正義】《方言》云：「穉，年小也。」《說文》

云：「幼，少也。」《曲禮》云：「十年曰幼。」鞠，通作「鬻」。

《幽風》：「鬻子之閔斯。」毛傳：「鬻，稚也。」《詩》疏引郭

氏《音義》云：「鞠，一作「毓」。」石經「穉」作「稚」。

【註】「書曰」至「子哀」 ○【正義】《周書·康誥》云：「兄亦不念鞠子哀。」

逸、讐、過也。

【註】《書》曰：「汝則有逸罰。」

【正義】言過失也。《說文》云：「逸，失也。」「愆，過也。」《酒誥》云：「不惟自息乃逸。」《牧誓》云「不愆於六步七步」，《史記》作「不過六步七步」。《左氏》哀十六年傳云：「失所爲愆。」

【註】「書曰」至「逸罰」

○【正義】舊疏引《書·盤庚》云：「惟予一人有佚罰。」《費誓》云：「汝則有常刑。」無云「汝則有逸罰」者，師讀不同故也。「讐」與「愆」同。《大雅·抑》云「不愆于儀」，《緇衣》引作「不讐于儀」。

疑、休、戾也。

【註】戾，止也。疑者

亦止。【正義】《釋詁》云：「戾，止也。」疑者，《鄉射禮》云：「賓升西階上疑立。」鄭註：「疑，止也。」《大雅·桑柔》云：「靡所止疑。」鄭箋：「無有止息時。」休者，《說文》云：「休，息止也。」《月令》云：「毋休于都。」

疾、齊、壯也。

【註】壯，壯事，謂速

也。齊亦疾。【正義】《釋詁》云：「齊，速疾也。」

「疾」、「齊」又爲壯力，義相成也。《墨子·尚賢》篇：「有力者疾以助人。」《淮南·說山訓》：「力貴齊，知貴捷。」皆與「速」同義。壯，本或作「莊」。《大雅》云：「思齊太任。」毛傳：「齊，莊也。」疏以爲《釋言》文。《內則》云：「進退周旋慎齊。」鄭註亦云：「齊，莊也。」

慼、徧、急也。

【註】皆急狹。

【正義】

《說文》云：「慼，徧也。」「慼」、「急」以聲相近爲義也。古音「慼」、「戒」、「棘」、「革」、「慼」、「急」通用。《檜風》云「棘人樂樂兮」，《讀詩記》引崔靈恩《集註》作「慼人」。《小雅·六月》云「我是用急」，《鹽鐵論》引作「我是用戒」。《大雅·文王有聲》云「匪棘其欲」，《禮器》引作「匪革其猶」。《檀弓》云「夫子之疾革矣」，《文選》註引《倉頡篇》云：「革，戒也。」《淮南·覽冥訓》：「安之不慼。」高誘註：「慼，急也。」徧者，《廣雅》云：「徧，狹陋也。」《魏風·葛屨》云：「維是徧心。」《左氏·昭元年傳》云：「以敝邑徧小。」《莊子·山木》篇：「雖有徧心之人。」皆言急狹也。

貿、賈、市也。

【註】交易物爲貿。

《詩》曰：「抱布貿絲。」

【正義】《說文》云：「市，買賣所之也。」「貿，易財也。」「賈，賈市也。」一曰坐賣售

也。《白虎通義》云：「賈者固也，言固物以待民來，求其利也。」鄭註：「《地官·司市》云：『通物曰商，居賣物曰賈。』」《左氏》昭十三年傳云：「如市賈焉。」【註】「交易」至「賈絲」。○【正義】今本闕「交易物爲賈」五字，今據《衆經音義》所引郭註增補。《詩·衛風·氓》文。

扉、陋，隱也。

【註】《禮記》曰：「扉

用席。」《書》曰：「揚側陋。」【正義】《釋詁》

云：「隱，微也。」《說文》云：「隱，蔽也。」扉者，《喪大記》

云：「甸人取所徹廟之西北扉薪用爨之。」疏引熊安生

云：「扉謂西北隅扉隱之處，徹取屋外當扉隱處薪。」陋

者，《左氏》成八年傳云：「辟陋在夷。」陋，本或作「漏」。

《大雅·抑》云：「尚不愧于屋漏。」鄭箋：「漏，隱也。」疏

以爲《釋言》文。案，《釋宮》云：「西北隅謂之屋漏。」與

《喪大記》所云「西北扉」者，其義相通。【註】《禮記》至

「側陋」。○【正義】《儀禮·士虞禮》：「有司徹俱有「扉

用席」之文。鄭註：「扉，隱也。于扉隱之處從其幽闇。」

《特性饋食禮》云：「扉用筵。」註作《禮記》，疑傳寫之訛。

《書》曰「揚側陋」，《堯典》文。

遏、逮，逮也。

【註】東齊曰遏，北燕

曰逮，皆相及逮。

【正義】《釋詁》云：「逮、及、暨，

與也。」遏，本作「曷」。《小雅·四月》云：「曷云能穀。」毛

傳：「曷，逮也。」逮，本作「逝」。《邶風·日月》云：「逝不

古處。」毛傳：「逝，逮也。」通作「噬」。《唐風·有杕之杜》

云：「噬肯適我。」毛傳：「噬，逮也。」《釋文》引《韓詩》作

「逝」。逝，及也。則「噬」本亦作「逝」，今作「逮」，或體字

也。【註】「東齊」至「曰逮」。○【正義】《方言》云：「蝻，

噬，逮也。東齊曰蝻，北燕曰噬。逮，通語也。」郭註「蝻

作「遏」，「噬」作「逮」，音義同。

征、邁，行也。

【註】《詩》曰：「王于

出征。」邁亦行。

【正義】《說文》云：「征，正行

也。」邁，遠行也。《泰卦》云：「拔茅，征吉。」《周頌》云：

「時邁其邦。」【註】《詩》曰「至」出征」。○【正義】《小

雅·六月》文。

圯、敗，覆也。

【註】謂毀覆。【正義】

《釋詁》云：「圯，毀也。」又爲「覆」也。《說文》云：「敗，毀

也。」覆，更也。《左氏》僖十五年傳云：「侯車敗。」謂車

覆也。

荐、原，再也。

【註】《易》曰：「水荐

至。」「今呼重蠶爲蠶。」

【正義】《說文》云：「再，一

舉而二也。」《廣韻》云：「再，重也。」舊疏引孫炎云：「荐，

草生之再也。」《左氏》襄二十二年傳云：「不虞荐至。」杜

註：「荐，仍也。」《文王世子》云：「未有原。」鄭註：「原，

再也。」【註】《易》曰「至爲蠱」○【正義】「水荐至」，《坎卦》

象辭。《夏官·馬質》云：「禁原蠶者。」舍人本作「蠱」。

撫、救，撫也。

【註】撫，愛撫也。救

寧，見《書》。

【正義】《說文》云：「撫，安也。」謂愛

而相安也。撫，本作「攷」。《說文》云：「攷，撫也。讀與

「撫」同。」又云：「救，撫也。」《周書》曰：「亦未克攷公

功。」讀若「弭」。案，《說文》引《書·洛誥》之文。《周禮》

疏引鄭註云：「救，安也。」「撫」訓爲「安」，「救」亦訓「安」，

轉相訓也。

【註】「撫愛」至「見書」○【正義】《方言》

云：「撫，愛也。」韓鄭曰撫。《說文》引之。《方言》又

云：「宋衛邠陶之間曰撫。」郭氏取《方言》爲釋也。「救寧

見《書》者，《大誥》云：「予翼以于救寧武圖功。」

臞、脉，瘠也。

【註】齊人謂瘠爲脉。

【正義】瘠，《說文》作「瘠，瘦也」。《周禮·大司徒》云：

「其民瘠而瘠。」《左氏》襄二十一年傳云：「瘠則甚矣。」杜

註：「瘠，瘦也。」臞者，《史記索隱》引舍人云：「臞，瘦

也。」《文選》註引舊註云：「臞，肉之瘦也。」《說文》云：

「臞，少肉也。」韓非·解老云：「子夏肉戰而臞。」脉者，

《說文》云：「齊人謂臞脉也。」與郭註同。《玉篇》云：「齊

人謂瘠腹爲脉。」

桃、頰，充也。

【註】皆充盛也。【正

義】《釋詁》云：「崇，充也。」此篇又釋「桃」、「頰」俱爲「充」

也。《說文》云：「桃，充也。」義本《爾雅》。《釋文》云：

「孫本作「光」。《堯典》云：「光被四表。」《周語》云：「故

能光有天下。」韋昭註：「光，大也。」《淮南·修務訓》：

「段干木光於德，寡人光於勢。」皆言充也。光，通作

「橫」。戴震曰：「《樂記》：「號以立橫。」鄭註：「橫，充

也。」《孔子閒居》篇：「以橫於天下。」鄭註：「橫，充也。」

《堯典》古本必有作「橫被四表」者。橫被，廣被也。《漢

書·王莽傳》：「昔唐堯橫被四表。」《後漢書·馮異傳》

云：「橫被四表。」高誘《淮南》註：「橫讀「桃車」之「桃」。

是其證。」案，《祭義》云：「溥之而橫於四海。」《淮南·原

道訓》：「橫之而彌於四海。」「橫」、「光」聲相近，故漢人稱

橫門爲光門，後世猶沿其舊矣。「頰，光也」，已見《釋

詁》。通作「耿」。《晉語》云：「其光耿於民矣。」

婁、暱，亟也。

【註】親暱者亦數，亟

亦數也。

【正義】鄭註《少儀》云：「亟，數也。」《釋

文》云：「婁」又作「屢」。今經傳通作「屢」。《益稷》云：

「屢省乃成。」暱者，《左氏》成十三年傳云：「暱就寡人。」

暱，本或作「昵」。《衆經音義》引《爾雅》云：「昵，亟也。」

親昵亦數也。」

靡、罔，無也。爽，差也。爽，忒也。

【註】皆謂用心差錯，不專一。 俾，貳

也。

【註】俾次爲副貳。

【正義】《衛風·氓》

云：「靡室勞矣。」又云：「士也罔極。」又云：「女也不爽，

士貳其行。」此釋之也。毛傳：「靡，無也。爽，差也。」俱

本《爾雅》。無，《說文》作「𡗗，亡也」，奇字作「无」。《谷

風》云：「何有何亡。」《地官·司市》云：「亡者使有。」

「亡」與「無」古通用。《益稷》云「罔木行舟」，《史記》作

「無木行舟」。「靡」、「罔」皆義之常行者，故郭氏無註。

忒，《說文》作「𡗗，失常也」。《周語》云：「實有爽德。」《月

令》云：「無或差貸。」《豫卦》傳云：「四時不忒。」鄭註：

「忒，差也。」是「差」、「忒」義相通也。俾者，《說文》云：

「俾，飲也。」鄭註《特性饋食禮》云：「次，猶貳也。」飲，次，

音義同。

【註】「皆謂」至「專一」 ○【正義】《大雅·瞻

印》云：「鞠人忒忒。」疏引孫炎云：「忒，變雜不一。」郭註

本孫炎，言差忒皆變雜不一也。 ○「俾次爲副貳」

○【正義】鄭司農註《天官·小宰》云：「貳，副也。」《說文》

云：「貳，副益也。」《文選》司馬子長《報任少卿書》云：「僕又

俾之蠶室。」註引如淳曰：「俾，次也，若人相次也。」

劑、翦，齊也。

【註】南方人呼翦刀

爲劑刀。

【正義】齊者，斷也。《說文》云：「劑，齊

也。」義本《爾雅》。又云：「翦，齊斷也。」亦本《爾雅》爲

義。《天官·小宰》：「聽賣買以質劑。劑者，所以斷其不

齊也。秋官之屬有翦氏，鄭註：「翦，斷滅之言也。」《魯

頌·閟宮》云：「實始翦商。」毛傳用《爾雅》。鄭箋：「翦，

斷也。」【註】「南方」至「劑刀」 ○【正義】《說文》繫傳

引《字書》曰：「翦，刀劑也。」

饋、餽，稔也。

【註】今呼餽飭爲

饋，餽均熟爲餽。

【正義】《大雅·洞酌》云：

①「餽」，原作「貨」，乃沿闕本、監本、毛本舊疏之誤，宋

單疏本作「餽」不誤。邵氏下引書證亦皆作「餽」，今

據改。

「可以饔飩。」此釋之也。《詩》疏引孫炎曰：「蒸之曰饔，均之曰饔。」《說文》云：「饔，滫飩也。饔，或作「饔」。饔，飩氣流也。《釋名》云：「饔，分也，衆粒各自分也。」《釋文》引《字書》云：「饔，一蒸米也。」《詩》疏誤以《字書》爲《說文》，舊疏復仍其誤。《玉篇》云：「饔，半蒸飯。饔，飯氣蒸也。」《釋文》云：「稔，字又作「飩」。《說文》云：「飩，大熟也。」稔亦訓熟，故「饔」、「饔」爲稔也。【註】「今呼」至「爲饔」○【正義】《詩》疏引郭註云：「今呼饔者修飯爲饔，饔均熟爲饔。」者修二字當作「音修」，舊係旁註，混入正文。監本闕「均」字，今據補。郭氏以饔飯爲饔，據時俗語也。《廣雅》云：「饔謂之饔。」《釋文》引《倉頡篇》云：「饔，饔也。」孔疏：「蒸米謂之饔，饔必饔而熟之，故言饔。」

媵，將，送也。

【註】《左傳》曰：「以媵秦穆姬。」《詩》曰：「遠于將之。」【正義】

《說文》云：「送，遣也。」籀文作「送」。媵，《說文》作「倂」，云：「送也。呂不韋曰：『有仇氏以伊尹倂女。』」《後漢書》註引孫炎云：「送女曰媵。」是也。將者，《詩》疏引孫炎云：「將，行之送也。」《鄭風·丰》云：「悔予不將兮。」《文子·符言》篇「來者不迎，去者不將」是也。又《燕禮》

云：「媵觚于賓。」《咸卦》傳云：「媵，口說也。」《天官·小宰》云：「裸將之事。」②《公羊》文十五年傳云：「筭將而來也。」「媵」、「將」俱訓爲「送」也。【註】《左傳》至「將之」○【正義】「以媵秦穆姬」，僖五年傳文。「遠于將之」，《邶風·燕燕》文。

作，造，爲也。

【正義】《說文》云：「作，起也。」「造，就也。」皆與「爲」義相通。《穀梁》僖二十年傳云：「作，爲也。」《禹貢》云「大陸既作」，《史記》作「大陸既爲」。《王風·兔爰》云：「尚無造。」毛傳：「造，僞也。」《大雅·思齊》云：「小子有造。」毛傳：「造，爲也。」爲，僞，古通用。

養，餼，食也。

【註】《方言》云：「陳楚之間，相呼食爲養。」【正義】《釋名》云：「食，殖也。所以自生殖也。」「養」、「餼」俱訓爲食。《說文》云：「養，餼也。」「餼，乾食也。」《周書》曰：「峙乃餼糧。」徐鍇《繫傳》云：「《詩》：『乾餼以愆。』今人謂飯乾爲餼。」

① 「饔」，《釋文》同，疑爲「饔」之形訛。

② 「裸」，原誤作「裸」，據《周禮·小宰》改。

案，《說文》引《書·費誓》之辭也。今本作「峙乃糗糧」。《釋名》又云：「餽，候也，候人饑者以食之也。」【註】「方言」至「爲餐」○【正義】《方言》云：「餐，食也。陳楚之內，相謁而食麥饘謂之餐。」《說文》云：「陳楚之間，相謁而食麥飯曰餐。」與郭註所引字句微異。

鞠、究，窮也。

【註】皆窮盡也。見

《詩》。

【正義】《說文》：「窮，極也。」「鞠」作「窳」，「窮也」。又通作「鞠」。《盤庚》云：「爾惟自鞠自苦。」《墨

子·尚賢》篇云：「大用之天下則不究，小用之則不困。」

【註】「見詩」

○【正義】《大雅·瞻卬》云：「鞠人伎

忒。」《蕩》云：「靡屆靡究。」

漚、矜、鹹，苦也。

【註】漚，苦地也。

可矜憐者亦辛苦。苦即大鹹。

【正義】《釋

名》云：「苦，吐也，人所吐也。」漚，《說文》作「鹵，西方鹹

地也。東方謂之序，西方謂之鹵。」《玉篇》云：「漚，苦地

也。《書》曰：「海濱廣漚。」本亦作「斥」。按，今本《禹貢》

作「廣斥」，與《玉篇》所引異。《左氏》襄二十六年傳云：

「表淳鹵。」矜者，《廣雅》云：「漚，矜大也。」是「矜」與「鹵」

義同。《釋文》作「矜」，本又作「矜」。《玉篇》云：「矜，苦

也。」咸者，《說文》云：「鹹，銜也，北方味也。」【註】「可

矜」至「大鹹」○【正義】舊疏引《小雅·鴻雁》云：「爰及

矜人。」毛傳云：「矜，憐也。」苦即大鹹者，《淮南·地形

訓》：「鍊苦生鹹。」

干、流，求也。

【註】《詩》曰：「左右

流之。」流，覃也。覃，延也。

【註】皆

謂蔓延相被及【正義】干者，《公羊》定四年傳云：

「以干闔廬。」何休註：「不待禮見曰干。」《孟子·公孫丑

篇》：「則是干澤也。」《荀子·議兵篇》：「皆干祿蹈利之

士。」皆言求之亟也。「流」訓爲「求」，以聲相近爲義。

「流」又訓「覃」。「覃」訓爲「延」，轉相訓也。《樂記》云：

「流而不息。」《大雅·蕩》云：「覃及鬼方。」【註】「詩曰」

至「被及」○【正義】「左右流之」，《周南·關雎》文。

《葛覃》疏引王肅云：「葛生於此，延蔓於彼。」《廣雅》云：

「蔓，長也。延，徧也。」《釋文》云：「覃，本又作「尋」。」

孫炎云：「占「覃」字同。」

佻，偷也。

【註】謂苟且。【正義】《小

①「尋」，《清經解》本作「尋」。

雅·鹿鳴》云：「視民不佻。」毛傳：「佻，偷也。」「佻」、「偷」二字俱从心，今本《爾雅》俱从人。《說文》徐鍇本引《詩》作「不佻」，「佻，偷也」，「偷，薄也」，「佻」字从人，「偷」字从心，當從之。《左氏》昭十年傳云：「佻之謂甚矣。」疏引李巡云：「佻，偷薄之偷也。」《論語》云：「則民不偷。」包氏云：「不偷薄也。」俱訓爲「薄」，與郭異。

【註】「謂苟且」○【正義】《左傳》疏引孫炎云：「偷，苟且也。」郭註本孫炎。

潛，深也。潛，深，測也。【註】測亦

水深之別名。【正義】《廣韻》云：「潛，水伏流也。」

《小雅·正月》云：「潛雖伏矣。」「潛」、「深」又皆訓爲「測」。《說文》云：「測，所至也。」《玉篇》云：「廣深曰測。」《淮南·說林訓》：「以篙測江，篙終而以水爲測，惑矣。」

穀、鞠，生也。【註】《詩》曰：「穀則

異室。」【正義】《釋詁》云：「穀，善也。」此篇上文云：

「鞠，穉也。」「穀」、「鞠」又爲生也。《說文》云：「穀，續也。」言其生生不已也。《釋詁》又云：「育，養也。」「鞠」與「育」古字通。《方言》云：「鞠，養也。」陳楚韓鄭之間曰

鞠。《小雅·蓼莪》云：「母兮鞠我。」【註】《詩》曰「至」異室」○【正義】《王風·大車》文。

啜，茹也。【註】啜者，拾食。【正義】

《方言》云：「茹，食也。」吳越之間，凡貪飲食者謂之茹。」郭氏彼註云：「今俗呼能簞食者爲茹。」《說文》云：「啜，嘗也。」《釋名》云：「啜，絕也，乍啜而絕於口也。」《檀弓》云：「啜菽飲水。」《禮運》云：「茹其毛。」是「啜」即「茹」也。

茹、虞，度也。【註】皆測度也。

《詩》曰：「不可以茹。」【正義】《釋詁》云：「度，

如，謀也。」「茹」、「虞」又爲「度」也。「如」與「茹」通，已見《釋詁》。虞者，《西伯戡黎》云：「不虞天性。」《史記集解》引鄭註云：「不度天性。」《孫子》云：「以虞待不虞者勝。」

【註】《詩》曰「至」以茹」○【正義】《邶風·柏舟》文。

試、式，用也。【註】見《詩》、《書》。

【正義】《說文》云：「用，可施行也。」試者，《論語》云：「吾不試。」式者，《戰國策》云：「式於政，不式於勇。」高誘註：「式，用也。」【註】「見詩書」○【正義】《小雅·大東》云：「百僚是試。」《商頌·長發》云：「帝命式于九

圍。《舜典》云：「明試以功。」《盤庚》云：「式敷民德。」

詰、誓、謹也。【註】皆所以約，勤謹

戒衆。【正義】《說文》云：「謹，慎也。」《釋詁》云：

「詰，告也。」「詰」、「誓」又爲「謹」也。《釋名》云：「上勅下曰告。告，覺也，使覺悟己意也。」誓者，《說文》云：「約束也。」《釋名》云：「誓，制也，以拘制之也。」《秋官·士師》云：「誓用之于軍旅，詰用之于會同。」詰，或作「詰」。《大司寇》云：「詰四方。」鄭註：「詰，謹也。」《呂刑》云：「以詰四方。」

競、逐，彊也。【註】皆自勉彊。【正

義】《釋名》云：「彊，量也。」《大雅·桑柔》云：「職競用力。」鄭箋：「競，逐也。」《左氏》昭元年傳云：「諸侯逐進。」杜註：「逐，猶競也。」皆言有力而彊也。《說文》云：「競，彊語也。」

禦、圉，禁也。【註】禁制。【正義】

禦、圉，古字通。《大雅·蒸民》云：「不畏強禦。」《漢書》引作「強圉」。《桑柔》云：「孔棘我圉。」鄭箋云：「圉當作禦。」《管子·輕重甲》篇：「莫之能圉。」《墨子·辭過》篇引先王作宮室之法曰：「邊足以圉風寒。」《衆經音義》引

舍人云：「禦，圉。謂未有而預防之也。」

室、蕤，塞也。【註】謂塞孔穴。【正

義】《說文》云：「塞，室也。」「室，閉也。」鄭註《禮記》云：「塞，猶實也。」室者，《幽風·七月》云：「穹室熏鼠。」《東山》云：「洒掃穹室。」毛傳、鄭箋皆云：「塞也。」《說文》繫傳引《解嘲》曰：「室隙蹈瑕。」蕤者，《說文》云：「瘞也。」《釋天》云：「祭地曰瘞蕤。」是也。省作「狸」。《大宗伯》云：「以狸沈祭山林川澤。」通作「埋」。《祭法》云：「瘞埋於泰折。」

黼、黻，彰也。【註】黼文如斧，黻文

如兩己相背。【正義】《益稷》云：「黼黻。」此釋之也。《考工記》云：「白與黑謂之黼，黑與青謂之黻。」《說文》云：「黼，黑與白相次文。黻，白與青相次文。」又云：「彰，文彰也。」《廣韻》云：「彰，明也。」言其繡文著明。故《左氏》桓元年傳云：「火龍黼黻，昭其文也。」【註】「黼文」至「相背」○【正義】下篇《釋器》云：「斧謂之黼。」孫炎云：「黼文如斧形，蓋半白半黑，似刃白而身黑。黻謂刺繡爲己字相背，以青黑線繡。」郭註本孫炎。鄭註《明堂位》云：「黻，冕服之韡也。舜始作之，以尊祭服。禹湯

至周，增以畫文。」是黻亦用畫文也。

膺、身，親也。

【註】謂躬親。

【正義】

《少儀》云：「執箕膺搗。」鄭註：「膺，親也。」《弟子職》作「執箕膺搗」。《玉藻》云：「弗身踐也。」言弗親躬也。

愷悌，發也。

【註】發，發行也。

《詩》曰：「齊子愷悌。」

【正義】愷，當作「闔」。

《說文》云：「闔，明也。」悌，當從古文《尚書》作「圉」。《周禮》疏引鄭註《洪範》云：「色澤而光明也。」《史記·宋世家》引作「涕」，蓋字本作「圉」，通作「悌」，《史記》本因形訛而作「涕」，今本《尚書》又因聲訛而為「驛」。《說文》引《書》而為之解曰：「圉，升雲半有半無。」與鄭義同也。《詩》疏引舍人、李巡、孫炎、郭璞，皆云「闔明發行」。案，諸家以「闔」為「明」，是也；「發」訓為「行」，以釋「闔圉」之義，稍為迂曲。《商頌》釋文引《韓詩》云：「發，明也。」是「發」有「明」之義，故「闔圉」訓為發也。《齊風》釋文又引《韓詩》云：「發，旦也。」旦亦明也。【註】《詩》曰「至」愷悌。○【正義】《齊風·載馳》文。《毛詩》作「豈弟」，鄭箋：「豈弟，猶言發夕也。豈，讀為闔。弟，古文《尚書》以「弟」為「圉」。圉，明也。」郭註用鄭箋。

髦士，官也。

【註】取俊士，令居官。

峻，農夫也。

【註】今之嗇夫是也。

【正義】《小雅·甫田》云：「烝我髦士。」又云：「田峻至喜。」此釋之也。《械櫜》鄭箋：「上，卿士也。奉璋之儀，我猷然，故今俊士之所宜。」鄭氏以髦士為卿士，是髦士即官也。《七月》毛傳：「田峻，田大夫也。」疏引孫炎云：「峻，農官也。」案，田峻亦謂之農率。《夏小正》曰：「農率均田。」又謂之田。《月令》云：「命田舍東郊。」又謂之農大夫。《周語》云：「命農大夫咸戒農用。」又謂之農正。《周語》又云：「農正再之。」又謂之嗇夫。《覲禮》云：「嗇夫承命。」鄭註云：「嗇夫蓋司空之屬。《春秋傳》曰：「嗇夫馳。」故孫炎統云「農官也」。【註】「取俊」至「是也」。○【正義】髦，俊也。見下文。《甫田》鄭箋云：「田峻，司嗇，今之嗇夫也。」郭註本鄭箋。《漢書·百官公卿表》：「鄉有嗇夫，職聽訟，收賦稅。」司馬彪《續漢·百官志》：「鄉小者，縣置嗇夫一人。」註引《風俗通》云：「嗇者，省也。夫，賦也。言能消息百姓，均其賦役。」《晉書·百官志》：「郡國及縣農月皆隨所領戶多少為差，散吏為勸農。縣萬以上置四鄉，鄉置嗇夫一人。」

蓋、割、裂也。

【註】蓋，未詳。【正

義】裂，《說文》作「列，分解也」，「割，剥也」，「剥，列也」。《君奭》云：「割申勸文王之德。」鄭註《緇衣》云：「割之言蓋也。」「蓋」、「割」雙聲，義存乎聲。《公羊》襄二十七年傳云：「昧雉彼視。」何休註：「昧，割也。」昧，蓋，聲之轉也。又顏師古《漢書》註云：「蓋，音公蓋反。」

邕、支，載也。

【註】皆方俗語，亦未

詳。【正義】《釋文》：「邕」字又作「擁」。舊疏引謝氏云：「邕」字又作「擁」。釋云：「擁者，護之載。」案，《左氏》襄二十五年傳云：「陳侯免擁社。」謂載社主也。「支」與「楫」通。楫柱所以承載，詳見下文。王熙曰：「淮南·齊俗訓」云：「金之性沉，托之于舟上，則浮勢有所支也。」

諛、諉，累也。

【註】以事相屬累為

諛、諉。【正義】《釋文》引孫炎云：「楚人曰諛，秦人曰諉。」《說文》繫傳云：「諛、諉，謂不能自決，而以屬累於人也。漢胡建擅誅監軍從史，云「執事不諛上」是也。」《漢書》註：「蔡讓云：「諉，托也。」」《列子》釋文引《爾雅》作「諛，諉累去也」，疑傳寫之訛。

漠、察，清也。

【註】皆清明。【正義

《釋詁》云：「漠，定也」，「察，審也」。「漠」、「察」又為「清」，義相成也。《楚詞·遠遊》云：「漠虛靜以恬愉兮。」《詩》疏引樊光云：「漠然，清貌。」《大戴禮記·子張問人官》篇：「水至清則無魚，人至察則無徒。」

庇、庥，蔭也。

【註】今俗語呼樹蔭

為庥。【正義】《說文》云：「蔭，艸陰地。」言艸木之陰可休庇也。《左氏》文七年傳云：「則本根無所庇廕矣。」《呂氏春秋·懷寵》篇：「則民知所庇矣。」高誘註云：「庇，依蔭也。」休者，《說文》云：「从人依木。休或从广。」《周南·漢廣》云：「不可休息。」《左傳》疏引舍人云：「庇，蔽也。休，依止也。」「庥，本或作「休」。」【註】「今俗」至「為庥」○【正義】《淮南·精神訓》云：「得休憊下。」高誘註：「休，蔭也。」《衆經音義》引孫炎云：「庇覆之蔭也。」

穀、履，祿也。

【註】《書》曰：「既富

方穀。」《詩》曰：「福履將之。」履，禮也。【註】禮可以履行。見《易》。【正義】上文云：「穀，生也。」「穀」又為「祿」。《論語》云：「不至于穀」是

也。「履、祿、福也」，已見《釋詁》。「履」與「祿」義同。

「履」又訓爲「禮」者，《仲尼燕居》云：「言而履之，禮也。」

《祭義》云：「禮者，履此者也。」《商頌·長發》云：「率履

不越。」《韓詩外傳》作「率禮不越」。《說文》云：「禮，履

也。」【註】「書曰」至「將之」 ○【正義】既富方穀，

《洪範》文。「福履將之」，《周南·樛木》文。 ○「見易」

○【正義】《序卦傳》云：「物畜然後有禮，故受之以履。

履者，禮也。」韓康伯云：「禮所以適時用也，故既畜則須

用，有用須禮也。」今本《易》孔疏以「履者禮也」四字爲韓

註，李氏《易傳》則以四字爲傳文。郭氏云「見《易》」，不

云「見《易》註」，是郭氏所見之本與李氏《易》傳同。舊疏

據孔疏本，仍以爲韓註，非也。

隱，占也。

【註】隱度。

【正義】顏師古

《漢書》註云：「占謂自隱度其實，定其辭也。」《盤庚》云：

「尚皆隱哉。」

逆，迎也。

【正義】《春秋》隱二年：「紀裂繻來

逆女。」《方言》云：「自關而東曰逆，自關而西曰迎。」

潛，曾也。

【註】發語辭。見《詩》。

【正義】潛，《說文》作「潛，曾也」。今作「潛但」之「潛」，

假借字也。《說文》又云：「曾，語之舒也。」【註】「見詩」

○【正義】《大雅·雲漢》云：「潛不知其故。」《蕩》云：

「曾莫惠我師。」

增，益也。

【註】今江東通言增。

【正義】《說文》云：「益，饒也。」《小雅·天保》云：「以莫

不增。」《說苑》云：「以一累壤增太山，不益其高。」

窶，貧也。

【註】謂貧陋。

蔓，隱

也。

【註】謂隱蔽。

優，呬也。

【註】

嗚呬短氣。皆見《詩》。

【正義】窶者，《說文》

云：「無禮居也。」「貧，財分少也。」《衆經音義》引《倉頡

篇》云：「無財曰貧，無財備禮曰窶。」《曲禮》云：「主人辭

以窶。」蔓者，《方言》云：「掩翳，蔓也。」《離騷》云：「衆蔓

然而蔽之。」《漢書·律歷志》：「昧蔓于未。」優者，《荀

子·禮論》：「憚詭呬優，不能無時至焉。」楊倞註：「呬

優，氣不舒，憤鬱之貌。」《詩》疏引孫炎云：「優，心呬也。」

【註】「嗚呬」至「見詩」

○【正義】《漢書·成帝紀》

云：「可爲於邑。」顏師古註：「於邑，短氣貌。」「嗚呬」當

作「於邑」。「皆見《詩》」者，《邶風·北門》云：「終窶且

貧。」郭氏《方言》註引《詩》云：「蔓而不見。」通作「愛」。

《大雅·蒸民》云：「愛莫助之。」毛傳：「愛，隱也。」《桑柔》云：「亦孔之僂。」《僂》又與《憂》通。《說文》引《詩》作「僂而不見」。

基，經也。【註】基業所以自經營。

基，設也。【註】亦為造設。【正義】《釋

詁》已云：「基，始也，謀也。」此又廣其義也。《康誥》云：

「周公初基。」言始經營也。《賈誼書·禮容》篇云：「基者，經也。」《釋名》云：「基，據也；在下，物所依據也。」

基又為造設。《大雅·公劉》云：「止基迺理。」《晉語》云：「猶無基而厚墉也。」

祺，祥也。【註】謂徵祥。祺，吉

也。【註】祥吉之先見。【正義】《釋詁》云：

「祥，善也。」《釋名》云：「吉，實也，有善實也。」「祺，祥也」，當作「禎，祥也」。《周頌·維清》毛傳云：「禎，祥也。」疏以為《釋言》文，引「舍人曰：「禎，福之祥。」某氏曰：「《詩》云：維周之禎。」定本、集註「祺」字作「禎」。按，《說文》云：「禎，祥也。」「祺，吉也。」所據《爾雅》與毛傳同。《士冠禮》云：「壽考維祺。」

兆，域也。【註】謂塋界。【正義】《春

官·小宗伯》云：「兆五帝於四郊。」鄭註：「兆」為壇之營域。《左氏》文十八年傳云：「則姦兆也。」杜註：「兆，域也。」《尚書大傳》云：「兆十有二州。」鄭註：「兆，域也。」《大雅·生民》云：「以歸肇祀。」孔疏：「肇宜為兆。」《說文》「兆」作「𡵈」，「域」作「或」，或又从土。【註】「謂塋界」○【正義】《士喪禮》云：「兆南北面。」鄭註：「兆，域也。新營之處。」②《廣雅》云：「宅、兆、營、域，葬地也。」③

肇，敏也。【註】《書》曰：「肇牽車

牛。」【正義】《釋詁》云：「肇，始也，謀也。」「肇」又訓為「敏」。《廣雅》云：「敏，亟也。」【註】《書》曰「至「車牛

○【正義】《酒誥》文。

①「基」，葉藏本眉批：「桂馥曰：《釋名》當作「丌」，非基業字。《說文》：「丌，下基也。薦物之丌。」故《釋名》云：「物所依據也。」

②「新」，《清經解》本作「所」。

③「也」下，《清經解》本增「又《樂記》云：「綴兆舒疾。」鄭註云：「兆，其營域也。」是舞者位外之界亦稱為兆也。」凡二十八字。

挾，藏也。【註】今江東通言挾。

挾，微也。【註】謂露微。【正義】挾，《說文》

作「匿，藏也」。今作「篋」。《士冠禮》云：「同篋。」鄭註

「隋方曰篋」是也。挾者，《天官》釋文：「挾，本作「挾」。

楊倞《荀子》註：「挾，讀爲「挾」。」《大雅·大明》云：「使

不挾四方。」毛傳：「挾，達也。」《釋名》云：「達，微也。」言

不使通達於四方也。【註】「今江」至「露微」○【正

義】方言云：「挾，護也。」《漢書·惠帝紀》：「除挾書

律。」應劭云：「挾，藏也。」楊倞《荀子》註：「挾，周洽也。」

《玉篇》云：「挾，通也，洽也。」

晉，廢也。晉，滅也。【註】亦爲滅絕。

【正義】《說文》云：「晉，廢一偏下也。」或作「晉」，或作

「晉」。《衆經音義》引李巡云：「晉，去之廢也。」《少牢饋

食禮》云：「勿晉引之。」《左氏》僖二十四年傳云：「王晉隗

氏。」晉又訓爲「滅」者，《大雅·召旻》云：「胡不自斃。」

速，徵也。徵，召也。【註】《易》

曰：「不速之客。」【正義】《鄉飲酒禮》云：「主人

速賓。」又云：「徵唯所欲。」《左氏》宣九年傳：「王使來徵

聘。」皆言召也。【註】「易曰」至「之客」○【正義】

《需》上六爻辭，《釋文》引馬融云：「速，召也。」

琛，寶也。【註】《詩》曰：「來獻其

琛。」【正義】《說文》云：「寶，珍也。」《詩》疏引舍人

云：「美寶曰琛。」【註】「詩曰」至「其琛」○【正義】《魯

頌·泮水》文。

探，試也。【註】刺探嘗試。【正義】

《釋詁》云：「探，取也。」「探」又爲「試」也。《多方》云：

「探天之威。」舊疏引《論語》云：「見不善如探湯。」

髦，選也。【註】俊士之選。髦，

俊也。【註】士中之俊，如毛中之髦。【正

義】上文云：「髦士，官也。」此申釋之也。《說文》云：

「髦，髮也。」俊，才過千人也。《白虎通義》引《禮別名

記》曰：「十人曰選，百人曰俊。」《王制》云：「命鄉論秀

士，升之司徒，曰選士。司徒論選士之秀者，而升之學，

曰俊士。」鄭註：「可使習禮者。」孔疏：《內則》：「二十

而冠，始學禮。」此升於大學者曰選俊之人，年以二十，故

可習禮。」按，《士冠禮》云：「髦士攸宜。」選士、俊士，猶言

髦士也。

俾，職也。【註】使供職。【正義】《釋

詁云：「俾，使也，從也。」「俾」又爲「職」，義相成也。《君夷》云：「罔不率俾。」《漢書·武紀》云：「莫不率俾。」顏師古註：「言皆循其貢職而可使也。」

紕，飾也。【註】謂緣飾，見《詩》。

【正義】《玉篇》云：「紕，冠緣邊飾也。」《雜記》云：「紕以爵韋六寸」是也。【註】見《詩》。○【正義】《鄘風·干旄》

云：「素絲紕之。」毛傳：「紕所以織組也。」疏引《家語》云：「總紕於此，成文於彼。」

凌，慄也。【註】凌據戰慄。慄，

感也。【註】戰慄者憂感。【正義】《釋文》引

樊光註作「凌，冰凍也」，當從之。《天官·凌人》鄭註云：「凌，冰室也。」凌，栗以聲相近爲義。《釋文》又引《埤

蒼》云：「凌，慄也。」與今本同。《釋詁》云：「慄，懼也。」

「慄」又爲「感」，義相成也。《莊子·人間世》云：「吾甚慄之。」【註】「凌據戰慄」。○【正義】據，當爲「遽」。《廣

雅》云：「遽，畏懼也。」

蠲，明也。【註】蠲，清明貌。茅，

明也。【註】《左傳》曰：「前茅慮無。」

明，朗也。【正義】《說文》云：「明，照也。」「服，明

也。」蠲者，《多方》云：「不蠲蒸。」《釋文》引馬註：「蠲，明

也。」《左氏》襄十四年傳云：「惠公蠲其大德。」杜註：

「蠲，明也。」舊疏引樊光云：「蠲除垢濁，使令清明。」茅

者，《左傳》疏引舍人云：「茅，昧之明也。」明者，昭五年傳

云：「明而未融。」《淮南·原道訓》：「新而未明。」高註：

「朗，明也。」《左傳》疏引樊光云：「《詩》云：『高朗令終。』」【註】「左傳」至「慮無」。○【正義】宣十二年傳

文。杜註云：「茅，明也。或曰時楚以茅爲旌識。」

猷，圖也。【註】《周官》曰：「以猷鬼

神祇。」謂圖畫。猷，若也。【註】

《詩》曰：「寔命不猷。」【正義】《釋詁》云：「圖，

猷，謀也。」此又申釋之也。《小雅·白華》云：「之子不

猶。」鄭箋：「猶，圖也。」《禮記·儒行》云：「猶將不忘百

姓之病也。」鄭註：「猶，圖也。」「猷」又訓爲「若」。若，如

也。《論語》云：「吾猶人也。」【註】「周官」至「圖畫」

①「圖畫」，葉藏本眉批：「桂馥曰：宋王觀國曰：『《周

禮》謂制神之位次，而爲之牲器、時服以圖之。乃圖

謀之圖，非圖畫也。郭註誤矣。」按《釋詁》：「圖，猷，

謀也。」與王說合。」

○【正義】《春官》：「凡以神仕者，掌三辰之法，以猶鬼神示之居。」鄭註：「猶，圖也。」郭氏引之，於義亦通。《釋名》云：「圖，度也，畫其品度也。」○「詩曰」至「不猷」

○【正義】《召南·小星》文。①

偁，舉也。【註】《書》曰：「偁爾戈。」

稱，好也。【註】物稱人意，亦為好。

【正義】《說文》云：「偁，揚也。」《玉篇》引《左傳》云：「禹偁善人。」今本《左傳》作「稱」。《文選》註引《爾雅》作「稱，舉也」。《士相見禮》云：「聞吾子稱贊。」《左氏》襄三年傳云：「稱解狐。」又云：「解狐得舉。」是「稱」即「舉」也。「稱」又為「好」，謂美好也。《周語》云：「君子不自稱也。」【註】「書曰偁爾戈」○【正義】《牧誓》文。今本「偁」作「稱」。

坎、律，銓也。②【註】《易》坎卦主法，

法律皆所以銓量輕重。【正義】《說文》云：

「銓，衡也。」《文選》註引《倉頡篇》云：「銓，稱也。」註曰：「銓，所以稱物也。」《易》釋文引《九家易》云：「坎為律。」《樂記》云：「律小大之稱，比終始之序。」「律」訓為「銓度」，猶「比」訓為「比次」也。褚先生補《史記·樂書》作

「類大小之稱」。按，太史公易經傳之字，俱本《雅》訓，易「律」為「類」，於《雅》訓無徵，少孫視史遷為疎矣。鄭註以律為六律，亦於《雅》訓偶有不檢也。【註】「易坎」至

「輕重」○【正義】《左傳》疏引樊光云：「坎卦，水也。水性平，律亦平，銓亦平也。」此郭註所本。按，《左氏》宣十二年傳云：「川壅為澤，有律以如己也。」杜註云：「坎為法象。」《晉書·郭璞傳》：「璞上疏曰：『坎為法象，刑獄所奉。』」是坎卦主法，《易》家之舊說也。

矢，誓也。【註】相約誓。【正義】《晉

象傳云：「矢，得也。」虞翻曰：「矢，古「誓」字。」《鄘風·柏舟》云：「之死矢靡他。」

舫，舟也。【註】並兩船。泳，游

①「文」下，《清經解》本增「又「猷」通作「由」」。《孟子》云：「由反手也。」趙岐註云：「其易若反手耳。」凡二十二字。

②「坎、律，銓也」，葉藏本眉批：「桂馥曰：當作「吹、聿，詮也」。《說文》：「吹，詮詞也。」引《詩》：「吹求厥寧。」今《詩》作「聿」。」下有雙行小字：「按此說孫氏《讀書脞錄》駁之。」

也。【註】潛行游水底。【正義】《釋水》云：

「大夫曰方舟。」又曰：「潛行爲泳。」詳見下。《說文》引《明堂月令》云：「舫人，習水者。」《邶風·谷風》云：「泳之游之。」《秋官·萍氏》云：「禁川游者。」

迨，及也。【註】東齊曰迨。【正義】

下文：「逮，及也。」迨，或體字也。《小雅·伐木》云：「迨我暇矣。」【註】東齊曰迨。○【正義】《方言》文。

冥，幼也。【註】幼穉者冥昧。【正

義】幼，本作「竊」。《詩》疏引孫炎云：「冥，深闇之竊也。」某氏云：「《詩》曰：歲嘯其冥。」《說文》云：「冥，幽也。」「竊，深遠也。」案，幼、幽，聲近義通。故《大戴禮記·誥志》篇云：「幽，幼也。」《說文》義本《爾雅》。

降，下也。【正義】《穀梁》莊三十一年傳云：

「降猶下也。」《堯典》云「釐降二女于湯汭」，《史記》作「飭下二女于湯汭」。

備，均也。【註】齊等。【正義】《說文》

云：「備，均直也。」均，平偏也。《小雅·節南山》云：「昊天不備。」

彊，暴也。【註】彊梁凌暴。【正義】

《說文》云：「暴，疾有所趣也。」《大雅·蕩》云：「曾是彊禦。」毛傳：「彊梁禦善也。」

窕，肆也。【註】輕窕者好放肆。

肆，力也。【註】肆，極力。【正義】《說文》

云：「窕，深肆極也。」《衆經音義》引《字書》云：「佻，輕也。」《左氏》成十六年傳云：「楚師輕窕。」《大戴禮記·王言》篇：「布諸天下而不窕。」「肆」又爲「力」者，文十二年傳云：「使輕者肆焉。」

佻，戴也。【註】《詩》曰：「戴弁佻

佻。」【正義】佻，《說文》作「綌」。○《釋訓》云：「佻佻，

服也。」轉相訓也。【註】《詩》「至」佻佻。○【正義】

《周頌·絲衣》文。《毛詩》「戴」作「載」。鄭箋：「載，戴也。」《釋名》云：「載，戴也，在其上也。」

瘞，幽也。【註】幽亦瘞也。【正義】

《釋詁》已云：「瘞，幽，微也。」此重言之。《說文》云：

①「綌」，《說文》糸部之「綌」，於義爲急，此引誤。人部另有「佻」字，云：「冠飾兒。」說參清嚴元照《悔庵學文》卷六《書爾雅正義後》。

「瘞，幽薶也。」

麓，屬也。【註】毛麓所以爲屬。

【正義】《廣雅》云：「眊，屬也。」《釋文》引李巡本「麓」作「毳」。先鄭《司服》註：「毳，屬衣也。」後鄭註《巾車》云：

「樊與纓皆以五色屬飾之。」【註】「毛麓」至「爲屬」

○【正義】《詩》疏引郭璞云：「麓，音狸。」舍人云：「麓，毛屬也。胡人續羊毛而作。」①《書》疏引孫炎云：「毛麓爲屬。」《七月》鄭箋云：「褐，毛衣也。」《太平御覽》引韋輝光《問》云：「賤者之所服也。今屬亦用爲之。」《詩》孔疏云：「屬者織毛爲之，若今之毛氈毼，以衣馬之帶鞅也。」

烘，燎也。【註】謂燒燎。 燂，炆

也。【註】今之三隅竈。見《詩》。【正義】

《說文》云：「烘，爇也。」「燂，炆也。」「炆，行竈也。」燎，當從《說文》作「爇」。《詩》疏引舍人云：「烘，以火燎也。」

「燂，炆，竈也。」孔疏云：「炆者，無釜之竈。其上然火，謂之烘。本爲此竈上亦然火照物，若今之火爐也。」【註】

「見詩」 ○【正義】《小雅·白華》云：「印烘于燂。」

陪，朝也。【註】陪位爲朝。【正義】

《說文》云：「陪，重土也。」通作「陞」。《玉篇》云：「陞，天

子陪也。」《賈誼書》云：「陞九級者，堂高大幾六尺矣。」陞者，朝之列位也。

康，苛也。【註】謂苛刻。【正義】《說

文》云：「苛，小艸也。」《釋器》云：「康謂蠱。」「康」、「苛」皆細小之物，故假借以爲煩碎之名。《淮南·主術訓》：「狡躁康荒，不愛民力。」

樊，藩也。【註】謂藩籬。【正義】樊，

《說文》作「𦵏」，引《詩》云：「營營青蠅止於𦵏。」《漢書·戾太子傳》引作「止于藩」。樊，藩，古字通。【註】謂

藩籬 ○【正義】《詩》疏引孫炎云：「樊，圃之藩也。」《莊子·養生主》云：「不斲畜乎樊中。」《太宗師》云：「吾願游乎其藩。」

賦，量也。【註】賦稅所以評量。

【正義】《周官·閭師》云：「以時徵其賦。」鄭註《司市》云：「量，豆、區、斗、斛之屬。」《左氏》昭三年傳云：「齊舊四量。」【註】「賦稅」至「評量」 ○【正義】《方言》云：

①「胡人」，原作「邊人」，邵氏因清室諱言胡而改。今據《詩·韓奕》疏回改。

「平均，賦也。燕之北鄙，東齊北郊，凡相賦歛，謂之平均。」《廣雅》云：「賦，稅也。」《說文》云：「量，稱輕重也。」

粳，糧也。

【註】今江東通言粳。

【正義】《說文》云：「糧，穀也。」粳，別體字。《大雅·崧高》云：「以峙其粳。」

庶，侈也。

【註】庶者衆多，爲奢侈。

庶，幸也。

【註】庶幾僥倖。【正義】《小

雅·楚茨》云：「爲豆孔庶。」鄭箋：「庶，侈也。」《釋文》云：「『侈』又作『侈』。」《詩》疏引舍人云：「庶，衆也。侈，多也。」孫炎云：「庶，豐多也。」按，《釋詁》已云：「庶，衆也。」「庶」又訓「侈」，廣「衆」字之義也。上文云：「庶幾，尚也。」「庶」又訓「幸」，廣「尚」字之義也。《詩》疏引《易》說云：「庶，幸也。」與《爾雅》同。《小爾雅》云：「非分而得謂之幸。」《左氏》襄十九年傳云：「小國幸於大國。」

筑，拾也。

【註】謂拾掇。【正義】《說

文》云：「拾，掇也。」「掇，拾取也。」《金縢》云：「凡大木所偃，則起而筑之。」疏引鄭註云：「禾爲木所偃者，起其木，拾其下禾，乃無所亡失也。」今本《尚書》「筑」作「築」。

樊，駟也。

【註】今江東呼大爲駟，

駟猶羸也。

【正義】《說文》云：「樊，駟大也。」①

《左氏》昭二十二年傳云：「陳大夫懿壯而頑。」②【註】

「今江」至「羸也」

○【正義】《方言》云：「秦晉之間，凡人

之大謂之樊，或謂之壯。」《玉篇》云：「駟猶羸也。」與郭註

同。《釋文》引孫炎、樊光本作「將，且也」。《小雅·谷

風》云：「將恐將懼。」鄭箋：「將，且也。」③

集，會也。

【正義】《釋詁》云：「會，合也。」《說

文》云：「集，若羣鳥在林木之上。」《左氏》襄二十六年傳

①「樊」，葉藏本眉批：「鱣按，《說文》無「樊」字，亦無

「樊，駟大也」之訓。惟馬部云：「駟，壯馬也。」此批

右有：「按大部有「樊」字，有「駟大也」之訓，仲魚先

生此條殊誤。」又左有：「桂馥曰：《說文》唐本：「駟，樊馬也。」徐本誤作「牡馬」。其旁有小字「三鬻」，不

知何意。

②「鬻」，《左傳》昭二十二年作「鬻」。

③「且也」，葉藏本眉批：「錢大昕曰：《釋文》云：「駟，

沈集註本作「鬻」，孫、樊二本並作「將且」，而無「樊駟」。案

經典不見「樊」字，當從樊、孫本。《詩》「方將萬舞」，

「將恐將懼」，箋皆訓「將爲且」，正用此文。是鄭所見

《爾雅》與孫、樊本同。」

云：「幸而集，晉國賴之。」

舫，汭也。

【註】水中簾筏。【正義】

上文已云：「舫，舟也。」舫又爲「汭」，廣異名也。《說文》云：「汭，編木以渡也。」《邶風·谷風》云：「方之舟之。」《齊語》云：「方舟設汭。」《楚詞·九章》云：「乘汭汭以下流。」【註】水中簾筏。○【正義】《詩》釋文引孫炎云：「方木置水中爲汭筏也。」又引郭璞云：「木曰簾，竹曰筏，小筏曰汭。簾，音皮佳反。汭、筏，同音伐。樊光《爾雅》本作「柎」。《方言》云：「汭謂之簾，簾謂之筏。筏，秦晉通語也。」韋昭《國語》註云：「方，併也。編木曰汭，小汭曰桴。」舫、方、汭、桴，音義同。《釋文》又引樊光本，「舫」作「坊」，「汭」作「桴」。

洵，均也。

【註】謂調均。洵，龠

也。

【註】未詳。

【正義】上文云：「備，均也。」

「洵」又爲「均」也。鄭註《地官·均人》云：「旬，均也。《易》『坤爲均』，今書亦有作『旬』者。」《詩》疏引李巡云：「洵，徧之均也。」某氏引《詩》云：「其下侯旬。」洵、旬，音義同。《釋詁》云：「洵，信也。」洵又爲「龠」也。《逸周書·祭公解》云：「周克龠紹成康之業。」言能信繼也。

逮，逌也。

【註】今荆楚人皆云逌。

【正義】《說文》云：「逌，迨也。」《玉篇》云：「迨逌，行相及也。」《方言》云：「關之東西曰逌，或曰及。」與下文「逮」及也義同。

是，則也。

【註】是，事可法則。【正

義】《說文》引《爾雅》作「徙，則也。徙，行兒」。今本作「是」。《釋名》云：「是，嗜也，人嗜樂之也。」《釋詁》云：「則，法也。」

畫，形也。

【註】畫者爲形像。【正

義】《說文》云：「形，象形也。」《考工記》云：「畫，繪之事。」《釋名》云：「畫，挂也，以五色挂物上也。」

賑，富也。

【註】謂隱賑富有。【正

義】《說文》云：「富，備也，一曰厚也。」《西京賦》云：「鄉邑殷賑。」薛綜註：「殷賑，謂富饒也。」《魏都賦》云：「同賑大內。」李善註引《爾雅》、《說文》繫傳云：「賑，振也，振起之也。」

局，分也。

【註】謂分部。【正義】《曲

禮》云：「左右有局。」鄭註：「局，部分也。」《左氏》成十六年傳云：「離局姦也。」

憺，怒也。

【註】《詩》曰：「天之方

憺。」

【正義】《說文》云：「怒，恚也。」《詩》疏引舍人

云：「憺，怒聲。」

【註】《詩》曰：「至方憺。」

○【正義】

《大雅·板》文。毛傳用《爾雅》。《釋文》云：「憺，疾怒也。」

僂，聲也。

【註】謂聲音。

【正義】《玉

篇》云：「僂，小聲也。」《廣韻》云：「僂，動艸聲，又鷺鳥之聲。」通作「屑」。《漢書·武帝紀》云：「屑然如有聞。」

葵，揆也。

【註】《詩》曰：「天子揆

之。」揆，度也。

【註】商度。

【正義】上文

云：「茹，虞，度也。」揆又爲「度」也。「葵」、「揆」以聲爲

義。《說文》云：「揆，葵也。」《衆經音義》引孫炎云：「揆，

商度也。」《大雅·板》云：「則莫我敢葵。」《禹貢》云：「三

百里揆文教。」《大戴禮記·文王官人》篇：「推其往言以

揆其來行。」【註】《詩》曰：「至揆之」

○【正義】《小雅·

采芣》文。今本作「葵之」。

逮，及也。

【正義】《說文》：「逮，及也。」又

云：「逮，及也。」又云：「隸，及也。」《詩》曰：「隸天之未陰雨。」逮，逮，隸，音義同。

怒，飢也。

【註】怒然飢意。

【正義】

《釋詁》云：「怒，思也。」怒又訓「飢」，義相成也。《說文》云：「怒，飢餓也。」《詩》曰：「怒如朝飢。」《詩》疏引李

巡云：「怒，不飽之飢也。」【註】怒然飢意。○【正義】

《汝墳》毛傳云：「怒，飢意也。」郭註本毛傳。

眡，重也。

【註】謂厚重，見《左傳》。

【正義】眡，通作「疹」。《詩》釋文引《韓詩》：「胡寧疹我以旱。」云：「重也。」重，直容切。【註】「見左傳」

○【正義】隱三年傳云：「憾而能眡者鮮矣。」杜註：「憾則思慮不能自安自重。」①《說文》云：「眡，目有所恨而止也。」

獵，虐也。

【註】凌獵暴虐。

【正義】

古者以殺爲虐。《書·呂刑》：「惟作五虐之刑。」《墨子·

尚同》篇引作「惟作五殺之刑」。《左氏》宣十五年傳云：

「虐我伯姬。」獵訓爲「虐」，與《釋詁》「獵，殺也」義同。

土，田也。

【註】別二名。

【正義】《說

文》云：「土，地之吐生萬物也。」田，陳也。樹穀曰田。」

①「憾」、「慮」，《左傳》隱三年杜註作「恨」、「亂」。

《釋名》云：「土，吐也，能吐生萬物也。」「已耕者曰田。田，填也，五稼填滿其中也。」《大雅·崧高》云：「徹申伯土疆。」言通治其田之疆界也。

戍，遏也。

【註】戍守所以止寇賊。

【正義】《說文》云：「戍，守邊也。从人持戈。」《釋詁》云：「遏，止也。」《王風·揚之水》云：「不與我戍申。」毛傳：「戍，守也。」

師，人也。

【註】謂人衆。【正義】《釋

詁》云：「師，衆也。」「師」又爲「人」也。《鄭志·答趙商》云：「師者，衆之通名，故人多云焉。」

砮，鞏也。

【註】砮然堅固。【正義】

《說文》云：「砮，堅石也。」「確，磐石也。」徐鉉云：「今俗作『確』，非是。」《易·文言》云：「確乎其不可拔。」《說文》作「雀」，云：「高至也。」案，「砮」、「確」義同，隸通轉作「確」。鞏者，高而固也。《釋詁》云：「鞏，固也。」詳見《釋詁》。

棄，忘也。

【正義】《說文》云：「忘，不識也。」

「棄，捐也。」《周南·汝墳》云：「不我遐棄。」《秦風·晨風》云：「忘我實多。」

蹻，閑也。

【註】蹻然，閑暇貌。【正

義】《孟子》云：「人知之亦蹻蹻，人不知亦蹻蹻。」趙岐註：「蹻蹻然，自得之志，無欲之貌也。」

謀，心也。

【註】謀慮以心。【正義】

《說文》云：「人心，土藏，在身之中。」《釋名》云：「心，纖也。所識纖微，無物不貫也。」①《洪範》云：「謀及乃心。」《管子·心術》篇：「心也者，智之舍也。」

獻，聖也。

【註】《謚法》曰：「聰明睿

智曰獻。」【正義】《益稷》云：「萬邦黎獻。」《說文》云：「聖，通也。」《白虎通義》引《禮別名記》云：「萬傑曰聖。」【註】《謚法》至「曰獻」○【正義】《逸周書·謚法解》文，「睿智」本或作「叡哲」。《謚法解》又云：「知質有聖曰獻，揚善賦簡曰聖，敬賓厚禮曰聖。」

里，邑也。

【註】謂邑居。【正義】《大

戴禮記·王言》篇：「三百步爲里，千步爲井。」《說文》云：「里，居也。」《釋名》云：「五鄰爲里，居方一里之中也。四井爲邑，邑猶侶也，邑人聚會之稱也。」《左傳》疏

①「貫」下，《釋名·釋形體》有「心」字。

引李巡云：「里，居之邑也。」《大雅·韓奕》云：「于蹶之里。」孔疏：「《周禮》五鄰爲里，以五鄰必同居，故以里爲名。」

襄，除也。

【註】《詩》曰：「不可襄也。」【正義】《釋詁》云：「襄，因也。」又爲「除」也。

《說文》云：「《漢令》：『解衣耕謂之襄。』」耕芸所以除草也。《小雅·出車》云：「獫狁于襄。」毛傳用《爾雅》。

【註】《詩》至「襄也」

○【正義】《邶風·牆有茨》文。

振，古也。

【註】《詩》曰：「振古如兹。」猶云久若此。【正義】「振」爲發語詞。《詩》與古字連文，其義亦相近也。【註】《詩》曰：「至如兹」

○【正義】《周頌·載芟》文。鄭箋：「振亦古也。」

懟，怨也。

【正義】《說文》云：「怨，恚也。」《大雅·蕩》云：「彊禦多懟。」《穀梁》莊三十二年傳云：「力盡則懟。」范註：「懟，恚恨也。」

縹，介也。

【註】縹者，繫也。介猶闕。【正義】《說文》云：「縹，以絲介履也。」《豳風·東

山》云：「親結其縹。」《釋器》云：「縹，綏也。」又重見《釋水》篇。《釋文》引李、孫、顧、舍人本並云：「縹，羅也。」

介，別也。^①

號，諄也。

【註】今江東皆言諄。【正義】《說文》云：「號，呼也。」「號，號也。」「諄，呼諄也。」

《衆經音義》引《爾雅》云：「號，呼也，大呼也。」《釋名》云：「以其善惡呼名之也。」《魏風·碩鼠》云：「誰之永號。」《春官·雞人》：「夜啼旦諄。」呼、嘑，音義同。

凶，咎也。

【正義】《說文》云：「凶，惡也。」咎，災也。《釋名》云：「凶，空也，就空亡也。」《王風·兔爰》云：「逢此百凶。」《左氏》宣十二年傳云：「必有

大咎。」

苞，積也。

【註】今人呼物叢緻者爲積。【正義】《釋詁》云：「苞，豐也。」「苞」又爲「積」，增

①

《釋文》至「別也」，葉藏本眉批：「臧琳曰：據《釋文》所述，則三家正文與郭氏不同。考字書無「縹」，《集韻》以爲「補」或作「縹」，義不合。」「縹」蓋「縹」之譌。《說文》：「縹，束也。」束縛有羅維意。又《說文·八部》：「八，別也，象分別相背之形。凡八之屬皆从八。」「介，畫也。从八从人，人各有介。」介畫即分別之意，與《雅》言義同。」

成其義也。《禹貢》云：「草木漸苞。」《釋文》引馬融云：「相包裹也。」《考工記》云：「稭理而堅。」【註】「今人」至「爲稭」○【正義】《詩》疏引孫炎云：「物叢生曰苞，齊人名曰稭。」郭註本孫炎。《唐風·鶉羽》鄭箋：「稭者，根相迫迮相致也。」

迮，寤也。

【註】相干寤。【正義】迮，

《說文》作「害，寤也」。本又作「還」。《莊子·達生》篇：「還物而不懾。」《釋文》引《爾雅》云：「還，忤也。」郭璞云：「相干寤。」是陸氏所見《爾雅》本有作「還忤」者矣。然惟於《莊子》釋文引之，而《爾雅》釋文轉闕而不載，祇云：「孫本『迮』作『还』。」案，《哀公問》云：「还其衆以伐有道。」《釋文》引王肅云：「達也。」《荀子·富國篇》云：「午其軍。」楊倞註：「午，讀爲『还』。」《釋名》云：「寤，忤也，能與物相接忤也。」

頤，題也。

【註】題，額也。《詩》

曰：「麟之定。」【正義】《釋文》云：「頤，本又作『定』。」毛傳：「定，題也。」《說文》云：「題，額也。」徐鉉云：「今俗作『額』。」【註】《詩》曰麟之定」○【正義】《周南·麟趾》文。

猷，肯，可也。

【註】《詩》曰：「猷來無

棄。」肯，今通言。

【正義】上文云：「猷，若也。」

「猷」又爲「可」也。《說文》云：「可，肯也。」「肯」、「可」以聲轉爲義。《唐風·杕杜》云：「噬肯適我。」【註】《詩》曰「至」無棄」○【正義】《魏風·陟岵》文。

務，侮也。

【註】《詩》曰：「外禦其

務。」貽，遺也。

【註】相歸遺。【正義】

務，侮，貽，遺，俱以聲爲義。《小雅·常棣》云「外禦其務」，《左氏》傳二十四年傳引《詩》作「外禦其侮」，《周語》引此詩亦作「侮」。貽者，《周頌·思文》云：「貽我來牟。」

貿，買也。

【註】廣二名。賄，財

也。【正義】《衛風·氓》云：「抱布貿絲。」又曰：「以

我賄遷。」此釋之也。上文已云：「貿，市也。」「貿」又爲「買」，義相成也。《地官·司市》云：「以量度成買而徵價。」鄭註：「價，買也。」《說文》云：「財，人所賣也。」《廣雅》云：「財，貨也。」鄭註《周禮》云：「金玉曰貨，布帛曰賄。」

甲，狎也。

【註】謂習狎。【正義】《衛

風·芄蘭》云：「能不我甲。」《釋文》云：「《韓詩》作

「狎」。《書·多方》云：「甲于內亂。」《釋文》引鄭、王皆以「甲」爲「狎」，音義相兼也。

莢，雛也。莢，亂也。【註】《詩》

曰：「毳衣如莢。」莢草色如雛，在青白之間。【正義】《王風·大車》云：「毳衣如莢。」此釋之

也。《說文》云：「藿之初生，一名亂，一名雛。」鄭箋云：

「莢，亂也。毳衣之屬，衣續而裳繡，皆有五色，其青者如雛。」《說文繫傳》云：「此帛色名，染之如生莢，色如今人所染麥綠也。蓋莢亦名爲雛，非獨其色也。」案，《詩》疏引《爾雅》及郭註，「雛」字俱从鳥，陸氏《釋文》「雛」字从馬。今從《詩》疏，詳見《釋艸》。

粲，餐也。【註】今河北人呼食爲

粲。渝，變也。【註】謂變易。宜，

肴也。【註】《詩》曰：「與子宜之。」夷，

悅也。【註】《詩》曰：「我心則夷。」【正

義】《鄭風·緇衣》云：「還予授子之粲兮。」《羔裘》云：

「舍命不渝。」《女曰雞鳴》云：「與子宜之。」《風雨》云：

「云胡不夷。」此釋之也。毛傳俱用《爾雅》。《釋文》引舍人本「渝」作「渝」。^①《詩》疏引李巡云：「宜，飲酒之肴

也。」【註】「今河」至「爲粲」○【正義】粲，餐，音相近，

語有輕重耳。《釋名》云：「餐，乾也，乾人口也。」《釋文》本作「殮」，引《字林》云：「水澆飯也。」《釋名》云：「殮，散也，投水於中解散也。」《詩》曰「至則夷」○【正義】

《召南·草蟲》文。

顛，頂也。【註】頭上。耄，老也。

【註】八十爲耄。輶，輕也。【註】

《詩》曰：「德輶如毛。」賤，淺也。【註】

《詩》曰：「小戎賤收。」【正義】《秦風·車鄰》

云：「有馬白顛。」又云：「逝者其耄。」《駟鐵》云：「輶車

輶。」《小戎》云：「小戎賤收。」此釋之也。毛傳俱用《爾

雅》。賤，本或作「踐」。《鄭風·東門之墀》云：「有踐家

室。」毛傳：「踐，淺也。」疏以爲《釋言》文。【註】「頭上」

○【正義】《方言》云：「顛，頂上也。」《齊語》云：「班序

顛毛。」《墨子·修身》篇：「華髮墮顛。」○「八十爲耄」

○【正義】郭註本毛傳。案，《禮記》古本云：「八十曰

耄，九十曰耄，七年曰悼。悼與耄，有罪不加刑焉。」今本

① 「輶」，《清經解》本、《經典釋文》作「輶」。

脱「曰臺」二字。毛傳、《說文》俱用《禮記》古本。鄭氏《易》註云：「年踰七十。」王肅云：「八十曰臺。」皆是也。馬融《易》註云：「七十曰臺。」何休《公羊》註云：「六十稱臺。」皆異文。《詩》疏引孫炎云：「臺，老人面如鐵色也。」

○「詩曰」至「如毛」 ○【正義】《大雅·蒸民》文。《文選》註引曹大家云：「輶德，德輕而易行。」《說文》以「輶」爲輕車也。

絢，絞也。

【註】糾絞繩索。訛，化

也。

【註】《詩》曰：「四國是訛。」跋，躡

也。

【註】《詩》曰：「狼跋其胡。」寔，跲

也。

【註】《詩》曰：「載寔其尾。」【正義】

《豳風·七月》云：「宵爾索綯。」《破斧》云：「四國是訛。」《狼跋》云：「狼跋其胡，載寔其尾。」此釋之也。毛傳俱用《爾雅》。《方言》云：「車紂，自關而東，周洛韓鄭汝潁而東謂之緹，或謂之曲綯。」郭氏彼註云：「綯亦繩名。」《詩》疏引李巡云：「綯，繩之絞也。」《堯典》云：「平秩南訛。」《方言》云：「訛，化也。」訛，訛，音義同。《說文》云：「跋，躡跋也。」「躡，跲也。」《詩》曰：「載躡其尾。」寔，當作「躡」。《詩》疏引李巡云：「跋，前行曰躡。跲，卻頓曰

寔。」《學記》云：「不躡等也。」孔疏：「躡謂踰越。」《中庸》云：「言前定則不跲。」鄭註：「跲，躡也。」

烝，塵也。

【註】人衆所以生塵埃。

戎，相也。

【註】相佐助。飫，私也。

【註】宴飲之私。孺，屬也。

【註】謂親

屬。【正義】《小雅·常棣》云：「烝也無戎。」又云：

「飲酒之飫。」又云：「和樂且孺。」此釋之也。毛傳：「烝，填也。」《豳風·東山》云：「烝在桑野。」毛傳：「烝，寔也。」鄭箋：「古聲填、寔、塵同。」是「烝」訓爲「塵」，聲義相兼也。「戎」、「飫」、「孺」之訓，毛傳俱用《爾雅》。《詩》疏引孫炎云：「飫，非公朝私飲酒也。」李巡云：「孺，骨肉相親屬也。」【註】「人衆」至「塵埃」 ○【正義】

《詩》疏引孫炎云：「蒸，物久之塵。」郭註本孫炎。按，孫炎昧於古音，後世望文生義，寔昉於孫炎。古者聲同聲近者，其義即存乎聲，無俟彊爲傳合也。 ○「宴飲之私」 ○【正義】《說文》云：「飫，燕食也。」案，《周語》云：

「王公立飫則有房烝，親戚宴饗則有殺烝。」①又曰：「飫

①「烝」，《國語·周語》作「烝」。

以顯物，宴以食好。」是飫禮與燕禮異。《周語》又云，王公之有飫禮，「將以講事成禮」，建大德，昭大物」。毛傳云：「不脫屨升堂謂之飫。」鄭箋云：「私者圖非常之事，^②若議大疑於堂，則有飫禮焉，聽朝爲公。」

幕，暮也。

【註】幕然，暮夜。【正義】

「幕」訓爲「暮」，以聲近爲義也。《左氏》昭十三年傳云：「以幕蒙之。」《方言》云：「幕，覆也。」《說文》云：「暮，日且冥也。从日在艸中。」暮，當從《說文》作「草」。

煽，熾也。熾，盛也。

【註】互相

訓。煽，義見《詩》。

【正義】煽，《說文》作

「煽，熾盛也」。「煽」訓爲「熾」，「熾」又訓「盛」，義相成也。【註】「見詩」○【正義】《小雅·十月之交》云：

「艷妻煽方處。」《漢書·谷永傳》註引《魯詩》云：「閭

妻煽方處。」《列子·黃帝》篇：「扇赫百里。」是「煽」爲

本字，「扇」爲省字，「煽」或體字也。《魯頌·閟宮》云：

「俾爾昌而熾。」

柢，本也。

【註】謂根本。【正義】說

文《云》：「柢，木根也。」《木下》曰本。《士虞禮》云：「載猶進柢。」鄭註：「柢，本也。」或作「邸」。《春官·典瑞》云：

「四圭有邸。」鄭註引《爾雅》云：「邸，本也。」本又作「氏」。《小雅·節南山》云：「維周之氏。」毛傳：「氏，本也。」

窵，閒也。

【註】窵窵，閒隙。【正義】

《周南·關雎》云：「窵窵淑女。」毛傳：「窵窵，幽閒。」郭氏註《方言》云：「窵言閒都也。」《釋文》引舍人本作「跳」，云：「跳者，躍之間。」《釋名》云：「跳，條也。如草木枝條，務上行也。」

淪，率也。

【註】相率使。【正義】《小

雅·雨無正》云：「淪胥以鋪。」毛傳用《爾雅》。《漢書·敘傳》註：「晉灼曰：『齊、魯、韓《詩》作「薰」。薰，帥也。』」淪，「薰」聲相近，「帥」即「率」字。

罹，毒也。

【註】憂思慘毒。【正義】

《釋詁》云：「罹，憂也。」罹又爲「毒」也。《王風·兔爰》云：「逢此百罹。」

①「禮」，《國語·周語》作「章」，《詩·常棣》疏引作

「禮」，邵氏蓋據以轉引。

②「私」，原誤作「飫」，據《詩·常棣》鄭箋改。

③「註」，原無，下引文字出《漢書·谷永傳》註，今據補。

檢，同也。

【註】模範同等。【正

義】《小雅·巧言》云：「潛始既涵。」鄭箋：「涵，同也。」《史記·司馬相如傳》云：「上咸五。」徐廣云：「咸，一作『函』。」是鄭君所見《爾雅》本作「涵」。郭本作「檢」，聲之轉也。【註】「模範同等」○【正義】《文選》註引《倉頡篇》云：「檢，法度也。」《釋名》云：「檢，禁也，禁閉諸物，使不得開露也。」

郵，過也。

【註】道路所經過。【正

義】上文云：「逸，僇，過也。」「郵」亦為過失也。《小雅·賓之初筵》云：「不知其郵。」《王制》云：「郵罰麗于事。」《晉語》云：「言無郵。」又云：「郵而效之，郵又甚焉。」註皆云：「過也。」通作「尤」。包咸《論語》註云：「尤，過也。」【註】「道路所經過」【正義】《郊特牲》云：「郵表。」鄭註引《詩》云：「為下國暇郵。」孔疏云：「若郵亭屋宇處所。」《孟子》：「速於置郵而傳命。」郭氏以郵為郵亭，過為經過，於義亦通。

遜，遯也。

【註】謂逃去。【正義】《說

文》云：「遜，遁也。」「遁，遷也，一曰逃也。」「遜，逃也。」《爾雅·狼跋》云：「公孫碩膚。」鄭箋：「孫當讀如『公孫

于齊』之『孫』，孫之言孫遁也。」《公羊》莊元年傳云：「孫猶孫也，內諱奔謂之孫。」鄭氏《易》註云：「遜者逃去之名。」《詩》疏引孫炎云：「遁，逃去也。」「遁」與「遜」通。本亦作「遯」。《漢書·匈奴傳》云：「遯逃竄伏。」《敘傳》述贊云：「攜手遯秦。」

斃，踣也。

【註】前覆。

僨，僵也。

【註】卻偃。

【正義】踣，本或作「仆」。《說文》

云：「仆，頓也。」《左氏》隱元年傳云：「必自斃。」疏引《釋言》云：「斃，踣也。」孫炎云：「前覆曰踣。」定八年傳云：「與一人俱斃。」疏引《釋言》云：「斃，仆也。」孫炎云：「前覆曰仆。」「踣」、「仆」字同。前覆者不能起，故兼覆亡之義。宣十五年傳云：「有以國斃。」襄十一年傳云：「踣其國家。」僨者，隱三年傳云：「鄭伯之車僨於濟。」疏引舍人云：「背踣意也。」案，《說文》云：「僨，僵也。」《吳越春秋》云：「迎風則僨，背風則仆。」孔疏云：「仆是前覆，僨是卻倒。」是僵為仰僨也。《釋名》云：「仆，踣也，頓踣而前也。」

①

「檢」，葉藏本眉批：「錢大昕曰：檢當為『僉』。《書·堯典》：『僉曰：伯禹作司空。』傳曰：『四岳同辭而對。』是僉為同也。郭本譌為檢，說甚淺陋。」

僵，正直矍然也。」

矍，殄也。

【註】謂殄絕。

【正義】上文

已云：「矍，致也。」《釋詁》云：「殄，盡也。」「矍」又訓「殄」，以聲轉為義，皆假借字也。下文「障，矍也」，為「矍」字本義。

曷，盍也。

【註】盍，何不。

【正義】

曷，盍，聲近義同。《廣雅》云：「曷，盍，何也。」

虹，潰也。

【註】謂潰敗。

【正義】《大

雅·抑》云：「實虹小子。」《召旻》云：「蠹賊內訌。」毛傳俱云：「潰也。」疏俱以為《釋言》文。《釋文》云：「顧本作『訌』，李本作『降』。」《說文》云：「訌，讀也。」讀，中止也。《司馬法》云：「師多則人讀。」《繫傳》引《爾雅》註云：「潰，散也。」

陪，闇也。

【註】陪然，冥貌。

【正義】

《玉篇》云：「陪」與「噉」同。《荀子·不苟篇》：「是姦人將以盜名於晦世者也。」錢詹事曰：「陪」當為「陰」。《論語》「高宗諒陰」鄭註訓「陰」為「闇」，蓋據此文。古書「陰」與「音」通，《春秋傳》「鹿死不擇音」是也。」

黏，膠也。

【註】膠，黏黏。

【正義】《釋

詁》云：「膠，固也。」《說文》引《春秋傳》云：「不義不黏。」

黏，或作「黏」，言不義者不能堅固。故《左傳》下文云：

「厚將崩。」今本作「不暱」，杜註訓「暱」為「親」，則與「厚將崩」之文詞不相屬矣。黏，通作「昵」，故又作「暱」。《考工記·弓人》相膠之法云：「凡昵之屬不能方。」杜子春云：「昵，或為『黏』，黏，粘也。」《方言》云：「黏，粘也。齊魯青徐，自關而東，或曰黏。」

孔，甚也。厥，其也。

【正義】《禹貢》云

「六府孔修」，《史記》作「六府甚修」。《堯典》云「厥民析」，《史記》作「其民析」。

戛，禮也。

【註】謂常禮。

【正義】《釋

詁》云：「戛，常也。」「常」又訓「禮」者，《天官·鄭註》：「禮經常所秉，禮法常所守也。」

闔，臺也。

【註】城門臺。

【正義】《釋

宮》云：「闔謂之臺。」詳見下。

囚，拘也。

【註】謂拘執。

【正義】《說

文》云：「囚，繫也。从人在口中。」《左氏》僖二十八年傳云「乃拘宛春於衛」，《史記·晉世家》作「乃囚宛春於衛」。

攸，所也。

【正義】《禹貢》「陽鳥攸居」，《史

記》作「陽鳥所居」。《大雅·韓奕》云：「爲韓姑相攸。」

展，適也。

【註】得自申展，皆適意。

【正義】《左氏》莊二十七年傳云：「天子非展，義不巡守。」又《檀弓》云：「展墓而入。」猶《曲禮》言「適墓」也。

鬱，氣也。

【註】鬱然氣出。【正義】

《詩》釋文引《韓詩》云：「鬱隆炯炯。」《衆經音義》引李巡云：「鬱，盛氣也。」

宅，居也。

【正義】《說文》云：「宅，所託也。」

《釋名》云：「宅，擇也，擇吉處而營之。」《堯典》云「宅嵎夷」，《史記》作「居郁夷」。

休，慶也。

【正義】《說文》云：「慶，行賀人也。」《士冠禮》云：「承天之休。」

祈，叫也。

【註】祈，祭者叫呼而請

事。【正義】釋詁云：「祈，告也。」「祈」又爲「叫」也。

《說文》云：「叫，號也。」《大雅·雲漢》云：「祈年孔夙。」《衆經音義》引孫炎云：「祈，爲民求福叫告之詞也。」

濬，幽，深也。

【註】濬亦深也。【正

義】《說文》云：「濬，深通川也。」古文作「濬」。《書》疏引舍人云：「濬，下之深也。」鄭氏《易·恒》初六云：「濬，

恒。象曰：始求深也。」《商頌·長發》云：「濬哲維商。」

《廣雅》云：「濬，智也。」《釋詁》云：「幽，微也。」「幽」又爲「深」也。《小雅·伐木》云：「出自幽谷。」

哲，智也。

【正義】《方言》云：「哲，知也。齊

宋之間謂之哲。」《書》疏引舍人云：「哲，大智也。」《大雅·瞻卬》云：「哲夫成城。」鄭箋：「哲，多謀慮也。」

弄，玩也。

【正義】《玉篇》云：「玩，戲也。」《小

雅·斯干》云：「載弄之璋。」《左氏》襄四年傳云：「愚弄其民。」

尹，正也。

【註】謂官正也。皇，

匡，正也。

【註】《詩》曰：「四國是皇。」

【正義】《說文》：「正，是也。」「是，直也。」《小雅·都人士》云：「謂之尹吉。」毛傳用《爾雅》。《左氏》定四年傳云：

「周公相王室以尹天下。」皇者，《漸漸之石》云：「不皇朝矣。」鄭箋用《爾雅》。皇，匡，聲相近。襄十四年傳云：

「過則匡之。」《周官》大司馬之屬有匡人，鄭註：「主正諸侯。」【註】「謂官正也」○【正義】《臯陶謨》云：「庶尹

允諧。」鄭註用《爾雅》。○「詩云」至「是皇」○【正

義】《幽風·破斧》文。《詩考》引董氏云：「《齊詩》作

「匡」。賈公彥引以爲據，是「皇」讀如「匡」也。

服，整也。【註】服御之令齊整。

【正義】《說文》云：「服，用也。」整，齊也。《魏風·葛屨》云：「好人服之。」鄭箋：「尚可使整治之。」

聘，問也。【註】見《穀梁傳》。【正

義】《小雅·采芣》云：「靡使歸聘。」《荀子·大略篇》：

「聘，問也。」【註】見《穀梁傳》。○【正義】隱九年「天王

使南季來聘」，傳云：「聘，問也。」《周官·大宗伯》云：

「時聘曰問。」《曲禮》云：「諸侯使大夫問於諸侯曰聘。」

愧，慙也。【正義】《說文》云：「愧，慙也。」或

作「愧」。《小爾雅》云：「不直失節謂之慙。」《莊子》釋文

引《爾雅》作「忤，慙也」。

殛，誅也。【註】《書》曰：「絲則殛

死。」【正義】《說文》云：「殛，殊也。」殊，死也。《漢

令》云：「蠻夷長有罪當殊之。」《匡繆正俗》引應劭釋

云：「殊之者死也。」《漢書·高帝紀》云：「赦天下殊死呂

下。」如淳曰：「死罪之明白也。」《左傳》曰：「斬其木而弗

殊。」韋昭云：「殊死，斬刑。」顏師古曰：「殊，絕也，異也，

言其身首離絕而異處也。」今本作「誅也」。按，《說文》：

「誅，責也。」與「殛」異義，當作「殊也」。【註】「書曰」至

「殛死」。○【正義】《洪範》文。

克，能也。【正義】《釋詁》云：「克，勝也。」

「克」又爲「能」也。《堯典》云「克明俊德」，《史記》作「能明馴德」。《幽風·伐柯》云：「匪斧不克。」《穀梁·隱元年傳》云：「克者何？能也。」

翌，明也。【註】《書》曰：「翌日乃

瘳。」【正義】《說文》云：「萌，翌也。」轉相訓也。「明」

古音近「芒」。萌，明，古通用。【註】「書曰」至「乃瘳」

○【正義】《金縢》文，今本「翌」作「翼」。《漢書》載《三統歷》引《周書·武成》篇「若翌日癸巳」。

訥，訟也。【註】言訥諂。【正義】訥，

《說文》作「詢，或省作「訥」，說也」，「訟，爭也」。《小雅·節南山》云：「以究王訥。」

晦，冥也。【正義】「冥，窈也」，已見上文。

「晦」又爲「冥」也。《穀梁·莊十五年傳》云：「晦，冥也。」《易·隨》象傳云：「君子以嚮晦入宴息。」

奔，走也。逡，退也。【註】逡巡，却

去也。《外傳》曰：「已復於事而逡。」寔，

仆也。

【註】頓頭倒仆。

【正義】奔、逡、蹇，

皆言行止之容也。《說文》云：「走，趨也。」《春秋》言出奔

者，皆出走也。逡，《文選》註引《爾雅》作「蹇」。蹇，蹇，

古通用。《禮記》註引《詩》云：「逡奔走在廟。」《鄉射禮》

云：「賓少退。」鄭註：「少逡遁也。」《山陽太守祝穆後碑》

云：「鄉黨逡逡，朝廷便便。」蓋漢世《論語》異文。逡逡，

言退讓也。「蹇，踉也」，「蹇，仆也」，已見上文。

【註】

「逡巡」至「而逡」

○【正義】郭引《外傳》，今《齊語》作

「有司已於事而竣」。韋註：「竣，退伏也。」《說文》引《國

語》亦作「有司已事而竣」。逡、竣，音義同。《文選》註引

郭璞《爾雅》註云：「逡巡，却去也。」監本闕，今據補。

亞，次也。

【正義】亞，《說文》引賈侍中說，以

爲「次弟也」。《特牲饋食禮》云：「亞獻尸。」《左氏》文六

年傳云：「爲亞卿焉。」

諗，念也。

【註】相思念。

【正義】《釋

詁》云：「念，思也。」《小雅·四牡》云：「將母來諗。」《魯

語》云：「使吾無忘諗。」

屈，極也。

【註】有所限極。

【正義】

《釋詁》已云：「極、般，至也。」「屈」即「般」之異文。《小

雅·小弁》云：「不知所屈。」

弇，同也。

【註】《詩》曰：「奄有龜

蒙。」

蒙。」弇，蓋也。

【註】謂覆蓋。

【正義】

《釋名》云：「蓋，加也，加物上也。」「奄」本訓「蓋」，轉訓爲

「同」，義相成也。《周頌·執競》云：「奄有四方。」毛傳：

「奄，同也。」「奄」與「弇」通。《詩》疏引孫炎云：「弇，覆

也。」蓋亦覆之義。《易》彖傳云：「剛，弇也。」又通作

「掩」。《盤庚》云：「予不掩爾善。」

【註】《詩》曰：「至「龜

蒙」○【正義】《魯頌·閟宮》文。鄭箋：「奄，覆也。」《說

文》以「奄」爲「大有餘也」，故又爲同也。

恫，痛也。

【註】《詩》曰：「神罔時

恫」。【正義】《說文》云：「恫，痛也。一曰呻吟也。」

《盤庚》云：「乃奉其恫。」《匡繆正俗》云：「郭景純音呻

啊。今痛而呻者，江南俗謂之呻吟，關中俗謂之呻吟，太

原俗謂恫喚。此以痛而呻吟，其義一也。」

【註】《詩》曰：「

至「時恫」○【正義】《大雅·思齊》文。

握，具也。

【註】謂備具。

【正義】《秦

風·權輿》云：「夏屋渠渠。」鄭箋云：「屋，具也。」孔疏以

爲《釋言》文。今本作「握」。《釋文》云：「李本作幄，云相

位處之具也。《釋名》云：「幄，屋也。以帛衣板施之，形如屋也。」

振，訊也。

【註】振者奮迅。【正義】

《文選》註引《韓詩》云：「振，奮也。」《廣雅》云：「奮，振也。奮，訊也。」《左氏》昭十八年傳云：「振除火災。」孔疏：「所以振訊，除去火災也。」

閱，恨也。

【註】相怨恨。【正義】恨，

《左傳》疏引孫炎本作「狠」，云「相狠戾」，當從之。《小雅·常棣》云：「兄弟閱于牆。」毛傳：「閱，狠也。」《周語》云：「兄弟讒閱。」韋註：「閱，狠也。」《酒誥》云：「厥心疾狠。」《曲禮》云：「狠，毋求勝。」杜預《左傳》註以爲「訟爭貌」，是也。【註】「相怨恨」○【正義】《左傳》疏引李巡云：「閱，相怨恨也。」是李本作「恨」，郭註從李巡。

越，揚也。

【註】謂發揚。【正義】《周

語》云：「汨越九原。」《晉語》云：「夫人美于中，必播于外，而越于民。」韋註俱云：「越，揚也。」《樂記》云：「越于聲音。」

對，遂也。

【註】《詩》曰：「對揚王

休。」【正義】《大雅·蕩》云：「流言以對。」毛傳：「對，

遂也。」《祭統》云：「對揚以辟之。」鄭註：「對，遂也。」

【註】《詩》曰「至王休」【正義】《大雅·江漢》文。

燬，火也。

【註】《詩》曰：「王室如

燬。」燬，齊人語。

【正義】《詩》疏引李巡云：「燬，

一名火。」孫炎云：「方言有輕重，故謂火爲燬也。」《後漢

書》註引《韓詩》薛君章句云：「燬，烈火也。」【註】《詩

曰「至人語」【正義】《周南·汝墳》云：「王室如燬。」

《說文》引作「如煇」。煇，火也；燬，火也，音義同。《方

言》云：「燬，火也。楚轉語也，猶齊言煇，火也。」《詩》釋

文云：「齊人謂火曰燬。或曰：楚人名曰燥，齊人曰燬，

吳人曰煇，此方俗訛語也。」案，燬，本作「烜」。《秋官》有

司烜氏。

懈，怠也。

宣，緩也。

【註】謂寬緩。

【正義】《說文》云：「怠，慢也。」「緩，綽也。」《釋名》云：

「懈，解也，骨節解緩也。緩，浣也，斷也。持之不急，則

動搖浣斷，自放縱也。」「懈」通作「解」。《商頌·殷武》

云：「稼穡匪解。」《左氏》昭元年傳云：「於是乎節宣其

氣。」《衆經音義》引《集註》云：「懈者，極也。怠者，

嬾也。」

遇，偶也。【註】偶爾相值遇。【正

義】文選註引《爾雅》：「偶，遇也。」《衆經音義》亦引作

「偶，遇也」。《春官》云：「冬見曰遇。」鄭註：「遇，偶也。」

《穀梁》隱八年傳云：「不期而會曰遇。」《曲禮》云：「諸侯未及期相見曰遇。」【註】「偶爾相值遇」○【正義】《文

選》註引郭璞云：「遇，值也。」《衆經音義》引郭註：「偶爾相值者矣。」與今本微異。

曩，鄉也。【註】《國語》曰：「曩而言

戲也。」【正義】《釋詁》云：「曩，久也。」《說文》云：

「曩，不久也。」郭氏云：「以曩爲曩。」義有反覆旁通。蓋

「曩」本訓「久」，反覆旁通，又爲「不久」也。《左氏》襄二

十四年傳云：「曩者志人而已。」《檀弓》云：「曩者，爾心

或開予。」《士相見禮》云：「曩者，吾子辱使某見。」皆言不

久也。【註】「國語」至「戲也」○【正義】《晉語》里克

之辭。今本《國語》作「曩而言戲乎」。韋昭註：「曩，

向也。」

惶，暇也。【註】《詩》曰：「不遑啓

處。」【正義】惶，本作「皇」。《表記》引《詩》云：「皇恤

我後。」《左氏》昭十七年傳云：「社稷之不皇。」通作「遑」，

別體作「惶」。【註】「詩曰」至「啓處」○【正義】《小雅·四牡》文。

宵，夜也。【正義】《說文》云：「夜，舍也，天下

休舍也。」《書》疏引舍人云：「宵，陽氣消也。」《堯典》云

「宵中星虛」，《史記》作「夜中星虛」。《召南·小星》云：

「肅肅宵征。」《秋官·司寤氏》云：「禁宵行者。」鄭註：

「宵，定昏也。」

懷，忼也。【註】謂愛忼。惕，貪

也。【註】謂貪美。【正義】《說文》：「忼，貪

也。《春秋傳》曰：「忼歲而漱日。」《釋名》云：「貪，探

也，探入他分也。」《玉篇》云：「懷，貪也。」「忼，貪也，愛

也。」《惕，貪義也。」案，《說文》引《春秋傳》，《左氏》昭元

年傳文。今本作「翫歲而惕日」。忼、翫、惕、漱，音義同。

楮，柱也。【註】相楮拄。【正義】楮，

通作「支」。《周語》引《周詩》云：「天之所支，不可壞也。

其所壞，亦不可支也。」韋註：「支，柱也。」《說文》云：

「楮，柱砥。古用木，今以石。」《廣韻》引《爾雅》：「楮，柱

也。」俱從木。俗本俱從手，今改正。

裁，節也。【正義】《釋名》云：「節，有限節

也。《論語》云：「不知所以裁之。」通作「財」。《泰》象傳云：「后以財成天地之道。」鄭註：「財，節也。」《釋文》：「財，苟作「裁」。」

竝，併也。

【註】《詩》曰：「竝坐鼓瑟。」

【正義】鄭註《儀禮》云：「今文「竝」皆爲「併」。」

《禮運》云：「竝于鬼神。」鄭註：「竝，併也。」【註】「詩

曰」至「鼓瑟」○【正義】《秦風·車鄰》文。

卒，既也。

【註】既，已。

【正義】「卒，

已也，終也」，已見《釋詁》。「卒」又爲「既」，廣其義也。

《穀梁》桓三年傳云：「既者，盡也。」《聘禮》云：「既圖事。」鄭註：「既，已也。」

惛，慮也。

【註】謂謀慮也。

【正義】

《說文》云：「惛，慮也。」《玉篇》云：「惛，謀也，慮也。」《釋文》云：「《字書》作「惊」。」

將，資也。

【註】謂資裝。

【正義】上文

云：「將，送也。」「將」又爲「資」也。《召南·鵲巢》云：

「百兩將之。」《聘禮》云：「問幾月之資。」鄭註：「資，行用也。」《說文》云：「資，貨也。」

裼，紕也。

【註】今人呼縫紕衣爲

裼。

【正義】《說文》云：「裼，箴縷所紕衣。」「紕，縫

也。」《益稷》云：「絺繡。」疏引鄭註云：「絺，讀爲「裼」，紕

也。」《尚書詳解》引鄭註云：「畫與紕皆有六，畫以爲繪，

施之於衣，紕以爲繡，施之於裳。」又鄭註《春官·司服》

云：「希，讀爲「絺」，或作「裼」。」【註】「今人」至「爲裼」

○【正義】《說文》云：「縫，以絨紕衣也。」呼縫衣爲作箴裼，至今猶然。

遞，迭也。

【註】更迭。

【正義】《說

文》云：「遞，更易也。」迭，更迭也。」《書》疏引李巡云：

「遞者，更迭。」《呂氏春秋·蕩兵》篇：「遞興遞廢。」《說卦傳》云：「迭用柔剛。」

矧，況也。

【註】譬況。

【正義】《說文》

云：「矧，況也，詞也。从矢，取詞之所之如矢也。」舊疏引謝氏云：「志譬況。」《小雅·伐木》云：「矧伊人矣。」

廩，廩也。

【註】或說云即倉廩，所

①「更迭」，《一切經音義》卷十一、十二、二十、三十一、

四十七、四十八、六十四、七十、九十八，凡九引郭註「遞」字，皆作「謂更易也」。疑此註原作「遞，謂更易也，迭，更迭」，今本脫前六字。

未詳。【正義】《說文》云：「廩，穀所振入，宗廟粢盛，

倉黃而取之，故謂之廩。」廩，或作「廩」。《釋名》云：

「廩，矜也。寶物可矜惜者，投之其中也。」《文選》註引

《月令章句》云：「穀藏曰倉，米藏曰廩。」《釋文》引孫炎

云：「廩，藏穀鮮絜也。」舍人云：「廩，少鮮也。」《廣雅》

云：「廩，倉也。」

逌，逃也。

【註】亦見《禮記》。【正

義】《書》疏引樊光曰：「行相避逃謂之逌，亦行不相逢

也。」【註】「亦見禮記」○【正義】《緇衣》引《太甲》

云：「自作孽，不可以逌。」梅賾所上古文《尚書》取之，郭

氏見梅賾本，故云「亦見《禮記》」。

訊，言也。

【註】相問訊。【正義】《說

文》云：「訊，問也，相問以言也。」《曾子事父母》篇：「弗

訊不言。」

問，倪也。

【註】《左傳》謂之諜，今

之細作也。

【正義】《說文》云：「倪，聞見也。」爲問

者，密有所聞見，故謂問爲倪。《孫子》云：「事莫密于

間。」《齊策》云：「乃縱反間于燕。」【註】「左傳謂之諜」

○【正義】襄十一年傳云：「宵諜曰：『齊師遁。』」謂以

所見聞來告也。《周官·掌戮》云：「掌斬殺賊諜而搏

之。」鄭註：「諜，謂姦寇反間者。」《說文》云：「諜，軍中反

間也。」

汙，沆也。

【註】水流湑沆。【正義】

《說文》云：「汙，轉流也。」沆，莽沆大水也。《春秋繁

露·山川頌》：「水則源泉，混混沆沆。」《楚詞·九思》

云：「流水兮沆沆。」

干，扞也。

【註】相扞衛。【正義】

「干」、「扞」以聲爲義。《周南·兔置》云：「公侯干城。」

《左氏》成十二年傳引《詩》而釋之曰：「此公侯之所以扞

城其民也。」文六年傳云：「親帥扞之。」杜註：「扞，衛

也。」《釋文》引孫炎云：「干盾自扞蔽。」

趾，足也。

【註】足，脚。跬，別

也。

【註】斷足。

【正義】《釋名》云：「足，底

也。」趾，止也，言行一進一止也。《說文》「趾」作「止」，

云：「止，下基也。象艸木出有址，故以止爲足。」《易·鼎

卦》云：「鼎折足。」鄭註：「無事曰趾，陳設曰足。」跬，《尚

書》作「剗」，《呂刑》云：「剗罰五百。」別，《說文》作「跬」，

云：「跬，跬也。跬，斷足也。」《書》疏引李巡云：「斷足

曰則。」

襄，駕也。

【註】《書》曰：「懷山襄

陵。」【正義】上文云：「襄，除也。」「襄」又爲「駕」也。

《說文》云：「駕，馬在軛中。」《鄭風·大叔于田》云：「兩服上襄。」毛傳：「上駕者，言爲衆馬之最良者也。」【註】

《書》曰「至「襄陵」○【正義】堯典《文》。

忝，辱也。

【正義】《說文》云：「辱，耻也。」《釋

名》云：「辱，衄也，言折衄也。」《堯典》云：「德忝帝位。」《小雅·小宛》云：「無忝爾所生。」

燠，煖也。

【註】今江東通言燠。

【正義】《書》疏引舍人云：「燠，溫煖也。」《說文》云：「燠，熱在中也。」「煖，溫也。」《洪範》云：「暫時燠若。」疏引鄭註：「燠，火氣也。」《唐風·無衣》云：「安且燠兮。」《穀梁》桓十四年傳云：「時燠也。」

塊，塤也。

【註】土塊也。《外傳》

曰：「枕由以塤。」【正義】《說文》云：「由，塤也。」

或作「塊」。「塤，由也。」「塤，塊也。」「塤」與「塤」通。《既夕禮》云：「塤用塊。」《左氏》僖二十三年傳云：「野人與之塊。」《淮南·說林訓》：「以土勝水者，非以一塤塞江

也。」又《人間訓》云：「塘漏若驪穴，一塤之所能塞也。」

【註】「土塊」至「以塤」○【正義】《儀禮》疏引孫炎云：

「塤，土塊也。」郭註本孫炎。舊疏述郭註云：「土由也。」

《吳語》云：「疇枕王以塤而去之。」今引作「枕由以塤」，於義難通。蓋郭註本作「土由也」，傳寫者改「由」作「塊」，以通俗郭註本作「枕王以塤」，傳寫者又「王」誤爲「由」也。

將，齊也。

【註】謂分齊也。《詩》

曰：「或肆或將。」【正義】上文云：「將，資也。」

「將」又爲「齊」也。齊，通作「齋」，與「資」義同。鄭註《聘禮》云：「古文「資」作「齋」。」《天官·外府》云：「共其財用之幣齋。」先鄭云：「「齋」或爲「資」，今禮家定「齋」作「資」。」後鄭註：「「齋」、「資」同耳。其字以齊次爲聲，從貝變易，古字亦多或。」「齋，行道之財用也。」《說文》云：「齋，持遺也。」【註】「詩曰」至「或將」○【正義】《小雅·楚茨》文。毛傳：「或陳于牙，或齊其肉。」疏引王肅云：「分齊其肉所當用也。」

餽，饋也。

【註】糜也。【正義】《說文》

云：「饋，糜也。周謂之饋，宋謂之糊。」《內則》云：「饋

醕。《左氏》昭七年傳云：「醕於是，鬻於是，以餬余口。」《鐘鼎款識》載《叔夜鼎銘》云：「用醕用羹。」孔疏云：「今人以薄粥塗物謂之餬紙餬帛，則餬者以鬻食口之名。」

啓，跪也。

【註】小跽。【正義】《左傳》

疏引李巡云：「啓，小跪也。」《小雅·四牡》云：「不遑啓處。」《說文》云：「跪，拜也。」「跽，長跪也。」《釋名》云：「跪，危也。兩膝據地，體危隄也。」起，啓也，啓一舉體也。案，劉熙所謂「啓一舉體」，即郭云「小跽」也。

睇，密也。

【註】謂緻密。【正義】說

文云：「睇，目旁薄緻，𠂔也。」「緻，密也。」《廣韻》云：「睇，密緻兒。」

開，闢也。

【註】《書》曰：「闢四門。」

【正義】《說文》云：「闢，開也。」開，張也。《費誓》云：「東郊不開。」石經初刻作「不闢」。【註】書曰闢四門

○【正義】《說文》引《虞書》曰：「闢四門。」从門从𠂔。

音義同。①

袍，襦也。

【註】《左傳》曰：「重襦衣

裘。」【正義】《說文》云：「以絮曰襦，以緼曰袍。」《釋

名》云：「袍，丈夫著下至跗者也。袍，苞也，苞内衣。」《秦

風·無衣》云：「與子同袍。」毛傳用《爾雅》。「襦」省作「繭」。《玉藻》云：「續爲繭，緼爲袍。」鄭註：「衣有著之異名也。」續謂之新綿也，緼謂今續及舊絮也。《雜記》云：「子羔之襲也繭衣裳。」《釋名》云：「繭，幕也。貧者著衣，可以幕絡絮也。」《左傳》疏：「繭是袍之別名，謂新綿著袍者也。」【註】《左傳》至「衣裳」○【正義】襄二十一年傳文。

障，眡也。

【註】謂壅障。【正義】說

文云：「障，隔也。」眡，井田間陌也。《周頌·載芟》云：「徂隄徂眡。」案，《地官·遂人》云：「十夫有溝，溝上有眡。」是障者所以隔水也。《莊子·齊物論》：「爲是而有眡也。」《釋文》謂「封域眡陌」也。

覲，姑也。

【註】面姑然。【正義】說

文云：「覲，面見也。」《詩》曰：「有覲面目。」「姑，面醜

①「同」下，《清經解》本增「省作「辟」。《禮運》云：「辟

於其義。」鄭註：「辟，開也。」凡十五字。

②「有」，原無，據《禮記·玉藻》註增。

③「左傳」，原誤作「詩」，下引文字出《左傳》襄二十一年

疏，今據改。

也。《繫傳》云：「凡人所視瞻，心實見之，故有別識。無耻之人，面見之而已，心實否也。《國語》：『范蠡曰：雖覲然人面，實禽獸也。』」《釋文》引舍人云：「覲，擅也。一曰面貌也，謂自專擅之貌。」孫炎、李巡云：「覲，人面姑然也。《方言》云：『秦晉之間曰猶，或曰姑。』」郭氏彼註云：「言點姑也。今建平郡人呼狡爲姑。」《方言》又云：「姑，姪也，或謂之猶。」案，《說文》引《詩·小雅·何人斯》文，《詩》疏引《說文》「覲，面見人，姑，面覲也」，與今本字句微異。《繫傳》所引《國語》，今《吳語》作「余雖覲然而人面哉，吾猶禽獸也」。韋註：「覲，面目之兒也。」

鬻，糜也。

【註】淖糜。

【正義】《說文》

云：「鬻，鍵也。」糜，慘也。《釋名》云：「粥，漚於糜，粥粥然也。」糜，煮米使糜爛也。《左傳》釋文引孫炎云：「鬻，淖糜也。」《月令》云：「行糜粥飲食。」《呂氏春秋》高誘註：「今八月比戶賜高年鳩杖粉粢。」

舒，緩也。

【註】謂遲緩。

【正義】《釋

詁》云：「舒，敘也。」此篇上文云：「宣，緩也。」「舒」又爲「緩」，廣其義也。《洪範》云：「舒時燠若。」《史記集解》引鄭註云：「舒，舉遲也。」《大雅·江漢》云：「匪安匪舒。」《穀梁》桓十四年傳云：「聽遠音者，聞其疾而不聞其舒。」

舒，本作「舒」。《小雅·采芣》云：「彼交匪舒。」毛傳：「舒，緩也。」《說文》云：「舒，緩也。」《左氏》成二年傳云：「以舒其難。」

翻，轟也。

【註】今之羽葆幢。

轟，翳也。

【註】舞者所持以自蔽翳。

【正

義】《說文》云：「翳，翳也，所以舞也。《詩》曰：『左執翳。』」《繫傳》云：「《詩》又曰：『無冬無夏，值其驚翳。』」今俗作「翻」。《說文》又云：「翳，華蓋也。」案，《王風·君子陽陽》毛傳云：「翻，翳也，翳也。」《釋文》云：「翳，徒報反，沈徒老反。俗作「轟」。《陳風·宛丘》釋文云：「翻作「轟」，音義同。《爾雅》釋文云：「轟」字又作翳，徒報反。」是字本作「翳」，別體作「翻」，俗作「轟」。《爾雅》原文當作「翻，翳也。翳，翳也」。今本從俗作「轟」，轉據俗本《爾雅》以改毛傳，幸《釋文》彼此互見，可以正之。宋本「翻」作「翳」。【註】「今之羽葆幢」。○【正義】《方言》云：「翻，幢，翳也。楚曰翻，關西關東皆曰幢。」《釋名》

①「或曰姑」，《方言》卷二作「楚謂之剽，或曰曠，楚鄭曰薦」，《釋文》略引作「楚鄭或謂狡爲姑」。邵氏並省「楚鄭」二字，易滋疑竇，當補出。

云：「翹，陶也，其貌陶陶下垂也。幢，童也，其貌童童也。」鄭司農註《鄉師》云：「翹，羽葆幢也。」《漢書·高紀》云：「黃屋左纛。」李斐云：「纛，羽毛幢也。在乘輿衡左方上注之。」蔡邕云：「以犂牛尾爲之，如斗。或在駢頭，或在衡。」應劭云：「雉尾爲之，在左駢，當鑣上。」顏師古云：「應說非也。」○「舞者」至「蔽翳」○【正義】《君子陽陽》鄭箋：「翳，舞者所持，謂羽舞也。」疏引李巡云：「翳，舞者所持纛也。」孫炎云：「纛，舞者所持羽也。」是郭註所本也。今本註闕「持」字，據《詩》疏所引郭註補正。

隍，壑也。

【註】城池空者爲壑。

【正義】「壑，隍，虛也」，已見《釋詁》。此又申言其義也。《大雅·韓奕》疏引舍人云：「隍，城池也。壑，溝也。」李巡云：「隍，城池壑也。」

芼，搯也。

【註】謂拔取菜。【正義】

《廣雅》云：「芼，搯，取也。」「搯，拔也。」《周南·關雎》云：「左右芼之。」疏引孫炎云：「皆擇菜也。」某氏云「搯猶拔也。」搯，《說文》作「揅」，云：「拔取也。南楚語。」《楚詞》曰：「朝揅批之木蘭。」又通作「搯」。《列子·天瑞》篇：「搯蓬而指。」《淮南·兵畧訓》：「搯巨旗。」註云：「搯，卷取也。」

典，經也。

【正義】《釋詁》云：「典，常也。」「典」又爲「經」，申其義也。《左氏》昭十五年傳云：「言以考典，典以志經。」

威，則也。

【註】威儀可法則。【正

義】上文云：「是，則也。」「威」又爲「則」也。《周頌·有客》云：「既有淫威。」毛傳用《爾雅》。鄭箋：「既有大則，謂用殷正朔，行其禮樂，如天子也。」《釋名》云：「威，畏也，可畏懼也。」《左氏》襄三十一年傳云：「令尹無威儀，民無則焉。」

苛，姁也。

【註】煩苛者多嫉姁。

【正義】「姁」與「齡」通。《方言》云：「齡，苛，怒也。小怒曰齡，陳謂之苛。」又鄭註《內則》云：「苛，疥也。」是「姁」本或作「疥」，鄭君所見《爾雅》，本與郭異。《釋名》云：「疥，齡也。癢搔之，齒類齡也。」

芾，小也。

【註】芾者，小貌。【正義】

《易》釋文引《子夏易》「豐其芾」傳云：「小也。」《召南》云：「蔽芾甘棠。」毛傳：「蔽芾，小貌。」「芾」又通作「萑」。《大雅·卷阿》云：「萑祿爾康矣。」毛傳：「萑，小也。」
迷，惑也。【正義】《說文》云：「惑，亂也。」《曲

禮疏引何胤云：「迷於事爲惑。」《易·坤卦》云：「先迷後得。」

狃，復也。

【註】狃，快復爲。【正義】

《釋文》引李巡云：「狃，能屈申曰復。」《鄭風·大叔于田》云：「將叔無狃。」毛傳：「狃，習也。」《左氏》僖十五年傳云：「一夫不可狃，況國乎？」《晉語》：「得國而狃。」

【註】「狃，快復爲。」○【正義】《小爾雅》云：「狃，快也。」

《詩》疏引孫炎云：「狃，快，前事復爲也。」郭註本孫炎。《後漢書》註云：「狃，快，猶慣習也。謂慣習前事而復爲之。」

逼，迫也。

【正義】《小爾雅》云：「逼，近也。」

《說文》云：「迫，近也。」「逼」與「偪」通。《左氏》隱十一年傳云：「實偪處此。」

般，還也。

【註】《左傳》曰：「般馬之

聲。」班，賦也。

【註】謂布與。【正義】

「還，反也」，「賦，量也」，已見上。此又廣其義也。般、還、班，古字通用。鄭氏《易》：「乘馬般如。」今本作「班如」。《舜典》：「班瑞于羣后。」《史記》引作「還瑞」。《廣雅》云：「班，賦，布也。」「班」通作「盼」。《王制》云：「名

山大澤不以盼。」鄭註：「『盼』讀爲『班』。」又通作「頒」。《祭義》云：「頒禽。」鄭註：「頒之言分也。」【註】「左傳」至「之聲」○【正義】襄十八年傳文。今本「般」作「班」。桓六年傳云：「使魯爲其班。」○「謂布與」○【正義】《書》疏引孫炎云：「謂賦與也。」《衆經音義》引李巡云：「班，徧賦與也。」《小爾雅》云：「頒，賦，布也。」

濟，渡也。濟，成也。濟，益也。

【註】所以廣異訓，各隨事爲義。【正義】方

言《云》：「過渡謂之涉濟。」郭氏彼註云：「猶今云濟渡。」《盤庚》云：「若乘舟汝弗濟。」《檀弓》云：「濟於河。」鄭註：「濟，渡也。」《樂記》云：「事蚤濟也。」《祭統》云：「義者，所以濟志也。」鄭註：「濟，成也。」《左氏》桓十二年傳云：「必濟師。」言增益也。濟，本訓爲「渡」，轉訓爲「成」，又訓爲「益」，義相成也。

緡，綸也。

【註】《詩》曰：「維絲伊

緡。」緡，繩也。江東謂之綸。【正義】《說文》

云：「緡，釣魚繫也。」《小雅·采芣》云：「言綸之繩。」鄭箋：「綸，釣繳也。」孔疏：「綸是繩名。釣繳者，謂繫繩於釣竿也。」【註】《詩》曰：「至之綸」○【正義】維絲伊緡，

《召南·何彼穠矣》文。疏引孫炎云：「皆繩名也。」郭註本孫炎。今江南統謂之釣綸，郭引方俗語，所以別於綸綬也。

辟，歷也。

【註】未詳。

【正義】《釋詁》

云：「辟，律法也。」「律」與「歷」聲相近。《漢書·律歷志》云：「以律起歷。」又云：「律，法也，莫不取法焉。」「辟」、「歷」以聲爲義也。

縈，盪也。

【註】漉漉出涎沫。

【正

義】《說文》云：「縈，順流也。」「漉，浚也。」「盪」通作「漉」，已見《釋詁》。《釋文》引李巡云：「吐沫縈也。」《周語》云：「卜請其縈而藏之。」韋註：「縈，龍所吐沫，龍之精氣也。」

寬，綽也。

【註】謂寬裕也。

【正義】《說

文》云：「寬，屋寬大也。」「綽，緩也。」《玉篇》云：「寬，緩也。」《詩》疏引孫炎云：「性之裕者。」《舜典》云：「敬敷五教在寬。」《衛風·淇澳》云：「寬兮綽兮。」毛傳：「寬能容衆。」

袞，黻也。

【註】袞衣有黻文。

【正

義】《說文》云：「袞，天子享先王，卷龍繡於下幅，一龍蟠阿上鄉。」「袞」訓爲「黻」者，上文云：「黼，黻，彰也。」是「黻」字訓爲「彰」。《廣雅》云：「山龍彰也。」是「袞」

訓爲「黻」，亦言其彰明也。《大雅·蒸民》云：「袞職有闕。」《司隸校尉魯峻碑》作「緄職」。鄭註《典同》云：「緄讀爲袞。」「袞」通作「昆」。昆者明也，如昆蟲爲明蟲是也。

華，皇也。

【註】《釋草》曰：「萑、華，

榮。」【正義】今本作「皇，華也」。《釋文》先「華」後「皇」。石經作「華，皇也」。《說文》云：「𦰩，萑榮也。讀若「皇」。《爾雅》曰：「𦰩，萑也。」或作「萑」。案，《說文》多取互訓，以「華」訓「萑」，不必其定爲《爾雅》原文也。今從《釋文》本。《詩》疏引樊光云：「《詩》云：皇皇者華。」孫炎云：「皇皇猶煌煌。」詳見《釋草》。

昆，後也。

【註】謂先後。方俗語。

【正義】《左氏》哀十八年傳引《夏書》云：「昆命于元龜。」杜註：「昆，後也。」【註】「謂先」至「俗語」○【正義】衆經音義引郭註云：「謂兄後也。方俗異言耳。」與今本異。

彌，終也。

【註】終竟也。

【正義】彌，

《說文》作「𨵿」，云：「久長也。」當從之。《易·繫辭傳》云：「故能彌綸天下之道。」荀爽云：「𨵿，終也。」《淮南·

原道訓：「橫之而彌於四海。」高誘注：「彌，終也。」《釋詁》起於始者，君子慎始也。《釋言》迄於終者，示民有終也。

爾雅正義卷第三

爾雅正義卷第四

文淵閣校理翰林院編修加二級教習

庶吉士充國史館纂修官邵晉涵撰集

釋訓第三

【正義】《釋詁》云：「訓，道也。」《說文》云：「訓，說教也。」《繫傳》云：「訓者，順其意以訓之也。」《釋文》引張揖《雜字》云：「訓者，謂字有意義也。」《詩》疏云：「訓者，道也，道物之貌以告人也。」《釋訓》道形貌也。案，古者重語，皆為形容之詞。有單舉其文，與重語同義者。如「肅肅」敬也，「丕丕」大也，祇言「肅」，祇言「丕」，亦為敬也，大也。有單舉其文，即與重語異義者。如「坎坎」喜也，「居居」惡也，祇言「坎」言「居」，則非喜與惡矣。此篇先釋重語「子子孫孫」以下三十二句，敷釋《詩》義，協於古音，所以具訓於蒙士也。次及連語，次引《詩》而釋之，

錯舉其詞，多言形體，兼及用物。俾諷誦者擬諸形容，得古人順敘之意，故自為一篇。至於釋古今之異言，通方俗之殊語，與《釋詁》、《釋言》同義。

明明、斤斤，察也。

【註】皆聰明鑒

察。

【正義】《釋詁》云：「察，審也。」《賈誼書·道術》

篇：「纖微皆審謂之察，反察為眊。」《呂刑》云：「明明棐常。」《逸周書·王子晉解》云：「明明赫赫。」《周頌·執競》云：「斤斤其明。」皆言察也。「斤」與「明」義同。《漢書·律歷志》云：「斤者明也。」《詩》疏引舍人云：「明明，言其明甚。」孫炎云：「明明，性理之察也。斤斤，重慎之察也。」《後漢書》註引李巡云：「斤斤，精詳之察也。」《釋文》引舍人云：「斤斤，物精詳之察也。」《漢書·敘傳》云：「平津斤斤。」《後漢書·吳漢傳》云：「斤斤謹慎。」俱本《雅》訓。「斤斤」又通作「扁扁」。《左氏》襄五年傳引逸《詩》云：「我心扁扁。」杜註：「扁扁，明察也。」

條條、秩秩，智也。

【註】皆智思深

長。

【正義】《釋言》云：「哲，智也。」《賈誼書》云：「深

知禍福謂之智，反智為愚。」《釋名》云：「智，知也，無所不

知也。《春秋繁露·如天之爲篇》：「其在人者，亦宜行而無留，若四時之條條然也。」「條條」與「秩秩」義同。《秦風·小戎》云：「秩秩德音。」毛傳：「秩秩，有知也。」《小雅·巧言》云：「秩秩大猷。」毛傳：「秩秩，進知也。」《詩·釋文》云：「舍人本作『攸攸』，沈亦音『條』。」

穆穆、肅肅，敬也。

【註】皆容儀謹

敬。【正義】《賈誼書》云：「接遇肅正謂之敬，反敬爲

嫚。」《釋名》云：「敬，警也，恒自肅警也。」《舜典》云：「四門穆穆。」《大雅·思齊》云：「肅肅在廟。」《樂記》云：「肅肅，敬也。」《說文》云：「肅，持事振敬也。从聿在肅上。戰戰兢兢也。」

諸諸、便便，辯也。

【註】皆言辭辯

給。【正義】《賈誼書》云：「論物明辯謂之辯，反辯爲

訥。」《說文》云：「諸，辯也。」重言之亦爲辯也。《小雅·采芣》云：「平平左右。」《釋文》引《韓詩》作「便便左右」。毛傳：「平平，辯治也。」服虔《左傳》註云：「平平，辯治不絕之貌。」古者「平」、「便」字通用。《書》云「平章百姓」，《史記》引作「便章百姓」，「平秩東作」，《史記》引作「便程東作」。「便」又通作「辯」。《史記索隱》引今文《尚書》作

「辯章百姓」。鄭註《春官·馮相氏》云：「仲春辯秩東作，仲夏辯秩南訛，仲秋辯秩西成，仲冬辯在朔易。」賈疏以爲據《書》傳而言。今本《尚書大傳》唯有「辯秩西成，辯在朔易」二語。「便」、「辯」以聲爲義。【註】「皆言辭辯給」。○【正義】鄭註《士師》云：「故書別爲辯。」凡經傳言諸者，俱有辯別之意。

肅肅、翼翼，恭也。

【註】皆恭敬。

【正義】《釋詁》云：「恭，敬也。」《賈誼書》云：「接遇慎容謂之恭，反恭爲嫚。」《釋名》云：「恭，拱也，自拱持也。」「肅肅，敬也」，已見上文。《詩·釋文》引《韓詩》云：「民翼翼。」《文選》註引《韓詩》云：「京師翼翼。」《孔子閒居》云：「威儀翼翼。」毛傳：「翼翼，恭敬也。」

靡靡、優優，和也。

【註】皆和樂。

【正義】《賈誼書》云：「剛柔得道謂之和，反和爲乖。」《周頌·離》云：「有來離離。」《樂記》云：「離離，和也。」《商頌·長發》云：「敷政優優。」毛傳用《爾雅》。《左氏》成二年傳引《詩》作「布政優優」。杜注：「成湯布政優和。」《說文》引作「布政憂憂」。憂，和之行也。

兢兢、繩繩，戒也。

【註】皆戒慎。

【正義】《賈誼書》云：「思惡勿道謂之戒，反戒爲傲。」《小雅·小旻》云：「戰戰兢兢。」毛傳用《爾雅》。《周南·螽斯》云：「宜爾子孫繩繩兮。」毛傳：「繩繩，戒慎也。」薛瓌《漢書》註引《爾雅》：「繩繩，戒也。」應劭云：「謹敬更正意也。」今本或作「惴惴」，音義同。

戰戰、踴踴，動也。

【註】皆恐動趨

步。【正義】戰戰，色動也。踴踴，行動也。《淮南·

人間訓》引堯戒云：「戰戰慄慄。」《小旻》毛傳云：「戰戰，恐也。」《曲禮》云：「士踴踴。」鄭註引《聘禮》曰：「衆介北面鏘鏘焉。」今本《儀禮》作「衆介北面踴焉」。《禮記》釋文云：「踴，本又作『鏘』，或作『鏘』。」《尚書大傳》引逸《詩》云：「鏘鏘相從。」《荀子》又作「鏘鏘」。

晏晏、溫溫，柔也。

【註】皆和柔。

【正義】《後漢書》註引《爾雅》云：「晏晏，溫和也。」疑舊註有「溫和也」之訓，故章懷引作正文矣。註又引《尚書考靈耀》云：「堯文憲晏晏。」鄭註：「寬容覆載謂之晏。」今《尚書》作「安安」。《釋名》云：「安，晏也。晏晏然，和喜無動懼也。」《詩》云：「溫溫恭人。」《小宛》毛傳：「溫溫，和柔貌。」《抑》毛傳：「溫溫，寬柔也。」《玉藻》云：「燕居

告溫溫。」

業業、翹翹，危也。

【註】皆縣危。

惴惴、僬僬，懼也。

【註】皆危懼。【正

義】《說文》云：「危，在高而懼也。」「懼，恐也。」《釋名》云：「危，阨阨不固之言也。」《大雅·召旻》云：「兢兢業業。」《豳風·鴉鳴》云：「予室翹翹。」《小雅·小宛》云：「惴惴小心。」《鴉鳴》又云：「予維音曉曉。」又《商頌·長發》云：「有震且業。」毛傳：「業，危也。」是單舉其文，亦爲危也。《說文》云：「惴，憂懼也。」《詩》曰：「惴惴其慄。」「曉，懼也。」《詩》曰：「唯予音之曉曉。」案，《說文》引《豳風》與今本字句微異。《莊子·齊物論》：「小恐惴惴。」李頤註：「小心貌。」《齊策》云：「安平君以惴惴之即墨。」是「惴惴」爲危懼也。「僬」本作「曉」。

番番、矯矯，勇也。

【註】皆壯勇之

貌。桓桓、烈烈，威也。

【註】皆嚴猛

之貌。洸洸、赳赳，武也。

【註】皆慄

毅之貌。

【正義】《賈誼書》云：「持節不恐謂之勇，

反勇爲怯。」誠動可畏謂之威，反威爲圉。《釋名》云：「勇，踴也。遇敵踴躍，欲擊之也。」「威，畏也，可畏懼

也。」「武，舞也。征伐動行，如物鼓舞也。故《樂記》曰：

「發揚蹈厲，太公之志也。」《大雅·崧高》云：「申伯番番。」毛傳：「番番，勇武貌。」《魯頌·泮水》云：「矯矯虎臣。」鄭箋：「矯矯，武貌。」《牧誓》云：「尚桓桓。」周頌·

桓《云》：「桓桓，武王。」鄭箋：「桓桓，有威武之武王。」《商頌·長發》云：「相土烈烈。」毛傳用《爾雅》。《大雅·江

漢》云：「武夫洸洸。」毛傳：「洸洸，武貌。」《周南·兔置》

云：「赳赳武夫。」《釋文》引《爾雅》云：「勇也。」《說文》

云：「赳，輕勁有才力也。」《邶風·谷風》云：「有洸有潰。」毛傳：「洸洸，武也。」是單舉其文，亦爲武也。《廣

雅》云：「桓桓，矯矯，赳赳，武也。」是「勇」、「威」、「武」三

字之訓相通。《釋文》引舍人云：「矯矯，得勝之勇也。」洸洸，本作「潢潢」。

謫謫、濟濟，止也。

【註】皆賢士盛

多之容止。

【正義】《大雅·文王》疏引《釋訓》云：

「濟濟，容止也。」蓋連引註文。《卷阿》疏引《釋訓》云：

「謫謫，濟濟，止也。」與今本同。《卷阿》云：「謫謫王多吉

士。」毛傳：「謫謫，猶濟濟也。」《文王》云：「濟濟多士。」毛

傳：「濟濟，多威儀也。」《曲禮》云：「大夫濟濟。」《少儀》

云：「濟濟翔翔。」《祭義》云：「濟濟者，容也，遠也。」《管

子·形勢解》：「濟濟者，誠莊事斷也。」皆言容止也。

【註】皆賢「至」容止。○【正義】《詩》疏引孫炎云：「濟

濟，多士之容止也。」郭註本孫炎。《荀子·大畧篇》：「朝廷之美，濟濟鎗鎗。」楊倞註亦以「濟濟」爲多士貌。

悠悠、洋洋，思也。

【註】皆憂思。

【正義】《釋詁》云：「悠，思也。」「悠悠」亦爲思。《秦風·

渭陽》云：「悠悠我思。」《中庸》云：「洋洋乎如在其上。」

鄭註：「人想思其傍優之貌。」舊疏引《邶風·二子乘舟》云：「中心養養。」洋，養，音義同。

蹶蹶、蹻蹻，敏也。

【註】皆使速敏

捷也。

【正義】《釋名》云：「敏，閔也，進敘無否滯之

言也。故汝穎言敏曰閔也。」《唐風·蟋蟀》云：「良士蹶

蹻。」毛傳：「蹶蹻，動而敏于事。」《小雅·楚茨》云：「執

爨蹻蹻。」《說文》云：「蹻，長蹻行也。」

薨薨、增增，衆也。

【註】皆衆夥之

貌。

【正義】《周南·螽斯》云：「螽斯羽，薨薨兮。」毛

傳：「衆多也。」《魯頌·閟宮》云：「烝徒增增。」《釋文》

云：「顧，舍人本「薨薨」作「雄雄」。」【註】「皆衆夥之

貌。」○【正義】《史記》云：「楚人謂多爲夥。」

烝烝、遂遂，作也。【註】皆物盛興

作之貌。【正義】《魯頌·泮水》云：「烝烝皇皇。」

鄭箋：「烝烝，猶進進也。」《祭義》云：「陶陶遂遂。」鄭註：「相隨行之貌。」《賈誼書·容經》云：「祭祀之容遂遂然。」皆言起而行也。

委委、佗佗，美也。【註】皆佳麗美

豔之貌。【正義】《釋文》云：「委，諸儒本並作

「褱」。舍人引《詩》，釋云：「褱褱佗佗，如山如河。」褱褱者，心之美。」舍人所引，《鄘風·君子偕老》文。今本作「委委佗佗」。案，委蛇，《韓詩》作「褱隋」，見《衛尉衡方碑》。舍人以「委」作「褱」，本於《韓詩》。【註】「皆佳

至」之貌。○【正義】《詩》疏引李巡云：「皆容之美也。」

孫炎云：「委委，行之美。佗佗，長之美。」郭註與李、孫義同。毛傳云：「委委者，行可委曲縱迹也。佗佗者，德平易也。」《詩》釋文引《韓詩》云：「德之美貌。」與郭註義相成也。

低低、惕惕，愛也。【註】《詩》云：

「心焉惕惕。」《韓詩》以為悅人，故言愛也。

低低，未詳。【正義】《說文》云：「低，愛也。」《釋

文》引李巡云：「低低，和適之愛也。」低，本或作「娒」。《漢書·敘傳》註：「孟康曰：娒娒，惕惕，愛也。」【註】

「詩云」至「悅人」。○【正義】《陳風·防有鵲巢》文。毛傳：「惕惕，猶切切也。」《韓詩》亡於宋初，今於他書無考。

偁偁、格格，舉也。【註】皆舉持物。

萋萋、孽孽，戴也。【註】皆頭戴物。

【正義】《說文》云：「舉，對舉也。」分物得增益曰戴。「偁偁，格格者，《釋言》云：「偁，舉也。」《釋詁》云：「格，陞也。」馬融《書》註云：「陞猶舉也。」重言之義亦同。《周

禮》註引《詩》云：「約之格格。」言縮板之舉也。萋萋、孽孽者，《周南·桃夭》云：「其葉萋萋。」毛傳：「萋萋，至盛貌。有色有德，形體至盛也。」《文選》註引《韓詩》：「萋萋者我。」薛君云：「萋萋，盛也。」《衛風·碩人》云：「庶姜孽孽。」毛傳：「孽孽，盛飾。」是則「萋萋」、「孽孽」皆言物

飾之盛。《說文》所謂「分物得增益」者，亦言其饒盛也。

厭厭、媿媿，安也。【註】皆好人安

詳之容。祁祁、遲遲，徐也。【註】皆

安徐。【正義】厭厭者，《說文》引《詩》云：「厭厭夜

飲。」今《小雅·湛露》篇省作「厭厭」。《秦風·小戎》

云：「厭厭良人。」毛傳：「厭厭，安靜也。」媿媿者，《說文》云：「媿，諦也。」《魏風·葛屨》云：「好人提提。」毛傳：「提提，安諦也。」孔疏引孫炎云：「提提，行步之安也。」《荀子·修身篇》：「難進曰媿。」《淮南·說林訓》：「提提者射。」高誘註：「提提，安也。」祁祁者，《召南·采芣》云：「被之祁祁。」毛傳：「祁祁，舒遲也。」遲遲者，《商頌·長發》云：「昭假遲遲。」《孔子閒居》云：「威儀遲遲。」皆安徐也。媿、媿、提，音義同。

丕丕、簡簡，大也。【註】皆多大。

【正義】「丕、簡，大也」，已見《釋詁》。重言之亦爲大也。《詩》疏引李巡云：「簡簡，降福之大也。」《立政》云：「以並受此丕丕基。」《周頌·執競》云：「降福簡簡。」

存存、萌萌，在也。【註】萌萌未見

所出。【正義】《釋詁》云：「在，存也。」《易·繫辭

傳》云：「成性存存。」《後漢書·杜篤傳》云：「不若近而存存也。」「萌萌」當作「蔦蔦」。《說文》云：「蔦，存也。」《玉篇》引《爾雅》作「蔦蔦」，省作「閔閔」。《文子·上禮》篇：「其政閔閔，其民淳淳。」《淮南》引《老子》亦作「閔閔」。

懋懋、懋懋，勉也。【註】皆自勉強。

庸庸、惇惇，勞也。【註】皆劬勞也。

【正義】《釋詁》云：「懋，勉也。」「庸，勞也。」《說文》云：「懋，勉也。」重言之義同。《荀子·大畧篇》：「庸庸勞。」《廣雅》云：「庸庸，用也。」舊疏引《小雅·巷伯》云：「勞人草草。」毛傳：「草草，勞心也。」《陳風·月出》云：「勞心惇惇。」草、惇，音義同。

赫赫、躍躍，迅也。【註】皆盛疾之

貌。【正義】《釋詁》云：「迅，疾也。」《商頌·殷武》云：「赫赫厥聲。」《常武》毛傳：「赫赫然，盛也。」疏引孫炎云：「赫赫，明著之迅。」《小雅·巧言》云：「躍躍兔。」《釋文》云：「赫，舍人本作『爽』。」《說文》云：「爽，盛也。」躍，燁光本作「濯」，引《詩》釋云：「濯濯厥靈。」

綽綽、愛愛，緩也。【註】皆寬緩也。

悠悠、倬倬、丕丕、簡簡、存存、懋懋、庸庸、綽綽，盡重語。【正義】《釋言》云：「寬，綽也。」《衛

風·淇澳》云：「寬兮綽兮。」毛傳：「綽，緩也。」《小雅·

①「常武」，原作「江漢」，據《毛詩》改。

角弓》云：「綽綽有裕。」毛傳：「綽綽，寬也。」《王風·兔爰》云：「有兔爰爰。」毛傳：「爰爰，緩意。」【註】「皆寬」至「重語」○【正義】明監本「皆寬緩也」四字註誤入疏，脫「悠悠偈偈」以下十九字。案，《釋文》有「重語」二字，舊疏亦述郭註。監本郭註多脫誤，或所見非善本也。今據宋本補正二十三字。郭氏以「悠」、「偈」、「丕」、「簡」、「存」、「懋」、「庸」、「綽」諸訓已見《釋詁》、《釋言》，而古人有重言者，故舉以例其餘。其未舉者，可以類推。

坎坎、樽樽、喜也。

【註】皆鼓舞權

喜。

【正義】《小雅·伐木》云：「坎坎鼓我，蹲蹲舞我。」《說文》云：「鞞，繇也，舞也。樂有章。《詩》曰：「鞞舞我。」」樽，舞也。《詩》曰：「樽樽舞我。」《詩》釋文引

《說文》作「樽，士舞也」。案，《說文》引《詩》與今本《毛詩》字句微異，「坎」與「鞞」同音，「蹲」作「樽」，與《爾雅》同，蓋許氏所據為古本也。鄭箋：「為我擊鼓坎坎然，為我興舞蹲蹲然，謂以樂樂己。」是皆言喜也。《釋文》引舍人云：「樽樽，舞貌。」

瞿瞿、休休、儉也。

【註】皆良士節

儉。

【正義】《賈誼書》云：「廣較自歛謂之儉，反儉為

侈。《說文》云：「儉，約也。」《唐風·蟋蟀》云：「良士瞿瞿。」又云：「良士休休。」毛傳：「瞿瞿然，顧禮義也。休休，樂道之心。」疏引李巡云：「皆良士顧禮義之儉也。」①

旭旭、躑躑、僬僬也。

【註】皆小人得

志，僬僬之貌。

【正義】《釋文》云：「旭旭，郭呼老

反。」是郭氏讀「旭旭」為「好好」。《小雅·巷伯》云：「驕人好好。」鄭箋：「好好，喜譏言之人也。」《釋文》又云：「謝許玉反。」則「旭」讀如字。《太玄·從》次二云：「方出旭旭，朋從爾醜。」測曰：「方出朋從，不知所之也。」《大雅·板》云：「小子躑躑。」毛傳：「躑躑，驕貌。」疏引孫炎云：「謂驕慢之貌。」

夢夢、訥訥、亂也。

【註】皆闇亂。

【正義】《詩》疏引孫炎云：「夢夢，昏昏之亂也。」《釋文》引顧野王云：「夢夢、訥訥，煩懣亂也。」《小雅·正月》云：「視天夢夢。」《釋文》云：「亂也。」《韓詩》云：「惡貌也。」《大雅·抑》云：「視爾夢夢。」毛傳用《爾雅》。《荀子·哀公篇》：「繆繆訥訥，其事不可循。」楊倞註：「訥與肫同，

①「義」，《詩·蟋蟀》疏引作「節」。

雜亂之貌。《楚詞·九章》云：「中悶替之怵怵。」《賈誼書·先醒》篇：「不知治亂存亡之所出，怵怵然猶醉也。」《抑》又云：「誨爾諄諄。」《中庸》鄭註引作「怵怵」。《說文》云：「諄，告曉之孰也。」怵、肫、諄，音義同。

爆爆、貌貌，悶也。

【註】皆煩悶。

【正義】《說文》云：「悶，懣也。」懣，煩也。《玉篇》云：「爆，煩悶也。」《釋文》云：「本又作『暴』。」顏師古《漢書》註謂「痛切而叫呼也」。邈邈，通作「貌貌」。《大雅·抑》云：「聽我藐藐。」毛傳：「藐藐然，不人也。」疏引舍人云：「藐貌，憂悶也。」

儻儻、洄洄，昏也。

【註】皆迷惑。

【正義】《說文》云：「惛，不憶也。」儻，惛也。《釋文》引郭氏《音義》云：「洄，本或作『癡』。」案，《說文》引《爾雅》云：「惛惛，癡。」疑即「儻儻洄洄」之異文。「惛」通作「惛」。《太玄·疑》初二云：「疑惛惛失貞矢。」註云：「執志不固，惛惛從人，故失正見之道也。」「惛」通作「潰」。《大雅·召旻》云：「潰潰回遘。」毛傳：「潰潰，亂也。」

版版、盪盪，僻也。

【註】皆衰僻。

【正義】《詩》疏引李巡云：「版版，失道之僻也。盪盪者，

弗思之僻也。」孫炎云：「蕩蕩，法度廢壞之僻。」《大雅·板》云：「上帝板板。」毛傳：「板板，反也。」鄭箋：「王爲政反先王與天之道。」《蕩》云：「蕩蕩上帝。」《詩》序：「天下蕩蕩，無綱紀文章。」鄭箋：「蕩蕩，法度廢壞之貌。」《詩》疏：「蕩蕩是廣平之名，非善惡之稱。」《論語》云：

「蕩蕩乎民無能名焉。」《洪範》云：「王道蕩蕩。」言其無復惡事。序言「蕩蕩無綱紀文章」，言其除去善事。」案，孔疏分析訓義，與此篇斷章釋《詩》之義相合。此篇如「惕惕，愛也」，《太玄》之《逃》云「心惕惕」，則非愛也。「瞿瞿，儉也」，《檀弓》云「瞿瞿焉如有求而弗得」，《玉藻》云「視容瞿瞿」，則非儉也。「旭旭，憊也」，《賈誼書·修政》語「旭旭然如日之始出」，則非憊也。「邈邈，悶也」，《離騷》云「神高馳之邈邈」，則非悶也。訓有旁通，義有分屬，各見指歸，無庸皮傳。此篇多釋《詩》文，故郭氏專據《詩》傳爲義。

熇熇、炎炎，熏也。

【註】皆早熱熏

炙人。【正義】《大雅·雲漢》云：「蘊隆蟲蟲。」又云：「赫赫炎炎。」此釋之也。毛傳：「蟲蟲而熱。」炎炎，熱氣也。《蟲蟲》，《釋文》引《韓詩》作「炯炯」。《說文》云：「炯，光也。」炎，火光上也。炎炎，通作「醺醺」。《洛誥》

云：「無若火始燄燄。」《六韜》云：「熒熒不救，炎炎奈何。」

居居、究究，惡也。【註】皆相憎惡。

【正義】《唐風·羔裘》云：「自我人居居。」又云：「自我人究究。」此釋之也。毛傳：「居居，懷惡不相親比之貌。」「究究，猶居居也。」疏引李巡云：「居居，不狎習之惡。」孫炎云：「窮極人之惡。」王逸《楚詞章句》：「究究，不止貌也。」與孫炎之義相通。

仇仇、敖敖，傲也。【註】皆傲慢賢

者。【正義】「敖，傲也」，已見《釋言》。《小雅·正月》云：「執我仇仇。」毛傳：「仇仇，猶警警也。」《十月之交》云：「讒口噤噤。」《釋文》引《韓詩》作「警警」。《大雅·抑》云：「聽我囂囂。」毛傳：「囂囂，猶警警也。」敖、警、警，音義同。《釋文》云：「傲，舍人本作『毀』，釋云：『仇仇，無倫理之貌。警警，衆口毀人之貌。』」李巡與舍人同。王逸《九思》云：「令尹兮警警。」註云：「警警，不聽話言而妄語也。」

眇眇、瑣瑣，小也。【註】皆才器細

陋。【正義】《說文》云：「小，物之微也。」《釋文》引舍

人云：「眇眇，形容小貌。」《詩》疏引舍人云：「瑣瑣計謀，褊淺之貌。」《小雅·正月》云：「眇眇彼有屋。」毛傳用《爾雅》。《說文》引《詩》「眇眇」作「囹囹」，解云：「小貌。」《節南山》云：「瑣瑣姻亞。」毛傳：「瑣瑣，小貌。」

悄悄、慘慘，愠也。【註】皆賢人愁

恨。【正義】《說文》云：「愠，怒也。」《釋文》引《韓詩》云：「愠，悲也。」悄悄者，《說文》云：「悄，憂也。」《玉篇》云：「悄，心無憯也。」《小雅·出車》云：「憂心悄悄。」《柏舟》毛傳：「悄悄，憂貌。」慘慘者，《詩》疏引李巡云：「慘慘，憂怒之愠也。」案，「慘慘」當屬「慄慄」之訛。《毛鄭詩考正》云：「《月出》三章：『勞心慘兮。』案，慘，七感切。《方言》云：『殺也。』《說文》云：『毒也。』音義皆與《詩》不協。蓋「慄」字轉寫誤為「慘」耳。慄，下到切，故與「照」、「繚」、「紹」韻。《說文》：「慄，不安也。」引《詩》「念子慄慄」。今《詩》中《正月》篇「憂心慘慘」，《北山》篇「或慘慘劬勞」，《抑》篇「我心慘慘」，皆「慄慄」之譌。《釋文》於《北山》篇云：「字作慄。」於《白華》篇「念子慄慄」云：「亦作慘慘。」蓋二字音義未能決定也。」據此，則李巡註亦當作「慄慄」。

瘡瘡、痠痠，病也。【註】皆賢人失

志，懷憂病也。【正義】瘡，《說文》作「憲，憂也」。

《小雅·杕杜》云：「四牡瘡瘡。」毛傳：「瘡瘡，罷貌。」

《大雅·抑》云：「靡聖管管。」毛傳：「管管，無所依也。」

《小雅·正月》云：「憂心愈愈。」毛傳：「愈愈，憂懼也。」

《釋文》：「痠，本作「痠」。痠，愈，音義同。」

殷殷、惇惇、忉忉、惇惇、欽欽、京京、

忉忉、惇惇、忉忉、奔奔、憂也。【註】此

皆作者歌事以詠心憂。【正義】詩人言憂愁之

狀，此統釋之也。殷殷者，《小雅·正月》云：「憂心慙

慙。」毛傳：「慙慙然，痛也。」《說文》云：「慙，痛也。」惇惇

者，《文選》註引《韓詩》云：「惇惇在疚。」疚，憂也。忉忉

者，《齊風·甫田》云：「勞心忉忉。」毛傳：「忉忉，憂勞

也。」惇惇者，《檜風·素冠》云：「勞心惇惇。」毛傳：「惇

惇，憂勞也。」欽欽者，《秦風·晨風》云：「憂心欽欽。」毛

傳：「思望之心欽欽然。」京京者，《正月》云：「憂心京

京。」毛傳：「京京，憂不去也。」忉忉、惇惇者，《召南·草

蟲》云：「憂心忉忉。」又云：「憂心惇惇。」毛傳：「忉忉，

猶衝衝也。」惇惇，憂也。」忉忉、奔奔者，《小雅·頍弁》

云：「憂心忉忉。」又云：「憂心奔奔。」毛傳：「忉忉，憂盛

滿也。」奕奕然，無所薄也。《後漢書》註引《爾雅》云：

「惇、忉，憂也。」疑「惇惇」下脫「忉忉」二字，或即「忉忉」

之異文也。

畇畇，田也。【註】言墾辟也。畇

畇，耜也。【註】言嚴利。郝郝，耕也。

【註】言土解。繹繹，生也。【註】言

種調。穰穰，苗也。【註】言茂好也。

縣縣，鹿也。【註】言芸耨精。揜

揜，穫也。【註】刈禾聲。栗栗，衆也。

【註】積聚緻。溱溱，漸也。【註】洮

米聲。煇煇，烝也。【註】氣出盛。

【正義】雅、頌屢言農事，合而釋之。始言興其功，終

言食其利。無輟其時，無廢其用，以見稼穡之艱難也。

自首春均田，豫具田器，土膏脉發，植種以時，良苗懷新，

成秀垂穎。夏勤其芸薶，秋趨其收斂，場圃既築，委積日

①「杕杜」，原作「四牡」。下引出《詩·杕杜》，邵氏因句

中有「四牡」二字而誤植篇名。今據改。

增。始能普粒食之利，裕養民之政矣。○「畇畇田也」

○《小雅·信南山》云：「畇畇原隰。」毛傳：「畇畇，墾辟貌。」鄭註《地官·均人》引作「營營原隰」。賈疏以爲均田之意。《夏小正》云：「農率均田。」《月令》云：「命田舍東郊皆修封疆，審端徑術。」是均田之事也。○「畎

畎至「苗也」○耜，《說文》作「耜，耒也」。鄭註《月令》

云：「耜者，耒之金也。」《釋名》云：「耜，似也，似齒之斷物也。」《周頌·良耜》云：「耜耜良耜。」毛傳：「耜耜，猶測測也。」疏引舍人云：「耜耜，耜入地之貌。」《說文》云：

「治稼耜耜進也。」耕者，《說文》云：「犁也。」言犁治也。

《載芟》云：「其耕澤澤。」鄭箋：「土氣悉達而和，耕之則澤澤然解散。」疏引舍人云：「釋釋猶藿藿，解散之意。」

《周語》云：「土乃脉發。」韋註引《汜勝之書》云：「春土長冒櫟，^①陳根可拔，耕者急發。」是土解而耕之事也。

「郝」、「澤」、「釋」三字音義同。《載芟》又云：「驛驛其達。」鄭箋：「達，出地也。」疏引舍人云：「穀皆生之貌。」

驛，釋，古通用。《文選》註引《韓詩》薛君《章句》云：「驛，盛貌。」《大雅·生民》云：「禾役穰穰。」毛傳：「穰穰，

苗好美也。」《說文》：「穰，禾采之貌。」《詩》曰：「禾穎穰穰。」「穎，禾末也。」毛傳義本《爾雅》，言苗之生長茂盛

也。《說文》作垂穎之貌，亦與《雅》訓相成。○「縣縣

庶也」○《載芟》云：「縣縣其庶。」毛傳云：「庶，耘也。」

《釋文》引《韓詩》作「民民其庶」，民民，衆貌。庶，芸也。庶，本或作「穠」。《左氏》昭元年傳云：「辟如農夫，

是穠是養。」杜註：「穠，耘也。」《詩》釋文引《說文》云：

「穠，耨鋤田也。」《字林》云：「耕禾間也。」《爾雅》釋文同。

今本《說文》作「穠，耕禾間也」，與陸氏所見本異。郭註

「言芸耨精」，《詩》疏引郭註作「芸不息也」，亦與今本異。

○「揄揄至「衆也」○《良耜》云：「穫之揄揄，積之粟

粟。」疏引孫炎云：「揄揄，穫聲也。」李巡云：「粟粟，積聚

之衆也。」《說文》云：「揄，穫禾聲也。」「穫，刈穀也。」「積，

積禾也。」「秩，積也。」《詩》曰：「積之秩秩。」《繫傳》云：

「堆積已刈之禾也。」積、積、秩、粟，皆聲之轉，字異義同。

《小爾雅》云：「截穎謂之銍。」《釋名》云：「銍，銍，斷穗聲

也。」○「溇溇至「烝也」○《詩》疏引樊光云：「《詩》

曰：「釋之溇溇，蒸之煇煇。」孫炎云：「溇溇，漸米聲。煇

煇，炊之氣也。」樊所引《詩·大雅·生民》之文也。今

①「長」，此字原無，據《國語·周語》韋註、《詩·大田》

鄭箋、《月令》鄭註補。

本作「釋之叟叟，蒸之浮浮」。毛傳：「釋，浙米也。叟叟，聲也。浮浮，氣也。」「叟」、「滛」聲之轉，「烜」、「浮」音義同。《說文》云：「浙，汰也。」「烜，蒸也。」「蒸，火氣上行也。」

俵俵，服也。【註】謂戴弁服。峨

峨，祭也。【註】謂執圭璋助祭。醴

醴，樂也。【註】鐘鼓音。穰穰，福也。

【註】言饒多。【正義】此舉《雅》、《頌》所言祭祀

之禮，容貌聲音之盛，以事神而致福也。俵俵者，《釋言》已云：「俵，戴也。」郭註引《詩》曰：「戴弁俵俵。」《說文》云：「俵，冠飾貌。」《詩》曰：「弁服俵俵。」戴弁在首而謂之服者，《土冠禮》：「祝辭始加曰『始加元服』，再加曰『乃申爾服』，三加曰『咸加爾服』。」鄭註：「謂緇布冠、皮弁、爵弁也。」是弁得稱爲服也。毛傳：「俵俵，恭順貌。」峨峨者，《大雅·棫樸》云：「奉璋峨峨。」毛傳：「猗猗，盛壯也。」鄭箋：「祭祀之禮，王裸以圭瓚，諸臣助之，亞裸以璋瓚。奉璋之儀猗猗然。」疏引舍人云：「峨峨，奉璋之貌。」醴醴者，《周頌·執競》云：「鐘鼓喤喤。」毛傳：「喤喤，和也。」鄭箋：「武王既定天下，祭祖考之廟，奏樂而八音克

諧。」疏引舍人云：「喤喤，鐘鼓之樂也。」醴，本亦作「鎡」。《說文》云：「鎡，鐘聲也。」《詩》曰：「鐘鼓鎡鎡。」《漢書·禮樂志》引《詩》亦作「鎡鎡」，與《說文》同。穰穰者，《執競》云：「降福穰穰。」毛傳：「穰穰，衆也。」疏引舍人云：「穰穰，衆多之貌也。」某氏引此詩言：「穰穰是福豐之貌也。」《祭統》云：「福者，備也。備者，百順之名也。」

子子孫孫，引無極也。【註】世世昌盛長無窮。顙顙印印，君之德也。

【註】道君人者之德望。【正義】《小雅·楚茨》

云：「子子孫孫。」《大雅·卷阿》云：「顙顙印印。」此釋其義也。《詩》疏引舍人云：「子孫長行美道，引無極也。」古彝鼎銘多作「子子孫孫永用寶」，皆欲其昌盛無窮也。《卷阿》毛傳：「顙顙，溫貌。印印，盛貌。」鄭箋：「體貌則顙顙然敬順，志氣則印印然高朗。」疏引孫炎云：「顙顙，體貌溫潤也。印印，志氣高遠也。」虞翻《易》註云：「顙顙，君德有威，容貌容止可觀，進退可度，則下觀其德，而順其化。」《詩》曰：「顙顙印印，如珪如璋。」君德之義也。」案，虞註以「顙顙」爲有威，與毛傳、孫註義殊。鄭箋以爲敬順，蓋兼有威及溫潤之義。郭註祇言德望，以有令德

者必有令望也。《詩》疏云「顓顓印印」以下「徑訓興喻之義，不釋《詩》文」。《平都相蔣君碑》作「顓顓昂昂」。

丁丁、嚶嚶，相切直也。【註】丁丁，

斫木聲。嚶嚶，兩鳥鳴，以喻朋友切磋相正。【正義】《小雅·伐木》云：「伐木丁丁，鳥鳴嚶嚶。」興喻之義，在朋友之相切正也。《文選》註引《韓詩》

云：「《伐木》廢，朋友之道缺，勞者歌其事。詩人伐木，自苦其事，故以爲文。」鄭箋引《爾雅》而釋之云：「昔日未居位，在農之時，與友生於山巖伐木，爲勤苦之事，猶以道德相切正也。」嚶嚶，兩鳥聲也。其鳴之志，似於有友道然，故連言之。【註】「丁丁」至「相正」○【正義】毛

傳：「丁丁，伐木聲。」郭註本毛傳。傳又云：「嚶嚶，驚懼也。」疏引王肅云：「鳥聞伐木，驚而相鳴嚶嚶然，①以興朋友切切節節。」郭不從者，以友朋自有切直之義，不必祇在驚懼也，故從鄭箋作兩鳥鳴。知爲兩鳥者，以一鳥則不得有相切之義。《詩》又云：「嚶其鳴矣。」則爲一鳥之鳴，所以求友也。

藹藹、萋萋，臣盡力也。【註】梧桐

茂，賢才衆，地極化，臣竭忠。嚶嚶、啾

啾，民協服也。【註】鳳凰應德鳴相和，

百姓懷附興頌歌。【正義】《大雅·卷阿》云：「藹

藹王多吉士。」又云：「萋萋萋萋，離離啾啾。」上文云：

「藹藹，止也。」《釋詁》云：「嚶嚶，和也。」皆釋字義，此又言興喻之義也。《說文》云：「藹藹，臣盡力之美。」《文選》

註引《韓詩》薛君《章句》云：「萋萋，盛貌。」《詩》疏引舍人云：「藹藹，賢士之貌。萋萋，梧桐之貌。」《尚書大傳》引《逸詩》云：「鳳凰啾啾。」《說文》云：「鳳凰鳴聲啾啾。」

【註】「梧桐」至「頌歌」○【正義】毛傳：「梧桐盛也，鳳凰鳴也。臣竭其力，則地極其化。天下和洽，則鳳凰樂德。」鄭箋：「萋萋萋萋，喻君德盛也。離離啾啾，喻臣民和協。」疏引孫炎云：「言衆臣竭力，則地極其化，梧桐盛也。」郭註本傳，箋爲義。《說文繫傳》引郭註作「梧桐茂實賢士衆」。

佻佻、契契，愈遐急也。【註】賦役

不均，小國困竭。賢人憂歎，遠益急切。

燕燕、粲粲，尼居息也。【註】盛飾宴

①「相鳴」，原作「相命」，據《詩·伐木》疏改。

安，近處優閒。【正義】《小雅·大東》云：「佻佻公子。」又云：「契契寤歎。」《北山》云：「或燕燕居息。」《大東》又云：「粲粲衣服。」毛傳：「佻佻，獨行貌。」《爾雅》釋文引《詩》云：「佻佻，獨行歎息也。」《詩》釋文引《韓詩》作「嬋嬋，往來貌」。契契者，毛傳云：「憂苦也。」《論語》

云：「有心哉。」何晏註：「有心謂契契然也。」劉向《九歎》云：「孰契契而委棟兮。」王逸《章句》：「契契，憂貌也。」燕燕者，毛傳云：「安息貌。」本或作「晏晏」。粲粲者，毛傳云：「鮮盛貌。」《文選》註引《韓詩》作「采采衣服」。薛君曰：「采采，鮮貌。」【註】《賦役》至「優閒」○【正義】《大東》序云：「東國困於役而傷於財，譚大夫作是詩，以告病焉。」《北山》序云：「役使不均。」郭氏取《詩》序為義。《釋詁》云：「遐，遠也。」「昵，近也。」「昵」通作「昵」。言居遠者急切，處近者優閒，見政役之不均也。

哀哀、悽悽，懷報德也。【註】悲苦

征役，思所生也。【正義】《小雅·蓼莪》云：「哀

哀父母。」鄭箋：「哀哀者，恨不得終養父母，報其生長己之苦。」悽悽者，《說文》云：「悽，痛也。」《祭義》云：「必有悽愴之心。」言追念所生也。《釋文》云：「悽，郭本或作

「萋」。《小雅·杕杜》云：「其葉萋萋。」下云：「憂我父母。」興喻之義，與《蓼莪》同，故皆為懷報德也。

儵儵、嘒嘒，罹禍毒也。【註】悼王

道穢塞，美蟬鳴自得，傷己失所，遭讒賊。

【正義】儵，《釋文》引樊光本作「攸」，引《詩》云：「攸攸我思。」《易》釋文引《子夏易》云：「其欲攸攸。」《漢書·敘傳》作「其欲攸攸」。註云：「攸攸，欲利之貌。」今《頤卦》六四爻辭作「其欲逐逐」，是「儵」、「攸」字同，通作「逐」。又通作「蹶」。《小雅·小弁》云：「蹶蹶周道，鞠為茂草。」又云：「鳴蜩嘒嘒。」毛傳：「蹶蹶，平易也。周道，周室之道。鞠，窮也。」「蜩，蟬也。嘒嘒，聲也。」鄭箋：「此喻幽王信褒姒之讒，亂其德政，使不通於四方。」柳木茂盛則多蟬。郭註兼用傳、箋之義。罹者，遭也。

晏晏、旦旦，悔爽忒也。【註】傷見

絕棄，恨士失也。皐皐、琇琇，刺素食

也。【註】譏無功德，尸寵祿也。灌

灌、惛惛，憂無告也。【註】賢者憂懼，無

所訴也。憲憲、泄泄，制瀆則也。

【註】佐興虐政，設教令也。 謔謔、謔謔，崇讒慝也。 【註】樂禍助虐，增譖惡也。

【正義】上文與喻之義，有祇取諸物者，如「丁丁」、「嚶嚶」、「離離」、「啾啾」是也。有言人兼及於物者，如「哀哀」與「萋萋」連舉，「儵儵」與「嚶嚶」連舉是也。以下惟舉人之情狀言之。 ○「晏晏」至「忒也」 ○《衛風·氓》

云：「言笑晏晏，信誓旦旦。」毛傳：「晏晏，和柔也，信誓旦旦然。」《說文》云：「怛，慄也。或从心在旦下。」《詩》

曰：「信誓旦旦。」《詩》疏：「《釋訓》云：『晏晏，旦旦，悔爽忒也。』謂此婦人恨夫差忒其心，變本言信，故言『晏晏』，『旦旦』而自悔。解言此之意，非訓此字也。定本云

「旦旦」，猶怛怛。」 ○「皐皐」至「食也」。 ○《大雅·

召旻》云：「皐皐訛訛，曾不知其玷。」毛傳：「皐皐，頑不知道也。」鄭箋：「王政已大壞，小人在位，曾不知大道之缺。」疏引舍人云：「皐皐，不治之貌。」某氏云：「無德而空食祿也。」《小雅·大東》云：「韞韞佩瑱。」鄭箋：「以瑞玉爲佩，佩之韞韞然。徒美其佩而無其德，刺其素飭。」疏引某氏云：「韞韞，無德而佩，故刺素餐也。」《文選》註引《韓詩》薛君章句云：「何謂素餐素者，質也。人但有質朴，而無治民之材，名曰素餐。尸祿者，頗有所知，善惡

不言，默然不語，苟欲得祿而已，譬如尸焉。」 ○「灌灌」

至「告也」。 ○《大雅·板》云：「老夫灌灌。」毛傳：「灌

灌，猶款款也。」鄭箋：「老夫諫女，款款然。」《王風·黍

離》云：「中心搖搖。」毛傳：「搖搖，憂無所愜。」《說文》引

《爾雅》作「懼懼」、「搖搖」，今本「灌」或作「懼」。搖、搖，音

義同。 ○「憲憲」至「則也」。 ○《大雅·板》云：「天之

方難，無然憲憲。天之方蹶，無然泄泄。」毛傳：「憲憲，猶

欣欣也。泄泄，猶沓沓也。」鄭箋：「女無憲憲然，無沓沓

然。爲之制法度，達其意以成其惡。」疏引「李巡」云：「皆

惡黨爲制法則也。」孫炎曰：「厲王方虐，諂臣並爲制作法

令。」《說文》引《詩》作「無然詘詘」，云：「詘，多言也。」

○「謔謔」至「慝也」。 ○《板》云：「天之方虐，無然謔謔。」

又云：「多將煊煊，不可救藥。」毛傳：「謔謔然，喜樂。煊

煊然，熾盛也。」鄭箋：「女無謔謔然，以讒慝助之。多行

煊煊，慘毒之惡，誰能止其禍。」《說文》云：「煊，火熱也。

《易》云：「家人嗃嗃。」《釋文》引劉表本作「煊煊」。侯果

云：「嗃嗃，嚴也。」《易》疏：「嗃嗃，嚴酷之意。」謔、煊、

嗃，音義同。

翦翦、訛訛，莫供職也。

【註】賢者

陵晉姦黨熾，背公卹私曠職事。

速速、蹙

蹙，惟速鞫也。

【註】陋人專祿國侵削，

賢士求哀念窮迫。

【正義】《小雅·小旻》云：「翕

翕訖訖。」《釋文》引《韓詩》云：「不善之貌。」毛傳：「翕翕

然，患其上。訖訖然，思不稱乎上。」鄭箋：「臣不事君，亂

之階也。」《召旻》毛傳：「訖訖，竊不共事也。」疏引李巡

云：「君闇蔽，臣子莫親其職。」《說文》云：「訖，不思稱意

也。」《繫傳》云：「不思稱事之意也。」《孫子》云：「諄諄翕

翕，徐言人人者，失其衆也。」註云：「翕翕，不貞也。」速速

者，《後漢書》註引《韓詩》云：「速速方穀。」今本《毛詩》作

「藪藪方有穀」。毛傳：「藪藪，陋也。」鄭箋：「穀，祿也。」

案《後漢書》註引《毛詩》亦作「速速方穀」，傳同，今本誤

衍「有」字。《楚辭·九歎》云：「躬速速其不吾親。」王逸

註：「速速，不親附貌也。」蹙蹙者，《節南山》云：「蹙蹙靡

所騁。」鄭箋：「蹙蹙，縮小之貌。我視四方土地，日見侵

削於夷狄，蹙蹙然，雖欲馳騁，無所之也。」案，蔡邕《釋

詒》云：「速速方穀，夭夭是加。」註云：「謂小人乘寵，^①

方穀而行。方，並也。」小人並穀而行，則君子車無所騁，

於義亦通。「惟速鞫」者，《釋詁》云：「惟，思也。」《釋言》

云：「鞫，窮也。」「速」與「求」同。言思念所求，皆窮困也。

【註】「賢者」至「職事」

○【正義】《說文繫傳》引註

云：「賢者陵替，奸黨熾盛，背公卹私，曠職事也。」字句微異。

抑抑，密也。

【註】威儀審諦。

秩

秩，清也。

【註】德音清冷。

【正義】「秩秩，

智也」，已見上文。「秩秩」又爲清也。《大雅·假樂》

云：「威儀抑抑，德音秩秩。」鄭箋引《爾雅》而釋之曰：

「成王立朝之威儀緻密無所失，教令又清明，天下皆樂仰

之。」孔疏：「緻密無失，謂舉止詳悉，事無非禮。教令清

明，謂下民寧靜，無微不燭。」

粵，擊也。

【註】謂牽挽。

【正

義】《周頌·小毖》云：「莫予荍蜂。」毛傳：「荍蜂，摩曳

也。」鄭箋：「羣臣小人，無敢我摩曳。謂爲譎詐誑欺，不

可信也。」疏引孫炎云：「謂相擊曳，入於惡也。」【註】

「謂牽挽」。○【正義】《詩》疏：「擊曳者，從旁牽挽之。

言是挽離正道，使就邪僻。」義本於郭註也。疏又引孫毓

云：「羣臣無有牽引扶助我。」^②亦以擊曳爲牽挽也。粵

①「寵」，原無，據《後漢書·蔡邕傳》註補。

②「有」，《詩·小毖》疏引作「肯」。

并、蜂、蜂、摩、掣，音義同。宋本「挽」作「挖」。

朔，北方也。

【註】謂幽朔。【正義】

《堯典》云：「宅朔方。」《史記》引作「居北方」。《書》疏引舍人云：「朔，盡也。北方萬物盡，故言朔也。」李巡云：「萬物盡於北方，蘇而復生，故言北方。」《尚書大傳》云：「便在伏物。」《史記索隱》引《尸子》云：「北方者，伏方也。」

不俟，不來也。

【註】不可待，是不

復來。不通，不蹟也。

【註】言不循軌

跡也。【正義】此以「不俟」釋「不來」，以「不通」釋「不

蹟」也。《小雅·采芣》云：「我行不來。」《說文》「俟」作

「俟」，引《詩》曰：「不俟不來。」今《詩》無此語，蓋以《釋

訓》多釋《詩》義，故以訓釋之文爲《詩》本文也。《楚詞·

九章·思美人》云：「揚厥馮而不俟。」王逸《章句》：「思

舒憤懣，無所待也。」不蹟者，《沔水》云：「念彼不蹟。」謂

不循道也。通，古「述」字。《邶風》：「報我不述。」

不徹，不道也。

【註】徹亦道也。

勿念，勿忘也。

【註】勿念，念也。【正義】

《小雅·十月之交》云：「天命不徹。」毛傳：「徹，道也。」

鄭箋：「不道者，言王不循天之政教。」《大雅·文王》云：

「無念爾祖。」《孝經》釋文引鄭註云：「無念，無忘也。」

【註】「勿念念也」。○【正義】毛傳：「無念，念也。」《小爾

雅》同，是郭註所本也。服虔《左傳》註云：「不尚，尚也。」

「毋寧，寧也。」俱與此同。

菱、諼，忘也。

【註】義見《伯兮》、

《考槃》詩。

【正義】《文選》註引《韓詩》薛君章句

云：「諼草，忘憂也。」《說文》作「蕙」，云：「令人忘憂草

也。」或作「蕙」，又或作「萱」。《淇澳》云：「終不可諼兮。」

釋云：「民之不可忘也。」即見下文。【註】「義見」至「槃

詩」。○【正義】《爾雅》釋文引《詩》云：「焉得菱草。」毛傳

云：「菱草，令人善忘。」今《衛風·伯兮》云：「焉得諼

草。」毛傳：「諼草，令人忘憂。」與陸氏所據本異。《考槃》

云：「永矢弗諼。」毛傳用《爾雅》。

每有，雖也。

【註】《詩》曰：「每有良

朋。」辭之雖也。

【正義】《莊子·庚桑楚》云：「每

發而不當。」《釋文》引《爾雅》云：「每，雖也。」《衆經音義》

引《倉頡篇》云：「每，非一定之辭也。」【註】「詩云」至

「良朋」。○【正義】《小雅·常棣》文。

饔，酒食也。【註】猶今云饔饩，皆

一語而兼通。【正義】《地官·饔人》云：「掌凡祭

祀共盛。」《士虞禮》云：「饔饩在東壁西面。」鄭註：「炊黍

稷曰饔。」是饔者食也。《釋文》引《字林》云：「熟食也。」

然饔多兼酒而言。《小雅·天保》云：「吉蠲為饔。」鄭氏

《周官》、《儀禮》註俱引《韓詩》作「吉圭惟饔」。毛傳：

「饔，酒食也。」《說文》云：「饔，酒食也。」《詩》曰：「可以

饋饔。」「饔」又通作「喜」。《小雅·甫田》云：「田畯至

喜。」鄭箋：「「喜」讀為「饔」。司嗇至則又加以酒食也。」

《詩》疏引李巡云：「得酒食則喜歡也。」《釋文》引舍人本

作「喜」，釋云：「古曰饔。」【註】「猶今」至「兼通」

○【正義】郭氏以「饔」釋「饔」也。饔本為食，兼通於酒。

故馬融《論語》註云：「饔，酒食也。」呼酒食為饔，今人

猶然。

舞、號，雩也。【註】雩之祭，舞者吁

嗟而請雨。【正義】《春官·司巫》云：「若國大旱，

則率巫而舞雩。」鄭註：「雩，旱祭也。」《公羊》桓五年傳

云：「大雩者何？旱祭也。」《穀梁》定元年傳云：「雩者，

為旱求者也，求者請也。」《左氏》桓五年傳云：「龍見而

雩。」《後漢書》註引服虔云：「雩，遠也，遠為百穀求膏雨

也。」【註】「雩之」至「請雨」○【正義】《月令》云：「大

雩帝。」鄭註：「雩，吁嗟求雨之祭也。」《春官·女巫》：

「旱暵則舞雩。」鄭註：「使女巫舞旱祭，崇陰也。」疏引《鄭

答臨頌難》云：「董仲舒曰：「雩，求雨之祭，吁嗟之歌。」

何休《公羊傳》註云：「男女各八人，舞而呼雩，故謂之

雩。」《釋文》引孫炎云：「雩之祭，有舞有號。」郭註本

孫炎。

暨，不及也。【註】《公羊傳》曰：

「及，我欲之。暨，不得已。」暨，不得已，是

不得及。蠹，不遜也。【註】蠹動為

惡，不謙遜也。【正義】《釋詁》云：「及，暨，與也。」

「蠹，動也。」此又反覆申明其義也。《春秋》昭七年：「春，

暨齊平。」《穀梁傳》云：「暨猶暨暨也。暨者，不得已也。

以外及內曰暨。」蠹者，《大誥》云：「西上人亦不靜，越茲

蠹。」《小雅·采芣》云：「蠹爾蠻荆。」【註】《公羊》至「得

已」○【正義】隱元年傳云：「及，我欲之。暨，不得已

也。」何休註：「不得已者，善輕惡淺。」徐彥疏：「善輕，則

暨齊平是也。惡淺者，宋公之弟辰暨仲佗，石彊出奔陳

是也。」

如切如磋，道學也。【註】骨象須切

磋而爲器，人須學問以成德。如琢如

磨，自修也。【註】玉石之被琢磨，猶人

自修飾。瑟兮僩兮，恂慄也。【註】恒

戰悚。赫兮咺兮，威儀也。【註】貌光

宣。有斐君子，終不可諼兮。【註】斐

文貌。道盛德至，善民之不能忘也。

【註】常思詠。【正義】此釋《衛風·淇澳》之詩。

《禮記·大學》引之。孔疏云：「記者引《爾雅》以釋之

也。」○「如切」至「修也」○骨謂之切，象謂之磋，玉

謂之琢，石謂之磨，俱見下文《釋器》。《學記》云：「玉不

琢，不成器；人不學，不知道。」《荀子·大畧篇》：「人之

于文學也，猶玉之于琢磨也。」《詩》曰：「如切如磋，如琢

如磨。」謂學問也。毛傳：「道其學而成也，聽其規諫以自

修，如玉石之見琢磨也。」《禮記》鄭註：「道猶言也。」孔

疏：「初習謂之學，重習謂之修。」○「瑟兮」至「儀也」

「咺，威儀容止宣著也。」《詩》釋文引《韓詩》云：「僩，美貌。」《說文》云：「武貌。」《禮記》鄭註：「恂，字或作『峻』，讀如『嚴峻』之『峻』。言其容貌嚴栗也。」咺，《釋文》引《韓詩》作「宣」。宣，顯也。《說文》引《詩》作「愼」，云：「寬媚心腹貌。」○「有斐」至「忘也」○斐，《毛詩》作「匪」，文章貌。《釋文》引《韓詩》作「邛，美貌也」。「諼，忘也」，已見上文。《禮記》鄭註：「民不能忘，以其意誠而德著也。」

既微且廋。廋，傷爲微，腫足爲廋。

【註】廋，脚脛。瘍，創也。是刈是穫。

穫，煮之也。【註】煮葛爲絺綌。履帝

武敏。武，迹也。敏，拇也。【註】拇，迹

大指處。張仲孝友。【註】周宣王時

賢臣。善父母爲孝，善兄弟爲友。有客

宿宿，言再宿也。有客信信，言四宿也。

【註】再宿爲信，重言之，故知四宿。【正

義】此引《詩》文而釋之。「既微且廋」，《小雅·巧言》文。

「是刈是穫」，《周南·葛覃》文。「履帝武敏」，《大雅·生

民》文。「張仲孝友」，《小雅·六月》文。「有客宿宿，有客信信」，《周頌·有客》文。○「既微」至「爲脛」

○《說文》引《詩》作「既微且瘡」。鄭箋：「此人居下溼之地，故生微瘡之疾。」疏引孫炎云：「皆水溼之疾也。」「肝瘍爲微」者，《說文》云：「肝，較也。較，脛也。脛，肝也。肝，脛端也。」《釋名》云：「脛，莖也。直而長，似物莖也。」「創，戕也，戕，毀體使傷也。」《釋文》引《字書》「微」作「瘡」，《三倉》云：「足創也。」案，《三倉》以「微」爲「足創」，殆未辨肝之所在。高誘《淮南》註云：「肝，自膝以下脛以上也。」是《說文》所云「較也」、「脛端也」，謂脛端交接之處，正指膝以下脛以上而言也。今人於膝以下脛以上有創，多云療之難瘡，或致達於行矣。「腫足爲脛」者，《說文》云：「瘡，脛氣足腫。」「腫，癰也。」《釋名》云：「足，續也，言續脛也。」「脚，却也，以其坐時却在後也。」「腫，鍾也，寒熱氣所鍾聚也。」○「是刈」至「之也」○《詩》疏引舍人云：「是刈，刈取之。是漚，煮治之。」孫炎云：「煮，葛以爲絺綌。」《釋文》引《韓詩》云：「刈，取也。漚，淪也。」孔疏以煮之於漚，故曰漚煮，非訓漚爲煮。○「履帝」至「拇也」○毛傳以「履帝武敏」爲句，與《爾雅》同。王逸《楚詞章句》引《詩》云：「履帝武敏歆。」師讀之異也。

《士相見禮》云：「執玉者則唯舒武。」鄭註：「武，迹也。」《離騷》云：「及前王之踵武。」《詩》疏引孫炎云：「拇，迹大指處。」《易》云：「咸其拇。」虞翻云：「母，足大指處。」「拇」、「母」通。《子夏傳》作「跗」。足大指，《左傳》謂之將指。《釋文》引舍人本「敏」作「歆」，云：「古者姜嫄履炎帝之迹於畎畝之中，①而生后稷。」○「張仲」至「爲友」

○《詩》疏引李巡云：「張姓，仲字，其人孝，故稱孝友。」《唐書·宰相世系表》：「周宣王時，有卿上張仲。」《釋名》云：「孝，好也，愛好父母如所悅好也。」「友，有也，相保有也。」《冠禮》賈疏云：「不言善事父母善事兄弟者，欲見非但善事兄弟，②而亦爲兄弟之所善者，謂行周備之意也。」③○「有客」至「宿也」○毛傳：「一宿曰宿，再宿曰信。」孔疏云：「《釋訓》因文重而倍之，傳分而各言之，其義同也。」《左氏》莊三年傳云：「凡師一宿爲舍，再宿爲信，過信爲次。」此以師行言之也。《周語》云：「同祿信於

①「炎帝」，《爾雅》釋文作「天帝」。

②「兄弟」上，《儀禮·士冠禮》疏有「父母」二字。下句同。

③「謂」，《儀禮·士冠禮》疏作「諸」。

聆隧，櫛杙次於丕山。」韋註：「再宿爲信，過信爲次。」則信次之名，不僅指師行而言矣。

美女爲媛。【註】所以結好援。

美士爲彥。【註】人所彥詠。【正義】《鄘

風·君子偕老》云：「邦之媛也。」《鄭風·羔裘》云：「邦之彥兮。」此釋之也。鄭箋：「媛者，國人所依倚以爲援助也。」《釋文》引《韓詩》作「邦之援兮」，援，取也。疏引孫炎云：「君子之援助。」然《說文》云：「媛，美女也。从女从爰。爰，引也。」彥者，毛傳：「彥，士之美稱。」疏引舍人云：「國有美士，爲人所言道。」《秦誓》云：「人之彥聖。」《說文》云：「彥，美士有文，人所言也。」【註】「所以至」彥詠。○【正義】好援，本或作「好媛」，今從宋本作「援」。《釋文》「媛」作「援」，「彥」作「嘒」。

其虛其餘，威儀容止也。【註】雍容

都雅之貌。猗嗟名兮，目上爲名。

【註】眉眼之間。式微式微者，微乎微者也。【註】言至微。【正義】此引《詩》文而釋

之。「其虛其餘」，《邶風·北風》文。「猗嗟名兮」，《齊風·猗嗟》文。「式微式微」，《邶風·式微》文。○「其

虛」至「止也」。○《毛詩》作「其虛其邪」。鄭箋：「邪」讀如「徐」。威儀虛徐寬仁者。」疏引孫炎云：「虛邪，威儀謙退也。」孔疏：「虛徐者，謙虛閑徐之義。」○「猗嗟」至

「爲名」。○毛傳：「目上爲名，目下爲清。」據《爾雅》而推言之也。疏引孫炎云：「目上平博。」是眉眼之間也。

「名」與「明」通。《檀弓》云：「子夏喪其子而喪其明。」《冀州從事郭君碑》云：「卜商號咷，喪子失名。」○「式微」

至「者也」。○鄭箋用《爾雅》。孔疏：「君被逐既微，又見卑賤，是至微也。」《孫子》云：「微乎微，微至於無形。」是

「微乎微」者，當時語也，猶《公羊傳》云「賤乎賤」者也。

之子者，是子也。【註】斥所詠。

【正義】《詩》疏引李巡云：「之子者，論五方之言是子也。」

孔疏：「『之』爲語助，人言『之子』者，猶云『是此子』也。」

《桃夭》傳云「嫁子」爲嫁者之子，《漢廣》則貞潔者之子，

《東山》「之子」言其妻，《白華》「之子」斥幽王，各隨其事而名之。」

徒御不驚，輦者也。【註】步挽輦

車。【正義】「徒御不驚」，《小雅·車攻》文。此釋之

也。毛傳：「徒，輦也。」《說文》云：「輦，輓車也。輓，引

之也。《釋名》云：「輦，車人所輦也。」《黍苗》云：「我任我輦。」又云：「我徒我御。」鄭箋「有輦輦者」，「步行曰徒」，「士卒有步行者」。是輦輦與徒同是步行，故《爾雅》以「輦者」釋「徒」字之義也。《地官·鄉師》云：「大軍旅會同，正治其徒役，與其輦輦。」鄭註云：「輦，人輦行，所以載任器也。」《司馬法》曰：「夏后氏二十人而輦，殷十八人而輦，周十五人而輦。」是輦輦之人，三代互有多寡。會同田獵，則人輦輦以徒行也。

檀楊，肉袒也。

【註】脫衣而見體。

暴虎，徒搏也。

【註】空手執也。

馮

河，徒涉也。

【註】無舟楫。

【正義】《鄭

風·大叔于田》云：「檀楊暴虎。」《小雅·小旻》云：「不敢暴虎，不敢馮河。」此釋之也。《說文》「檀」字从肉，云：「臄，肉臄也。」《詩》曰：「檀楊暴虎。」「馮」作「湖」，云：「無舟渡河也。」檀楊者，《詩》疏引李巡云：「檀楊，脫衣見體曰肉袒。」《左氏》昭二十年傳云：「使華寅肉袒執蓋。」《孟子》云：「雖袒楊裸裎於我側。」《說文》云：「楊，袒也。」暴虎者，毛傳：「暴虎，空手以搏之。」疏引舍人云：「無兵空手搏之。」馮河者，毛傳：「馮，陵也。」疏引李

巡云：「無舟而渡水曰徒涉。」《易·泰卦》云：「用馮河。」荀爽云：「馮河而上，不用舟航。」《論語》云：「暴虎馮河。」孔安國註用《爾雅》。【註】「無舟楫」○【正義】概，監本作「楫」，今從《釋文》。《方言》云：「楫謂之橈，或謂之櫂。」《釋名》云：「在旁撥水曰櫂，又謂之楫。楫，捷也，撥水使舟捷疾也。」

籊籊，口柔也。

【註】籊籊之疾，不

能俯。口柔之人，視人顏色，常亦不伏，因以名云。戚施，面柔也。【註】戚施之

疾，不能仰。面柔之人，常俯，似之，亦以名云。夸毗，體柔也。【註】屈己卑

身，以柔順人也。

【正義】《邶風·新臺》云：「籊

籊不鮮。」又云：「得此戚施。」《大雅·板》云：「無爲夸毗。」此合而釋之，以形容柔色事人之狀也。○「籊籊

口柔也戚施面柔也」

○「籊籊」、「戚施」本物名。《說

文》云：「籊籊，粗竹席也。」又云：「醜黽，詹諸也。」《詩》

曰：「得此醜黽。」《太平御覽》引《韓詩》云：「得此戚

施。」薛君云：「戚施，蟾蜍，喻醜惡。」是《說文》本《韓詩》。

「醜黽」、「戚施」，聲之轉也。二物皆粗醜，故借以爲人疾

之名。《晉語》云：「籛篠不可使俯，戚施不可使仰。」淮南·修務訓：「籛篠，戚施，雖粉白黛綠，勿能爲美。」高誘註：「籛篠，偃也；①戚施，僂也，皆醜貌。」毛傳：「籛篠不能俯者，戚施不能仰者。」皆言其疾狀之醜也。因其不能俯仰，又借以爲口柔面柔之狀。鄭箋：「籛篠口柔，常觀人顏色而爲之辭，故不能俯者也。戚施下人以色，②故不能仰也。」《釋文》引舍人云：「籛篠，巧言也。戚施，令色誘人。」《詩》疏引李巡云：「籛篠，巧言好辭，以口饒人，是謂口柔。戚施，和顏悅色以誘人，是謂面柔也。」顏師古《漢書》註：「口柔，觀人顏色而爲辭佞者也。」《釋文》云：「《字書》作『規頤』。」○「夸毗，體柔也」○《釋文》引樊光云：「《詩》云：『無爲夸毗。』」《史記索隱》引舍人云：「夸毗，卑身屈己也。」曹大家云：「體柔人之夸毗也。」《詩》疏引李巡云：「屈己卑身，求得於人，曰體柔。」鄭箋：「女無夸毗，以形體順從之。」孔疏：「夸毗者，便辟其足，前却爲恭，以形體順從於人。」《釋文》云：「《字書》作『駘駘』。」【註】「籛篠」至「人也」○【正義】《釋文》引孫炎云：「籛篠之疾，不能俯。口柔之人，視人顏色，常亦不伏，因以名云。戚施之疾，不能仰。面柔之人，常俯，似之，因以名云。夸毗，屈己卑身，以柔順人也。」郭註俱

用孫炎。

婆娑，舞也。

【註】舞者之容。【正

義】婆，《說文》作「嫫」。徐鉉云：「今俗作『婆』，非是。」《陳風·東門之枌》云：「婆娑其下。」《詩》疏引李巡云：「婆娑，盤辟舞也。」孫炎云：「舞者之容婆娑然。」顏師古《漢書》註云：「婆娑，舞貌也。言於粉棚之下歌舞，以娛神也。」《初學記》引蔡邕《月令章句》云：「舞者，樂之容也。有俯仰張翕，③行綴長短之制。」

辟，拊心也。

【註】謂椎脅也。【正

義】《邶風·柏舟》云：「寤辟有標。」毛傳用《爾雅》。《喪大記》云：「徒跣扱衽拊心。」《問喪》云：「辟踊哭泣。」鄭註：「辟，拊心也。」《問喪》又云：「發背擊心。」又云：「擊背傷心。」皆言辟也。辟，本或作「擗」。

矜憐，撫掩之也。

【註】撫掩猶撫

拍，謂慰卹也。

【正義】《小雅·鴻雁》云：「爰及矜

- ①「偃」，《淮南子·修務訓》註作「偃」。
- ②「戚施」下，《詩·新臺》鄭箋有「面柔」二字。
- ③「翕」下，《初學記》卷十五引有「之容」二字。

人。」毛傳：「矜，憐也。」《方言》云：「陳楚江淮之間曰憐，宋衛邵陶之間曰憐，或曰憐。」「憐」與「掩」與「撫」相通。○【註】「撫掩猶撫拍」○【正義】鄭註《鄉射禮》

云：「撫，拊之也。」賈疏：「撫者，撫拍之義。」又《士喪禮》云：「君坐撫。」鄭註：「撫，手案之。」《釋名》云：「撫，敷也，敷手以拍之也。拍，搏也，手搏其上也。」

絨，羔裘之縫也。

【註】縫飾羔皮之

名。【正義】《召南·羔羊》云：「羔羊之革，素絲五

絨。」此釋之也。毛傳：「絨，縫也。」《釋文》引孫炎云：

「絨，縫之界域。」孔疏：「縫合羔羊皮爲裘，縫即皮之界域，因名裘縫爲絨。」《詩》言五紵、五總，《爾雅》獨釋「絨」者，蓋舉中言之，紵、總亦爲縫也。【註】「縫飾」至「之

名」○【正義】《初學記》引郭氏《毛詩拾遺》云：「羔裘

晏兮，三英絜兮。」《毛詩》註曰：「三英，三德也。」英謂古

者以素絲英飾裘，即上文「素絲五紵」也。」是郭氏釋

《詩》，以素絲爲縫也。絨，《說文》作「𦘒」，云「羔裘之縫」。《繫傳》云：「《詩》曰：『羔羊之𦘒。』以黑爲縫也。」

與郭異。

殿屎，呻也。

【註】呻吟之聲。【正

義】《大雅·板》云：「民之方殿屎。」毛傳：「殿屎，呻吟也。」《晉書音義》引孫炎云：「愁苦呻吟之聲。」《說文》引《詩》，「殿屎」作「唵𠵽」，呻吟也。

幬謂之帳。

【註】今江東亦謂帳爲

幬。【正義】《召南·小星》云：「抱衾與幬。」鄭箋：

「幬，牀帳也。」疏引《鄭志》：「張逸問：『諸妾抱帳進御於

君，何其碎？』答曰：『今人名帳爲幬，雖古無名帳爲幬，諸妾何必人抱一帳？』施者因之，如今漢抱帳也。」案，

《說文》云：「幬，幬帳也。帳，張也。」「幬」與「幬」通。而

《鄭志》適云「古無名帳爲幬」者，蓋於《雅》訓偶有不檢也。《釋名》云：「帳，張也，張施於牀上也。」

俯張，誑也。

【註】《書》曰：「無或俯

張爲幻。」幻惑欺誑人者。誰昔，昔也。

【註】誰，發語辭。

【正義】《陳風·防有鵲巢》

云：「誰俯予美。」《墓門》云：「誰昔然矣。」此釋之也。毛

傳：「俯張，誑也。」鄭箋：「女衆譏人，誰俯張誑欺我所美

之人乎？」《說文》云：「俯，有所靡蔽也。」誑，欺也。」毛

①「羔」，原誤作「裘」，據《詩·召南》改。

傳又云：「昔，久也。」鄭箋：「誰昔，昔也。」是據《爾雅》爲義。【註】「書曰」至「人者」

○【正義】《周書·無逸》云：「民無或胥譸張爲幻。」《說文》云：「譸，誑也。」《書》曰：「無或譸張爲幻。」是《說文》所引《書》與今本俱作「譸張」，郭引《書》作「俯張」，所見本異。「俯」、「譸」因聲相近而轉也。《釋文》引馬融本作「轉」。《後漢書·皇后紀》云：「汝今轉張。」是「俯」又通作「轉」矣。《書》疏引孫炎云：「眩惑誑欺人也。」郭註本孫炎。○「誰發語辭」

○【正義】《詩》言「誰昔」，猶《檀弓》所云「疇昔之夜也」，故爲發語辭。《釋詁》云：「疇，誰也。」

不辰，不時也。【註】辰亦時也。

【正義】《大雅·桑柔》云：「我生不辰。」《小雅·小弁》云：「我辰安在。」毛傳：「辰，時也。」

凡曲者謂留。【註】毛傳曰：「留，曲

梁也。」凡以薄爲魚筍者名爲留。【正義】

《小雅·魚麗》云：「魚麗於罍。」孔疏：「曲，薄也。」以薄爲魚筍，詳見下文《釋器》。【註】「毛傳」至「梁也」

○【正義】即《魚麗》傳文。傳又云：「寡婦之筍也。」蓋兼用《釋器》文。

鬼之爲言歸也。【註】《尸子》曰：

「古者謂死人爲歸人。」【正義】《小雅·何人

斯》云：「爲鬼爲蜮。」《左氏》昭七年傳云：「鬼有所歸，乃不爲厲。」《祭義》云：「衆生必死，死必歸土，此之謂鬼。」

鄭註《禮運》云：「鬼者，精魄所歸。」【註】「尸子」至「歸

人」○【正義】《列子·天瑞》篇：「鬼，歸也。」又云：「古者謂死人爲歸人。」《文選》註引《尸子》云：「老萊子曰：『人生於天地之間，寄也。』寄者固歸。」此篇所釋始乎明終乎幽也。

爾雅正義卷第四

爾雅正義卷第五

文淵閣校理翰林院編修加二級教習
庶吉士充國史館纂修官邵晉涵撰集

釋親第四

【正義】《禮記·大傳》云：「親者，屬也。」《說文》云：「親，至也。」《釋文》引《倉頡篇》：「親，愛也，近也。」《釋名》云：「親，襯也，言相隱襯也。屬，續也，恩相連續也。」《賈誼書·六術篇》：「人之戚屬，以六爲法。人有六親。六親始曰父，父有二子，二子爲昆弟。昆弟又有子，子從父而昆弟，故爲從父昆弟。從父昆弟又有子，子從祖而昆弟，故爲從祖昆弟。從祖昆弟又有子，子從曾祖而昆弟，故爲從曾祖昆弟。曾祖昆弟又有子，子爲族兄弟，備於六。此之謂六親。親之始於一人，世世別離，分爲六親。親戚非六，則失本末之度，是故六爲制而止。」

矣。」是六親專屬同姓而言。此篇所釋，先言宗族，次及於母黨、妻黨婚姻者，以母黨、妻黨婚姻，亦得爲六親也。《左氏》昭二十五年傳云：「爲父子兄弟姊妹甥舅昏媾姻亞，以象天明。」杜註：「六親和睦，以事嚴父，若衆星之共辰極也。」是母黨、妻黨婚姻俱爲六親之證也。《老子》云：「六親不和而有孝慈。」孔穎達云：「六親謂父子兄弟夫婦也。」案，孔氏因釋孝慈而推測六親，未爲通義。六親始於一本，則《賈誼書》所釋者是也。自一本而旁達，則杜註所釋者是也。《禮記·大傳》又云：「同姓從宗合族屬，異姓主名治際會，名著而男女有別。」鄭註：「合，合之宗子之家，序昭穆也。異姓謂來嫁者也，立於母與婦之名臣。」際會，昏禮交接之會也。著，明也。「是異姓之親謂母黨、妻黨，其誼相連屬也。」《孝經》云：「孝莫大於嚴父。」六親俱由父而推，故親親自宗族始。

父爲考，母爲妣。

【註】《禮記》曰：

「生曰父、母、妻，死曰考、妣、嬪。」今世學者從之。案，《尚書》曰：「大傷厥考心」，

①「立」，《禮記·大傳》鄭註作「主」。

「事厥考厥長」，「聰聽祖考之彝訓」，「如喪考妣」。《公羊傳》曰：「惠公者何？隱之考也。仲子者何？桓之母也。」《蒼頡篇》曰：「考妣延年。」《書》曰：「嬪于虞。」《詩》曰：「聿嬪于京。」《周禮》有九嬪之官。明此非死生之異稱矣。其義猶今謂兄為舅、妹為媢，即是此例也。【正義】《白虎通義·三

綱六紀》篇：「父者，矩也，以法度教子也。」《說文》云：

「父，矩也，家長率教者。从又舉杖。」母，牧也。从女，象褻子形。一曰象乳子也。」《釋名》云：「父，甫也，始生己也。母，冒也，含生己也。」古者父母考妣不以存歿而有異稱。此篇下文云：「父之考為王父，父之妣為王母。」即其例也。《方言》云：「南楚潯涯之間謂婦妣曰母姊，稱婦考曰父姊。」郭氏彼註云：「古者通以考妣為生存之稱。」《冀州從事郭君碑》云：「哀哀考妣，追惟實靈。卜商號咷，喪子失名。」是父母生而稱考妣，漢人猶知《雅》訓。自漢以後，遂以為存歿之殊稱矣。【註】「禮記」至「從之」○【正義】《曲禮》云：「生曰父，曰母，曰妻，死曰考，曰妣，曰嬪。」《說文》云：「妣，歿母也。」《釋名》云：「父死

曰考。考，成也。亦言稿也，①稿於義為成。凡五材膠漆，陶冶皮革，乾稿乃成也。母死曰妣。妣，比也，比之於父亦然也。」是漢世儒者多據《曲禮》為說，郭氏所不取也。○「案尚」至「稱矣」○許叔重《五經異義》用「謹案」以折衷同異，郭氏亦用之，以疏通證明其說也。云「大傷厥考心」者，《康誥》文。云「事厥考厥長」，又云「聰聽祖考之彝訓」者，皆《酒誥》文。云「如喪考妣」者，《舜典》文。郭氏歷引《書》文，以明考妣非歿後之稱也。《公羊傳》曰：「惠公者何？隱之考也。仲子者何？桓之母也。」惠公、仲子之卒，俱在《春秋》前，郭氏引之，明歿後亦得稱母也。郭又引《倉頡篇》者，《漢書·藝文志》云：「《倉頡》七章者，秦丞相李斯所作也。」《愛歷》六章者，車府令趙高所作也。《博學》七章者，太史令胡毋敬所作也。漢初閭里書師合《倉頡》、《愛歷》、《博學》三篇，斷六十字以為一章，凡五十五章，并為《倉頡篇》。《曲禮》孔疏亦引《倉頡篇》云：「考妣延年。」唐時《倉頡篇》未亡，孔氏所見本與郭同也。郭氏又引《書》曰「嬪于虞」者，《堯典》文。《詩》曰「聿嬪于京」者，《大雅·大明》文。

①「稿」，《釋名·釋喪制》作「槁」。

「《周禮》有九嬪之官」者，天官之屬。以明妻嬪非生死之異稱，猶父母考妣非生死之異稱也。○「其義」至「例也」。

○此郭氏舉類以曉人也。「兄爲舅」，即見下文。「妹爲嬪」者，《公羊》桓二年傳云：「若楚王之妻嬪無時焉可也。」何註：「嬪，妹也。」《說文》云：「楚人謂女弟曰嬪。」《廣雅》云：「嬪，妹也。」《釋文》引《纂文》云：「河南人云妹嬪也。」

父之考爲王父，父之妣爲王母。

【註】加王者尊之。王父之考爲曾祖王

父，王父之妣爲曾祖王母。【註】曾猶重

也。曾祖王父之考爲高祖王父，曾祖王

父之妣爲高祖王母。【註】高者言最在

上。【正義】《釋名》云：「祖，祚也。祚，物先也。又謂

之王父。王，睭也，家中所歸往也。王母亦如之。曾祖，

從下推上，祖位轉增益也。高祖，高阜也，最在上，阜輕

諸下也。」《曲禮》云：「祭王父曰皇祖考，王母曰皇祖妣，

父曰皇考，母曰皇妣。」鄭註：「更設尊號，尊神異於人也。皇，君也。考，成也，言其德行之成也。妣之言嬾也，嬾

於考也。」案，《爾雅》釋親屬之稱謂，自父母上及於祖父

母、曾祖父母、高祖父母，存歿俱無異稱。至《曲禮》言祭之稱號，始別有所設耳。《祭法》言廟制：「曰考廟，

曰王考廟，曰皇考廟，曰顯廟。」孔疏曰：「考廟者，父廟

曰考。考，成也，謂父有成德之美也。曰王考廟者，祖

廟也。王，君也。君考者，言祖有君成之德也。祖尊於

父，故加君名也。曰皇考者，曾祖也。皇，大也，君也。

曾祖轉尊，又加大君之稱也。曰顯考廟者，高祖也。

顯，明也。高祖居四廟最上，故以高祖曰之。」此又廟制之殊稱也。

父之世父叔父爲從祖祖父，父之世母

叔母爲從祖祖母。【註】從祖而別，世統

異故。父之舅弟先生爲世父，後生爲叔

父。【註】世有爲嫡者，嗣世統故也。

男子先生爲兄，後生爲弟。【正義】《釋名》

云：「父之世叔父母曰從祖父母，言從己親祖別而下也，

亦言隨從己祖以爲名也。」父之兄曰世父，言爲嫡統繼

世也。又曰伯父。伯，把也，把持家政也。父之弟曰仲

父。仲，中也，位在中也。仲父之弟曰叔父。叔，少也。

叔之弟曰季父。季，癸也，甲乙之次癸最在下，季亦然

也。「兄，荒也。荒，大也。故青徐人謂兄爲荒也。弟，第也，相次第而生也。」《白虎通義》云：「謂之兄弟何？兄者，況也，況父法也。弟者，悌也，心順行篤也。」案，從祖祖母，《釋名》作「從祖父母」，後世皆沿之。《國語》謂之從祖叔母。《魯語》云：「公父文伯之母，季康子之從祖叔母也。」韋註：「祖父舅弟之妻。」據《喪服》經作「從祖祖母」，與《爾雅》同。賈疏：「從祖祖父母是曾祖之子，祖之兄弟。」言從祖而別也。世父、叔父俱有父之名者，《喪服》傳云：「世父、叔父何以期也？與尊者一體也。昆弟一體也。」

男子謂女子先生爲姊，後生爲妹。父

之姊妹爲姑。

【正義】《邶風·泉水》云：「問我諸

姑，遂及伯姊。」鄭箋：「先姑後姊，尊姑也。」疏引孫炎云：「姑之言古，尊老之名也。」是男子子、女子子俱稱姊妹姑也。《左傳》疏引樊光云：「《春秋傳》云姑姊妹。」樊所引傳，《左氏》昭三年傳文也。《白虎通義》云：「男者，任也，任功業也。女者，如也，從如人也。」《說文》云：「姊，女兄也。妹，女弟也。」《釋名》云：「父之姊妹曰姑。姑，故也，言於己爲久故之人也。姊，積也，猶日始出，積時多而明也。妹，昧也，猶日始入，歷時少尚昧也。」《白虎通義》引《禮親屬記》曰：「男子先生稱兄，後生稱弟。」

女子先生爲姊，後生爲妹。父之昆弟不俱謂之世父，父之女昆弟俱謂之姑何也？以爲諸父，曰內親也，故別稱之也。姑當外適人，疎，故總言之也。至姊妹亦當外適人，所以別諸姊妹何？爲事諸姑禮等，可以外出又同，故稱畧也。至姊妹雖欲有畧之，姊尊妹卑，其禮異也。」又云：「謂之姊妹何？姊者咨也，妹者末也。」案，《白虎通義》釋父之姊妹統稱爲姑之義，是也。今人亦統稱爲姑。然古人稱父之姊有爲姑姊者，稱父之妹有爲姑妹者，《左氏》襄二十一年傳云：「季武子以公姑姊妻之。」疏引劉炫《規過》云：「古人謂姑爲姑姊妹，此姑姊是襄公父之姊。」是父之姊爲姑姊也。《列女傳》云：「梁有節姑妹入火而救其子。」是父之妹爲姑妹也。

父之從父舅弟爲從祖父，父之從祖舅弟

爲族父。族父之子相謂爲族舅弟，族舅弟之子相謂爲親同姓。【註】同姓之親無服屬。

兄之子弟之子，相謂爲從父舅弟。【註】

從父而別。【正義】《喪服·小功》章云：「從祖父母。」

《通典》引馬融云：「從祖祖父之子是父之從父昆弟也。」《喪服》又云：「從祖昆弟。」鄭註：「父之從父昆弟之子。」《通典》

引馬融云：「謂曾祖孫也。於己爲再從兄弟，同出曾祖，故言從祖兄弟。」陳銓云：「從祖之子，同出曾祖也。」《總麻三月》章云：「族父母族兄弟。」《通典》引馬融云：「族父，從祖昆弟之親也。」賈疏：「族父者，己之父從祖昆弟也。」族昆弟者，己之三從兄弟，皆名爲族。族，屬也，骨肉相連屬，以其親盡，恐相疎，故以族言之耳。「族昆弟之子相謂爲親同姓」者，《大傳》云：「絕族無移服。」鄭註：「族昆弟之子不相爲服。」故《大傳》又云：「四世而總服之窮也。」「兄之子弟之子相謂爲從父昆弟」者，《喪服·大功》傳云：「從父昆弟。」鄭註：「世父叔父之子也。」

子之子爲孫。

【註】孫猶後也。

孫之子爲曾孫。

【註】曾猶重也。

曾

孫之子爲玄孫。

【註】玄者言親屬微昧

也。玄孫之子爲來孫。

【註】言有往

來之親。

來孫之子爲暵孫。

【註】暵

後也。《汲冢竹書》曰：「不窋之暵孫。」

暵孫之子爲仍孫。

【註】仍亦重也。

仍孫之子爲雲孫。

【註】言輕遠如浮雲。

【正義】《白虎通義》云：「子者，孳孳無已也。」《釋名》云：「子，孳也，相生蕃孳也。孫，遜也，遜遁在後也。」^①

曾孫義如曾祖也。玄孫，玄，懸也，上懸於高祖，最在下也。玄孫之子曰來孫，此在無服之外，其義疎遠，呼之乃來也。來孫之子曰昆孫，昆，貫也，恩義轉遠，以禮貫連之耳。昆孫之子曰仍孫，以禮仍有之耳，恩意實遠也。仍孫之子曰雲孫，言去已遠如浮雲也。皆爲早娶晚死壽考者言也。案，曾孫又爲自孫以下之統稱。《周頌·維天之命》云：「曾孫篤之。」鄭箋：「曾猶重也，自孫而下事先祖皆稱曾孫。」孔疏：「孫是其正稱，自曾孫已下皆得稱孫。」哀二年《左傳》云：「曾孫蒯聵敢告皇祖文王、烈祖康叔。」是雖歷多世，亦稱曾孫也。鄭註《喪服》傳云：「據祖期，則曾祖大功，高祖宜小功也。高祖、曾祖皆有小功之差，則曾孫、玄孫爲之服同也。」服盡於玄孫，故《左氏》僖二十八年傳載盟諸侯之要言曰：「及其玄孫，無有老幼。」言以玄孫爲遠也。昆孫又爲遠孫之統稱。昭十六年傳云：「孔張，君之昆孫。」案，孔張爲鄭穆公之曾孫，今云「昆孫」者，散文言之，遠孫俱得稱昆孫也。「仍孫」或作

① 「後」下，《釋名》有「生」字。

「耳孫」。《漢書》註：「應劭云：『言去高、曾益遠，但耳聞之也。』」晉灼云：「耳孫，玄孫之曾孫也。」顏師古云：「仍」、「耳」聲相近，蓋一號也。」【註】「汲冢」至「舅孫」

○【正義】《晉書·束皙傳》：「太康二年，汲郡人不準盜發魏襄王墓，或言安釐王冢，得竹書數十車。其《紀年》十三篇，記夏以來至周幽王爲犬戎所滅。」郭引之以證古有舅孫之稱也。不啻之舅孫，謂毀榆也。

王父之姊妹爲王姑，曾祖王父之姊妹爲曾祖王姑，高祖王父之姊妹爲高祖王姑，父之從父姊妹爲從祖姑，父之從祖姊妹爲族祖姑。【正義】王父之姊妹，《喪服·緦麻三

月》章謂之「父之姑」，爲歸孫者稱之曰王姑也。曾祖之姊妹、高祖之姊妹，從曾祖、高祖而奉以尊稱也。《喪服·小功成人》章有「從父姊妹」，鄭註：「父之昆弟之女。」父之從父姊妹則稱爲從祖姑，言從祖而別也。上文云，父之從祖兄弟爲族父，則父之從祖姊妹當爲族姑。今云爲族祖姑者，言自族祖而別也。

父之從父兄弟之母爲從祖王母，父之從祖兄弟之母爲族祖王母。父之兄妻爲

世母，父之弟妻爲叔母。父之從父兄弟之妻爲從祖母，父之從祖兄弟之妻爲族祖母。【正義】「父之從父兄弟之母」，即上文所謂父之

世母、叔母也，謂之從祖王母，猶云從祖祖母也。「父之從祖兄弟之母」，即族父之母也，謂之族祖王母，言從族祖而奉以尊稱也。「父之兄妻爲世母，父之弟妻爲叔母」者，《喪服》傳：「世母、叔母何以亦期也？以名服也。」賈疏：「二母是路人，以來配世叔父，則有母名，既有母名，則當隨世叔而服之。」《大傳》云：「服術有六，三曰名。」鄭註：「名，世母、叔母之屬也。」上文云父之從父兄弟爲從祖父，則其妻謂之從祖母，言從祖而別也。上文云父之從祖兄弟爲族父，則其妻當爲族母。今云族祖母者，猶云族祖姑，亦言自族祖而別也。

父之從祖祖父爲族曾王父，父之從祖母爲族曾王母。【正義】《喪服·緦麻三月》章

云：「族曾祖父母。」鄭註：「族曾祖父母者，曾祖昆弟之親也。」賈疏：「己之曾祖親兄弟。」案，族曾王父者，高祖之子，己之從曾祖也。

父之妾爲庶母。【正義】《釋名》云：「妾，接

也，以賤見接遇也。庶，撫也，拾撫之也。謂拾撫微賤，待遇之也。《喪服·總麻三月》章云：「士爲庶母。傳曰：何以總也？以名服也。大夫以上爲庶母無服。」賈疏：「以其母名，故有服云。」服雖有士大夫之異，其稱謂同也。

祖，王父也。舅，兄也。【註】今江東

人通言舅。

【正義】上文云：「父之考爲王父。」《喪服》

謂之祖父母，是祖即王父也。《說文》云：「周人謂兄爲舅。」

郭云：「江東通言舅。」各以方俗語爲證也。

宗族

【正義】題上事也。《白虎通義》云：「宗

者何謂也。宗者，尊也，爲先祖主者，宗人之所尊也。

禮曰，宗人將有事，族人皆侍。古者所以必有宗，何

也？所以長和睦也。大宗能率小宗，小宗能率羣弟，

通其有無，所以紀理族人者也。族者何也？族者，湊

也，聚也，謂恩愛相流湊也。上湊高祖，下至玄孫，一家

有吉，百家聚之，合而爲親，生相親愛，死相哀痛，有會

聚之道，故謂之族。《堯典》云：「以親九族。」《釋文》引

馬、鄭註云：「上自高祖，下至玄孫，凡九族。」《王風·葛

藟》鄭箋：「九族者，據己上至高祖，下至玄孫之親。」《周

官·太宰》云：「宗以族得民。」鄭註：「宗，繼別爲大宗

收族者。」《大宗伯》云：「以飲食之禮親宗族兄弟。」《小

宗伯》：「掌三族之別，以辨親疎。」鄭註：「三族謂父子

孫人屬之正名。」《喪服小記》云：「親親以三爲五，以五

爲九，上殺下殺旁殺，而親畢矣。」鄭註：「己，上親父，下

親子，三也。以父親祖，以子親孫，五也。以祖親高祖，

以孫親玄孫，九也。殺謂親益疏者，服之則輕。」是古者

三族、九族，俱以同姓言也。《爾雅》所釋，自高祖及於

玄孫，所謂「九族」也。自從父兄弟、世父、叔父，以及於

族曾王父，則自高祖以下所謂「旁殺」之親也。自玄孫

推及於仍孫、雲孫，又自族兄弟推及於親同姓者。《大

傳》云：「繫之以姓而弗別，綴之以食而弗殊，雖百世而

昏姻不通者，周道然也。」則雖親同姓之雲仍，亦爲宗族

也。姑姊妹繫於宗族者，鄭《駁五經異義》云：「婦人歸

宗，女子雖適人，字猶繫姓，明不與父兄爲異族。」鄭蓋

據《爾雅》而言。《爾雅》載姑姊妹於宗族，而姑之子、姊

妹之子載於妻黨者，所以示族與黨之別也。《詩》疏引

《尚書》歐陽說云：「九族乃異姓有親屬者，父族四：五

屬之內爲一族，父女昆弟適人者與其子爲一族，己女昆

弟適人者與其子爲一族，己之子適人者與其子爲一族。

母族三：母之父姓爲一族，母之母姓爲一族，女昆弟適人者爲一族。妻黨二：①妻之父姓爲一族，妻之母姓爲一族。《書》疏引《異義》，夏侯與歐陽同。《白虎通義》亦載其文。今知不然者，《爾雅》所以正名辨物，父之親爲宗族，母之親爲母黨，妻之親爲妻黨，是族與黨秩然有辨。若以母、妻之親均稱爲族，則名不正矣。故鄭《駁異義》云：「異姓之服不過總麻，言不廢昏。又《昏禮》請期云：『惟是三族之不虞。』恐其廢昏，明非外族也。」是經典所云「三族」、「九族」，俱爲同姓，昭然察矣。監本「宗族」二字訛題在前，今從唐石經及鄭樵本改正，下放此。

母之考爲外王父，母之妣爲外王母。

母之王考爲外曾王父，母之王妣爲外曾王母。
 【註】異姓，故言外。 【正義】《喪服·小

功五月》章云：「爲外祖父母。傳曰：何以小功也？以尊加也。」《通典》引馬融云：「母之父母也。本服總，以母所至尊，加服小功，故曰以尊加。」賈疏：「外親之服不過總麻，以祖是尊名，故加至小功。」外曾王父、外曾王母，

禮不爲制服。《喪服·期》章云：「女子子爲祖父母。傳曰：何以期也？不敢降其祖也。」是母於王考、王妣爲期服，己雖無服，猶奉以尊稱也。言外者，所以別於父族。

母之舅弟爲舅，母之從父舅弟爲從舅。

【正義】《秦風·渭陽》云：「我送舅氏。」疏引孫炎云：「舅之言舊，尊長之稱。」《喪服》總麻三月者：「舅。傳曰：何以總？從服也。」鄭註：「母之兄弟，從於母而服之。」母之從父舅弟曰從舅，《開元禮》謂之堂舅。

母之姊妹爲從母，從母之男子爲從母

舅弟，其女子子爲從母姊妹。 【正義】《喪

服·小功成人》章云：「從母丈夫婦人報。傳曰：何以小功也？以名加也。外親之服皆總也。」《通典》引馬融云：

「母之姊妹也。言丈夫婦人者，異姓無出入降，皆以丈夫婦人之名名之也。」又云：「外祖從母，其親皆總也，以尊名加，故小功也。」《總麻三月》章云：「從母昆弟。傳曰：何以總也？以名服也。」《通典》引馬融云：「姊妹子相爲服也。以從母有母名，以子有昆弟名。」《左氏》襄二十二年傳云：

① 「黨」，《詩·葛藟》疏引作「族」。

「穆姜之姨子也。」杜註：「穆姜姨母之子，與穆姜爲姨兄弟。」孔疏：「據父言之，謂之姨。據母言之，當謂之從母。但子效父言，亦呼爲姨。姨子昆弟，即《喪服》從母昆弟是也。」《通典》引袁準《正論》曰：「從母小功五月，舅總麻三月，禮非也。從母總，時俗所謂姨母也。舅之與姨，俱母之姊妹兄弟，焉得異服？從母者，從其母而爲庶母者也，親益重，故小功也。凡稱父母者，皆同乎父母之例者也。舅非父列，姨非母列，故舅不稱父，姨不稱母也。可稱姨，不應稱母，謂姨母爲從母者，此時俗之亂名，書之所由誤也。」《春秋傳》：「蔡哀侯娶於陳，息侯亦娶焉。息媯將歸，過蔡，蔡侯曰：吾姨也。止而享之。」《爾雅》曰：「妻之姊妹同出爲姨。」此本名者也。《左傳》：「臧宣叔娶於鑄，生賈及爲而卒，繼室以其姪，穆姜之姨子也。」以蔡侯、《爾雅》言之，穆姜焉得言姨？此緣妻姊妹之姨，因相謂爲姨也。姊妹因謂爲姨，故其子謂之姨子，其母謂之姨母。從其母而來，故謂之從母。從母、姨母，爲親一也，因復謂之從母。此因假轉亂而遂爲名者也。又《左傳》：「宋景曹卒，季康子使冉有弔，且會葬，曰：以肥之得備彌甥。」先儒曰：「彌，遠也。姊妹之孫稱彌甥。」此臨時說事，而遂可爲名乎？亦猶從母轉相假也。或曰：「按，準以經云從母，是其姊妹

從其母來爲己庶母，其親益重，故服小功，非通謂母之姊妹也。」宣舒曰：「二女相與，行有同車之道，坐有同席之禮，其情親而比，其恩曲而至。」由此觀之，姊妹通斯同矣，兄妹別斯異矣。同者親之本，異者疎之源也。然則二女之服，何其不重邪？兄妹之服何其不輕邪？曰：同父而生，父之所不降，子亦不敢降，故二女不敢相與重。然則舅何故三月邪？從母何故小功邪？曰：故母取其愛，是以外王父之尊，禮無厭降之道，爲人子者，順母之情，親乎母之類，斯盡孝之道也。是以從母重而舅輕也。曰：姑與父異德異名，叔父與父同德同名，何無輕重之降邪？曰：姑與叔父，斯王父愛之所同也，父之所不降，子亦不敢降，此叔父與姑所以服同而無降也。」案，袁氏所論，不達禮意，於《雅》訓尤爲未晰。《爾雅》母黨有稱從母者，猶宗族有稱從父云爾。如以爲從其母來，故謂之從母。夫從其母來，則是媵也者，有以姊妹爲媵者，亦有以姪爲媵者。母之姊妹爲媵，謂之從母，母之姪爲媵，亦將謂之從母乎？況從母而來之媵，即庶母也，禮既爲庶母制服，何以又爲從母制服乎？且庶母所生之男子，即己之昆弟也，豈得謂之從母昆弟乎？庶母所生之女子，即己之姊妹也，豈得謂之從母姊妹乎？反覆推之，知袁氏未爲篤論矣。《爾雅》於宗族曰

「父之妾爲庶母」，謂有隨媵之妾，有不聘之妾，爲之子者，俱謂之庶母也。於母黨曰「母之姊妹爲從母」，謂母之姊妹不俱事一夫，故從乎母而奉以尊稱。其所生之男子、女子，均屬異姓，故謂之從母舅弟、從母姊妹也。於妻黨曰「妻之姊妹同出爲姨」，姨之名於妻黨有此稱，於母黨不當有此稱也。自周末禮教衰微，假人以名器，子效父言，有稱從母爲姨者。劉熙撰《釋名》，遂云：「母之姊妹曰姨，禮謂之從母，爲娣而來，則從母列也。故雖不來，猶以此名之也。」此因漢世有姨之稱，故劉熙因有此釋。揆諸《爾雅》之文，殊爲乖舛。晉世蔡謨、徐邈、徐衆、徐彥議禮，遂有姨母、姨兄弟、姨妹之稱，沿於習俗，名實混淆，轉有致疑於《爾雅》之文者。夫名不正則言不順，子效父言，可謂名之正乎？《爾雅》者，正名之書也，名正而分定，故《喪服》經與《爾雅》同。

母黨 【正義】題上事也。父母恩同，而尊有

所屈，故《釋親》詳於宗族，畧於母黨。《喪服》傳云：「禽獸知母而不知父，野人曰『父母何算焉』，都邑之士則知尊禰矣，大夫及學士則知尊祖矣。」故宗族上及於高祖，下及於雲孫，旁及於族曾王父、親同姓，而母黨唯上及於外曾王父，旁及於從舅、從母，

母之尊有所屈，子不得伸其私恩也。《大傳》云：「從服有屬從。」鄭註：「子爲母之黨。」《通典》引雷次宗《喪服經傳畧註》云：「夫二親恩等，而中表服異。君子類族辨物，本以性分爲判，^①故外親之服，不過於總，於義雖當，求情未愜。^②苟微有可因，則加以伸心。外祖有尊，從母有名，故皆得因此加以小功也。舅情同二人，而名理闕無因，故有心而不獲遂也。然情不止於總，亦以見於慈母矣。至於餘人，雖有尊名，而不得加者，服當其義，情無不足也。」又引庾蔚之謂：「傳云以名服及云以名加，皆是先有其義，故施以此名，尋名則義自見矣。外親以總斷者，抑異姓以敦己族也。總服既不足以申外甥、外孫之情，故聖人因其有伸之義，而許其加也。外祖以尊加，從母以名加者，男女異長，伯季不同。由母於姊妹有相親之近情，故許其因母名以加服。兄弟姊妹同氣之懷不異，故其服不得殊。由若同在他鄉，小功加一等，而大功以上則不加也。」案，雷氏、庾氏之

①

「性」，《通典》卷九二引作「姓」。

②

「求」，《通典》卷九十二引作「於」。

說，俱足以證母黨與宗族輕重之別。母黨之外曾王父、從舅，禮不爲制服，而《爾雅》列其稱謂者，雷氏所謂「雖有尊名而不得加」也。

妻之父爲外舅，妻之母爲外姑。

【註】謂我舅者，吾謂之甥。然則亦宜呼壻爲甥。《孟子》曰「帝館甥于貳室」是也。

【正義】釋名云：「妻之父曰外舅，母曰外姑，言妻從外來，謂至己家爲婦，故反以此義稱之，夫婦匹敵之義也。」《坊記》云：「壻親迎，見於舅姑，舅姑承子以授壻。」鄭註：「舅姑，妻之父母也。」《喪服》總麻三月者：「妻之父母。」傳曰：「何以總？從服也。」《通典》引馬融云：「壻從妻而服總也。」《服問》云：「有從重而輕，爲妻之父母。」鄭註：「妻齊衰，而夫從總麻，不降一等，言非服差。」

【註】「謂我」至「是也」 ○【正義】謂我舅者，吾謂之甥也。」即見下文。《孟子·萬章》篇云：「館甥於貳室。」趙岐註：「禮謂妻父曰外舅，謂我舅者，吾謂之甥。堯以女妻舜，故謂舜甥。」

姑之子爲甥，舅之子爲甥，妻之舅弟爲

甥，姊妹之夫爲甥。【註】四人體敵，故

更相爲甥。甥猶生也。今人相呼蓋依此。

【正義】此因釋妻之舅弟爲甥，而兼及於姑之子、舅之子、姊妹之夫有同稱也。《釋名》云：「妻之昆弟曰外甥，其姊妹女也，來歸己內爲妻，故其男爲外姓之甥。甥者，生也。他姓子本生於外，不得如其女來在己內也。」《喪服》總麻三月者：「姑之子。」鄭註：「外兄弟也。」傳曰：「何以總？報之也。」《喪服》又云：「舅之子。」鄭註：「內兄弟也。」傳曰：「何以總？從服也。」【註】「四人」至「依此」 ○【正義】「四人體敵」者，外兄弟、內兄弟、婚兄弟、姻兄弟，其體相敵也。郭云「今人相呼蓋依此」，是晉時猶互呼爲甥，今未聞。

妻之姊妹同出爲姨。【註】同出謂

俱已嫁。《詩》曰：「邢侯之姨。」女子謂

姊妹之夫爲私。【註】《詩》曰：「譚公維

私。」【正義】此釋妻黨姊妹之夫之親也。謂吾姨者，

我謂之私。《左氏》莊十年傳云：「蔡哀公娶於陳，息侯亦娶焉。息媯將歸，過蔡，蔡侯曰：『吾姨也。』」是姊妹各事一夫，互稱爲姨，非相從爲媵者也。《說文》作「妻之女弟

同出爲姨」。《釋名》云：「姊妹互相謂夫曰私，言於其夫兄弟之中，此人與己姊妹有恩私也。」【註】「同出」至「維私」○【正義】《詩》疏引孫炎云：「同出，俱已嫁也。」是郭註所本也。「邢侯之姨，譚公維私」，《衛風·碩人》文。毛傳用《爾雅》。疏又引孫炎云：「私者，無正親之言。」案，姊妹之夫未嘗非外親之正也，故郭氏不取。

男子謂姊妹之子爲出。【註】《公羊

傳》曰：「蓋舅出。」女子謂舅弟之子爲姪。【註】《左傳》曰：「姪其從姑。」謂

出之子爲離孫，謂姪之子爲歸孫，女子子之子爲外孫。【正義】《釋名》云：「姊妹之子曰出，

出嫁於異姓而生之也。」《左氏》莊二十二年傳云：「陳厲公，蔡出也。」文十四年傳云：「齊出疆且長。」成十二年傳云：「康公，我之自出。」襄二十五年傳云：「則我周之自出。」又云：「蔡人欲立其出。」昭四年傳云：「徐子，吳出也。」孔疏「姊妹出嫁而生子」是也。①《說文》云：「姪，兄之女也。」《釋名》云：「姑謂兄弟之女爲姪。姪，送也，共行事夫，更迭進御也。」《公羊》莊十九年傳云：「姪者何？兄之子也。」成二年傳云：「蕭同姪子者，齊君之母也。」

《左氏》襄二十三年傳云：「繼室以其姪。」皆專指女子子而言。然《喪服·大功成人》章云：「姪，丈夫婦人報。傳曰：姪者何也？謂吾姑者，吾謂之姪。」鄭註：「爲姪，男女服同。」是女子於昆弟之男子、女子子，均稱爲姪，不專指姪娣也。「謂出之子爲離孫」者，《釋名》云：「出之子曰離孫，言遠離也。」②又謂之從孫甥。《左氏》哀二十五年傳云：「太叔疾之從孫甥也。」杜註：「姊妹之孫爲從孫甥，與孫同列。」謂姪之子爲歸孫」者，《釋名》云：「姪之子曰歸孫。婦人謂嫁曰歸，姪子列，故其所生爲孫也。」《喪服·總麻三月》章云：「父之姑。」鄭註「歸孫爲祖父之姊妹」是也。「女子子之子爲外孫」者，《總麻三月》章云：「外孫。」賈疏：「以女出外適而生，故云外孫。」《春秋》僖五年云：「杞伯姬來朝其子。」何休云：「禮，外孫初冠，有朝外祖之道。」【註】《公羊》至「舅出」○【正義】

襄五年傳文。傳又云：「蓋欲立其出也。」又文十四年傳云：「接菑晉出也，疆且齊出也。」《公羊傳》謂之「晉出」、「齊出」者，猶《左傳》稱鄭甥云爾，何休註以出爲外孫，非

①「孔疏」，原作「杜註」，據《左傳》莊二十二年孔疏改。

②「離」下，《釋名》有「已」字。

也。○「左傳」至「從姑」○【正義】僖十五年傳文。杜註：「謂我姪者，我謂之姑。謂子圍質秦。」杜意亦以姪之名兼男女而稱之也。

女子同出，謂先生爲姒，後生爲娣。

【註】同出謂俱嫁事一夫。《公羊傳》

曰：「諸侯娶一國，二國往媵之，以姪娣從。

娣者何？弟也。」此即其義也。【正義】此

釋俱事一夫者之稱謂也。《易·歸妹》云：「反歸以娣。」

又云：「其君之袂，不如其娣之袂良。」《大雅·韓奕》云：

「諸娣從之。」毛傳：「諸侯一娶九女，二國媵之。諸娣，衆

妾也。」何休《公羊傳》註云：「禮，適夫人無子，立右媵。

右媵無子，立左媵。左媵無子，立嫡姪娣。嫡姪娣無子，

立右媵姪娣。右媵姪娣無子，立左媵姪娣。」此媵之位有

貴賤也。位雖有別，而爲媵則同，故以己年之長幼以相

稱，謂年長者爲姒，年幼者爲娣。【註】「同出」至「義

也」○【正義】《左傳》疏引孫炎云：「同出謂俱嫁共事一

夫也。」郭註本孫炎。郭註又引《公羊傳》者，莊十九年

傳文。

女子謂兄之妻爲嫂，弟之妻爲婦。

【註】猶今言新婦是也。【正義】《釋名》云：

「嫂，叟也。叟，老者稱也。嫂，縮也，人及物老皆縮小於

舊也。」《喪服》傳云：「夫之昆弟何以無服也？其夫屬乎

父道者，妻皆母道也。其夫屬乎子道者，妻皆婦道也。

謂弟之妻婦者，是嫂亦可謂之母乎？故名者，人治之大

也，可無慎乎？」鄭註：「謂弟之妻爲婦者，卑遠之，故謂

之婦。嫂者，尊嚴之稱。嫂猶叟也。叟，老人稱也。是

爲序男女之別爾。」賈疏：「兄弟之妻，本無母婦之名。名

兄妻爲嫂者，尊嚴之稱。名弟妻爲婦，與子妻同號者，推

而遠之，下同子妻也。是兄弟妻既無母婦之名，今名爲

嫂婦者，假作此號，使遠於淫亂。」案，男子亦稱兄弟之妻

爲嫂婦，而《爾雅》繫之女子者，男子於兄弟之妻相遠，女

子於兄弟之妻相近，故從其近者言之也。【註】「猶今」

至「是也」○【正義】《晉書》及《世說》多稱「新婦」，郭以

時驗爲證也。今俗語猶然。

長婦謂稚婦爲娣婦，娣婦謂長婦爲姒

婦。【註】今相呼先後，或云妯娌。【正

義】《釋名》云：「少婦謂長婦曰姒，言其先來，已所當法似

也。長婦謂少婦曰娣。娣，弟也，已後來也。或曰先後，

以來先後言之也。《喪服》傳云：「娣姒婦者，弟長也。何以小功也？」以爲相與居室中，則生小功之親焉。鄭註：「娣姒婦者，兄弟之妻相名也。」案，《喪服》傳以弟釋娣，以長釋姒，稱爲娣姒婦者，所以別於姪娣也。《左氏》成十一年傳云：「聲伯之母不聘，穆姜曰：『吾不以妾爲姒。』」杜註：「聲伯之母，叔肸之妻。昆弟之妻相謂爲姒。穆姜，宣公夫人。宣公，叔肸同母昆弟。」孔疏云：「世人多疑娣姒之名，皆以爲兄妻呼弟妻爲娣，弟妻呼兄妻爲姒，因即惑於傳文，不知何以爲說。今謂母婦之號隨夫尊卑，娣姒之名從身長幼，以其俱來夫族，其夫班秩既同，尊卑無以相加，遂從身之少長。《釋親》云：『長婦謂稚婦爲娣婦，娣婦謂長婦爲姒婦。』止言婦之長稚，不言夫之大小。今穆姜謂聲伯之母爲姒，昭二十八年傳：『叔向之嫂謂叔向之妻爲姒，二者皆呼夫弟之妻爲姒。』豈計夫之長幼乎？《釋親》又云：『女子同出，謂先生爲姒，後生爲娣。』孫炎云：『同出謂俱事一夫也。事一夫者以己生先後爲娣姒。』則知娣姒以己之年，非夫之年也。故賈逵、鄭玄及此註，皆云「兄弟之妻相謂爲姒」，言兩人相謂，謂長者爲姒。知娣姒之名，不計夫之長幼也。」以上皆孔氏釋娣姒之義也。《儀禮》賈疏亦云：「假令弟妻年

大，稱之曰姒，兄妻年小，稱之曰娣。」引《左傳》穆姜之言爲證，與孔氏意同。今案，孔氏之說非也。婦人三從之義，既嫁從夫。若娣姒之名從身之少長，不計夫之長幼，則從夫之義謂何矣？且孔氏所引《禮》文、《雅》訓，俱爲未覈。《喪服》傳云：「謂弟之妻婦者，是嫂亦可謂之母乎？」傳意謂兄弟之妻有嫂婦之稱，不可從母婦之屬也。孔氏迺云「母婦之號隨夫尊卑」，則不達於禮意矣。《釋親》上云：「女子同出，謂先生爲姒，後生爲娣。」《爾雅》明著其文曰「女子同出」，言其俱事一夫也，所謂媵也。此云：「長婦謂稚婦爲娣婦，娣婦謂長婦爲姒婦。」《爾雅》明著其文曰「婦」，婦者，對夫而言。夫年有長稚，故婦從夫而有長婦、稚婦。言其「各事一夫」，所謂昆弟之妻也。孔氏迺欲以媵之俱事一夫者，牽合於昆弟之妻，則不達於《雅》訓矣。孔氏所據者，《左傳》之稱弟妻爲姒耳。殊不知古之稱娣姒者，猶今人稱妯娌也。兄妻稱弟妻曰妯娌，弟妻亦可稱兄妻曰妯娌。蓋晰言之，則兄妻爲姒，弟妻爲娣，合言之，則昆弟之妻統稱爲娣姒；急言之，則但稱爲姒。故賈逵、鄭康成、杜預謂「兄弟之妻相謂爲姒」者，是也；孔氏謂「娣姒之名不計夫之長幼」者，非也。

【註】「今相」至「妯娌」 ○【正義】《史記集解》引孟康

曰：「兄弟妻相謂先後。」《素隱》引鄒誕生音，「先後」並去聲，即今妯娌也。韋昭云：「先，妯。後，娌。」顏師古《漢書》註：「古謂之娣姒，今關中俗呼爲先後，吳楚俗呼之爲妯娌。」《方言》云：「築娌，匹也。」郭氏彼註云：「今關西兄弟婦相呼爲築娌。」《廣雅》云：「妯娌，娣姒，先後也。」郭氏以先後、妯娌俱可連稱，以證娣姒之可連稱也。連稱娣姒，見《儀禮》。連稱先後，見《史記》、《漢書》。連稱妯娌，見《方言》、《廣雅》。知娣姒之可連稱，則《左傳》之稱姒者，不過稱謂之間，偶從其省，不得因此而致疑於兄妻爲姒、弟妻爲娣也。《釋名》又云：「青徐人謂長婦曰棊長，禾苗先生者曰棊，取名於此也。荊豫人謂長婦曰熟。熟，祝也。祝，始也。」所謂長婦，皆言其夫年之長也。

妻黨

【正義】題上事也。《說文》云：「妻，

與夫齊者也。从女从中从又。又，持事，妻職也。」《釋名》云：「上庶人曰妻。妻，齊也。夫賤不足以尊稱，故齊等言也。」《大傳》云：「從服有從重而輕。」鄭註：「從服謂妻之父母。」此篇釋妻之黨，兼及於姑之子、舅之子、姊妹之夫，因妻之舅弟而類舉之也。兼及於外孫者，因離孫、歸孫而連舉之也。兼及於嫂婦、娣姒者，以其同爲女子之類也。

婦稱夫之父曰舅，稱夫之母曰姑。姑舅在則曰君舅、君姑，沒則曰先舅、先姑。【註】《國語》曰：「吾聞之先姑。」謂夫之庶母爲少姑。

【正義】《白虎通義》云：「稱夫之父母謂之舅姑何？尊如父而非父者，舅也；親如母而非母者，姑也。故稱夫之父母爲舅姑也。」《說文》云：「姑，夫母也，威姑也。」《漢律》曰：「婦告威姑。」《釋名》云：「夫之父曰舅。舅，久也。久，老稱也。夫之母曰姑，亦言故也。」婦於舅姑在則稱之曰君舅、君姑。《士昏禮》：「舅姑既沒，婦人三月，奠菜，祝辭曰：『敢奠嘉菜于皇舅某子』，「敢告于皇姑某氏」。」鄭註：「皇，君也。」是婦初來時，雖舅姑既沒，奠祝之辭猶稱君舅、君姑，婦人以不逮事舅姑爲不幸也。舅姑沒則曰先舅、先姑。《晉姜鼎銘》云：「余惟嗣朕先姑。」謂夫之庶母爲少姑者，夫有母名，則婦亦有姑名也。【註】《國語》至「先姑」○【正義】《魯語》：「公父文伯之母曰：『吾聞之先姑曰：君子能勞，後世有繼。』」子夏聞之，曰：「善哉！」商聞之曰：「古之嫁者不及舅姑，謂之不幸。」夫婦，學于舅姑者

也。」「《魯語》又載文伯之母曰：「吾聞之先子。」韋註：「先子，先舅。」稱先舅爲先子者，從其夫而稱之也。

夫之兄爲兄公。【註】今俗呼兄鍾，

語之轉耳。夫之弟爲叔，夫之姊爲女

公，夫之女弟爲女妹。^①【註】今謂之女

妹是也。【正義】釋名云：「夫之兄曰公。公，君

也。君，尊稱也。俗間曰兄章，章灼也。章灼，敬奉之

也。又曰兄忪，是己所敬，見之怔忡，自肅齊也。俗或謂

舅曰章，又曰忪，亦如之也。」「《禮記》疏引皇侃云：「婦人

謂夫之兄爲公者，須公平，尊稱也。」「孔穎達云：「俗本女

旁置公，轉誤也。」「案，陸氏《釋文》本作「妣」，今從宋本作

「公」。」「夫之弟爲叔」者，《釋名》云：「叔，少也，幼者稱

也。叔亦倣也，見嫂倣然却退也。」「夫之姊爲女公，夫之

女弟爲女妹」者，《昏義》云：「順於舅姑，和於室人，而后

當於夫。」「鄭註：「室人謂女妣、女叔、諸婦也。」「孔疏：「女

妣謂壻之姊也，女叔謂壻之妹也，諸婦謂娣姒之屬。」「《說

文》徐鍇本云：「妹，夫之女弟也。」「徐鍇云：「曹大家《女

誡》所謂姪妹也。」「

子之妻爲婦，長婦爲嫡婦，衆婦爲庶

婦。【正義】《白虎通義》云：「婦者，服也，以禮屈服

也。」「《說文》云：「婦，服也。从女持帚，灑埽也。」「《士昏

禮》云：「庶婦則使人醺之。」鄭註：「嫡婦酌之以醴，尊

之，庶婦酌之以酒，卑之。」「《內則》謂之家婦、介婦。

女子子之夫爲壻。【正義】《說文》云：

「壻，夫也。从士，胥聲。《詩》曰：「女也不爽，士貳其

行。」「士者，夫也。」「徐鍇通論云：「壻者，胥也。胥有才智

之稱也，知爲人父之道也，故於文「士」、「胥」爲壻。」「方

言》云：「東齊之間壻謂之倩。」郭氏彼註云：「言可倩倩

也。今俗呼女壻爲卒便是也。」「

壻之父爲姻，婦之父爲婚。【正義】《白

虎通義》云：「婚姻者，何謂也？婚者，昏時行禮，故曰

婚。姻者，婦人因夫而成，故曰姻。《詩》云：「不惟舊

①「女妹」，葉藏本眉批：「錢大昕曰：袁又愷引《禮

記·昏義》註正義證《爾雅》正文「女妹」必是「女叔」

之誤。若經本作「女妹」，則此註太無謂。即以俗說

證，亦但當云「今俗有此稱」，不當疊經文矣。藏本東

云：「夫之兄爲公，故其姊爲女公，夫之弟爲叔，故其女弟爲女叔。」「

因。謂夫也。又曰：「燕爾新婚。」謂婦也。所以昏時行禮何？示陽下陰也，昏亦陰陽交時也。《說文》云：「姻，壻家也。女之所因，故曰姻。」婚，婦家也。禮，娶女以昏時。婦人陰，故曰婚。《釋名》云：「婿之父曰姻。姻，因也，女往因媒也。」婦之父曰婚，言婿親迎用昏，又恒以昏夜成禮也。」鄭註《士昏禮》云：「女氏稱昏，壻氏稱姻。」

父之黨爲宗族，母與妻之黨爲兄弟。

【正義】此釋兄弟之親與宗族有別也。古者宗族則稱昆弟，母與妻之黨則稱兄弟。母之黨者，若舅之子爲外兄弟是也。妻之黨者，鄭註《士昏禮》云：「見主婦者，兄弟之道，宜相親也。」散文言之，母黨亦有稱昆弟者，若從母之子爲從母昆弟是也。宗族亦稱爲兄弟者，《喪服》傳云：「小功以下爲兄弟。」鄭註：「兄弟猶言族親也。」《小雅·伐木》云：「兄弟無遠。」鄭箋：「兄弟，父之黨，母之黨。」是父黨、母黨並稱爲兄弟也。對文言之，則昆弟與兄弟之稱有別。

婦之父母、壻之父母相謂爲婚姻，兩壻相謂爲亞。

【註】《詩》曰：「瑱瑱姻亞。」今江東人呼同門爲僚壻。【正義】上文

已云：「壻之父爲姻，婦之父爲婚。」此又兼言母者，《士昏禮》：「婿有見婦之父母之禮，是婦之父母、壻之父母皆得相見，相見則有相謂之辭。昏姻二字每多連舉。《士昏禮》云：「某以得爲外昏姻。」又云：「某以得爲外昏姻之數。」又云：「某以得爲昏姻之故。」《小雅·我行其野》云：「昏姻之故。」《左氏》文三年傳云：「修昏姻。」皆並舉其文也。「兩壻相謂爲亞」者，《釋名》云：「兩壻相謂曰亞，言一人取姊，一人取妹，相亞次也。又並來至女氏門，姊夫在前，妹夫在後，亦相亞而相倚，共成其禮也。又曰友壻，言其相親友也。」【註】《詩》曰「至」僚壻。○【正義】「瑱瑱姻亞」，《小雅·節南山》文。毛傳用《爾雅》。僚壻，猶言友壻也。

婦之黨爲婚兄弟，壻之黨爲姻兄弟。

【註】古者皆謂婚姻爲兄弟。【正義】此申

言外姻爲兄弟也。《大司徒》：「以本俗六安萬民，」三曰「聯兄弟」。鄭註：「兄弟，昏姻嫁娶也。」《曾子問》云：「壻之伯父致命女氏曰：『某之子有父母之喪，不得嗣爲兄弟。』」《穀梁》宣十年傳云：「公娶齊，齊繇以爲兄弟友

①「齊」，原無，據《穀梁傳》宣十年補。

之。」是婚姻稱爲兄弟也。

嬪，婦也。【註】《書》曰：「嬪于虞。」

【正義】《說文》云：「嬪，服也。婦，服也。」義同。《天官·九職》云：「嬪婦化治絲枲。」鄭註：「嬪，婦人之美稱也。」【註】《書》曰「嬪于虞」○【正義】《堯典》文。

謂我舅者，吾謂之甥也。【正義】《釋名》

云：「舅謂姊妹之子曰甥。甥亦生也，出配他男而生，故其制字，男旁作生也。」《喪服》傳云：「甥者何也？謂吾舅者，吾謂之甥。何以總也？報之也。」《左氏》莊六年傳：「鄧祁侯曰：『吾甥也。』」杜註：「姊妹之子曰甥。」傳又云：「驪甥、聃甥、養甥。」杜註：「皆鄧甥，仕於舅氏也。」文三年傳云：「好舅甥。」成二年傳云：「夫齊，甥舅之國也。」《小雅·頍弁》云：「豈伊異人，兄弟甥舅。」言甥舅之親比於同姓也。

婚姻【正義】題上事也。《經解》云：「婚姻之

禮，所以明男女之別也。」鄭註：「婚姻謂嫁娶也。壻曰昏，妻曰姻。」蓋男女自爲婚姻，而壻之父爲姻，婦之父爲婚，又因其子而稱之，而親屬又各以其類推也。

爾雅正義卷第六

文淵閣校理翰林院編修加二級教習
庶吉士充國史館纂修官邵晉涵撰集

爾雅卷中

釋宮第五

【正義】《史記索隱》引《元命包》云：「宮之言中也。」《廣韻》引《白虎通》亦云：「宮之言中也。」《易·繫辭傳》云：「上古穴居而野處，後世聖人易之以宮室，上棟下宇，以待風雨，蓋取諸大壯。」《九家易》云：「坎爲宮。」《禮運》云：「昔者先王未有宮室，冬則居營窟，夏則居橧巢。」

後聖有作，以爲臺榭宮室牖戶。」是既營宮室，即有臺榭戶牖也。《初學記》引《白虎通》云：「黃帝作宮室，以避寒溫。」《釋文》引《世本》云：「禹作宮室。」《呂氏春秋》云：「高元作宮室。」案，《論語》言禹卑宮室，則禹之前已有宮室，以爲始於黃帝者是也。《大司徒》：「以本俗六安萬民，一曰媾宮室。」鄭註：「媾，善也。謂約榘攻堅，風雨攸除，各有攸宇。」是宮室之作，所以安上下也。此篇所釋，上則爲梁桷桴椳之屬，下則爲瓴甌黝地之屬，連則爲簷，旁則爲墉，別內外則爲宸爲序。故《墨子·辭過》篇述聖王「爲宮室之法曰：高足以辟潤濕，邊足以圍風寒，上足以待雪霜雨露，宮牆之高足以別男女之禮也」。占者祭祀朝聘燕饗之禮，各有定位，故內而奧窔，外而門闕，以及鄉位宇樹，俱爲釋其所在，俾行禮者不至失位也。途路之異名，趨走之處以及於梁倚，又因其類而分釋之。

宮謂之室，室謂之宮。【註】皆所以

通古今之異語，明同實而兩名。【正義】說

文云：「宮，室也。」「室，實也。从宀从至。至所止也。」《釋名》云：「宮，穹也。屋見於垣上，穹隆然也。室，實也，人物實滿其中也。」《考工記·匠人》云：「室中度以

几，宮中度以尋。」此對文言言之也。散文言之，則古者宮室爲通名。《春秋》隱五年：「考仲子之宮。」《公羊傳》云：「考宮者何？考猶入室也。」《穀梁》文十三年傳云：「伯禽曰世室，羣公曰宮。」《明堂位》云：「魯公之廟，文世室也。武公之廟，武世室也。」是宗廟通稱宮室也。《左氏》莊二十一年傳云：「號公爲王宮于珪。」《詩》序云：「《斯干》，宣王考室也。」《鄘風·定之方中》云：「作于楚宮。」又云：「作于楚室。」毛傳：「室猶宮也。」《孟子》曰：「爲巨室。」趙岐註：「巨室，大宮也。」是天子、諸侯所居，通稱宮室也。《左氏》僖二十八年傳云：「令無人僖負羈之宮。」《檀弓》云：「季武子成寢，杜氏之葬在西階之下，請合葬焉，許之，入宮而不敢哭。」《內則》云：「由命士以上，父子皆異宮。」是大夫通稱宮室也。《士昏禮》云：「請吾子之就宮。」《喪服》傳云：「所適者以其貨財爲之築宮廟。」《大戴禮·千乘》篇云：「百姓不安其居，不樂其宮。」《爾雅·七月》云：「人此室處。」是士庶人通稱宮室也。《釋文》云：「古者貴賤同稱宮，秦漢以來唯王者所居稱宮焉。」【註】皆所「至」兩名。○【正義】《書》疏引李巡云：「所以古今通語，明實同而異名。」郭註本引李巡。

牖戶之間謂之扆。【註】窗東戶西也。《禮》云：「斧扆者，以其所在處名之。」其內謂之家。【註】今人稱家義出於此。東西牆謂之序。【註】所以序別內外。【正義】古者居室南鄉，戶東而牖西，其間南鄉以臨外者爲扆，扆以內爲家。室前堂上東箱西箱之牆爲序。《內則》云：「爲宮室，辨內外。」故先釋之也。○「牖戶之間謂之扆」○《說文》云：「牖，穿壁以木爲交窻也。」戶，護也。半門曰戶。《釋名》云：「戶，護也，所以謹護閉塞也。」扆設於戶牖之間。《顧命》云：「狄設黼扆綴衣，牖間南嚮。」《春官·司几筵》云：「凡大朝覲，大饗射，凡封國、命諸侯，王位設黼依，依前南鄉。」鄭註：「依，其制如屏風。」然《覲禮》云：「天子設斧依於戶牖之間。」鄭註：「依，如今緋素屏風也。」《曲禮》云：「天子當依而立，諸侯北面而見天子曰覲。」《明堂位》云：「天子負斧依南鄉而立。」鄭註：「斧依，爲斧文屏風於戶牖之間。」案，《顧命》所云「牖間」，即「戶牖之間」，舉牖以該戶。故孔疏云：「間者，窻東戶西，戶牖之間也。」鄭屢以屏風況依者，據漢制言之。《釋名》云：「扆，倚也，在後所依倚

也。屏風，言可以屏障風也。」《大雅·公劉》云：「既登乃依。」鄭箋：「公劉既登堂，負扆而立。」《士虞禮》記云：

「佐食無事，則出戶負依南面。」鄭註：「戶牖之間謂之依。」是天子、諸侯以及士皆設依，天子唯畫斧文為異，其在戶牖之間，則上下皆同。《詩·疏》廼云：「斧者屏風之名，扆則戶牖之間地。」殊未考扆即屏風，斧扆特畫斧文於屏風耳。斧謂之黼，見下文《釋器》。「扆」與「依」通。

○「其內謂之家」 ○《說文》云：「家，居也。」《易》釋文云：「人所居稱家。」《夏小正》云：「操泥而就家，人人內也。」是內為家也。《曲禮》云：「凡為君使者，已受命君言，不宿於家。」宿於家，猶言夜居於內也。 ○「東西牆謂之序」 ○《說文》云：「序，東西牆也。」《釋名》云：

「序，次序也。」堂兩旁為東西夾室，中有牆以隔之，謂之東西序。《顧命》言「西序」、「東序」，孔疏謂「序者牆之別名」，是也。鄭註《儀禮》云：「堂東西牆謂之序。」是序之外即為堂矣。《士冠禮》：「主人直東序西面，賓直西序東面。」是東西牆為賓主次敘分立之處。序之前即為階，故上階則立於序端。《仲尼燕居》云：「立則有序。」故敘立之處謂之序。 【註】「窗東」至「名之」 ○【正義】《說文》云：「窗，通孔也。」《釋名》云：「窗，聰也。於內窺外，

為聰明也。」是窗即牖也。《書·疏》引李巡云：「謂牖之東戶之西為扆。」郭註本李巡。郭又引《禮》云：「斧扆者」，

《詩·疏》引郭氏《音義》云：「禮有斧扆者，形如屏風，畫為斧文，置於扆也。」因名為斧扆是也。《魏書·李謐·明堂制度論》引鄭康成《三禮圖》云：「扆縱廣八尺，畫斧文於其上，今之屏風也。」郭云「以其所在處名之」者，設扆之處謂之扆，猶今人設屏風之處謂之屏風也。 ○「今人」至「於此」 ○【正義】《詩·疏》引李巡云：「謂門以內也。」郭云「今人稱家」，今北方語猶然。 ○「所以」至「內外」

○【正義】《詩·疏》引孫炎云：「堂東西牆，所以別序內外也。」郭註本孫炎。《太平御覽》引舍人云：「殿東西堂序尊卑處。」案，以序為東西堂，於禮不合，疑傳寫有訛字。

西南隅謂之奧。 【註】室中隱奧之

處。西北隅謂之屋漏。 【註】《詩》曰：

「尚不愧於屋漏。」其義未詳。東北隅謂

之宦。 【註】宦見《禮》，亦未詳。東南隅

謂之安。 【註】《禮》曰：「埽室聚安。」安亦

①「也」，《詩·公劉》疏引作「地」。

隱聞。【正義】此釋室中四隅之名也。○「西南隅

謂之奧」○《說文》云：「奧，宛也，室之西南隅。」《釋名》

云：「室中西南隅曰奧，不見戶明，所在秘奧也。」《曲禮》

云：「爲人子者，居不主奧。」鄭註：「謂與父同宮者也，不

當其尊處。」①孔安國《論語》註云：「奧，內也。」皇侃疏

云：「謂室中西南角。室向東南開戶，西南安牖，牖內隱

奧，無事恒尊者所居之處也。」是奧爲少左開牖也。《仲

尼燕居》云：「目巧之室，則有奧阼。」又云：「室而無奧

阼，則亂於室也。」鄭註以奧阼爲「賓主之處也」。奧爲尊

者所恒居，故以爲主之處也。《少牢饋食禮》云：「司宮筵

于奧。」是祭時布神坐，就其尊處也。○「西北隅謂之

屋漏」○《太平御覽》引舍人云：「古者徹屋西北厓以

炊，浴汲者訖而復之，古謂之屋漏也。」《釋名》云：「西北

隅曰屋漏。禮，每有親死者，輒撤屋之西北隅薪，以爨竈

煮沐，供諸喪用，時若值雨則漏，遂以名之也。必取是隅

者，禮，既祭，改設饌於西北隅，令撤毀之，示不復用也。」

案，《士虞禮》云：「祝反人，徹設于西北隅。」《喪大記》

云：「甸人取所徹廟之西北厓薪，用爨之。」是劉熙所引之

禮也。劉與舍人同義，惟以雨漏訓屋漏，爲增成其義耳。

《詩》疏引孫炎云：「屋漏者，當室之所白，日光所漏入。」

案，《有司徹》云：「有司官徹饋饌于室中西北隅。」鄭註

云：「此於戶謬改饌當室之白。」《曾子問》說陽厭之事

云：「當室之白。」鄭註云：「得戶明者也。」蓋西北隅爲幽

隱之地，漏見日光，故爲當室之白。孫炎義本康成也。

○「東北隅謂之宦」○《說文》云：「宦，養也，室之東

北隅，食所居。」《釋名》云：「東北隅曰宦。宦，養也。東

北陽氣始出，布養物也。」《太平御覽》引舍人云：「東北陽

氣始起，萬物所養，故謂之宦。」《釋文》引李巡云：「東北

者，陽氣始起，育養萬物，故曰宦。宦，養也。」案，「宦」與

「頤」通。君子之居恒當戶，戶在東南，則東北隅爲當戶，

飲食之處在焉。故《釋詁》云：「頤，養也。」○「東南隅

謂之交」○《釋名》云：「東南隅曰交。交，幽也，亦取幽

冥也。」《說文》作「窻」，云：「戶樞聲也，室之東南隅。」又

云：「窻，交，深也。」案，交爲稍右開戶，以其近戶，故以戶

樞聲爲名。以其在室之隅，故兼取幽深爲義。《荀子·

非十二子》云：「奧交之間，簾席之上。」《淮南·主術訓》

云：「責之以閭閣之禮。」奧交之間，是奧交爲幽深之地

也。「交」字又作「窻」。《莊子·徐無鬼》篇：「鶉生於

①「不」下，《禮記·曲禮》鄭註有「敢」字。

突。」司馬彪云：「東南隅鶉火地生鶉也。」《太平御覽》引舍人云：「東方萬物生，蟄蟲必出，無不由戶突。」是舍人本「突」作「突」。

【註】「室中」至「之處」 ○【正義】《廣雅》云：「奧，藏也。」是奧爲隱奧之處。奧，本或作「隩」。《書》疏引孫炎云：「室中隱隩之處也。」 ○《詩》曰「至

「屋漏」 ○【正義】《大雅·抑》文。鄭箋云：「屋，小帳也。漏，隱也。禮，祭於奧，既畢，改設饌於西北隅而扉隱之處，此祭之末也。」案，《釋言》云：「扉，陋，隱也。」陋，漏，音義同。隱蔽之處，時見日光，謂之當室之白。

○「宦見禮」 ○【正義】《曲禮》疏引孫炎云：「日側之明。」孔穎達以「宦」爲「明」也。「宦見禮」者，「宦」通作「頤」，東北隅謂之頤，中央謂之中雷。《玉藻》云：「足如履齊頤雷。」蓋以屋之下垂，假借爲裳下垂之勢也。又云：「端行頤雷如矢。」言端行則裳之下垂正直也。

○「禮曰」至「聚交」 ○【正義】《既夕禮》記云：「掃室聚諸交。」鄭註：「室東西隅謂之交。」是「交」與「交」通。

枋謂之闕。 【註】闕，門限。 棖謂之

楔。 【註】門兩旁木。 楣謂之梁。

【註】門戶上橫梁。 樞謂之棖。 【註】

門戶扉樞。 樞達北方謂之落時。

【註】門持樞者，或達北棖以爲固也。 落

時謂之卮。 【註】道二名也。 【正義】此釋門

上下兩旁之名也。 ○「枋謂之闕」 ○枋，《說文》作

「枋」，云：「限也。」闕，門枋也。《繫傳》云：「枋所以爲限

闕。」《左氏》僖二十二年傳云：「不踰闕。」孔疏云：「謂門

下橫木，爲外內之限也。」《曲禮》云：「不踐闕。」是士大夫

出入君門之恒禮也。《玉藻》云：「賓人，不中門，不履

闕。」《論語》云：「行不履闕。」此言朝聘之禮也。鄭註：

「闕，門限也。」闕亦名枋。《士冠禮》云：「布席于門中闕

西闕外。」鄭註：「闕，闕也。」《曲禮》云：「外言不入於

枋。」鄭註：「枋，門限也。」 ○「棖謂之楔」 ○旁於門者

爲棖，亦名爲楔。皇侃云：「門左右兩棖邊各豎一木，名

之爲棖。棖以禦車過，恐觸門也。」《玉藻》云：「君入門，

介拂闕，大夫中棖與闕之間，士介拂棖。」鄭註：「棖，門楔

也。」孔疏以爲「門之兩旁長木」也。 ○「楣謂之梁」

○《說文》繫傳云：「楣謂門上橫梁也。眉猶際也。」案，門

上橫木爲楣，亦名爲梁，與下文「宋庠謂之梁」名同而實

異。《公食大夫禮》云：「公當楣北面。」鄭註：「楣謂之

梁。」是據此文爲釋也。又栢亦謂之楣。《鄉飲酒禮》云：「主人阼階上，當楣，北面再拜。」鄭註：「楣，前梁也。」此言梁縱而楣橫，故言前梁也。《鄉射禮記》云：「序則物當棟，堂則物當楣。」鄭註：「正中曰棟，次曰楣。」此言楣與棟相近也。皆即下文所云「檐謂之槩」也，與門上之楣梁異。○「樞謂之根」○《說文》云：「樞，戶樞也。」門樞謂之根。《廣雅》云：「樞，本也。」《繫辭傳》云：「樞機之發。」鄭註云：「樞，戶樞也。戶樞之發，或明或闇。」翟玄云：「樞主開閉，開閉有明暗。」是樞爲制動之主，根其別名也。○「樞達」至「之扂」○戶在東南，

其持樞之木或達於北方者名落時，亦名爲扂。《釋文》云：「扂」本作「𡵓」。「案，「𡵓」占「𡵓」字。《說文》云：「𡵓，廣匠也。」本又作「扂」。「扂」亦訓爲「廣」也。【註】

「闔門限」○【正義】《詩》疏引孫炎云：「闔，門限也。」郭

註本孫炎。《匡繆正俗》云：「問曰：「俗謂門限爲門蒨，何也？」答曰：「案，《爾雅》：「蒨謂之闔。」郭景純註曰：「門限也。」音切。今言門蒨，是蒨聲之轉耳，字宜爲「蒨」，而作切音。」○「門兩旁木」○【正義】《詩》疏

引李巡云：「謂楣上兩旁木。」是栢在楣之上也。○「門

戶上橫梁」○【正義】《釋文》云：「楣，本或作「栢」。《埤

蒼》云：「梁也。」呂伯雍云：「門樞之橫梁。」案，《說文》云：「楣，門樞之橫木。」《繫傳》云：「門楣，橫木門上，樞鼻所附，或亦連兩鼻爲之，以冒門楣也。」據《說文》以楣爲栢，則門上橫梁之名，當爲楣也。《衆經音義》引郭註無「戶」字。○「門戶扉樞」○【正義】《太平御覽》引

孫炎云：「門戶扇樞，開可依蔽爲根也。」郭云「扉樞」者，即扇樞也。《衆經音義》引郭註無「戶」字。

塉謂之坳。

【註】在堂隅。坳，墀

也。

牆謂之墉。

【註】《書》曰：「既勤垣

墉。」【正義】此釋堂隅及垣牆之名也。「塉謂之坳」

者，塉一名坳。《士冠禮》云：「爵弁、皮弁、緇布冠各一

匱，執以待于西坳南。」《既夕禮》云：「設櫨于東堂下，南

順，齊于坳，饌于其上。」《上虞禮》云：「饌於西坳上。」鄭

註云：「坳在堂角。」賈疏云：「坳有二。若《明堂位》云

「崇坳亢圭」，①及《論語》云「兩君之好有反坳」之等，在廟

中有之，以亢圭反爵之屬。②此言坳者，皆據堂上角爲

①「亢」，原誤作「反」，據《禮記·明堂位》疏改。

②「圭」，原無，據《禮記·明堂位》疏補。

名，故云堂角也。「牆謂之墉」者，《詩》疏引李巡云：「謂垣牆也。」《說文》云：「牆，垣蔽也。」《釋名》云：「牆，障也，所以自障蔽也。墉，容也，所以蔽隱形容也。」《士冠禮》云：「陳設于房中西墉下。」《士昏禮》云：「尊于室中北墉下。」鄭註以墉爲牆也。【註】「在堂」至「墉也」

○【正義】郭云「堂隅」，猶鄭云「堂角」。《說文》云：「堵，屏也。」亦言其屏翳也。墉者，《釋文》云：「高貌也。或作『端』，本或作『端』。」案，堵爲堂角，與端義相近，作「端」者是也。○「書曰既勤垣墉」○【正義】《周書·梓材》文。馬融云：「卑曰垣，高曰墉。」《釋名》云：「垣，援也，人所依阻以爲援衛也。」案，城亦謂之牆，亦謂之墉。《說文》云：「墉，城垣也。」《大雅·皇矣》云：「以伐崇墉」是也。

鏝謂之朽。【註】泥鏝。棋謂之

棧。【註】斫木檳也。地謂之黝。

【註】黑飾地也。牆謂之堊。【註】白

飾牆也。【正義】此釋修飾塗墍之名也。○「鏝

之朽」○《說文》云：「鏝，鐵朽也。」或作「棧，朽也」。

「朽，所以涂也。秦謂之朽，關東謂之棧。」《左氏》襄三十

一年傳云：「圻人以時埤館宮室。」杜註：「朽人，塗者。」孔疏云：「圻是塗之所用，因謂泥牆屋之人爲圻人。」《論語》云：「糞土之牆，不可圻也。」王肅云：「圻，埤也。」

「圻」與「朽」通用。○「棋謂之棧」○棧一名棧，斫木時所藉之木也。通作「虔」。《商頌·殷武》云：「方斲是虔。」鄭箋云：「正斲於榱上。」《穀梁》昭九年傳云：「以葛覆質以爲桷。」范註：「質，榱也。」是棧又名質也。

○「地謂之黝牆謂之堊」○《春官·守桃》云：「其桃則守桃黝堊之。」《穀梁》莊二十三傳云：「天子、諸侯黝堊。」

《喪大記》云：「既禪黝堊。」是黝堊爲塗墍之事也。《釋

器》云：「黑謂之黝。」《說文》云：「黝，微青黑色。」比言以黑色塗地也。其以赤色塗地，所謂「天子赤墀」也。鄭司

農云：「黝，讀爲『幽』。」賈疏云：「幽是北方，北方其色

黑，欲見地，謂之幽，取黑義也。」案，《小雅·隰桑》云：

「其葉有幽。」毛傳：「幽，黑色也。」是「黝」、「幽」古字通

用。聖者，《說文》云：「白涂也。」《地官·掌廡》云：「共

白盛之廡。」鄭註云：「謂飾牆使白之廡也。」賈疏云：「白

盛，主於宗廟聖牆也。」是宗廟之牆以白盛之廡爲聖，其

以白土飾牆者，統謂之聖。《釋名》云：「聖，亞也，次也。

先泥之，次以白灰飾之也。」【註】「泥鏝」○【正義】

《左傳》疏引李巡云：「鏝一名朽，塗工作具也。」郭云：「泥鏝」，言用泥以鏝也。《釋名》云：「泥，邇也。邇，近也。以水沃土，使相黏近也。塗，杜也，杜塞孔穴也。」

○「斫木櫓也」 ○【正義】《詩》疏引孫炎云：「斫材質也。」郭註本孫炎。 ○「黑餽地也白餽牆也」 ○【正義】鄭司農《周禮》註：「黝，黑也。堊，白也。」與郭註同。

徐邈《穀梁》註云：「黝，黑柱也。堊，白壁也。」范甯云：「黝，堊，黑色也。」案，徐邈以黝爲黑柱，與《爾雅》異。范以黝、堊爲一色，非也。《穀梁》釋文云：「堊，白上也。」

櫓謂之杙。【註】^① 櫓也。在牆者謂

之櫓。【註】《禮記》曰：「不敢縣於夫之

櫓。」在地者謂之臬。【註】即門櫓也。

大者謂之栱，長者謂之閭。【註】別杙所

在長短之名。【正義】此釋杙所在長短之異名也。

○「櫓謂之杙」 ○《詩》疏引李巡云：「杙謂櫓也。」《說

文》云：「櫓，弋也。」弋，櫓也。象折木銳衺著形。象物挂之也。「櫓，弋也。」《地官·牛人》云：「以授職人。」後鄭云：「職讀爲櫓，櫓謂之杙，可以繫牛。櫓人者，謂牧人，充人與？」賈疏：「充人置櫓入地之時，櫓櫓然作聲，

故以聲名其官也。」此言杙置於地，可以繫挂也。《左氏》襄十七年傳云：「以杙抉其傷。」此杙之銳者也。凡木采於山，去其枝條，以待用者，俗稱爲木料，占謂之櫓，又謂之櫓，又謂之杙。其狀不一，或衺而銳，或大而長。其用至廣，雖栖雞置兔，亦皆用之。其在室中者，各隨所在而異其名。 ○「在牆」至「之櫓」 ○杙之在牆者名櫓。

孔穎達云：「植曰櫓，橫曰櫓，同類之物。」是櫓爲傳近於牆者也。 ○「在地」至「之臬」 ○此言杙之短者也。

《說文》云：「闔，門柵也。」櫓，一曰門柵也。孔穎達以爲「門中所豎短木在地者也」。下文云：「櫓謂之闔。」詳見下。 ○「大者」至「之閭」 ○此言杙之長大者，所以別

於銳衺者也。大者名栱，以其可爲斗栱也。長者名閭，即「所以止扉」者也。^② 詳見下。 【註】《禮記》至「櫓施」

○【正義】《內則》文。鄭註云：「櫓，杙也。」

① 「註」，原誤作「謂」，據《清經解》本改。

② 「大者」至「者也」，葉藏本眉批：「姚鼐曰：『大者』二句皆承『在牆者』言也。閭所以闔物，『天子之閭，左達五，右達五』，即此閭也。栱者，以木杙於牆承闔以固之，必有兩，故曰栱也。邵二雲解爲門闔，誤矣。後『所以止扉謂之閭』，乃是門闔。」

闔謂之臺。【註】積土四方。有木

者謂之榭。【註】臺上起屋。【正義】釋言》

云：「闔，臺也。」此申釋其義，兼別臺榭之異名也。

○「闔謂之臺」○《鄭風·出其東門》云：「出其闔闔。」

毛傳：「闔，曲城也。闔，城臺也。」《說文》云：「闔，城內

重門也。闔，闔闔也。」《詩》釋文引孫炎云：「闔，積土如

水渚，可以望氣祥也。」是城臺爲闔也。《禮器》云：「天

子，諸侯臺門。」鄭註：「闔者謂之臺。」《左氏》定四年傳

云：「邾子在門臺。」杜註：「門上有臺。」是門臺亦名闔

也。以其在城門、宮門，故謂之闔。若苑囿之臺，則不名

爲闔。下文云：「四方而高曰臺。」此乃臺之通稱也。城

臺，門臺，其形亦四方，故又稱爲隅。《考工記》云：「官隅

之制七雉，城隅之制九雉。」戴震補註云：「門臺謂之官

隅，城臺謂之城隅，亦謂之闔。」是也。○「有木者謂之

榭」○此因臺而兼詳榭之制也。《月令》云：「可以處臺

榭。」鄭註：「闔者謂之臺，有木者謂之榭。」高誘《呂氏春

秋》註云：「積土四方而高曰臺，臺加木爲榭。」是臺上架

木爲屋，名之爲榭。故鄭註《禮運》云：「榭，器之所藏

也。」下文「無室曰榭」，與此異。【註】「積土四方」

○【正義】《月令》疏引李巡云：「積土爲之，所以觀望。」

《禮器》疏云：「兩邊築闔爲基。」是其形四方也。○「臺

上起屋」○【正義】《左傳》疏引李巡云：「臺上有屋謂之

榭。」郭註本李巡。監本誤作「臺上起上」，今從宋本

改正。

雞栖於弋爲櫟，鑿垣而栖爲埭。

【註】今寒鄉穿牆栖雞。皆見《詩》。【正義】

《王風·君子于役》云：「雞棲于埭。」又云：「雞棲于櫟。」

此釋之也。弋，《毛詩》引作「杙」，即上文所謂「機」也。

《兔置》毛傳云：「丁丁，啄杙聲。」是杙可爲兔置也。《莊

子·人間世》云：「其拱把而上者，求狙猴之杙者斬之。」

李頤註：「所以栖戲狙猴也。」①是杙可以栖狙猴也。銳

衮之杙爲雞所栖，名之爲櫟也。埭者，《說文》云：「雞棲

垣爲埭。」垣，牆也。【註】「今寒」至「栖雞」○【正義】

《詩》疏引李巡云：「別雞所棲之名。寒鄉鑿牆爲雞作棲

曰埭。」郭註本李巡。穿牆以栖雞，今北方猶然。

植謂之傳，傳謂之突。【註】戶持鐫

植也。見《埤蒼》。【正義】《說文》云：「植，戶植

①「所」，《莊子·人間世》註作「欲」。

也。《繫傳》云：「植即門戶之橫鍵所穿木也，鑲所附焉，故謂之榦。榦者，為橫杠所唐突也。」案，《墨子·非儒》篇云：「爭門開，扶植。」是植為鍵門持鑲之木也。《淮南·本經訓》云：「縣聯房植。」高誘註：「植，戶植也。」又《主術訓》云：「橋直植立而不動。」是植當為直立之木，徐鍇以為橫鍵，未之詳也。《釋文》云：「突，本或作『榦』。」

【註】「戶持」至「埤蒼」 ○【正義】《說文繫傳》引郭註：「戶持鎖植也。」監本「鑲」誤作「鎮」。《衆經音義》引《三蒼》云：「戶旁柱曰植。」植亦縣，薄柱也。

宋廂謂之梁。 【註】屋大梁也。^① 其

上楹謂之楹。 【註】侏儒柱也。 開謂之

榦。 【註】柱上榦也。 亦名枅，又曰檣。

栢謂之案。 【註】即櫨也。 棟謂之桴。

【註】屋檼。 桷謂之桷。 【註】屋椽。 桷

直而遂謂之閱。 【註】謂五架屋際椽正相

當直。 不受檐謂之交。 【註】謂五架屋

際椽不直上檐，交於檼上。 檐謂之檣。

【註】屋枅。 【正義】此釋梁柱棟桷之異名也。

○「宋廂謂之梁」 ○《釋名》云：「梁，彊梁也。」梁一名宋廂者，以其大而居中也。此為堂上之梁，其前橫列者為楣，承之者為楹柱。 ○「其上楹謂之楹」 ○《說文》

云：「楹，柱也。」《繫傳》云：「楹之言盈，盈盈對立之狀。」《釋名》云：「楹，亭也，亭亭然孤立，旁無所依也。齊魯讀曰輕。輕，勝也，孤立獨處，能勝任上重也。」李如圭云：

「堂之上東西有楹，楹之設，蓋於前楣之下。」是也。梁上短柱名楹，《釋名》云：「楹，儒，梁上短柱也。楹儒猶侏儒，短，故以名之也。」《釋文》云：「楹，本或作『稅』。」《禮記·疏引李巡》云：「梁上短柱也。」包咸《論語》註云：「梁上楹也。」《明堂位》云：「山節藻梲。」鄭註：「藻梲，畫侏儒柱為藻文也。」 ○「開謂之榦」 ○開一名榦。《太平御覽》引舍人云：「朱儒下小方木。」案，開在侏儒上。《說文》云：「開，門櫨也。」《繫傳》云：「斗上承棟者，橫之

①「屋大梁」，葉藏本眉批：「姚鼐曰：梁為屋大梁，此語殊不分明。近焦循斷以為此南北施者，今俗所云駝梁，其解不可復易。蓋其形上穹，微有屈勢，似度水之梁，故名梁。而稅可加其上。若今俗所呼東西施之梁，乃《爾雅》所云『棟謂之桴』，其上安得復置楹哉？古人藻梲，藻是水艸，蓋取辟火之義。」

似筭也。」柱端交牯之處置方木焉，使相接合，故謂之榱。

○「栢謂之窳」 ○《說文》云：「栢，屋桁上標。」格，構

櫨也。《繫傳》云：「謂梁上短柱上承屋脊者。」管仲「山藻藻稅」，蓋刻此柱爲山形，畫兩旁枝梧木爲水藻之文。今

尚謂此短柱爲屋山也。格者，直立之意。窳，《論語》、《禮記》俱作「節」。包咸云：「節者，栢也。」鄭註《明堂位》

云：「山節，刻構櫨爲山也。」疏引李巡云：「構櫨一名節，皆謂斗拱也。」《釋名》云：「斗在欂，兩頭如斗也。斗負上員櫨也。」 ○「棟謂之桴」 ○《說文》云：「棟，極也。」

「桴，眉棟名。」《繫傳》云：「極，屋脊之棟也。亦謂之危。

《春秋後語》「魏人將殺范痤，范痤登危而說」是也。」桴

謂屋前後檐橫棟也。眉，楣同也。案，《釋名》云：「棟，中也，居屋之中也。」極亦訓爲「中」也。棟一名桴，是桴

者中棟也。檐之橫梁爲楣，從中棟之名，而亦稱爲桴耳。

《大過》九四云：「棟隆，吉。」象傳云：「棟隆之吉，不撓乎下也。」是棟在屋中至高之處也。 ○「桷謂之榱」

○《說文》云：「桷，榱也。秦名爲屋椽，周謂之榱，齊魯謂

之桷。《釋名》云：「桷，確也，其形細而疎確也。或謂之

椽。椽，傳也，相傳次而布列也。或謂之榱，在榱旁下列，衰衰然垂也。」舊疏引沈旋集註云：「齊魯名桷，周人

名榱。」本於《說文》也。《漸》六四云：「或得其桷。」虞翻

云：「桷，椽也。方者謂之桷。」《春秋》莊二十四年：「刻

桓宮桷。」《穀梁》釋文云：「方曰桷，圓曰椽。」是桷與椽有

方圓之異，總名之爲榱也。《左氏》桓十四年傳云：「以大

宮之椽歸爲盧門之椽。」襄二十八年傳云：「子尾抽榱擊

扉。」又云：「猶援廟桷動於薨。」襄三十一年傳云：「棟折榱崩。」是榱從棟而分列也。 ○「桷直」至「之交」

○此別屋椽長短之異也。椽之修長而達於檐者名闕，其

不直達於檐者名交，以其交於檐上也。 ○「檐謂之檣」

○《說文》云：「檣，椽也。」檣，檣也。《衆經音義》引舊

註云：「檣亦楣也。」《說文》云：「楣，秦名屋檣也。齊謂

之檣，楚謂之楣。」《釋名》云：「楣，眉也。近前，若面之有

眉也。」是楣在檐端也。《說文》又云：「闕謂之檣。檣，廟

門也。」此許君以廣異義，疑即下文「闕謂之門」之異文

也。《釋名》云：「簷，檐也，接檐屋前後也。」徐鉉云：「俗作『簷』，非是。」【註】「屋大梁也」 ○【正義】郭謂屋大

《淮南·本經訓》云：「擲抹櫓櫓。」高誘註：「櫓，枅也。」《說文》云：「枅，屋櫓也。」《衆經音義》引《三蒼》云：「柱上方木曰枅，一名櫓。山東、河南皆曰枅，自陝以西曰櫓。」顏師古《漢書》註云：「薄櫓，柱上枅也，今所謂櫓也。」○「即櫓也」○【正義】《說文》云：「櫓，柱上枅也。」高誘《淮南》註云：「櫓，柱上枅，即梁上短柱也。」《釋名》云：「盧在柱端，都盧負屋之重也。」○「屋櫓」【正義】《說文》云：「櫓，枅也。」《釋名》云：「櫓，隱也，所以隱枅也。」或謂之望，言高可望也。或謂之棟，是「櫓」即「棟」也。又謂之阿。《士昏禮》云：「賓升階，當阿，致命。」鄭註：「阿，棟也。」○「屋櫓」○【正義】《說文》云：「櫓，枅也。櫓，櫓也。」是櫓一名棟。○「謂五」至「櫓上」○【正義】鄭註《鄉射記》云：「是制五架之屋也。正中曰棟，次曰楣，前曰廡。」賈疏云：「中脊爲棟，棟前一架爲楣，楣前接檐爲廡。」又云：「凡屋皆五架。」李如圭云：「堂之屋南北五架，中脊之架曰棟，次棟之架曰楣。五架之制，通乎上下，而其廣狹則異爾。」案，堂有廣狹，故櫓亦有長短。郭以正訓櫓之長者，與屋際正相當，其短者不直上於檐，則爲交於棟上也。○「屋櫓」

○【正義】《儀禮》疏引孫炎云：「謂室櫓，周人謂之櫓，齊

人謂之檐，謂承檐行材。」郭註本孫炎爲義也。《說文》云：「櫓，楣也。」《釋名》云：「櫓，旅也，連旅旅也。或謂之櫓。櫓，縣也，縣連櫓頭，使齊平也。上人曰爵頭，形似爵頭也。」案，櫓又謂之字。《士喪禮》云：「置於宇西。」鄭註：「字，櫓也。」《說文》云：「字，屋邊也。」《釋名》云：「字，羽也，如鳥羽翼自覆蔽也。」是櫓者，言其相連，宇者，屋檐下垂之勢也。

容謂之防。

【註】形如今牀頭小曲屏風，唱射者所以自防隱。見《周禮》。【正

義】容一名防。《荀子·正論篇》云：「居則設張容，負依而坐。」楊倞註：「容如今小曲屏風，施此於戶牖，負之而坐。」是居亦有容也。其用之於射，則一名乏。《鄉射禮》云：「乏參侯道。」鄭註：「容謂之乏，所以爲獲者禦矢也。」賈疏云：「容者，以革爲之，可以容身，故云容也。乏者，謂矢於此置乏不去，故云乏也。」【註】「形如」至「周禮」○【正義】此言容與康異。康如屏風，容則如後世所謂小曲屏風，施於牀頭者，此其異也。唱射者即唱獲

○「枅」，《釋名·釋官室》作「櫓」。

者，《鄉射禮》云「獲者執旌許諾，聲不絕，以至于乏」是也。因其自防隱，故謂之防。云「見《周禮》者，《夏官·射人》：「治射儀，王三獲三容，諸侯二獲二容，卿大夫一獲一容，士一獲一容。」鄭司農云：「容者，乏也，待獲者所蔽也。」

連謂之簃。

【註】堂樓閣邊小屋，今呼之簃厨、連觀也。

【正義】《太平御覽》引《通俗文》云：「連閣曰簃。」簃，通作「謬」。《說文》云：「周景王作洛陽謬臺。」《繫傳》云：「謬臺，猶別館也。」《爾雅》註：

「堂樓邊小屋爲簃，今云簃厨、連觀。」此蓋小屋連接大屋，觀其表則連於大屋，體其實則別爲一區處也。《趙策》云：「出謬門也。」高誘註：「謬，別也。」是小室連於大屋，別爲門也。連，通作「聯」。《西京賦》云「聯以昆德」是也。《廣韻》云：「槿，簃也。」槿與「連」通。

屋上薄謂之窳。

【註】屋竿。

【正義】

在椽上而傳於瓦者名窳。《玉篇》云：「窳，危也。」以其當屋之高處也。今南方多以竹爲之，亦有用木者，則謂之軒版。

【註】屋竿

○【正義】《說文》云：「竿，迫也。」

在瓦之下桯上。《釋名》云：「竿，桯也，編竹相連迫桯也。」是屋皆有竿，其用諸重屋，則用複竿。鄭註《考工

記》云：「重屋複竿也。」《逸周書·作雒解》云：「常累復格。」復格「其即所云「複竿」與？《廣雅》云：「格謂之竿。」張揖以「櫨」爲「竿」，與郭義殊。

兩階間謂之鄉。

【註】人君南鄉，當

階間。中庭之左右謂之位。

【註】羣臣之列位也。門屏之間謂之宁。

【註】人君視朝所宁立處。屏謂之樹。

【註】小牆當門中。

【正義】此釋朝事儀之所在，由內以達外也。

○「兩階間謂之鄉」○堂有兩階，其東階曰阼階，其西階曰賓階。人君嚮明而治其兩階間，謂之鄉。

《曲禮》云：「天子當依而立，諸侯北面而見天子，曰覲。」

鄭註：「秋見曰覲。」《郊特牲》云：「覲禮不下堂而見諸侯。」案，《覲禮》云：「天子衮冕負斧依。」鄭註：「南鄉而立，以俟諸侯見。」即《曲禮》所云「當依而立」也。秋覲主

義，以別等威，故與春朝之在廷者不同。

○「中庭之左右謂之位」○《聘禮》云：「公揖人，立于中庭。」又云：

「擯者進中庭。」又云：「宰夫受幣于中庭。」又曰：「大夫降中庭。」舉中以見左右也。

「庭」通作「廷」。《說文》云：「廷，朝中也。」江永曰：「治朝、外朝皆平地爲庭，無

堂無階，故謂之朝廷。廷者，庭中也。《曾子問》：「諸侯旅見天子，雨霑服失容則廢。」明在庭中也。」案，「位」古通作「立」，《論語》「束帶立于朝」，即《左傳》所謂「有位於朝」也。○「門屏之間謂之宁」○《曲禮》曰：「天子當宁而立，諸公東面，諸侯西面，曰朝。」孔疏云：「天子受朝於路門外之朝，於門外而宁立，以待諸侯之至，故曰當宁而立也。」案，天子外屏，屏在路門之外，是門以外、屏以內，其間謂之宁。諸侯未集，天子佇立於此，設屏以蔽內外也。諸侯既集，則出至屏外，負屏而立。《曲禮》以負屏爲當宁，猶以負依爲當依也。宁，通作「著」。《左氏》

昭十一年傳云：「朝有著定。」《周語》云：「大夫士日恪位著，以儆其官。」○「屏謂之樹」○《太平御覽》引舍人云：「以垣當門蔽爲樹。」《禮記》疏引李巡云：「垣當門自蔽，名曰樹。」《荀子·大略篇》：「天子外屏，諸侯內屏，禮也。外屏不欲見外也，內屏不欲見內也。」《淮南·主術訓》：「天子外屏，所以自障。」高誘註：「屏，樹垣也。《爾雅》曰：門內之垣謂之樹。諸侯在內，天子在外，故曰所以自障也。」案，高誘所引《爾雅》，舉其義而言之。其註《呂氏春秋》，引《爾雅》「屏謂之樹」，與今本同。《郊特牲》云：「臺門而旅樹。」鄭註：「旅，道也。屏謂之樹，樹所以

蔽行道。」孔疏云：「以此推之，則諸侯內屏在路門之內，天子外屏在路門之外，而近應門者矣。」【註】「人君」至「階間」○【正義】《儀禮》言階間者，皆言兩階之間。如《特牲饋食禮》云：「執事之俎陳于階間。」《士虞禮》云「饌黍稷兩敦于階間」是也。郭云「當階間」者，言其南嚮而居中。○「羣臣」至「位也」○【正義】《康王之誥》云：「太保率西方諸侯入應門左，畢公率東方諸侯入應門右。」是朝位分左右也。舊疏引《明堂位》云：「三公，中階之前，北面東上。諸侯之位，阼階之東，西面北上。諸伯之國，西階之西，東面北上。諸子之國，門東，北面東上。諸男之國，門西，北面東上。」此以朝於明堂之列位，借以證位有左右耳。凡治朝、外朝羣臣皆以庭之左右爲列位也。「列位」監本誤作「側位」，今從宋本。○「人君」至「立處」○【正義】《詩》疏引孫炎云：「門內屏外，人君視朝所宁立處也。」孫意以爲宁在應門之內也。《禮記》疏引李巡云：「正門內兩塾間曰宁。」李亦以在應門之內。

正門即應門，門側之堂爲塾，故以爲在兩塾。此皆以宁爲視朝之處也。今知不然者，宁爲將視朝佇立之處，設屏以蔽內外。故《釋名》云：「宁，佇也。將見君所佇立定氣之處也。」蓋有屏以蔽之，則人臣見君者，亦可稍立以

定氣，要以屏之內爲寧也。既出視朝，則屏在天子之後矣。故郭氏不取門內屏外之說也。○「小牆當門中」

○【正義】鄭註《論語》云：「人君有別內外，於門樹屏以蔽之。」皇侃《義疏》云：「今黃閣用板爲戟，古者未必用板，或用土。今太廟中門內作屏戟之也。」案，鄭註《玉藻》云：「屏謂之樹，今桴思也。」《釋名》云：「屏，自障屏也。」「桴思，在門外，桴，復也。思，思也。臣將人請事，於此復重思之也。」是鄭言桴思即外屏也。屏以牆爲之，郭與李、孫義同。

闕謂之門。

【註】《詩》曰：「祀祭於祊。」正門謂之應門。【註】朝門。觀

謂之闕。

【註】宮門雙闕。

【正義】此釋祭

門，中門、闕門之名也。

○「闕謂之門」

○《釋名》

云：「門，捫也，在外爲人所捫摸也。」《左傳》疏引李巡

云：「祊，故廟中門名也。」《禮器》云：「爲祊乎外。」鄭註

云：「謂之祊者，於廟門之旁，因名焉。」是祊爲廟門也。

闕，本或作「祊」。

○「正門謂之應門」

○《康王之誥》

云：「王出在應門之內。」爲朝諸侯之處，即《左傳》所謂「康有鄭宮之朝」也。《考工記·匠人》云：「應門二微參

个。」鄭註云：「正門謂之應門，謂朝門也。二微之內八尺，三个二丈四尺。」是鄭康成以正門即朝門也。《考工記補註》云：「禮說天子五門：皋、庫、雉、應、路，諸侯三門：皋、應、路，失其傳也。天子之宮，有皋門，有應門，有路門。路門一曰虎門，一曰畢門。不聞天子庫門、雉門也。諸侯之宮，有庫門，有雉門，有路門，不聞諸侯皋門、應門也。皋門，天子之外門；庫門，諸侯之外門。應門，天子之中門；雉門，諸侯之中門。異其名，殊其等，辨等威也。天子三朝，諸侯二朝；天子三門，諸侯三門，其數同。君國之事侔體合也，朝與門無虛設也。君臣日見之朝，謂之內朝，或謂之治朝，或謂之正朝，在路門外庭。《記》或謂之外朝，與路寢庭之朝連文爲外內也。斷獄蔽訟，及詢非常之朝，謂之外朝，在中門外庭。以燕以射，及圖宗人嘉事之朝，謂之燕朝，在路寢庭。」《聘禮》曰：「公出送賓，及大門內。」《周官·司儀》曰：「出及中門之外。」廟在中門內，明矣。○「觀謂之闕」

○《說文》

云：「闕，門觀也。」《釋名》云：「闕在門兩旁，中央闕然爲道也。」《禮記》疏引《白虎通》云：「闕者何？闕，疑也。

闕者，所以飾門，別尊卑也。」《天官·太宰》云：「縣治象之法于象魏。」鄭司農云：「象魏，闕也。」《詩》疏引孫炎

云：「宮門雙闕，舊章懸焉，使民觀之，因謂之觀。」《水經注》引穎容云：「闕者，上有所失，下得書之於闕，所以求論譽於人，故謂之闕矣。」《考工記補注》云：「《記》曰：『昔者仲尼與於蜡賓，事畢出遊於觀之上。』蜡之饗亦祭宗廟，廟在雉門內，故出而至觀也。《春秋》：『桓宮、僖宮災。』火自司鐸踰公宮至桓、僖二廟，廟邇公宮也。季桓子至，御公立於象魏之外，立當遠火也。《春秋穀梁氏傳》曰：『禮，送女，父不下堂，母不出祭門，諸母、兄弟不出闕門。』廟門謂之祭門。觀謂之闕，亦謂之象魏，諸侯設於雉門，是以雉門謂之闕門，天子蓋設於應門。闕門在外，祭門在內，不出闕門者，得出祭門者也。」【註】

○「詩曰」至「於祊」 ○【正義】《小雅·楚茨》文。《左傳》疏引孫炎云：「《詩》曰：『祝祭於祊。』謂廟門也。」郭註本孫炎。《說文》云：「繫，門內祭先祖，所以徬徨。《詩》云：『祝祭于繫。』」或作「祊」。毛傳云：「祊，門內也。」鄭箋云：「孝子不知神之所在，故使祝博求之，平生門內之旁，待賓客之處。」是祊祭在門內也。孔疏云：「《郊特牲》曰：『索祭祝於祊。』」註云：「廟門外曰祊。」又註：「祊之禮，宜於廟門外之西室。」於此不同者，以彼祊對正祭，是明日之名。與繹俱在門外。以廟門謂之祊，

知內外皆有祊稱也。」 ○「朝門」 ○【正義】《禮記》疏引李巡云：「宮中南嚮大門，應門也。」《大雅·緜》云：「迺立應門。」毛傳：「王之正朝曰應門。」孔疏云：「殷代尚質，未必曲有等級。文王因其制度，增而長之，以爲天子之制。」是周以應門爲天子之朝門也。《明堂位》云：「雉門，天子應門。」言魯之雉門比於應門也。 ○「宮門雙闕」 ○【正義】《公羊》昭二十五年傳云：「設兩觀。」何休註云：「禮，天子外闕兩觀，諸侯內闕一觀。」疏以爲《禮》緯之文也。《水經注》云：「孔廟東南五百步有雙石闕。」是兩觀爲雙闕也。

宮中之門謂之闈。 【註】謂相通小門

也。 其小者謂之闈，小闈謂之閤。 【註】

大小異名。 衙門謂之閤。 【註】《左傳》

曰：「盟諸僖閤。」閤，閤頭門。 【正義】此別

門所在之異名也。 ○「宮中」至「之闈」 ○《說文》

云：「闈，宮中門也。」《考工記·匠人》云：「闈門容小扃，參个。」鄭註：「小扃長二尺，參个六尺。」劉昭《續漢志》註

① 「水經註」，原誤作「太平御覽」，據《水經註·谷水》改。

云：「《禮記》古大明堂之禮曰：『膳夫是相禮，日中出南闔，見九侯門子。日側出西闔，視五國之事。日闔出北闔，視帝節猶。』」《爾雅》曰：「宮中之門謂之闔。」王居明堂之禮，又別陰陽門，南門稱門，西門稱闔。故《周官》有門闔之學，師氏教以三德，守王門；保氏教以六藝，守王闔。然則師氏居東門、南門，保氏居西門、北門也。」案，劉昭所述，以門與闔散文言之耳。對文言之，則闔爲小門。故《後漢書》註引《爾雅》作「宮中之門謂之闔」。《左氏》哀十四年傳云：「攻闔與大門。」是闔爲小門，別於大門也。又鄭註《考工記》云：「廟中之門謂之闔。」《士冠禮》云：「冠者降適東壁見于母。」鄭註云：「適東壁者，出闔門也。時母在闔門之外，婦人入廟由闔門。」《士虞禮》云：「賓出，主人送，主婦亦拜賓。」鄭註云：「女賓也，不言出，不言送，拜之於闔門之內。」是宮中、廟中俱有闔門也。○「其小」至「之闔」 ○《說文》云：「闔，特立之戶，上闔下方，有似圭。闔，門旁戶也。」《公羊》宣六年傳云：「自闔而出者。」何休註云：「宮中之門謂之闔，其小者謂之闔。從內朝出，立乎外朝，見出闔者。知外朝在闔外，內朝在闔內可知。」是闔爲闔之小者，闔又闔之小者也。《公羊傳》又云：「人其大門，則無人門焉者；人其

闔，則無人闔焉者。」是卿大夫之家，大門內即爲闔門也。

○「街門謂之闔」 ○《說文》云：「𨔵，里中道。从里，从共。皆在邑中，所共也。」篆文作「巷」。「闔，巷門也。」

《左氏》成十七年傳云：「蒙衣乘輦而人於闔。」昭二十年傳云：「及闔中。」疏引孫炎云：「街，間道也。」①《釋文》

引《廣雅》云：「街，道也。」《聲類》猶以爲「巷」字。按，《離騷》云：「五子用失乎家巷。」街即巷也。 ○【註】謂

相「至」門也」 ○【正義】《公羊》疏引孫炎云：「闔者，宮中相通小門也。」郭註本孫炎。 ○「大小異名」 ○【正

義】《公羊》疏引李巡云：「皆門戶大小之異。」郭註本李巡。 ○《左傳》「至」頭門」 ○【正義】襄十一年傳文。

疏引李巡云：「街頭門也。」郭註本李巡。

門側之堂謂之塾。【註】夾門堂也。

【正義】《詩》疏引《白虎通》云：「所以必有塾何？欲以飾門，因取其名也。明臣下當見於君，必先熟思其事也。」《考工記》云：「門堂三之一。」鄭註以爲「門側之堂」

①「間道」上，《左傳》成十七年疏有「舍」字。又，《左傳》襄公九年、十一年，《詩·巷伯》疏並引「孫炎云：巷，舍間道也」。

也。李如圭云：「門之內外，其東西皆有塾。門一而塾四，其外塾南鄉。案，《士虞禮》：「陳鼎門外之右，匕俎在西塾之西。」註曰：「塾有西者，是室南鄉。」又《士冠禮》：「擯者負東塾。」註曰：「東塾，門內東堂，負之北面。」則內塾北鄉也。」【註】「夾門堂也」○【正義】《詩》疏引孫炎云：「夾門堂。」郭註本孫炎。

槩謂之闔。【註】門闔。闔謂之

扉。【註】《公羊傳》曰：「齒著于門闔。」

所以止扉謂之閤。【註】門辟旁長槩

也。《左傳》曰：「高其閤。」閤，長杙，即

門槩也。【正義】此申釋上文槩閤之義，因釋闔扉之

名也。○「槩謂之闔」○上云：「在地者謂之臬。」臬

即闔也。《士冠禮》云：「席於門中闔西闔外。」鄭註云：

「闔，槩也。」《曲禮》云：「由闔右。」李如圭云：「闔者，門

中所豎短木在地者也。其東曰闔東，其西曰闔西。」

○「闔謂之扉」○《說文》云：「闔，門扇也。」「扉，戶扇

也。」《玉藻》云：「閨月則闔門左扉。」《吳語》云：「乃闔左

闔。」是闔即扉也。《月令》：「仲春之月，乃修闔扇。」鄭註

「以枚數闔。」《荀子·儒效篇》：「外闔不開。」皆言門扉也。○「所以止扉謂之閤」○《說文》云：「閤，所以止扉者。」《繫傳》云：「《爾雅》：「弋長者謂之閤，」所以止扉。」即今云門頰，扇所附著也。」此申釋上文之義。陸本誤作「謂之閤」，諸本俱沿其誤，今據郭註改正。

【註】「門闔」○【正義】《說文》云：「樞，門槩也。」《繫傳》云：「謂門兩旁挾門短限。今人亦謂門限，可以施其兩旁，謂之檐限。古者多乘車，故門限必去之也。古者君命將出師，曰「闔以外者，將軍制之」是也。樞猶欵也。欵，扣也。謂人物出入，多觸扣之也。」○「公羊」至「門闔」○【正義】莊十二年傳文。○「左傳」至「槩也」

○【正義】襄三十二年傳文。今本誤作「開闔」。《左傳》釋文云：「本或作「闔」。」是郭氏所據本也。《說文》云：「開，門也。汝南、平輿里門曰開。」開既爲門，闔亦爲門，不當重見，作闔者是也。郭又云「閤，長杙，即門槩」者，嫌人不了，故重言之。

瓴甌謂之甃。【註】甌甌也。今江東

呼瓴甌。【正義】《詩》疏引李巡云：「瓴甌一名甃。」

《陳風》云「中唐有甃」是也。鄭註《考工記》云：「堂塗謂階前，若今令甃槭矣。」賈疏云：「漢時名堂塗爲令甃槭

也。令甃則今之塼也，械則塼道也。《說文》作「擊，甃適也」。

【註】「甃甃」至「甃甃」 ○【正義】《禮記》疏云：「燒土爲之。」是甃即甃也。鄭註《禮運》云：「瓦，甃甃。」是鄭亦呼爲甃甃。蓋堂塗及廟中路，皆以甃甃之也。

宮中街謂之壺。 【註】巷，閣間道。

廟中路謂之唐。

【註】《詩》曰：「中唐有甃。」

堂途謂之陳。

【註】堂下至門徑也。

路，旅途也。

【註】途即道也。

路、場、猷、行、道也。

【註】博說道之異名。

【正義】此釋道路之名也。 ○「宮中街謂之壺」

○《說文》云：「壺，宮中道。从口，象宮垣道上之形。《詩》曰：『室家之壺。』」案，《大雅·既醉》毛傳云：

「壺，廣也。」孔疏：「以宮中巷路之廣，故以壺爲廣也。」

○「廟中路謂之唐」 ○《詩》疏引李巡云：「唐，廟中路名。」

《逸周書·作雒解》云：「堤唐山廡。」孔晁註云：

「唐，中庭道也。」《文選》註引如淳云：「唐，庭也。」

○「堂途謂之陳」 ○《釋名》云：「陳，堂塗也。謂賓主相迎，陳列之處也。」

《小雅·何人斯》云：「胡逝我陳。」毛傳：「陳，堂塗也。」

鄭箋：「堂塗，公館之堂塗也。」《考工

記·匠人》云：「堂塗十有二分。」鄭註：「分其督旁之脩，以一分爲峻也。」賈疏云：「名中央爲督，假令兩旁上下，尺二寸則取一寸，於中央爲峻。」蓋甃以甃甃，中央稍高起也。 ○「路旅途也」 ○《釋名》云：「涂，度也，人所由得通度也。」路謂之塗，古今通語也。旅者，《左氏》莊二十三年傳云：「羈旅之臣。」鄭註《地官·旅師》云：「旅猶處也。」《孟子》云：「行旅皆欲出於王之塗。」「旅」訓爲「途」，猶「賈」訓爲「市」也。《釋言》云：「賈，市也。」《孟子》云：「商賈皆欲藏於王之市。」是其義相通也。

○「路場猷行道也」 ○《說文》云：「道，所行道也。」「路，道也。」場者，鄭註《地官·場人》云：「場，築地爲墀，季秋除圃中爲之。」《詩》云：「九月築場圃。」是「場」與「墀」義同。鄭註《祭法》云：「封土曰壇，除地曰墀。」是築治平地爲場也。《說文》云：「場，祭神道也，一曰治穀田也。」是場即道也。猷者，《說文》作「遯」，云：「行遯徑也。」通作「繇」。《釋詁》已云：「繇，道也。」詳見《釋詁》。「行」訓爲「道」，亦通語也。

【註】「巷閣間道」 ○【正義】《小雅》鄭箋云：「奄官，掌王后之命，於宮中爲近，故謂之巷伯。」疏引「孫炎云：「巷，舍間道也。」王肅云：「今後宮稱永巷。」是宮內道名也。」郭以爲閣間道，以閣爲宮中小門

也。○「詩曰」至「有覽」○【正義】《陳風·防有鵲巢》文。疏引孫炎云：「《詩》云：中唐有覽。」郭註與孫炎同。漢宮室有唐中，亦取庭之廣直為義。故《西京賦》云：「前開唐中，彌望廣豫。」○「堂下」至「徑也」○【正義】《詩》疏引孫炎云：「堂下至門之徑。」郭註本孫炎。鄭註《鄉飲酒禮》「三揖」云：「將進揖，當陳揖，當碑揖。」是陳在堂下。李如圭以為「其北屬階，其南接門內雷」是也。

一達謂之道路。

【註】長道。二

達謂之岐旁。

【註】岐道旁出也。三

達謂之劇旁。

【註】○今南陽冠軍樂鄉數

道交錯，俗呼之五劇鄉。

四達謂之衢。

【註】交道四出。

五達謂之康。

【註】《史記》所謂「康莊之衢」。

六達謂

之莊。

【註】《左傳》曰：「得慶氏之木百

車於莊。」七達謂之劇驂。

【註】三道

交，復有一岐出者。今北海劇縣有此道。

八達謂之崇期。

【註】四道交出。

九達謂之達。

【註】○四道交出，復有旁

通。【正義】此釋九達之途之異名也。

○「一達」至

「道路」○《說文》作「一達謂之道」。《釋名》云：「一達

曰道路。道，蹈也。路，露也。人所踐蹈，而露見也。」

○「二達」至「岐旁」○《釋名》云：「二達曰岐旁。物兩

為岐，在邊曰旁，此道並通出似之也。」○「三達」至「劇

旁」○《詩》疏引孫炎云：「旁出岐多，故曰劇。」《釋名》

云：「三達曰劇旁。古者列樹以表道，道有夾溝，以通水

潦，恒見修治，此道旁用功轉劇也。」○「四達謂之衢」

○《公羊》疏引李巡云：「四達各有所至曰衢。」《釋名》

云：「四達曰衢。齊魯間謂四齒杷為權，權杷地則有四

處，此道似之也。」《左氏》定八年傳云：「及衢而馳。」《大

戴禮記·子張問入官》篇：「六馬之離，必於四面之衢。」

《太玄·達》之次五云：「達於中衢，大小無迷。測曰：達

於中衢，道四通也。」○「五達謂之康」○《初學記》引

孫炎云：「康，樂也。交會，樂道也。」《釋名》云：「五達曰

康。康，昌也。昌，盛也。車步併列並用之，言充盛也。」

①「註」，原誤作「謂」，《清經解》本同，據本書體例改。

②「註」，原誤作「謂」，據《清經解》本改。

○「六達謂之莊」 ○《初學記》引孫炎云：「莊，盛也。」

道煩盛。《釋名》云：「六達曰莊。莊，裝也，裝其上使高也。」 ○「七達」至「劇驂」 ○《釋名》云：「七達曰劇驂。」

驂馬有四耳，今此道有七，比於劇也。」 ○「八達」至「崇期」 ○《文選》註引孫炎云：「崇，多也。多道會期於此。」《釋名》云：「八達曰崇期。崇，充也。道多所通，人充滿其上，如共期也。」 ○「九達謂之達」 ○《說文》

云：「廋，九達道也。似龜背，故謂之廋。廋，高也。」或作「達」。《釋名》云：「九達曰達。齊魯謂道多爲達師，此形

然也。」《文選》註引《韓詩》「施于中廋」，薛君云：「中廋，廋中九交之道也。」《淮南·說林訓》：「楊子見達路而哭

之，爲其可以南可以北。」高誘註：「九達曰達。」【註

「今南」至「劇鄉」 ○【正義】《晉書·地理志》：「荊州南陽國冠軍縣。今南陽府鄧州西北四十里有冠軍故城。」

○「交道四出」 ○【正義】《荀子》註引孫炎云：「衢，交通

四出也。」郭註本孫炎。 ○「史記」至「之衢」 ○【正

義】《史記·孟荀列傳》云：「爲開第康莊之衢。」《集解》引

《爾雅》。 ○「左傳」至「於莊」 ○【正義】襄二十八年

傳文。又昭十年傳云：「又敗諸莊。」杜註並以「莊」爲「六

軌之道」，非也。《孟子》云：「引而置之莊嶽之間數年。」

趙註云：「莊嶽，齊街里名也。」蓋因《爾雅》以爲名。莊

嶽，今在青州府臨淄縣北。 ○「三道」至「此道」

○【正義】《詩》疏引孫炎云：「三道旁出，復有岐出者。」

郭註本孫炎。《漢書·地理志》北海郡劇侯國。《晉書·

地理志》：「齊國，景帝以爲北海郡。」無劇縣。蓋《晉志》

之疎舛也。今青州府昌樂縣有廢劇縣，在縣西五十五

里。 ○「四道」至「旁通」 ○【正義】《兔置》毛傳：「達，

九達之道。」《左氏》隱十一年傳云：「及大達。」桓十四年

傳：「焚東門，及大達。」莊二十八年傳：「人自純門，及達

市。」宣十一年傳：「人自皇門，至于達路。」杜註皆以爲

「達道方九軌」也。《詩》疏謂：「《周禮》『經塗九軌』，不名

曰達。杜註於《爾雅》不合。」是也。《左傳》疏又云：「九

出之道，世俗所希，不應城內得有此道。以《記》有九軌，

故以達當之，言並容九軌，皆得前達，亦是九達之義。故

李巡註《爾雅》，亦取並軌之義。又涂方九軌，天子之制，

諸侯之國，不得皆有。唯鄭城之內，獨有其涂，故傳於鄭

國每言之也。」案，孔氏於《詩》疏則從毛傳，《左氏》疏則

申杜義。《五經正義》多有自相矛盾者。至於以達爲九

軌，雖申杜義，實未喻杜氏之意。杜氏以莊爲六軌之道，

以達爲九達之道，其意蓋以《爾雅》所謂「六達」、「九達」

者，猶言「六軌」、「九軌」云爾。孔氏廼謂鄭城之內獨有達路。然則《左氏》於齊國多言莊，將以莊爲齊國所獨有乎？於魯國多言衢，將以衢爲魯國所獨有乎？三百篇言周道、魯道，將以道路爲周、魯所獨有乎？在杜氏固未嘗以達爲鄭國獨有之名也。然杜氏以軌訓達，實有不可從者。《考工記》：「匠人營國，國中九經九緯，經涂九軌。」鄭註：「經緯之涂，皆容方九軌。」是言王城之制。又云：「經涂九軌，環涂七軌，野涂五軌。環涂以爲諸侯經涂，野涂以爲都經涂。」是言上下之等差。杜氏欲以《匠人》之九軌，傳合於《爾雅》之九達，則《爾雅》所謂一達、二達者，將何以分其等級乎？況夫道路者，天下之通言也，故郭氏釋爲長道。若如杜氏，以軌訓達，則一達之道路，僅容一軌，豈天下之道路，俱若是其狹且長哉？劉炫據《爾雅》，以達爲九道交出，用規杜過，其言誠有依據矣。《左傳》疏又謂：「說《爾雅》者，皆以爲四道交出，復有旁通。」是諸家之說，唯李巡爲異義，餘皆與郭註同。

室中謂之時，堂上謂之行，堂下謂之步，門外謂之趨，中庭謂之走，大路謂之奔。【註】此皆人行步趨走之處，因以名

云。【正義】人舉足而行，有步趨奔走之異，此因其在之處，以爲名也。舊疏引《白虎通》云：「人踐三尺，法天地人。」《說文》云：「行，人之步趨也。」步，行也。「趨，走也。」走，趨也。奔，走也。「此散文言之，其義相通也。《釋名》云：「兩腳進曰行。行，抗也，抗足而前也。徐行曰步。步，捕也，如有所伺捕，務安詳也。疾行曰趨。趨，赴也，赴所至也。疾趨曰走。走，奏也，促有所奏至也。奔，變也。有急變，奔赴之也。」此對文言之，各有其義也。至於賓祭燕饗，又各因所在，以爲容也。「室中謂之時」，《玉篇》引作「室中謂之時」，「時，上也」。案，《曲禮》云：「室中不翔。」是室中之容也。「堂上謂之行」者，《玉藻》云：「行以肆夏。」鄭註云：「登堂之樂節也。」案，《韓詩外傳》載晏子聘魯所謂「君行一，臣行二」者，指堂上而言。《曲禮》云：「堂上接武。」鄭註云：「武，迹也。迹相接，每移足，半躡之。中人之迹尺二寸。」是堂上之行容也。「堂下謂之步」者，《召誥》云：「王朝步自周，則至于豐。」《史記集解》引鄭註云：「步，行也。堂下謂之

① 「史記集解」，原誤作《詩疏》，下引文字出《史記·周本紀》集解，今據改。

步。豐鎬異邑，而言步者，告武王廟即行，出廟入廟，不以遠爲文，恭也。」是步爲堂下之容，《書》所言則致其恭也。《曲禮》云：「堂下布武。」鄭註云：「武謂每移足各自成迹，不相躡，所謂步也。」門外謂之趨者，《玉藻》云：「趨以采齊。」鄭註云：「路門之樂節，^①至應門謂之趨。」孔疏以爲「步迎賓客」之事也。《曲禮》云：「帷簿之外不趨，堂上不趨。」鄭註：「行而張足曰趨。」是趨在門外矣。「中庭謂之走，大路謂之奔」者，《大傳》云：「遂奔走。」《周禮》疏云：「庭中走，大路奔，指助祭者而言。」又鄭註《樂師》云：「行者謂於大寢之中，趨謂於朝廷。」此亦散文言之，與《爾雅》異。

隄謂之梁。

【註】即橋也。或曰：

「石絕水者爲梁。」見《詩傳》。石杠謂之倚。

【註】聚石水中，以爲步渡杓也。

《孟子》曰：「歲十一月，徒杠成。」或曰今之石橋。

【正義】此別梁與倚之名也。「隄謂之梁」者，

《說文》云：「梁，水橋也。」《穀梁》定九年傳云：「得之隄下。」《周語》引《夏令》曰：「十月成梁。」《唐會要》引《王居明堂禮》云「置梁除道」是也。「石杠謂之倚」者，《說文》

云：「倚，舉脛有渡也。」《管子·輕重甲》篇：「桀冬不爲杠，夏不束紂，以觀凍潮。」《淮南·本經訓》云：「積牒旋石，以純修碕。」高誘註：「修碕，曲中水所當處也。」「碕」與「倚」通。

【註】「即橋」至「詩傳」

○【正義】郭云「即橋」者，以木爲之。《左氏》莊四年傳云：「除道梁澹。」襄

二十八年傳云：「戕舟發梁。」《淮南·繆稱訓》云：「若行

獨梁。」高誘註：「獨梁，一木橋。」是皆言以木爲梁也。

「見《詩》傳」者，《衛風·有狐》云：「在彼淇梁。」毛傳：

「石絕水曰梁。」○「聚石」至「石橋」

○【正義】郭云

「聚石水中」，謂履石以渡水也。杓者，《漢書》註引韋昭

云：「以木渡水曰樵。」顏師古云：「樵者，步渡橋。」《爾

雅》謂之石杠，今之畧杓也。」《孟子》曰「歲十一月，徒杠

成」者，《離婁》篇文。舊疏所據《爾雅》本作「十月」，疑爲

脫文。今本俱作「十一月」，與《孟子》同。「或曰今之石

橋」者，郭氏兩解之。

室有東西廂曰廟。

【註】夾室前堂。

無東西廂，有室曰寢。

【註】但有大寢。

①「路門」下，《禮記·玉藻》鄭註有「外」字。

無室曰榭。【註】榭即今堂堦。四方

而高曰臺，陝而修曲曰樓。【註】修，長

也。【正義】此釋廟寢榭之制，併及於臺樓也。

○「室有」至「曰廟」 ○《說文》云：「廟，尊先祖兒也。」

《釋名》云：「廟，貌也，先祖形貌所在也。」廟之制，序牆之外為夾室，夾室之前有東西廂。「廂」當作「箱」。鄭註

《公食大夫禮》以箱為「待事之處」也。箱有東西者，《覲禮》記註云：「東箱，東夾之前。」《特牲饋食禮》註云：「西

堂，西夾之前。」賈疏以為「即西箱也」。《公羊》疏引李巡云：「謂宗廟殿有東西小堂也。」故東箱，西箱亦謂之東

堂、西堂。○「無東」至「曰寢」 ○此言廟之寢也。

《月令》云：「寢廟畢備。」鄭註：「凡廟前曰廟，後曰寢。」孔疏云：「廟是接神之處，其處尊，故在前。寢，衣冠所藏

之處，對廟為卑，故在後。」寢之制，有正室，而無東西箱也。○「無室曰榭」 ○《禮記》疏引李巡云：「但有大

殿，無室，名曰榭。」《書》疏引孫炎云：「榭但有堂也。」《左氏》宣十六年傳云：「成周宣榭火。」杜註：「宣榭，講武

屋。《爾雅》曰：「無室曰榭。」謂屋歇前。」孔疏云：「歇前者，無壁也，如今廳事也。」上文云：「有木者謂之榭。」為

臺上起屋，屋中可以藏物，與此異也。○「四方」至「曰

臺」 ○《說文》云：「臺，觀四方而高者。」《釋名》云：

「臺，持也。築土堅高，能自勝持也。」何休《公羊》註引《禮》說云：「天子有靈臺，以候天地，諸侯有時臺，以候

四時。」《初學記》引《五經異義》云：「天子有三臺：靈臺以觀天文，時臺以觀四時施化，囿臺以觀鳥獸魚鼈。諸

侯卑，不得觀天文，無靈臺，但有時臺、囿臺也。」《詩》疏引服虔《左傳》註云：「天子曰靈臺，諸侯曰觀臺。」是皆為

四方而高者也。與上文「閣謂之臺」有別。○「陝而」至「曰樓」 ○《說文》云：「樓，重屋也。」《釋名》云：「樓

謂牖戶之間有射孔，樓樓然也。」《月令》云：「可以居高明。」鄭註：「高明謂樓觀也。」樓之制，陝而長曲。《說文》

云：「陝，隘也。」《釋文》云：「俗作狹。」【註】「夾室前堂」 ○【正義】《公羊》疏引孫炎云：「夾室前堂。」郭註本

孫炎，謂夾室之前東西有堂也。○「但有大寢」

○【正義】郭意以為「大寢無旁室」也。或云《爾雅》祇言無東西廂，則仍當有夾室。○「修長也」 ○【正義】《方言》云：「修，長也。」陳楚之間曰修。」

爾雅正義卷第六

爾雅正義卷第七

文淵閣校理翰林院編修加二級教習
庶吉士充國史館纂修官邵晉涵撰集

釋器第六

【正義】《易·繫辭傳》云：「以制器者尚其象。」荀爽註：「結繩爲罔罟，蓋取諸離，此類是也。」又云：「形乃謂之器。」荀爽註：「萬物生長，在地成形，可以爲器用者也。」又云：「備物致用，立成器以爲天下利，莫大乎聖人。」虞翻註：「神農、黃帝、堯、舜也。」《考工記》云：「審曲面勢，以飭五材，以辨民器，謂之百工。」又云：「知者創物，巧者述之守之，世謂之工。百工之事，皆聖人之作也。燔金以爲刃，凝土以爲器，作車以行陸，作舟以行水，此皆聖人之所作也。」聖人制用利民，辨形爲度，因事命名。《禮器》云：「器皿之度。」《考工記》所述，言其度

也。此篇所釋，正其名也。器用所尚，累代不同。《禮器》疏云：「舜質素，初則陶於河濱，後制禮，則尚質素。故《考工記》云「有虞氏上陶」是也。禹則治水，始立溝洫，後制禮，則尚工匠之事，「夏后氏上匠」是也。湯則以桀荒淫，器物失所，湯以制禮樂之器，而得民心，「殷人上梓」是也。周武王以紂昏淫，尊卑無敘，故尚文物車旗之屬，而得民心，「周人上輿」是也。」此篇先言禮器，次及用器。禮以定民志，而後可以利用出人，民咸用之也。豆籩登缶與夫輿之輶第，皆搏埴之工、攻木之工所治也。因鼎鼐而及鈹釧，因璧琬而及瑯球，攻金之工、刮磨之工所治也。染練染頰，設色之工所治也。爲辨爲鞶，攻皮之工所治也。兼及於鏤刻琢磨治器之名者，鄭註《禮器》云：「器所以操事。」器利則事成，故治器欲其善也。飲食衣服互見於《釋器》者，制器尚象，所以裕衣食之原，重其本也。併及於苦蓐竿簞者，日用所資也。《說文》云：「器，皿也。象器之口，犬所以守之。」凡切於民用，雖纖細不能遺也。旌旗亦爲器，因屬於講武，故附見《釋天》。鐘磬之屬皆器也，因樂器衆多，故別爲《釋樂》。至「木謂之虞」、「旄謂之龍」，仍見於此篇。

木豆謂之豆。【註】豆，禮器也。竹

豆謂之籩。【註】籩亦禮器。瓦豆謂之

登。【註】即膏登也。【正義】《說文》云：「豆，

古食肉器也。从口，象形。凡豆之屬皆从豆。」《考工

記·梓人》云：「食一豆肉，中人之食也。」《坊記》云：「觴

酒豆肉。」《韓非·外儲說》云：「取一豆肉。」是豆者，食器

之名。其用以行禮，則「籩豆」之「豆」，當作「桓」。《說

文》云：「木器謂之桓。从木豆。」《釋文》云：「豆，本又作

「桓」。是也。竹器則謂之籩。《說文》云：「籩，竹豆也。」

瓦器謂之登，當作「彝」。《說文》云：「彝，禮器也。讀若

「鐙」同。今通作「豆」、「登」。孔穎達云：「對文則木曰

豆，瓦曰登，散則皆名豆。」故木器、竹器、瓦器皆有豆之

名也。《大雅·既醉》云：「籩豆靜嘉。」《生民》云：「于豆

于登。」《郊特牲》云：「籩豆之實，水土之品也，不敢用褻

味而貴多品，所以交於神明之義也。」故先釋之。

○「木豆謂之豆」 ○《明堂位》云：「夏后氏以楬豆，殷玉

豆，周獻豆。」鄭註：「楬，無異物之飾也。獻，疏刻之。」此

三代之異制也。《春官·外宗》云：「佐王后薦玉豆。」《明

堂位》又云：「薦用玉豆。」是周亦用玉豆也。玉豆者，以

玉飾豆。《三禮圖》云：「口圓，徑尺，①墨漆，飾朱。中大

夫以上畫以雲氣，諸侯以象，天子以玉。」豆之飾各有等

差，其質則皆用木。《祭統》云：「夫人薦豆，執校，執醴授

之，執鐙。」鄭註云：「校，豆中央直者也。鐙，足下跗也。」

又鄭註《考工記》云：「豆實四升。」是豆能容四升，通蓋高

一尺，其直柄謂之校，足跗謂之鐙也。何休《公羊》註

云：「豆，祭器名，狀如鐙。」此言豆之狀如瓦豆之鐙。至

於豆之足跗，雖亦名鐙，總而言之爲豆。 ○「竹豆謂之

籩」 ○鄭註《敘官》云：「竹曰籩。」又《籩人》註云：「籩，

竹器如豆者，其容實皆四升。」賈疏云：「鄭知籩是竹器

者，依漢禮器制度而知也。云如豆者，皆面徑尺，柄尺，

亦依漢禮知之也。云其容實皆四升者，據其籩之所受則

曰容，據其所實麴糴等則曰實，故曰容實皆四升，亦約與

豆四升同也。」案，古者籩豆或有飾，或無飾，用各有宜。

《士喪禮》：「大歛用兩楬豆，兩籩無膳。」是無飾者也。

《士虞禮》：「則豆不髹，籩有膳。」是有飾者也。《明堂位》

云：「雕簋。」鄭註云：「簋，籩屬也，以竹爲之，雕刻飾其

①「尺」下，《三禮圖》有「二寸」二字。

直者也。」^①孔疏云：「簋，籩也，以竹爲之，形似筥，雕鏤其柄。」○「瓦豆謂之登」○《考工記·旒人》云：「豆實三而成穀，崇尺。」又云：「豆中縣。」鄭註云：「崇，高也。豆實四升。縣，縣繩，正豆之柄。」「登」本或作「鐙」。《公食大夫禮》云：「太羹湑，不和實于鐙。」鄭註：「太羹湑，煮肉汁也。太占之羹，不和無鹽菜。瓦豆謂之鐙。」《生民》毛傳云：「木曰豆，瓦曰登。豆，薦茹醢也。登，太羹也。」孔疏云：「太古之羹，以質，故以瓦器盛之。」

【註】「豆禮器也」○【正義】《天官·醢人》：「掌四豆之實。」有朝事之豆、饋食之豆、加豆之實、羞豆之實。盛於豆者，宜濡物，與登同用。若籩則宜乾物矣。《禮器》云：「天子之豆二十有六，諸公十有六，諸侯十有二，上大夫八，下大夫六。」鄭註云：「豆之數，謂天子朔食，諸侯相食及食大夫。」疏引皇侃云：「天子庶羞百二十品，籩豆各六十。今云二十六者，說堂上數也。」是籩亦可稱豆也。《周語》云：「品其百籩。」是豆亦稱籩也。故木豆、竹豆統謂之禮器。○「籩亦禮器」○【正義】《天官·籩人》：「掌四籩之實。」有朝事之籩、饋食之籩、加籩之實、羞籩之實。後鄭云：「朝事謂祭宗廟薦血腥之事。」「饋食，薦孰也。今古禮存者，《特牲》、《少牢》，諸侯之大夫

士祭禮也。」「加籩謂尸既食，后亞獻，尸所加之籩。」「羞籩謂若少牢主人酬尸，宰夫羞房中之羞于尸，侑、主人、主婦，皆右之者。」是籩與豆同爲禮器也。○「即膏登也」○【正義】郭以膏鐙形狀畧似禮器之登，故以膏登釋之也。《說文》云：「鐙，錠也。」徐鉉云：「錠中置燭，故謂之鐙。今俗別作「燈」，非是。」《繫傳》云：「案，《爾雅》：「瓦豆謂之鐙。」此《楚辭》所謂「蘭膏明燭，華鐙錯些。」《繫傳》又云：「古初以人執燭，後易之以鐙。」今北方瓦鐙，猶畧存禮器遺制。

盎謂之缶。

【註】盆也。

甗甗謂

之甗。

【註】甗甗，小甗。長沙謂之甗。

康瓠謂之甗。

【註】瓠，壺也。賈誼曰

「寶康瓠」是也。

【正義】此因瓦豆而分釋瓦器之

名也。○「盎謂之缶」

○《詩》疏引孫炎云：「缶，瓦

器。」《說文》云：「缶，瓦器，所以盛酒漿。秦人鼓之以節

譌。」《坎卦》六四云：「樽酒，簋贰，用缶。」《禮器》云：「五

獻之尊，門外缶，門內壺。君尊，瓦甗。」鄭註云：「缶大小

①「飾」，原誤作「鏤」，據《禮記·明堂位》鄭註改。

未聞，壺大一石，瓦甔五斗。」孔疏：「缶，尊名。列尊之法，缶盛酒在門外。禮有以小爲貴者，近者小，則遠者大。缶在門外，則大於壺矣。」是缶爲酒器。《韓非·外儲說》云：「瓦器，至賤也。不漏，可以盛酒。」是也。《比卦》初六云：「有孚，盈缶。」《詩》疏引鄭註云：「爻辰在未，^①上值東井。井之水，人所汲，用缶。缶，汲器。」《左氏》襄九年傳云：「具綆缶。」杜註：「綆，汲索。缶，汲器。」是缶爲汲器也。《離卦》九三云：「不鼓缶而歌。」《陳風·宛丘》云：「坎其擊缶。」《史記·李斯列傳》：「擊甕叩缶，真秦之聲也。」是缶爲樂器也。缶有大小，唯人所用之，其名則同。《左傳》疏引《爾雅》作「罍謂之缶」。

○「甔甔謂之甔」 ○《荀子·大略篇》：「流丸止於甔甔。」《楚詞·九諫》云：「甔甔登於明堂兮。」甔甔一名甔。《說文》云：「甔，小缶也。」《淮南·泰族訓》：「甔甔有。」言其治小也。 ○「康瓠謂之甔」 ○《方言》云：

「罍甔謂之罍。自關而西，或謂之盆，或謂之罍。其小者謂之升甔。」郭氏彼註云：「案《爾雅》，甔，康罍。而《方言》以爲盆，未詳也。」郭氏以「甔」爲「罍」，故不從《方言》。案，《說文》云：「甔，康瓠，破罍也。」與《方言》同義。《釋文》云：「康，《埤蒼》作「甔」，音同。李本作「光」，《字

林》作「甔」，口光反。」【註】「盆也」 ○【正義】《說文》云：「罍，盆也。」《考工記·陶人》云：「盆實二甔，厚半寸，脣寸。」《士喪禮》云：「新盆槃瓶。」鄭註：「盆以盛水，瓶以汲水也。」《禮器》云：「夫與者，老婦之祭也，盛於盆，尊於瓶。」鄭註：「盆，瓶，炊器也。」《荀子·富國》篇：「土之生五穀也，人善治之，則畝數盆。」楊倞註：「蓋當時以盆爲量。」《墨子》曰：「待女以千盆。」^②授我五百盆。」是皆盆之用也。《方言》云：「缶謂之甔甔，其小者謂之甔。」郭氏彼註云：「即盆也。」 ○「甔甔至之甔」 【正義】

《方言》云：「甔甔，罍也。自關而西，晉之舊都，河汾之間，其大者謂之甔，其中者謂之甔甔。自關而東，趙魏之郊，謂之甔，或謂之罍。罍，其通語也。」又云：「甔，陳魏宋楚之間謂之甔，自關而西謂之甔，其大者謂之甔。」郭氏據《方言》爲義，兼取時驗也。 ○「甔甔至是也」

○【正義】郭氏註下篇《釋木》云：「甔猶罍也。」《史記索隱》引李巡云：「康瓠，大瓠也。康，空也。」《文選》註引李

^① 「爻辰在未」，原作「六爻辰在木」，據《詩·宛丘》疏改。

^② 「待」，原誤作「侍」，據《墨子·貴義》改。

巡云：「大瓠，瓢也。」郭註本李巡，以瓠爲浮瓠也。《史記·賈生列傳》弔屈原賦云：「幹棄周鼎兮，而寶康瓠。」集解云：「大瓠也。應劭云：『康，容也。』」一曰：「康，空也。」與郭義同。《漢書音義》：「鄭氏云：『康瓠，瓦盆底。』非郭義也。」

斫斲謂之定。【註】鋤屬。斫謂

之鍤。【註】鍤也。斲謂之鍤。

【註】皆古鍤鍤字。【正義】考工記云：「段氏爲

鍤器。」鄭註：「鍤器，田器。」此分釋田器之名也。

○「斫斲謂之定」○《齊民要術》引鍵爲舍人云：「斫斲，

鉏也，一名定。《說文》云：「斲，斫也。」又云：「斲，斫也。

齊謂之鍤鉏。一曰斤，柄性自曲者。」《考工記·車人》

云：「一宜有半謂之櫛。」鄭註：「櫛，斲斤柄，長二尺。

《爾雅》曰：「句櫛謂之定。」是「斫斲」當作「句櫛」也。

《廣雅》云：「定謂之櫛。」是句櫛一名定，又名櫛也。《釋

名》云：「櫛以耒耨薅禾也。」《周頌·良耜》云：「其耨斯

趙，以薅茶蓼。」毛傳以「耨」爲「耨」，本或作「耨」。《呂氏

春秋·任地》篇：「耨柄尺，此其度也。其耨六寸，所以間

稼也。」高誘註云：「耨所以芸苗也，刃廣六寸，所以入苗

間也。《莊子·外物》篇：「春雨日時，草木怒生，銚耨於是乎始脩。」是耨所以入地去草，以植其苗，故《易》云「耒耨之利」也。○「斫謂之鍤」○《說文》云：「斫謂之

鍤。《衆經音義》引《爾雅》，亦作「斫謂之鍤」，是「鍤」當

作「鍤」也。《說文》又云：「斲，斫也。」徐鉉云：「器也，

斤以斲之。」「斲」與「櫛」義同。○「斲謂之鍤」○《說

文》云：「鍤，斲也，占田器也。」又曰：「斲，利也。《爾雅》

曰：「斲謂之鍤。」古田器也。」《周頌·臣工》云：「庀乃錢

鍤。」毛傳：「錢，鉞也。」鉞即斲也。《釋文》引《世本》云：

「垂作鉞鍤。」《管子·輕重乙》篇：「一農之事，必有一耜

一鉞。」《方言》云：「耜，燕之東北，朝鮮洌水之間，謂之

耜。宋魏之間謂之鍤，或謂之鍤。江淮南楚之間謂之

耜。沅湘之間謂之耜。趙魏之間謂之耜。東齊謂之

耜。」是斲謂之耜也。《說文》「斲」从斗，𠂔聲。《釋文》本

作「斲」，監本訛作「耜」。【註】鋤屬。○【正義】《釋

文》引李巡云：「斫斲，鋤也。定，鋤別名。」郭以爲鋤之屬

也。趙岐《孟子》註云：「鍤基，田器，耒耜之屬。」《釋名》

云：「鋤，助也，去穢助苗長也。齊人謂其柄曰櫛，櫛然正

直也，頭曰鶴，似鶴頭也。」○「鍤也」○【正義】《淮

南·兵畧訓》：「舊儋鍤。」高誘註：「鍤，斫也。」《說文》

云：「鑊，大鉏也。鉏，立薊所用也。」○「皆古鉏鉏字」

○【正義】《文選》註引《爾雅》作「鉏謂之鉏」，是尉爲古鉏字，隸爲古鉏字也。《釋名》云：「鉏，插也，插地起土也。或曰銷。銷，削也，能有所穿削也。或曰鐮。鐮，剗地爲坎也。其板曰葉，象木葉也。」監本「鉏」作「插」。

綬罟謂之九罟。九罟，魚罔也。

【註】今之百囊罟是，亦謂之罟。今江東謂之綬。嫠婦之笱謂之罟。【註】《毛詩》

傳曰：「罟，曲梁也。」謂以薄爲魚笱。罟

謂之汕。【註】今之撩罟。篚謂之罟。

【註】捕魚籠也。慘謂之罟。【註】今

之作慘者，聚積柴木於水中，魚得寒，入其裏藏隱，因以薄圍捕取之。【正義】此釋取魚

之制也。《豳風》云：「九罟之魚。」《小雅》云：「魚麗于

罟。」又云：「南有嘉魚，烝然汕汕。」又云：「烝然罩罩。」

《周頌》云：「潛有多魚。」此分釋其名也。○「綬罟」至

「罔也」○《說文》云：「罔，庖犧氏所結繩以漁。」「罔」或

作「罔」。此言魚罔有九罟之名，九罟即綬罟也。毛傳

云：「九罟，綬罟，小魚之網也。」《詩》疏引孫炎云：「九罟謂魚之所人有九囊也。」綬，本或作「總」。《說文》云：

「總，聚束也。」總罟，言其細密，即數罟也。毛傳云：「古

者庶人不數罟，罟必四寸，然後入澤梁。」趙岐《孟子》註

云：「數罟，密網也。密細之網，所以捕小魚鼈者也。」《太

平御覽》引《韓詩》云：「九罟，取蝦蚶也。」○「嫠婦」至

「之罟」○《詩》疏引孫炎云：「罟，曲梁，其功易，故謂之

寡婦之笱。」《說文》云：「罟，曲梁，寡婦之笱，魚所留也。」

又云：「笱，曲竹捕魚。」《繫傳》云：「爲隄入水，遏魚爲

梁，此以竹爲梁曲之也。」孔疏云：「曲，簿也。以簿爲魚

笱，其功易，故號之寡婦笱耳，非寡婦所作也。」案，今南

方排竹水中，疎節相維，謂之魚簿。設門焉，隨潮爲啓

閉。故《淮南·兵畧訓》云：「發笱門。」高誘註云：「笱，

竹笱，所以捕魚，其門可入而不得出。」是其制也。《釋

文》云：「罟，《字書》作『罟』。」○「罟謂之汕」○《詩》

疏引李巡云：「汕，以簿汕魚。」毛傳云：「汕汕，櫟也。」是

毛傳「罟」作「櫟」。鄭箋與毛傳同。《說文》云：「櫟，澤中

守艸樓。」是壅艸澤畔，蓄魚其中，名爲罟。《說文》以

「汕」爲「魚遊水貌」，汕又爲罟之別名也。○「篚謂之

罟」○《詩》疏引李巡云：「篚，編細竹以爲罟捕魚也。」

孫炎云：「今楚簍也。」《說文》云：「簍，罩魚者也。」或省作「簍」。罩，捕魚器也。」孔疏云：「罩以竹爲之，無竹則以荆，故謂之楚簍。」淮南·說林訓云：「罩者抑之。」

○「慘謂之涔」 ○《詩》疏引孫炎云：「積柴養魚曰涔。」

「慘」字又作「霖」。《淮南·說林訓》云：「霖者扣舟。」高誘註云：「霖者，以柴積水中以取魚。魚聞擊舟聲，藏柴下，壅而取之也。」「霖」讀「沙」。慘，今沅州人積柴水中捕魚爲霖，幽州名之爲慘也。慘又謂之筌。《莊子·外物》篇：「筌者所以在魚。」《釋文》云：「積柴水中，使魚依而食焉。」是慘即筌也。 【註】「今之」至「之纓」 ○【正

義】後世謂纓罟爲「百囊罟」者，以其網之密也。張衡所謂「布九罟，操鯢鮪」，言其盡小魚取之也。「亦謂之罟」者，《玉篇》云：「罟，晉也。」《說文》云：「罟，魚罔也。」江東謂之纓者，據時驗也。 ○「毛詩」至「魚筌」 ○【正

義】釋訓云：「凡曲者爲罟。」註亦引毛傳。後世以魚簿爲魚梁，本於毛傳也。 ○「今之撩罟」 ○【正義】《詩》

疏引孫炎云：「今之撩罟。」郭註本孫炎。《釋文》云：

「撩，取也。」 ○「捕魚籠也」 ○【正義】劉逵《吳都賦》

註：「罩，簍也，籠竹捕魚者也。」與郭註義同。 ○「今

之」至「取之」 ○【正義】毛傳云：「潛，慘也。」《釋文》

云：「潛，《爾雅》作「涔」，郭音潛，又音岑。慘，素感反。舊《詩》傳及《爾雅》本並作米傍參。《小爾雅》云：「魚之所息謂之潛。」潛，慘也。謂積柴水中，令魚依之止息，因而取之也。郭景純因改《爾雅》，從《小爾雅》作木傍參。《字林》作「霖」。案，《太平御覽》引舍人云：「以米投水養魚爲涔也。」《詩》疏引李巡云：「今以米投水中養魚曰涔。」是舍人、李巡本俱作米傍參。又《釋文》引《韓詩》云：「涔，小池。」俱與郭異。

鳥罟謂之羅。 【註】謂羅絡之。 兔

罟謂之罝。 【註】罝猶遮也。 見《詩》。

麋罟謂之罽。 【註】罽其頭也。 麋罟謂

之羅。 【註】罽，幕也。 魚罟謂之罾。

【註】最大罟也，今江東云。 罾謂之罾。

罾，罾也。 罾謂之罾。 罾，覆車也。 【註】

今之翻車也。 有兩轅，中施罾以捕鳥。 展

轉相解，廣異語。 【正義】此釋羅網之異名也。

○「鳥罟謂之羅」 ○《王風》云：「雉離于羅。」孔疏引李

巡云：「鳥飛，張網以羅之。」鄭註《月令》云：「鳥罟曰羅

網。《高誘》《季春紀》註云：「羅，鳥網也。」《詩》云：「鴛鴦在梁，畢之羅之。」《說文》云：「羅，以絲罟鳥也。古者芒氏初作羅。」○「兔罟謂之罟」○《太平御覽》引舍人云：「兔白作徑路，張罟捕之也。」《詩》疏引李巡註與舍人同。鄭註《月令》云：「獸罟曰罟。」《說文》云：「罟，兔罟也。」《莊子·外物》篇：「蹄者所以在兔。」《釋文》云：「蹄，兔罟也，又云兔羆也。係其脚，故曰蹄也。」○「麋罟謂之罟」○麋爲鹿之屬。捕鹿者或執其角，或倚其足。其用罟者謂之罟。○「羆罟謂之羆」○《太平御覽》引舍人云：「羆剛惡斲人，故張網以羅之也。」羆，本或作「罟」。《說文》云：「罟，釣也。」《孟子》云：「又從而招之。」趙岐註：「招，罟也。」孫奭《音義》云：「罟謂羆其足也。」是則《說文》以「罟」爲「釣」，亦言維繫之也。○「魚罟謂之罟」○上文已釋魚罟之異名，此又言其大者爲罟也。《說文》云：「罟，魚罟也。」《衛風·碩人》云：「施罟濊濊。」疏引李巡云：「魚罟，捕魚具也。」《魯語》云：「水虞於是乎講罟罟。」《說文》引作「溝罟罟」。

○「繫謂至車也」○罟者，《王風·兔爰》云：「雉離于罟。」《釋文》引《韓詩》云：「施羅于車上曰罟。」罟者，《說文》云：「罟，覆車也。」《詩》曰：「雉離于罟。」罟，或作

「罟」。《說文》又云：「罟，鳥捕覆車也。」罟，或作「輟」。

「繫謂之罟，罟謂之罟，罟謂之罟，捕鳥覆車也。」《左傳》疏引孫炎云：「覆車是兩轅網。」《詩》疏引孫炎云：「覆車網，可以掩兔者也。一物五名，方言異也。」【註】謂羅絡之。○【正義】謂以網維絡之，若今人用小網張機以掩鳥也。《說文》云：「翟，覆鳥，令不飛走也。讀若『到』。」是其類也。○「罟猶至見詩」○【正義】《衆經音義》引郭註云：「罟，遮也，遮取兔也。」與今本異。云「見《詩》者，《周南》云：『肅肅兔罟』是也。」《說文》以罟爲兔罟。○「最大」至「束云」○【正義】《詩》釋文引馬融云：「大魚網，目大豁也。」鱣鮪發發，魚著網，尾發發然。」是罟爲大網也。今南方以沉網爲下罟也。○「今之」至「異語」○【正義】兩轅可以網鳥，非但網鳥，亦可網獸。《廣雅》云：「網謂之罟。罟，兔罟也。」是獸罟曰罟，罟，「罟」與「罟」一也。

絢謂之救。【註】救絲以爲絢。或曰

亦罟名。【正義】《天官·屨人》云：「青句。」鄭

註：「絢謂之拘，著鳥屨之頭，以爲行戒也。」《士冠禮》云：「玄端，黑屨，青絢，總純。」鄭註：「絢之言拘也，以爲行戒，狀如刀衣，鼻在屨頭。」《玉藻》云：「不履絢。」鄭

註：「絢，履頭飾也。」《穀梁》襄二十八年傳云：「織絢邯鄲。」《小爾雅》云：「尊者曰達履，謂之金舄而金絢也。」

【註】「救絲」至「冒名」 ○【正義】《說文》云：「絢，繡繩絢也。讀若鳩。」《釋文》引施音「苦侯反」，故「謂之救」。《釋文》又引謝音「其俱反」，故鄭註作「謂之拘」。皆以聲爲義，聲又轉相通也。郭引或說，以絢爲冒名，未詳。

律謂之分。

【註】律管可以分氣。

【正義】《春官·典同》：「掌六律六同之和。」先鄭云：「陽律以竹爲管，陰律以銅爲管。竹，陽也。銅，陰也。各順其性。」後鄭云：「律，述氣者也。同，助陽宣氣，與之同，皆以銅爲之。」又鄭註《月令》云：「律，候氣之管，以銅爲之。」《太平御覽》引蔡邕《月令章句》云：「律，率也。截竹爲管謂之律。律者，清濁之率法也。聲之清濁，以律長短爲度。」律謂之分，言其長短有分度也。律之用銅，用竹，先後鄭及蔡氏三說不同。孔穎達云：「案《律歷志》：「量者，龠、合、升、斗、斛。本起黃鍾之龠，而五量加之。其法皆用銅，聲中黃鍾。」以此準之，故知用銅也。」【註】「律管」至「分氣」 ○【正義】鄭註《月令》云：「凡律空九分。」孔疏云：「陰律稱同，言與陽同也。總而言之，陰陽皆稱律，故十二月皆云律中也。」中者，應也。「律管可以分

氣」，言律管可以分十二月之氣也，故後人謂之律分。

大版謂之業。【註】築牆版也。繩

之謂之縮之。【註】縮者，約束之。《詩》

曰：「縮版以載。」【正義】業者，《周頌·有瞽》

云：「設業設簠。」《大雅·靈臺》云：「虞業維樅。」毛傳：

「業，大版也，所以飾柶爲縣也。捷業如鋸齒，或曰畫之。」鄭箋：「設大版於上，刻畫以爲飾。」《說文》云：「業，

大版也，所以飾縣鐘鼓。捷業如鋸齒，以白畫之，象其鉏鋸相承也。」《繫傳》云：「謂筍虞上橫板也。」《釋名》云：

「簠上之板曰業，刻爲牙，捷業如鋸齒也。」《詩》疏引孫炎云：「業所以飾柶，刻板捷業如鋸齒也。」是孫註與毛、許

義同也。縮者，《詩》疏引孫炎云：「繩束，築板謂之縮。」毛傳作「乘謂之縮」，鄭箋以爲「乘，聲之誤，當爲繩也」，

「繩者，營其廣輪方制之正也。既正則以索縮其築板，上下相承。」《說文》云：「繩，索也。」《大戴禮記·四代》篇

云：「巧匠輔繩而斲。」此又言繩之懸也。《詩》疏引《爾

①「太平御覽」，原誤作「初學記」，據《太平御覽》卷十六改。

②「知」，原誤作「此」，據《禮記·月令》疏改。

雅》作「繩謂之縮」，與今本異。【註】「築牆版也」

○【正義】《文選》註引郭氏《三蒼解詁》云：「版，牆上下版；築，杵頭鐵杵也。」《說文》云：「牀，築牆短版。」是則短版謂之牀，大版謂之業矣。業，本或作「牒」。○「縮

者」至「以載」。○【正義】「縮版以載」，《大雅·緜》文。孔疏云：「縮者，束物之名。用繩束板，故謂之縮。」

彝、卣、罍，器也。【註】皆盛酒尊，

彝，其總名。小罍謂之坎。【註】罍形似

壺，大者受一斛。【正義】此別酒尊大小之異名

也。下文云：「卣，中尊也。」《左傳》疏引孫炎云：「尊彝爲上，罍爲下，卣居中。」《周禮》疏亦云：「彝爲上，卣即犧象之屬居中，罍爲下也。」坎爲小罍之名也。○「彝卣

罍器也」。○彝者，《春官·小宗伯》：「辨六彝之名物，以

待果將。」後鄭註云：「六彝：雞彝、鳥彝、斚彝、黃彝、虎彝、蜼彝。」又鄭註《尚書》云：「虞夏以上，虎、蜼而已。」

《明堂位》云：「夏以雞彝，殷以斚，周以黃目。」賈公彥云：「虎、蜼當是有虞氏之尊，雞彝是夏法，斚彝是殷法，黃彝是周法。」《司尊彝》謂：「彝皆有舟。」《禮象》云：「彝有舟以盛鬯，猶尊有罍以盛酒。舟宜若後世酒船，稍加

大爾。」《三禮圖》云，雞彝受三斗，斚彝畫嘉禾，虎彝畫虎於尊，盛明水，鳥彝、黃彝、蜼彝盛鬱鬯。《禮記》疏云：「彝，法也，與餘尊爲法也。」卣者，《大雅·江漢》云：「柅鬯一卣。」毛傳：「卣，器也。」孔疏云：「《春官·鬱人》：『掌和鬱鬯，以實彝而陳之。』則鬯當在彝。而《詩》及《尚書》、《左傳》皆云「柅鬯一卣」者，當祭之時乃在彝，未祭則在卣，賜時未祭，故卣盛之。」案，鄭註《鬱人》云：「卣，中尊，謂犧象屬。」是犧尊、象尊皆爲卣也。《博古圖》云：「犧尊象牛，鑿背爲尊。」象尊全體作象形而開皆爲尊，《周語》云「奉其犧象」是也。罍者，《鬱人》云：「社壇用大罍。」鄭註：「大罍，瓦罍。」《明堂位》云：「山罍，夏后氏之尊也。」《周南·卷耳》云：「我姑酌彼金罍。」毛傳：「人君黃金罍。」孔疏引許慎《五經異義》云：「罍制，《韓詩》說：『金罍，大夫器也。天子以玉，諸侯、大夫皆以金，士以梓。』《毛詩》說：『金罍，酒器也，諸臣之所酢。人君以黃金飾。尊大一碩，金飾，龜目，蓋刻爲雲雷之象。』謹案，《韓詩》說「天子以玉」，經無明文。謂之罍者，取象雲雷，博施，如人君，下及諸臣。又《司尊彝》云：「皆有罍，諸臣之所酢。」註云：「罍亦刻而畫之，爲山雲之形。」言刻畫，則用木矣。故《禮圖》依制度云：「刻木爲之。」《韓詩》

說言「士以梓，士無飾」，言其本體，則以上同用梓而加飾耳。毛說言「大一碩」，《禮圖》亦云「大一斛」，則大小之制，尊卑同也。雖尊卑飾異，皆得畫雲雷之形，以其名疊，取於雲雷故也。」○「小疊謂之坎」○《坎卦》爻詞云：「尊酒，簋贰，用缶。」《詩》疏引鄭註云：「爻辰在丑，丑上值斗，可以斟之象。斗上有建星，建星之形似簋，贰副也。建星上有弁星，弁星之形又如缶。天子大臣以王命出會諸侯，主國尊於簋副，設玄酒以缶。」是《坎卦》爻辰有酒器之象，故小疊爲坎。【註】皆盛「至」總名」

○【正義】《詩》疏引孫炎云：「疊，酒樽也。」郭註本孫炎。《說文》云：「櫛，龜目酒尊，刻木作雲雷象，象施不窮也。」櫛，或作「疊」。《左傳》疏引李巡云：「卣，豐之尊也。」案，犧尊、象尊皆爲卣，可以盛酒，故云「皆盛酒尊」也。「彝其總名」者，《說文》云：「彝，宗廟常器也。與爵相似。」《書》序云：「武王邦諸侯，班宗彝，作分器。」《左氏》昭十五年傳云：「能薦彝器於王。」是其總名也。○「疊形」至「一斛」○【正義】此以大疊證小疊之制也。鄭註《儀禮》云：「以壺爲尊。」疊亦謂之尊，其形相似也。疊之「大者受一斛」，與《三禮圖》同。

衣梳謂之祝。【註】衣縷也。齊人謂

之縷。或曰袿衣之飾。黼領謂之褾。

【註】繡刺黼文以褾領。緣謂之純。

【註】衣緣飾也。袷謂之袷。【註】衣開

孔也。衣皆謂之襟。【註】交領。極謂

之裾。【註】衣後裾也。衿謂之衿。

【註】衣小帶。佩衿謂之褊。【註】佩玉

之帶上屬。執衽謂之袪。【註】持衣上

衽。扱衽謂之褊。【註】扱衣上衽於帶。

衣蔽前謂之褱。【註】今蔽膝也。婦

人之褱謂之縞。縞，綏也。【註】即今之

香纓也。褱，邪交落帶繫于體，因名爲

褱。綏，繫也。裳削幅謂之縗。【註】削

「落」，《詩·東山》疏引作「絡」。

「繫也」下，《詩·東山》疏引有「此女子既嫁之所著，

示繫屬於人，義見《禮記》。《詩》云：「親結其縞。」謂

母送女，重結其所繫著，以申戒之。說者以褱爲悅

巾，失之也」一段文字，共四十七字，孔氏有申難之辭，疑爲郭註佚文。

殺其幅，深衣之裳。

【正義】《說文》云：「衣，依也。上曰衣，下曰裳。」《釋名》云：「凡服，上曰衣。衣，依也，人所依以芘寒暑也。下曰裳。裳，障也，所以自障蔽也。」此分釋衣服之異名也。○「衣梳謂之視」○梳，

一名視，即衣之衽也。《釋名》云：「衽，檐也，在旁檐檐然也。」案，疏爲下坐之象，衽之屬於衣者，則坐而放之，故謂之梳，亦謂之衣樓，皆因其下坐之象以爲名也。又《玉藻》云：「衽當旁。」鄭註云：「衽謂裳幅所交裂也。」《深衣》云：「續衽鉤邊。」鄭註云：「續猶屬也，衽在裳旁者也，屬連之不殊，裳前後也。」是裳亦有衽，唯削其幅爲異耳。

○「黼領謂之襍」

○此釋領之別名也。《唐風·揚之

水》云：「素衣朱襍。」毛傳：「襍，領也。諸侯繡黼丹朱中衣。」《說文》云：「襍，黼領也。」鄭註《上昏禮》及《郊特牲》俱引《魯詩》云：「素衣朱綃。」《詩》疏云：「綃是繒綺別名，於此綃上刺爲繡文，故謂之綃黼也。綃上刺黼，以爲衣領，然後名之爲襍。故《爾雅》「黼領謂之襍」，襍爲領之別名也。」○「緣謂之純」○此釋衣緣飾之名也。《深衣》云：「具父母、大父母，衣純以續，具父母，衣純以青；如孤子，衣純以素。」《曲禮》云：「爲人子者，父母存，冠衣不純素。孤子當室，冠衣不純采。」鄭註云：「尊者

存，以多飾爲孝。續，畫文也。」《郊特牲》云：「丹朱中衣。」鄭以爲丹朱爲中衣之緣也。《深衣》又云：「純袂，緣純邊廣各半寸。」鄭註：「純謂緣之也，緣袂謂其口也。緣，楊也。緣邊衣裳之側廣各寸半，則表裏共三寸矣。」

《玉藻》云：「緣廣半寸。」鄭註：「緣，飾邊也。」○「袷謂

之袷」○《玉篇》、《廣韻》俱云：「袷，衣開孔也。」本郭註爲義。《說文》云：「袷，鬼衣。」《玉篇》又云：「袷，鬼衣也。」與郭義殊。○「衣皆謂之襟」○《詩》疏引李巡

云：「衣皆，衣領之襟。」《釋名》云：「襟，禁也。交於前，所以禁禦風寒也。」《鄭風》云：「青青子衿。」毛傳：「衿，青領也。」《顏氏家訓·書證篇》云：「古者斜領，下連於衿，故謂領爲衿。」案，「子衿」之「衿」，當從漢石經作「衿」。《玉篇》云：「衿，交衿衣領也。」與「襟」同。

○「袷謂之裾」○《方言》云：「袷謂之裾。」郭氏彼註云：「衣後裾也。」或作「祛」。《釋名》云：「裾，倨也，倨倨然直。亦言在後，常見踞也。」《左氏》僖五年傳云：「踰垣而走，披斬其祛。」謂斬其衣後裾也。《說文》云：「裔，衣裾也，亦言衣之邊也。」《方言》又云：「袷謂之裾。」與《雅》義異。○「衿謂之衿」○《釋名》云：「衿亦禁也，禁使不得解散也。」《上昏禮》云：「施衿結褵。」又云：「視諸衿

繫。《說文》作「紵，衣系也」。《玉篇》云：「紵，亦作「紵」，結帶也。」應劭《漢書》註云：「紵，帶也。」○「佩紵謂之紵」○《方言》云：「佩紵謂之程。」①郭氏彼註云：「所以系玉佩帶也。」「紵」與「紵」通用，「程」即「紵」之異名也。《釋名》云：「佩，倍也。言其非一物，有倍貳也，有珠、有玉、有容刀、有帨巾、有觸之屬也。」《玉篇》云：「紵，佩紵也。」○「執紵」至「之紵」○《周南·采芣》云：「薄言紵之。」又云：「薄言紵之。」此釋之也。毛傳：「紵，執紵也。扱紵曰紵。」《說文》云：「以衣紵扱物謂之紵。紵，或作「擷」。」俱本《爾雅》為義。《詩》疏云：「任者，裳之下也。紵謂手執之，擷則扱於帶中矣。」《曲禮》云：「扱紵不入公門。」《問喪》云：「扱上紵。」皆言扱於帶也。《說文》又云：「跂，進足，有所擷取也。《爾雅》曰：「跂謂之擷。」蓋所見《爾雅》異本。○「衣蔽前謂之襜」○《小雅·采芣》云：「不盈一襜。」疏引李巡云：「衣蔽前，衣蔽膝也。」《說文》云：「襜，衣蔽前。」是巨巾為襜也。《禮》謂之鞞，又謂之鞞。《玉藻》云：「鞞，君朱，大夫素，士爵韋。」鄭註：「此玄端服之鞞也，鞞之言蔽也。」又云：「一命緼韍幽衡，再命赤韍幽衡，三命赤韍蔥衡。」鄭註：「此玄冕爵弁服之鞞，尊祭服，異其名耳。韍之言，亦蔽

也。」孔疏云：「他服稱鞞，祭服稱韍，是異其名。鞞、韍皆言為蔽，取蔽障之義也。知祭服稱韍者，以《易·困卦》九二「朱紼方來，利用享祀」，是祭祀稱韍也。」按，《詩》毛傳：「天子純朱，諸侯黃朱。」黃朱色淺，則亦名赤韍也，則大夫赤韍，色又淺耳。有虞氏以前，直用皮為之，後王漸加飾焉。故《明堂位》云：「有虞氏服韍，夏后氏山，殷火，周龍章。」彼註云：「天子備焉，諸侯火，而下卿大夫山，士緼韍而已。」《雜記》云：「鞞長三尺，下廣二尺，上廣一尺。會上去上五寸，②紵以爵韋六寸，不至下五寸。純以素，紵以五采。」是其制也。○「婦人」至「綌也」○《幽風·采芣》云：「親結其綌。」毛傳：「綌，婦人之褱也。」疏引孫炎云：「褱，帨巾也。」案，褱，《說文》作「褱」，云「褱也」，則非帨巾矣。「綌，綌也」，又見下文《釋水》。○「裳削幅謂之縠」○《說文》云：「常，下裙也。或作「裳」。」幅，布帛廣也。「裳削幅謂之縠。」《深衣》云：「制十有二幅，以應十有二月。」鄭註云：「裳六幅，幅分之以

①「紵」，原作「紵」。據《方言》卷四改。邵氏下云「紵與紵通用」者，正釋「紵」字。疑作「紵」者，為刻工之誤。
②上「上」字，《禮記·雜記》無。

爲上下之殺。」又鄭註《玉藻》云：「衽謂裳幅所交裂也。凡衽者，或殺而下，或殺而上，是以小要取名焉。衽屬衣，則坐而放之；裳，則縫之以合前後，上下相變。」孔疏云：「裳幅下廣尺二寸，上濶六寸，狹頭嚮上，交裂一幅而爲之。」【註】「衣縷」至「之飾」 ○【正義】《方言》云：「縷謂之衽。」《說文》云：「縷，衽也。」《方言》又云：「縷謂之衽。」郭氏彼註云：「即衣衽也。」《釋文》云：「縷，本又作『縷』。」齊人謂之「縷」者，據時驗而云然也。「或曰衽衣之飾」者，《釋名》云：「婦人上服曰衽，其下垂者，上廣下狹如刀圭也。」《廣雅》云：「衽，長襦也。」 ○「繡刺」至「褱領」 ○【正義】《詩》疏引孫炎云：「繡刺黼文以爲褱領。」郭註本孫炎。《方言》云：「褱謂之褱。」郭氏彼註云：「即衣領也。」《釋名》云：「領，頸也，以壅頸也。亦言總領衣體，爲端首也。」 ○「交領」 ○【正義】《六書故》引孫炎云：「襟，交領也。」郭註本孫炎。《方言》云：「衿謂之交。」郭氏彼註云：「衣交領也。」《文選》註引《聲類》云：「衿，衣交領也。」 ○「倚衣」至「於帶」 ○【正義】《詩》疏引孫炎云：「持衣上衽。」李巡云：「扱衣上衽於帶。」是郭註所本也。 ○「今蔽膝也」 ○【正義】《詩》疏引孫炎云：「衣蔽膝也。」《衆經音義》引郭註云：「即

今蔽膝也。」言檐檐然後出也。」《方言》云：「蔽膝，江淮之間謂之褱，或謂之褱，魏宋南楚之間謂之大巾，自關東西謂之蔽袂，齊魯之郊謂之褱。」又云：「絮襦謂之蔽袂。」《小爾雅》云：「蔽膝謂之褱。」《釋名》云：「褱，蔽也，所以蔽膝前也。婦人蔽膝亦如之。齊人謂之巨巾。田家婦女出至田野，以覆其頭，故因以爲名也。又曰跪檐，跪時檐檐然張也。」《方言》廣蔽膝之異名，劉熙所釋，又推廣其制也。 ○「即今」至「繫也」 ○【正義】《曲禮》云：

「女子許嫁，纓。」《士昏禮》云：「主人，親說婦之纓。」鄭註云：「婦人十五許嫁，笄而禮之，因著纓，明有繫也。蓋以五采爲之。」孔穎達云：「婦人必有繫屬，故恒繫纓。纓有二時：一是少時常佩香纓，一是許嫁時繫纓。」《內則》云：「男女未冠，笄衿纓。」鄭以爲佩香纓也。又《內則》云：「婦事舅姑衿纓。」鄭云：「婦人有纓，示繫屬也。」以此而言，故知有二纓也。」郭氏不從孫炎帷巾之說，以爲香纓，是常佩之纓矣。《離騷》云：「蘇糞壤以充幃兮。」王逸註：「緯謂之勝。」勝，香囊也。」又云：「盛香之囊也。」以香囊爲幃，與郭氏義同。郭註《釋言》云：「緯

①「緯」，《離騷》王逸註作「帷」。

者，繫也。」故綏亦爲繫也。○「削殺」至「之裳」

○【正義】此言深衣之裳有削殺也。江永云：「深衣者，聖賢之法服。衣用正幅，故裳之正幅亦以正裁。惟衽在裳旁，始用斜裁。古者布幅濶二尺二寸，深衣裳用布六幅，裁爲十二幅。其當裳之前後正處者，以布四幅正裁爲八幅，上下皆廣一尺一寸，各邊去一寸爲縫，一幅上下皆正得九寸，八幅七尺二寸。其在上者，既足要中之數矣，下齊當倍於要。又以布二幅斜裁爲四幅，狹頭二寸，寬頭二尺，各去一寸爲縫，狹頭成角，寬頭得一尺八寸。皆以成角者向上，以廣一尺八寸者向下，則四幅下廣亦得七尺二寸，合於齊得一丈四尺四寸。」此四幅連屬於裳之兩旁，別名爲衽，文「衽當旁」是也。

輿革前謂之鞮。【註】以韋鞮車軼。

後謂之箒。【註】以韋鞮後戶。竹前

謂之禦。【註】以簞衣軼。後謂之蔽。

【註】以簞衣後戶。環謂之捐。【註】

著車衆環。鑣謂之鑣。【註】馬勒旁鐵。

載轡謂之轡。【註】車軼上環，轡所貫

也。轡首謂之革。【註】轡鞮勒。見

《詩》。【正義】此釋車馬之飾名也。○「輿革」至

「之蔽」○《釋名》云：「輿，舉也。」車式較內謂之輿，輿

之前後以革簞爲飾，此別其名也。鞮者，《詩》疏引李巡

曰：「輿革前以革爲車飾曰鞮。」《說文》云：「車革前曰

鞮。」《繫傳》云：「鞮猶垠，以革緣之爲垠堦也。」以革飾輿

後曰箒，《詩》疏引李巡云：「箒，車後戶名也。」《大雅·韓

奕》篇謂之「鞮鞞」，毛傳：「鞮，革也。鞞，軼中也。」《齊

風·載驅》篇謂之「朱鞮」，毛傳：「諸侯之路車，有朱革之

質而羽飾。」孔疏云：「以去毛之皮，施於軼之中央，持車

使牢固也。」朱鞮則以朱色之革爲之。此以革爲飾也。

以簞飾輿前曰禦，《詩》疏引李巡云：「竹前謂編竹當車前

以擁蔽，名之曰禦。禦，止也。」孫炎云：「禦以簞爲車飾

也。」其以簞飾輿後曰蔽，言其爲障蔽也。以簞飾之，是

其常行者也。至於喪禮，用物雖異，而其名則同。《春

官·巾車》云：「王之喪車五乘：木車，蒲蔽；素車，棼

蔽；藻車，藻蔽；駟車，藿蔽；漆車，藩蔽。」又《士喪禮

記》云：「主人乘惡車，白狗幣，蒲蔽。」鄭註以惡車爲即木

車，蓋喪車貴賤同等，其蔽亦同。以蒲爲蔽，所以去飾。

吉車則飾以漆。簞，《詩》謂之簞箒。《載驅》毛傳云：「簞，方文席也。車之蔽曰箒。」《韓奕》鄭箋云：「簞箒，漆

簞以爲車蔽，今之藩也。《碩人》毛傳云：「第，蔽也。」孔疏云：「《爾雅》以革與竹別而異其文耳，其實革、竹同飾後戶，俱後車之蔽塞，故傳通言之。」○「環謂之捐」

○《秦風·小戎》云：「游環脅驅。」毛傳：「游環，鞅環也。游在背上，所以禦出也。」鄭箋：「游環在背上，無常處，貫駢之外轡，以禁其出。」《釋名》云：「游環在服馬背上，駢馬之外轡貫之，游移前卻，無定處也。」著車衆環名爲捐。

○「鑣謂之鑣」○《說文》云：「鑣，馬銜也。」幘，馬纏鑣扇汗也。《釋名》云：「鑣，苞也，所以在旁苞斂其口也。」案，《衛風·碩人》毛傳云：「人君以朱纏鑣扇汗，且以爲飾。」《釋文》云：「鑣，馬銜外鐵也。一曰扇汗，又曰排沫。」《續漢書·輿服志》云：「乘輿象鑣，用象牙赤扇汗。王公列侯朱鑣，絳扇汗。卿以下有駢者，緹扇汗。」鑣，一名鑣。《說文》以「鑣」爲「轡」字之或體，徐鍇以爲「鑣」與「轡」異，疑《說文》本有脫誤也。○「載轡謂之轡」○《說文》云：「轡，車衡。」載轡者，轡轅前也。《釋名》云：「轡，拂也，牽引拂戾以制馬也。」轡之爲飾，有銜勒鑣羈韁，以成其用也。衡，橫也，橫馬頭上也。衡即爲軛。故《小爾雅》云：「衡，扼也。」是轅前橫木爲軛，軛上著環以載轡者名轡。○「轡首謂之革」○《蓼蕭》

毛傳云：「革，轡首也。」轡首飾銅，以皮爲勒者謂之革。孔疏：「馬轡所軛之外有餘而垂者謂之革。」【註】「以韋軛車軛」○【正義】《說文》云：「軛，車前也。」獸皮之韋可以束，故借以爲皮韋。《釋名》云：「軛，式也，所伏以式敬者也。」郭以軛在輿前，革以韋爲之，故云「以韋軛車軛」。○「轡軛勒見詩」○【正義】郭氏以「勒」訓「革」也。錢詹事曰：「《詩》『如鳥斯革』，《韓詩》作「勒」，「勒」即「革」也。古器銘多用鑿勒，石鼓文及《寅簋》文作「鑿勒」，《伯姬鼎》則作「攸勒」，《宰辟父敦》又作「攸革」。蓋古文之「鑿勒」，即《詩》所云「鑿革」也。《說文》無「鑿」字，而有「鑿」字，訓爲「轡首銅鑿」，即「鑿」也。」謹案，《說文》云：「軛，轡革也。」《繫傳》云：「御人所把處也。」《釋名》云：「勒，絡也，絡其頭而行之也。」蓋鑿爲金飾，亦作「鑿」，革爲皮絡，亦作「勒」。《周頌·載見》云：「鑿革有鴈。」《小雅·蓼蕭》云：「鑿革冲冲。」皆言下垂之飾也。下云：「革中絕謂之辨。」《玉篇》云：「辨，車轡勒也。」是勒用皮之證也。《詩》疏引郭註無「勒」字。

餒謂之錄。

【註】說物臭也。

食餒

①「後」，《詩·碩人》疏作「爲」。

謂之餲。【註】飯餲臭。見《論語》。搏

者謂之糲。【註】飯相著。米者謂之

糲。【註】飯中有腥。肉謂之敗。

【註】臭壞。魚謂之餒。【註】肉爛。

【正義】皇侃《論語義疏》引李充《爾雅》註云：「皆飲食壞敗之名也。」疑即李巡之註，傳寫誤也。○「餒謂之餒」

○《釋文》引李巡云：「餒，餒，皆穢臭也。」《說文》云：

「餒，食臭也。」○「食餒謂之餒」○《說文》云：「餒，飯

傷熟也。」餒，飯餲也。《釋文》引葛洪《字苑》云：「餒，餒

臭也。」《字林》云：「餒，飯傷熱溼也。餒，食敗也。」《墨

子·辭過》篇「夏則飾餒」是也。○「搏者謂之糲」

○《釋文》引李巡云：「糲，飯淖糜相著也。」《呂氏春秋·

本味》篇：「熟而不爛。」高誘註：「爛，失飪也。」○「米

者謂之糲」○《釋文》引李巡云：「米飯半腥半熟曰糲。」

《說文》云：「炊米者謂之糲。」按，糲與糲皆失飪也。《論

語集解》：「孔安國云：「失飪，失生熟之節也。」」○「肉

謂之敗」○《論語義疏》引李巡云：「肉敗久則臭。」皇侃

云：「肉臭壞也。」○「魚謂之餒」○《論語義疏》引李

巡云：「魚餒，肉爛。」《說文》云：「魚敗曰餒。」《釋文》

云：「餒，《字書》作「餒」。皇侃云：「餒謂魚臭壞也，魚敗而餒餒然也。」【註】「飯餲」至「論語」○【正義】《說

文》云：「餲，飯傷熱也。」《釋文》引《倉頡篇》云：「食臭敗也。」見《論語》者，《鄉黨》篇云：「食餲而餲。」孔安國云：

「餲，餲，臭味變也。」皇侃云：「餲謂飲食經久而腐臭也，餲謂經久而味惡也。如乾魚、乾肉，久而味惡也。」按，《論

語》以「餲」與「餲」分言之，故皇氏分析其義。據《爾雅》，則「餲」、「餲」義同。○「飯中有腥」○【正義】此因米

半生熟，故為腥也。《說文》繫傳云：「今謂豆不爛為糲豆。」《論衡·量知》篇云：「蒸之於甑，爨之以火，成熟為

飯，乃甘，可食。可食而食之，味生，肌腴成也。粟未為米，米未成飯，飯氣腥未熟，食之傷人。」○「肉爛」

○【正義】《論語》云：「魚餒而肉敗。」孔安國云：「魚敗曰餒也。」《公羊》僖十九年傳云：「魚爛而亡也。」何休云：

「魚爛從內發。」郭云「內爛」，義本何休。今本作「肉爛」，蓋傳寫之訛。

肉曰脫之。【註】剥其皮也。今江東

①「夏則飾餲」，《墨子·辭過》作「夏則設冰，冬則飾餲」。

呼麋鹿之屬通爲肉。魚曰斲之。【註】

謂削鱗也。冰，脂也。【註】《莊子》云：

「肌膚若冰雪。」冰雪，脂膏也。肉謂之

羹。【註】肉，臠也。《廣雅》曰：清。見《左

傳》。魚謂之鮓。【註】鮓，鮓屬也。見

《公食大夫禮》。肉謂之醢。【註】肉

醬。有骨者謂之臠。【註】雜骨醬。見

《周禮》。【正義】此別魚肉之異名也。○「肉曰」

至「斲之」○《內則》云：「肉曰脫之，魚曰作之。」疏引李

巡云：「肉去其骨曰脫。作之，魚骨小，無所去。」皇侃

云：「治肉除其筋膜，取好處。作謂動搖也，凡取魚，搖動

之，視其鮮饒，饒者不食。」是李巡本爲「魚曰作之」，與

《內則》同也。《公羊》疏引樊光云：「斲，斲也。」是樊光本

作「斲」，郭氏用樊光本。《廣雅》云：「斲，絕也。」○「冰

脂也」○《內則》云：「脂膏以膏之。」《釋文》云：「冰，孫

炎本作「凝」。膏凝曰脂。」○「肉謂之羹」○《釋名》

云：「羹，汪也。汁，汪郎也。」《鄉飲酒禮》云：「羹定。」鄭

註云：「肉謂之羹，定猶孰也。」《特牲饋食禮》云：「羹

飪。」鄭註云：「肉謂之羹。飪，熟也。」是羹爲肉清也。

○「魚謂之鮓」○《說文》云：「鮓，魚脂醬也。出蜀中。」

此言「魚謂之鮓」，則爲魚鮓之屬。《釋名》云：「鮓，菹也，

以鹽米醱魚而爲菹也。」○「肉謂之醢」○《釋名》

云：「醢，海也。封塗使密，冥乃成也。醢多汁者曰醢。

醢，潘也。宋魯人皆謂汁爲潘。」○「有骨者謂之臠」

○《說文》云：「臠，有骨醢也。」臠，或作「臠」。《釋名》

云：「臠有骨者曰臠。臠，脫也，骨肉相搏，脫無汁也。」

【註】剥其「至」爲肉」○【正義】郭意以脫爲去其皮，故

不從李巡去骨之註。《說文》解「臠」字云：「豕肉羹也。」

解「臠」字云：「豕肉醬也。」其通稱爲肉者，皆不僅指羊豕

而言。故郭引「江東呼麋鹿之屬通爲肉」，皆剥其皮也。

○「謂削鱗也」【正義】《釋文》引《子虛賦》云：「捷

鱗掉尾」是也。或作「鱗」。《說文》云：「鱗，魚甲也。」郭

氏不從李巡本作「作之」者，以《特牲饋食禮》有「作豕」之

文，鄭註謂「以策動作豕視聲氣」，是豕亦言作，不專屬於

魚也。故定爲削鱗。○「莊子」至「膏也」○【正義】

郭引《莊子·逍遙遊》文，以證冰爲膏也。《墨子·辭過》

篇云「冬則凝冰」是也。《內則》云：「脂用葱，膏用釐。」鄭

註：「脂，肥。凝者，釋者曰膏。」《說文》云：「戴角者脂，

無角者膏。」是「脂」與「膏」有別。合而言之，則脂即膏也。○「肉臠」至「左傳」○【正義】《說文》云：「臠，肉羹也。」《廣雅》云：「羹謂之滫。」鄭註《儀禮》云：「滫，肉汁也。今文「滫」爲「汁」。」又謂之醢。鄭註《醢人》云：「醢，肉汁也。」見《左傳》者，隱元年傳云：「公賜之食，食舍肉」，又云「未嘗君之羹」，是謂肉爲羹也。○「見公食大夫禮」【正義】《公食大夫禮》有牛鮓，有魚膾，鄭註云：「內則謂鮓爲膾，然則膾用鮓。今文「鮓」作「鮓」。」

○「肉醬」【正義】《詩》疏引李巡云：「以肉作醬曰醢。」郭註本李巡。《說文》亦云：「醢，肉醬也。」○「見周禮」○【正義】《天官·醢人》朝事之豆，有麋醢，鹿醢，麋醢。後鄭云：「作醢及醢者，必先膊乾其肉，乃後莖之，雜以粱麴及鹽，漬以美酒，塗置瓶中，百日則成矣。鄭司農云：「麋醢，麋肝髓醢。」或曰：「麋醢，醬也。有骨爲醢，無骨爲醢。」

康謂之蠱。【註】米皮。【正義】《說文》云：「糠，穀皮也。」或省作「康」。《生民》毛傳云：「或簸康者。」《呂氏春秋·審時》篇：「得時之禾，其粟圓而薄糠。後時者，短穗而厚糠小米。」是米皮爲康也。「康謂之蠱」者，《左氏》昭元年傳云：「穀之飛亦爲蠱。」杜註：

「穀久積則變飛蟲，名曰蠱。」《論衡·商蟲》篇：「穀蟲曰蠱，蠱若蛾矣。粟米飽熟生蠱。」案，《爾雅》以蠱爲康之異名。《說文》又云：「檇，糠也。」是「糠」又名「檇」也。○「澼謂之泥」【註】滓，澼也。今江東呼泥。○【正義】《說文》云：「灋謂之泥。泥滓也。」又云：「灋，滓泥也。滓，澼也。」《灋滓濁泥》。《繫傳》云：「今之青澼，澄澼所出也。」《釋名》云：「泥之黑者曰滓。」《廣雅》云：「澼謂之滓。」顏師古《急就篇》註云：「滓，澼也。」

鼎絕大謂之鼎。【註】最大者。○「鼎欽上而小口。附耳外謂之鈹。」【註】鼎耳在表。款足者謂之鬲。【註】鼎曲脚也。【正義】《說文》云：「鼎，三足兩耳，和五味之寶器也。昔禹收九牧之金，鑄鼎荆山之下，入山林川澤，螭魅罔兩，莫能逢之，以協

於行間。《清經解》本作「膊」。

「滓澼」至「呼泥」，《一切經音義》卷九、十五兩引皆作「澼，滓也。江東呼爲泥」。

○「膊」，面水層軒本誤作「縛」。葉藏本後人書「膊」字

二二五

承天休。《易》卦巽木於下者爲鼎，象析木以炊也。《周頌·絲衣》云：「鼎及鼐。」此分析其名狀也。○「鼎

絕大謂之鼐」○《說文》云：「鼐，鼎之絕大者。《考工

記》云：「六分其金而錫居一，謂之鍾鼎之齊。」「士虞禮」

有上鼎、中鼎、下鼎。《有司徹》云：「司馬舉羊鼎，司士舉

豕鼎、魚鼎。」則鼎體有別，其用亦殊。天子、諸侯有牛

鼎，大夫有羊鼎，士豕鼎、魚鼎而已。上得兼下，下不得

兼上。毛傳云：「大鼎謂之鼐。」是絕大之鼎，特王有之。

《說文》引《魯詩》說，以鼐爲小鼎，非《雅》義也。○「圜

弁上謂之鼐」○毛傳云：「小鼎謂之鼐。」《說文》云：

「鼐，鼎之圜掩上者。」「掩」與「弁」通。上掩則口小，宜於

食鼎。董道云：「受食爲食鼎。」是鼐之屬也。○「附耳

外謂之鉉」○鼎之附耳於外者名鉉，即《易》所謂鉉也。

《易》云：「鼎，黃耳金鉉。」《釋文》引馬融云：「鉉，扛鼎而

舉之也。」「《說文》云：「鉉，舉鼎具也。《易》謂之鉉，《禮》

謂之鼐。」又云：「鼐，以木橫貫鼎耳而舉之。」「《周禮》「廟

門容大鼐七箇」，即《易》「玉鉉大吉」也。《儀禮》云：「設

局鼐。」鄭康成《士冠禮》註云：「今文「局」爲「鉉」，古文

「鼐」爲「密」。」「《昏禮》註云：「局所以扛鼎，鼐覆之。今文

「局」作「鉉」，「鼐」皆作「密」。」「案，鉉爲鼎耳，故可飾以金

玉，耳附於外，故《說文》以鉉爲扛鼎之具。「鉉」聲轉作

「局」，又通作「鼐」。古者物相附麗者，其名多同。後世

因聲制字，分析其用。故鄭註之釋局鼐，不同於《說文》。

《易》所謂「金鉉」、「玉鉉」，專指鼎耳而言也。《士喪禮》

所謂「抽局」，專指橫貫之木而言也。以聲求之，其事相

聯，其義相貫。「鉉」即爲「鉉」，「局」、「鼐」皆其轉聲也。

○「款足者謂之鬲」○《說文》云：「鬲，鼎屬，實五穀。

斗二升曰鬲。象腹交文，三足。」「《考工記·陶人》云：「鬲

實五穀，厚半寸，脣寸。」是陶人所爲量器，亦名爲鬲，故

《說文》以爲鼎屬。《爾雅》所釋，則鼎之曲足者爲鬲也。

《太平御覽》引鄭註《周易》云：「無事曰趾，陳設曰足。」「

《博古圖》載《仲父鬲銘》云：「仲父作尊鬲。」【註】「最大

者」○【正義】《說文》繫傳引《爾雅》註云：「最大鬲者

也。」與今本微異。鼎之用不同。《聘禮》殯饗之鼎，陳鼎

也。王日一舉之鼎，食鼎也。少牢、特牲之鼎，庸禮也。

《士喪》《既夕》之鼎，斯須禮也。《禮圖》：「天子之鼎飾

以黃金，諸侯飾以白金，容一斛，大夫羊鼎，飾以銅，容五

斗，士豕鼎，飾以鐵，容三斗，而牛羊豕鼎各象其首於足

上。鼎之最大者是受一斛之鼎也。」○「鼎斂」至「小

口」○【正義】《詩》疏引孫炎云：「鼎斂上而小口者。」郭

註本孫炎。《說文繫傳》引舊註云：「弁上，小上也。」

○「鼎曲脚也」 ○【正義】《史記·封禪書》云：「其空足曰鬲。」索隱云：「款者，空也，言其足中空也。」《漢書》蘇林註云：「足中空不實者，名爲鬲也。」《釋文》云：「款」字作「窾」，濶也。」按，古鬲鼎今有存者，其足皆曲，郭氏蓋據目驗也。中空而外濶，與郭註之義相成。

醴謂之鸛。

【註】《詩》曰：「溉之釜。」

鸛，鈔也。

【註】涼州呼鈔。【正

義】此釋醴之異名也。《考工記·陶人》云：「甑實二鬴，厚半寸，脣寸，七穿。」《少牢饋食禮》云：「庖人溉甑。」《方言》云：「甑，自關而東謂之甑，或謂之鸛，或謂之酢鬴。」《說文》云：「醴，鸛屬。」「鸛，大金也。」一曰鼎，大上小下若甑曰鸛。「鈔，曲鈔也。」一曰鸛鼎。《繫傳》云：「醴，今俗作甑。無底曰甑。」劉向《九歎》云：「爨土鸛於中宇兮。」王逸註：「鸛，釜也。」【註】「詩曰」至「金鸛」

○【正義】《檜風·匪風》文。毛傳：「鸛，釜屬也。」

○「涼州呼鈔」 ○【正義】《詩》疏引孫炎云：「關東謂甑爲鸛，涼州謂甑爲鈔。」郭註本孫炎。《方言》註亦云：「涼州呼鈔。」《說文繫傳》引郭註作「涼州呼曰鈔」。

璲，瑞也。

【註】《詩》曰：「韜韜佩璲。」

璲者玉瑞。

玉十謂之區。

【註】雙

玉曰鈹，五鈹爲區。

【正義】《說文》云：「瑞，以

玉爲信也。」《玉篇》云：「玉璲，以玉爲佩也。」《春官·大司馬》：「以玉作六瑞。」《典瑞》：「掌玉瑞之藏。」鄭註云：「人執以見曰瑞。」璲訓爲「瑞」，以聲近爲義也。區者，《左氏》莊十八年傳云：「皆賜玉五鈹。」僖三十年傳云：「納玉於王與晉侯，皆十鈹。」襄十八年傳：「獻子以朱絲係玉二鈹。」《魯語》云：「行玉二十鈹。」古者用玉多取盈數，故釋玉十之名爲區。【註】「詩曰」至「玉瑞」

○【正義】《詩·小雅·大東》文。毛傳用《爾雅》。鄭箋：「佩璲者，以瑞玉爲佩。」孔疏云：「禮以玉爲瑞信，其官謂之典瑞。」此瑞正謂所佩之玉，《玉藻》云「古之君子必佩玉」是也。○「雙玉」至「爲區」 ○【正義】《說文》云：「二玉相合爲一珌。」「珌」或爲「鈹」。韋昭、杜預俱云：「雙玉曰鈹。」是五鈹爲玉十也。

羽本謂之翮。

【註】鳥羽根也。

一

羽謂之箴，十羽謂之縛，百羽謂之緼。

【註】別羽數多少之名。

【正義】《說文》云：

「翮，羽莖也。」是鳥羽之根爲翮。鄭註《地官》亦云：「翮，羽本也。」一羽名箴，數起於一也。十羽名縛，《說文》云：「縛，束也。」十羽可以束也。百羽爲縶，《說文》云：「縶，緯也。」百羽宜相緯也。《地官·羽人》云：「凡受羽，十羽爲審，百羽爲搏，十搏爲縛。」鄭註云：「審，搏、縛，羽數束名也。《爾雅》曰：「一羽謂之箴，十羽謂之縛，百羽謂之縶。」其名音相近也。一羽有名，蓋失之矣。」《釋文》云：「孫同鄭意，云蓋誤。」是鄭、孫皆以爲一羽不當別爲制名也。《釋文》又引「郭氏音義」云：「凡物數無不從一爲始。」以《爾雅》不失，《周官》未爲得也。」

木謂之虞。【註】縣鐘磬之木，植者名虞。旄謂之龍。【註】旄牛尾也。

【正義】樂器總釋於下篇，此釋其懸樂之器及舞器也。「木謂之虞」者，《說文》云：「虞，鐘鼓之柅也，飾爲猛獸。」《大雅·靈臺》云：「虞業維樅。」毛傳：「植者爲虞，橫者爲柅。」《考工記》云：「梓人爲筍虞。」鄭註：「樂器所懸，橫曰筍，植曰虞。」《詩》疏云：「縣鐘磬者，兩端有植木，其上有橫木，謂直立者爲虞，謂橫牽者爲柅。」是也。「旄謂之龍」者，《說文》云：「龍，艸也。」《繫傳》云：「蓋旄似此草也。」《類篇》引《爾雅》作「髦謂之龍」。【註】「縣鐘」

至「名虞」【正義】《詩》疏引孫炎云：「虞柅之植，所以懸鐘磬也。」《宋書》引蔡邕《月令章句》云：「寫鳥獸之形大聲有力者以爲鐘虞，清聲無力者以爲磬虞。擊其所縣，知由其虞鳴焉。」是鐘磬皆有虞也。《釋名》云：「所以懸鼓者，橫曰筍。筍，峻也，在上高峻也。從曰虞。虞，舉也，在旁舉筍也。」案，劉熙專以筍爲縣鼓之器，非通義也。【註】「旄牛尾也」○【正義】《書》釋文引馬融云：「白旄，旄牛尾也。」《春官·旄人》後鄭註云：「旄，旄牛尾，舞者所持以指麾也。」又《樂師》有「旄舞」，先鄭云：「旄舞者，鼈牛之尾。」

菜謂之藟。【註】藟者菜茹之總名。

見《詩》。【正義】《說文》云：「藟，鼎實，惟葦及蒲。陳留謂鍵爲藟。」①字或作「鍊」。《易·鼎卦》云：「覆公餗。」「鍊」亦作「藟」。《詩》疏引鄭註云：「藟爲八珍所用。」《博古圖》有《宋公綏鍊鼎》。董道云：「藟，②有菜之鼎也。」【註】「藟者」至「見詩」○【正義】鄭司農《春

①「鍵」，原誤作「鍊」，據《說文》改。

②「藟」，董道《廣川書跋》卷三作「鍊」，下文云：「鍊，在禮爲藟」，邵氏述其義爾。

官·大胥》註云：「古者士見於君，以雉爲贊，見於師，以菜爲贊。」是菜爲行禮所用，蔽其總名也。見《詩》者，《大雅·韓奕》云：「其蔽維何？維筭及蒲。」毛傳：「蔽，菜殺也。」

白蓋謂之苦。【註】白茅苦。今江東

呼爲蓋。【正義】《說文》云：「蓋，苦也。」「苦，蓋

也。」《繫傳》云：「編茅也。」《說文》又云：「茨，以茅葺蓋屋。」《左傳》疏引李巡云：「編茅以蓋屋曰苦。」是蓋即茨也。《夏官·圉師》云：「茨牆則翦闔。」鄭註：「茨，蓋也。闔，苦也。」《穀梁》文三年傳云：「茅茨盡矣。」疏引徐邈說，以爲「屋上之茅茨」。成二年傳云：「焚雍門之茨。」范註：「茨，蓋也。」《左氏》昭二十七年傳云：「或取一編菅焉。」謂屋上之編茅也。是皆以蓋爲茅茨也。【註】

「白茅」至「爲蓋」○【正義】《左傳》疏引孫炎云：「白蓋，茅苦也。」是郭註所本也。「今江東呼爲蓋」者，郭意以被苦爲蓋也。《左氏》襄十四年傳云：「被苦蓋。」杜註：「蓋，苦之別名也。」

黃金謂之鑿，其美者謂之鏐。白金謂之銀，其美者謂之鐐。【註】此皆道金、銀

之別名及精者。鏐即紫磨金。鉞金謂之鉞。【註】《周禮》曰「祭五帝」，即供金鉞是也。錫謂之釧。【註】白鑠。【正義】

此別金之品，廣其異名也。○「黃金」至「之鐐」

○《說文》云：「金，五色金也。黃爲之長，久蘊不生衣，百鍊不輕，從革不違。」《洪範》云：「金曰從革。」《史記集解》引馬融云：「金之性從人，而更可銷鑠。」《禮器》云：「內金，示和也。」鄭註：「金從革，性和也。」《禮記》云：「

「金之美者，與玉同色。」鏐者，《禹貢》：「梁州貢鏐鐵銀鏐。」《史記集解》引鄭註云：「黃金之美者謂之鏐。」《書》釋文引韋昭云：「紫磨金是梁州所貢。」鄭、韋本俱作「鏐」，今本作「鏐」，所據本異也。銀者，《說文》云：「白金也。」《漢書·地理志》：「犍爲郡朱提縣：『山出銀。』」《食貨志》云：「朱提銀重八兩爲一流，直一千五百八十，它銀一流直千，是爲銀貨二品。」銀之美者亦在梁州，故以爲貢焉。鐐，《說文》作「鏐」，云：「白金也。」《小雅·瞻彼洛矣》毛傳云：「諸侯還瑋而瑋瑋，大夫鏐瑋而鏐瑋。」《說文》引以爲禮文，蓋禮家之舊說，故還鏐鐐之名見於《爾雅》。○「鉞金謂之鉞」○《藝文類聚》引《爾雅》「鉞」

作「餅」。《釋文》云：「『鈑』字亦作『版』。」○「錫謂之釧」。○《說文》云：「錫，銀鉛之間也。」「釧，錫也。」《禹貢》：「揚州錫貢。」《史記集解》引鄭註：「有錫則貢之，或時乏則不貢。錫所以柔金也。」《考工記·攻金之工》：「金有六齊。」鄭註「金有六齊」，多錫爲下齊，大刃、削殺矢、鑿燧也，少錫爲上齊，鍾鼎、斧斤、戈戟也。【註】「此皆」至「磨金」。○【正義】鑿、鏐及鏐皆金銀之別名及精者也。《初學記》引郭氏《金銀譜》云：「惟金三品，揚越作貢。五材之珍，是謂國用。務經軍農，爰及雕弄。」鏐即紫磨金者，《水經註》云：「華俗謂上金爲紫磨金。」○「周禮」至「是也」。○【正義】《秋官·職金》云：「旅于上帝，則共其金版。」鄭註云：「餅金謂之版，此版所施未聞。」賈疏云：「旅上帝謂祭五帝於四郊及明堂。」郭氏據《周禮》之義言之也。○「白鐵」。○【正義】《夏官·職方》：「揚州，其利金錫。」鄭註：「錫，鐵也。」郭註與鄭氏同。顏師古《急就篇》註云：「錫在銀鉛之間，即今白鐵也。」

象謂之鵠，角謂之鬻，犀謂之剗，木謂之劇，玉謂之雕。【註】《左傳》曰：「山有

木，工則劇之。」五者皆治樸之名。【正義】

此釋治樸之名也。「象謂之鵠」者，象以齒骨爲用，《詩》謂之「象珥」，《內則》謂之「鱗」，《禮器》註又用以飾簋。

「鵠」與「鬻」通。《廣雅》云：「鬻，分也。」「角謂之鬻」者，

《說文》云：「鬻，鬻也。」《繫傳》云：「理角也。今人以解開猪羊頭爲鬻也。」犀謂之剗者，犀皮以爲甲，又作鼓鞞。《廣雅》云：「斲，絕也。」鄭司農《考工記》註云：「合甲，削革裹肉，但取其表，合以爲甲。」詳見下文《釋獸》。

「木謂之劇」者，《說文》云：「劇，判也。」《廣雅》云：「劇，分也。」通作「度」。《魯頌·閟宮》云：「是斷是度。」《玉

篇》引《爾雅》作「木謂之攄」，今江東斫木爲攄。所見本與郭異也。「玉謂之雕」者，《考工記·刮摩之工》有雕人，今闕。《說文》云：「彫，剝也。」《左氏》昭十二年傳云：「命剝圭以爲鍼秘。」是雕玉之事也。【註】「左傳」

至「劇之」。○【正義】隱十一年傳文。今本作「度之」。

金謂之鏤，木謂之刻，骨謂之切，象謂

之磋，玉謂之琢，石謂之磨。【註】六者皆

治器之名。【正義】此釋治器之名也。「金謂之鏤」

者，《大雅·韓奕》云：「鉤膺鏤錫。」鄭箋：「刻金飾之。」

者，《大雅·韓奕》云：「鉤膺鏤錫。」鄭箋：「刻金飾之。」

者，《大雅·韓奕》云：「鉤膺鏤錫。」鄭箋：「刻金飾之。」

者，《大雅·韓奕》云：「鉤膺鏤錫。」鄭箋：「刻金飾之。」

者，《大雅·韓奕》云：「鉤膺鏤錫。」鄭箋：「刻金飾之。」

者，《大雅·韓奕》云：「鉤膺鏤錫。」鄭箋：「刻金飾之。」

《秦風·小戎》云：「虎韞鏤膺。」鄭箋：「鏤膺，有刻金飾也。」又剛鐵亦名鏤。《禹貢》：「梁州貢鏤。」《史記集解》引鄭註「剛鐵可以刻鏤」是也。「木謂之刻」者，《說文》云：「刻，鏤也。」《哀公問》云：「器不刻鏤。」是刻鏤又爲治器之總名也。「骨謂之切」者，《說文》云：「切，刊也。」鄭司農註《天官·太宰》云：「珠曰切。」賈疏：「今《爾雅》本云「骨曰切」者，蓋司農讀《爾雅》本作「珠」也。」《論衡·量知》篇作「骨曰切」，與今本同。「象謂之磋」者，《論衡》引作「象曰磋」，「磋」字从玉，言治之使其色鮮潔也。鄭司農註作「象曰磋」，與今本同。「玉謂之琢」者，《學記》云：「玉不琢，不成器。」《荀子·大畧篇》：「和之璧，井里之厥也，玉人琢之，爲天下寶。」①《孟子》云：「必使玉人雕琢之。」言既雕復琢也。「石謂之磨」者，《方言》云：「鐫，琢也。晉趙謂之鐫。」《說文》云：「鐫，琢石也。」《文子·上德》篇：「璧璫之器，璫諸之功也。」《淮南·說山訓》：「玉待璫諸而成器。」高誘註云：「璫諸，攻玉之石。」【註】「六者」至「之名」○【正義】《詩》疏引孫炎云：「治器之名。」郭註本孫炎。

璆、琳，玉也。【註】璆、琳，美玉名。

【正義】《白虎通義》引《禮王度記》曰：「玉者有象君子

之德，燥不輕，溼不重，薄不橈，②廉不傷，疵不掩。」此釋其美者也。《說文》云：「球，玉磬也。」或作「璆」。又云：「琳，美玉也。」《益稷》云：「戛擊鳴球。」《周禮》疏引鄭註云：「鳴球即玉磬也。」《魯語》云：「文仲以鬯圭與玉磬如齊告糴。」韋註：「玉磬，鳴璆也。」皆以璆爲玉磬之名也。《商頌·長發》云：「受小球大球。」毛傳：「球，玉也。」鄭箋：「受小玉謂尺二寸圭也，受大玉謂珽也，長三尺。」《顧命》云：「天球在東序。」疏引鄭註云：「天球，雍州所貢之玉色如天者。」《玉藻》云：「笏，天子以球玉。」鄭註：「球，美玉也。」是球爲美玉之名，不專指玉磬也。琳者，《上林賦》云：「玫瑰碧琳。」《西都賦》云：「琳珉青瑩。」胡渭謂：「琳乃玉之青碧色者也。」《禹貢》：「雍州貢球、琳、琅、玕。」下文《釋地》云：「有崑崙虛之球、琳、琅、玕焉。」是球、琳皆美玉之名。

簡謂之畢。【註】今簡札也。不律

謂之筆。【註】蜀人呼筆爲不律也，語之變轉。滅謂之點。【註】以筆滅字爲點。

①「天下」，《荀子·大畧篇》作「天子」。

②「橈」，《白虎通義·文質》作「澆」。

【正義】此釋書契所用也。「簡謂之畢」者，《說文》云：「簡，牒也。」《釋名》云：「簡，問也，編之篇篇有問也。」《王制》云：「太史典禮執簡記。」鄭註：「簡記策書也。」《左氏》襄二十五年傳云：「執簡而往。」謂簡記也。《學記》云：「呻其佔畢。」鄭註：「吟誦其所視簡之文。」是畢爲簡也。「不律謂之筆」者，《釋名》云：「筆，述也，述事而書之也。」《曲禮》云：「史載筆。」孔疏云：「不言簡牘而云筆者，筆是書之主，則餘載可知。」《魯語》云：「臣以死奮筆。」《晉語》云：「進秉筆。」又云：「臣以秉筆事君。」《齊策》云：「取筆牘受言。」是書契用筆，其來舊矣。筆彊謂之管，見《內則》註。「滅謂之點」者，《說文》云：「點，小黑也。」以筆加小黑以滅其字也。【註】「今簡札也」

○【正義】《釋名》云：「札，櫛也，編之如櫛齒相比也。」是札即簡也。《聘禮》記云：「百名以上書於策，不及百名書于方。」鄭註：「策，簡也。方，版也。」《論衡·量知》篇云：「截竹爲簡，破以爲牒，加筆墨之跡，乃成文字。斷木爲契，枿之爲板，力加刮削乃成奏牘。」古者重方策，簡即策也。《左傳》疏云：「簡、札、牒、畢，同物而異名。單執一札謂之簡，連編諸簡謂之策。故於文「策」或作「冊」，連其編簡之形，以其連簡爲策，故言策者簡也。」○「蜀

人」至「變轉」○【正義】《說文》云：「聿，所以書也。楚謂之聿，吳謂之不律，燕謂之弗，秦謂之筆。」郭云「蜀人呼筆爲不律」，各據時驗而言也。《禮記》疏引郭氏云：「書筆名，四方之異言也。」蓋郭氏音義之文。

絕澤謂之銑。【註】銑即美金，言最

有光澤也。《國語》曰「玦之以金銑者」，謂此也。【正義】《說文》云：「銑，金之澤者。」義本《爾雅》。下文言弓之飾云：「以金者謂之銑。」是銑即金之別名也。【註】《國語》至「此也」○【正義】《晉語》云：

「玦之以金銑者，寒甚矣。」韋註：「銑猶灑也。灑灑，寒貌。」案，灑灑亦言其光之寒也。

金鏃翦羽謂之鏃。【註】今之鏃箭是

也。骨鏃不翦羽謂之志。【註】今之骨

鏃是也。【正義】此別矢之名也。鏃者，《說文》云：

「族，矢鋒也。」「鏃，利也。」今人謂鏃爲鏃，以鐵爲鏃，翦其羽者謂之鏃，射物之矢也。《詩》疏引孫炎云：「金鏃斷羽，使前重也。」《文選》註引李巡云：「鏃以金爲箭鏃也。」《大雅·行葦》云：「四鏃既鈞。」毛傳云：「鏃矢參亭。」《考工記》：「矢人爲矢鏃，矢參分一在前，二在後。」鄭註

云：「參訂之而平者，前有鐵重也。」《穀梁》隱二年傳云：

「聘弓鏃矢不出竟場。」是也。以骨爲鏃而不斷羽者謂之志，禮射之矢也。《盤庚》云：「若射之有志」是也。《夏

官·司弓矢》：「掌八矢之灋。鏃矢用諸近射田獵，恒矢用諸散射。」鄭註云：「鏃之言候也，可以司候射敵之近者及禽獸。前尤重，中深，而不可遠也。恒矢，安居之矢也。可以散射，謂禮射及習射也。恒矢之屬，軒輶中，所謂志也。」是恒矢即志矢也。《司弓矢》有八矢，而《爾雅》

祇釋其二者，以鏃矢居前最重，志矢居後最輕，故舉以例其餘也。其用諸喪禮，則其鏃稍變。《既夕禮》云：「獵矢一乘，骨鏃短衛。志矢一乘，軒輶中，亦短衛。」鄭註云：

「獵猶候也，候物而射之矢也。骨鏃短衛，亦云不用也。生時獵矢金鏃，凡爲矢，五分筈長而羽其一。志猶擬也。

習射之矢，無鏃短衛，亦示不用。生時志矢骨鏃，凡爲矢，前重後輕也。」賈疏云：「短衛即翦羽也。謂之衛者，羽所以防衛其矢，故名爲衛。」【註】「今之」至「是也」

○【正義】郭以今名釋古器也。《方言》云：「箭自闕而東謂之矢，江淮之間謂之鏃，關西曰箭。」又云：「凡箭鏃，其廣長而薄鏃謂之鏃，或謂之鈹。箭其小而長，中穿二孔者謂之鏃鏃。」郭氏彼註云：「今箭鏃鏃鏃空兩頭也。」《釋

名》云：「矢，指也，言其有所指而迅疾也。又謂之箭，前

進也。其本曰足，矢形似木，木以下爲本，本以根爲足也。又謂之鏃，鏃，敵也，可以禦敵也。齊人謂之鏃，鏃，

族也，言其所中皆族滅也。其旁曰羽，如鳥羽也。鳥須羽而飛，矢須羽而前也。齊人曰衛，所以導衛矢也。」郭云「骨鏃」者，《釋文》引《埤蒼》云：「骨鏃也。」案，今脩箭以寸木空中，簇發則受風而鳴，又謂之響箭。鏃上加骨角小哨者曰鳴鏃。

弓有緣者謂之弓。【註】緣者，繳纏

之，即今宛轉也。無緣者謂之弭。【註】

今之角弓也。《左傳》曰：「左執鞭弭。」

以金者謂之鈇，以蜃者謂之珧，以玉者謂之珪。【註】用金、蚌、玉飾弓兩頭，因取其類以爲名。珧，小蚌。【正義】此別弓緣有無

之異名也。《說文》云：「弓，以近窮遠，象形。古者揮作弓。」《釋名》云：「弓，穹也，張之穹隆然也。其末曰簫，稍

也。又謂之弭，以骨爲之，滑弭弭也。蓋弓末亦名弭，故《禮》稱獻弓者執弭。《左傳》釋文云：「弭，弓末也。」對文言之，則有緣者爲弓，無緣者爲弭。《說文》云：「弭，弓無

緣可以解轡紛者。《既夕禮》云：「有弭飾焉。」鄭註：「弓無緣者謂之弭，弭以骨角爲飾。」《左傳》疏引李巡云：「骨飾兩頭曰弓，不以骨飾兩頭曰弭。」《儀禮》疏引孫炎云：

「緣謂繫約而漆之，無緣謂不以繫約骨飾兩頭者也。」飾弓者，金謂之鈇，蜃謂之珧，玉謂之珪，各因其本質以爲名也。【註】「緣者」至「轉也」 ○【正義】緣訓爲繳纏

者，《既夕禮》謂之依，鄭註：「依，纏弦也。」賈疏云：「依者，謂以韋依纏其弦，即今時弓彊是也。」弓用繳纏，故《列女傳》言造弓之法「纏以荆麋之筋」也。「今宛轉」者，據當時語也。《釋名》云：「簫附之間曰淵。淵，宛也，言曲宛也。」 ○「今之」至「鞭弭」 ○【正義】《說文》云：

「弭，角弓也。」郭氏則以弭爲角弓也。「左執鞭弭」，《左氏》僖二十二年傳文。《太平御覽》引郭氏《毛詩拾遺》云：「象弭魚服」，毛云「弭弓反末」，以象骨爲之。蓋俗說之誤也。按，《左傳》曰：「左執鞭弭。」弭者，弓之別名，謂以象牙爲弓。今西方有以犀角及鹿角爲弓者。是郭云「角弓」，言以角爲弓也。 ○「用金」至「小蚌」

○【正義】弓兩頭有飾。《淮南·兵畧訓》云：「淇衡箇簾，載以金錫。」^①是以金爲弓矢之飾。以蜃以玉，又各以其類爲名也。《說文》云：「珧，蜃甲所以飾物也。」珧爲小

蚌，詳見《釋魚》。

珪大尺二寸謂之玠。【註】《詩》曰：

「錫爾玠珪。」璋大八寸謂之琬。【註】

璋，半珪也。璧大六寸謂之宣。【註】

《漢書》所云「瑄玉」是也。肉倍好謂之

璧。【註】肉，邊也。好，孔也。好倍肉

謂之瑗。【註】孔大於邊也。肉好若一

謂之環。【註】邊孔適等。【正義】此釋玉之

器有異名也。《觀禮》云：「設六玉：上圭，下璧，南方璋，西方琥，北方璜，東方圭。」《白虎通義·文質》篇以珪、璧、琮、璜、璋，爲五瑞。《爾雅》不盡釋者，舉珪璋璧以起度也。 ○「珪大尺二寸謂之玠」 ○珪有大圭、冒圭之

殊，其長尺有二寸者名玠。《白虎通義》云：「珪以爲信者何？珪者，兑上，象物始生見於上也。信莫著于作見，故以珪爲信，而見萬物之始，莫不自潔。珪之爲言，潔也。上兑，陽也。下方，陰也。陽尊，故其禮順備也。位

①「金」，《淮南子·兵畧訓》正文及註皆作「銀」。

在東方，陽見義於上也。」《說文》云：「圭，瑞圭也。」^①上

圖下方。「古文作「珪」。又云：「剡上爲圭。」「玠，大圭也。

《周書》曰：「稱奉介圭。」案，《考工記》玉人之事，「鎮圭

尺有二寸，天子守之」，是鎮圭即玠珪也。「玠」亦作

「介」。《釋詁》云：「介，大也。」《聘禮》記云：「所以朝天

子，圭與纁皆九寸，剡上寸半，厚半寸，博三寸。」賈疏

云：「凡圭，天子鎮圭，公桓圭，侯信圭，皆博三寸，厚半

寸，剡上左右各寸半，唯長短依命數不同。」○「璋大八

寸謂之琿」○《春官·典瑞》云：「牙璋以起軍旅，以治

兵守。」《白虎通義》云：「璋以發兵何？璋，半珪，位在南

方。南方陽極，而陰始起。兵亦陰也，故以發兵也。不

象其陰何？陰始起，物尚凝，未可象也。璋之爲言，明

也。賞罰之道，使臣之禮，當章明也。南方之時，萬物莫

不章，故謂之璋。」案，《考工記·玉人》云：「牙璋，中璋七

寸，射二寸，厚寸。琿圭璋八寸。」璋大八寸者名琿，即琿

璋也。琿，《說文》作「琿」。○「璧大六寸謂之宣」

○《聘禮》云：「受享，束帛加璧。」《白虎通義》云：「璧以

聘問何？璧者，方中圓外，象地。地道安寧，而出財物，

故以璧聘問也。方中，陰德方也，圓外，陰繫於陽也。陰

德盛於內，故見象於內，位在中央。璧之言，積也。中

央，故有天地之象，所以據用也。內方，象地，外方，象天

也。」《說文》云：「璧，瑞玉圓也。」璧徑五寸，其大六寸者

則名宣。○「肉倍」至「之環」○此別璧與環、環之異

也。「肉倍好」者，《詩》疏引孫炎云：「肉，身也。好，孔

也。身大而孔小。」《左傳》疏引李巡云：「邊肉大，其孔小

也。」《好倍肉謂之環》者，《左傳》疏引李巡云：「其孔大，

邊肉小也。」《說文》云：「環，大孔璧。人君上，除陞以相

引。」肉好若一謂之環者，《左傳》疏引李巡云：「其孔及

邊肉大小適等曰環。」《荀子·大略篇》：「問士以璧，召人

以環，反絕以環。」是也。【註】「詩曰」至「玠珪」

○【正義】《大雅·崧高》文。鄭箋：「圭長尺二寸謂之介，

非諸侯之圭，故以爲寶。」又《韓奕》云：「以其介圭。人覲

于王。」是命圭亦得通稱介圭，其正名則尺二寸者爲玠

也。○「璋半珪也」○【正義】《說文》云：「半圭爲

璋。」鄭註《周禮》亦云：「半圭曰璋。」與郭註同。高誘《淮

南》註云：「半圭曰琿。」案，琿，半璧也，與璋異。○「漢

書」至「是也」○【正義】《郊祀志》云：「有司奉瑄玉。」孟

康云：「璧大六寸謂之瑄。」是也。○「肉邊」至「適等」

①「瑞圭」，《說文》作「瑞玉」。

○【正義】郭氏本李、孫爲義也。程瑤田曰：「據經及註，皆謂若璧孔一寸，則邊二寸，合兩邊及孔，其徑五寸也。環孔二寸半，則邊一寸又四分之二，合兩邊及孔，其徑亦五寸也。環孔一寸又三分之一，則邊亦一寸又三分之二，合兩邊及孔，其徑亦五寸也。肉好度法甚明矣，而鄭氏不知《典瑞》及《玉人》所載璧羨之度，與此璧度法不同，乃於《玉人》職據先鄭說引《爾雅》以證璧羨之肉好，謂「袤一尺而廣狹焉」，於《典瑞》則曰「廣徑八寸，袤一尺」。賈氏於是誤釋之，以增成其說曰：「此璧好三寸，肉各三寸，兩畔共六寸，是肉倍好也。造此璧時，應圓徑九寸。今減廣一寸，以益上下之袤，則上一尺，廣八寸。」自鄭、賈二氏之說出，而《爾雅》肉好或倍或一之度法，學者不明其義矣。」

綖，綖也。

【註】即佩玉之組，所以連

繫瑞玉者，因通謂之綖。

【正義】《說文》云：

「綖，韋維也。」《玉藻》云：「天子佩白玉而玄組綖，公侯佩山玄玉而朱組綖，大夫佩水蒼玉而純組綖，世子佩瑜玉而綦組綖，士佩瑤玖而緼組綖，①孔子佩象環五寸而綦組綖。」鄭註：「綖者，所以貫佩玉相承受者也。」《說文》又云：「綖，綖維也。」是「綖」本或作「綖」。

【註】「即佩」至

「之綖」○【正義】郭以上文云「璫，瑞也」，「璫」、「綖」音

同，故以爲「佩玉之組」通謂之綖。《說文》云：「組，綖屬。」顏師古《急就篇》註云：「綖者，受也，所以承受環印也。亦謂之綖。」

一染謂之縵。【註】今之紅也。再

染謂之赭。【註】淺赤。三染謂之纁。

【註】纁，絳也。青謂之蔥。【註】淺青。

黑謂之黝。【註】黝黑貌。《周禮》曰：

「陰祀用黝牲。」斧謂之黼。【註】黼文畫

斧形，因名云。【正義】此別衆色之名也。

○「一染至「之纁」○鄭註《士冠禮》云：「凡染絳，一人

謂之縵，再人謂之赭，三人謂之纁，朱則四人與？」凡染

黑，五人爲紺，七人爲緇，玄則六人與？」賈疏云：《爾

雅》所染縵、赭、纁三者，是染赤法。《周官·鍾氏》染鳥

羽，是染黑法也。」縵者，《說文》云：「帛赤黃色。」《喪服》

云：「練冠麻衣縵緣。」縵「又謂之緼。鄭註《玉藻》云：

「緼，赤黃之間色，所謂緼也。」《瞻彼洛矣》毛傳云：「一人

曰緼韜。」《左傳》疏引賈逵云：「一染曰緼。」蓋用蒨草染

①「玼」，原誤作「攻」，據《禮記·玉藻》、《清經解》本改。

之也。頰者，《說文》作「再染謂之經」，鄭註《考工記》引《爾雅》作「再染謂之窺」。《左氏》哀十七年傳：「如魚窺尾。」謂魚尾赤也。「經」字或作「頰」。繡者，《說文》云：「繡，淺絳也。」《禹貢》云：「厥篚玄纁璣組。」疏引李巡云：「三染其色已成爲絳。絳，繡一名也。」《考工記》：「鍾氏染羽，三人爲繡。」鄭註云：「染繡者，三人而成。」

○「青謂」至「之黝」 ○《釋名》云：「青，生也，象物生時色也。黑，晦也，如晦冥時色也。」《禮記》疏引孫炎云：「黝，青黑色葱。」則青之異色。《玉藻》云：「一命緼黻幽衡，再命赤黻幽衡，三命赤黻葱衡。」鄭註云：「幽讀爲黝。黑謂之黝，青謂之葱。」 ○「斧謂之黼」 ○《覲禮》云：「天子設斧依於戶牖之間。」鄭註：「有繡斧文，所以示威也。」《顧命》作「黼宸」，「黼」即「斧」也。《釋言》云：「黼，黻，彰也。」【註】「今之紅也」 ○【正義】鄭註《既夕禮》亦以「緹」爲「紅」也。《說文》云：「紅，帛赤白色。」《釋名》云：「紅白，色之似絳者也。」蓋初染而未成者，故其色在絳、黃、白之間。 ○「淺赤」 ○【正義】監本作「染赤」，今從《詩》疏所引郭註改正。再染爲淺赤，三染則爲大赤矣。《說文》云：「經，赤色也。」蓋色雖淺而已成爲赤也。

○「纁絳也」 ○【正義】《說文》云：「絳，大赤也。」《釋

名》云：「絳，工也。染之難得色，以得色爲工也。」

○「黝黑」至「黝牲」 ○【正義】《說文》云：「黝，微青黑色。」《周禮》曰「陰祀用黝牲」，《地官·牧人》文。

○「黼文」至「名云」 ○【正義】《考工記》畫繪之事：「白與黑謂之黼。」詳見《釋言》。《釋名》云：「斧，甫也。甫，始也。凡將制器，始用斧伐木，已乃制之也。」賈公彥云：「據繡次言之，白與黑謂之黼。據文體形質言之，刃白而登黑。」是「黼」、「斧」字異而義同也。《天官·典絲》：「共黼畫之物。」鄭註以爲「以給衣服及依盥巾之屬」。案，《小雅》：「玄衮及黼。」《玉藻》謂：「君有黼裘。」是衣服用黼也。《釋名》云：「凡王巾皆黼。」是王之巾用黼也。《檀弓》言：「天子之殯，加斧于椁上。」是椁亦用黼，不獨設之於衾、繡之於領矣。鄭君謂：「畫黼，周尚武。」賈疏以爲「周以武得天下」，「作斧文，取斷割之義」。

邸謂之柢。【註】根柢，皆物之邸。

邸即底，通語也。雕謂之琢。【註】治玉

名也。【正義】《釋言》云：「柢，本也。」「柢」與「邸」通。上文云：「玉謂之雕。」又云：「玉謂之琢。」此申釋之也。《考工記·玉人》云：「兩圭五寸，有邸。」鄭註引「邸

謂之柢」。有邸，僻其本也」。《大雅·棣棣》云：「追琢其章。」毛傳：「追，雕也。金曰雕，玉曰琢。」以雕爲治金，因下文「金玉」而分屬之耳。鄭箋云：「追，琢玉使成文章。」則專屬玉而言。「雕」通作「瑯」。《說文》云：「瑯，治玉也。琢，治玉也。」是皆爲治玉之名也。

蓐謂之茲。

【註】《公羊傳》曰：「屬

負茲。」茲者，蓐席也。竿謂之簾。

【註】衣架。簾謂之第。【註】牀版。【正

義】此釋居處之用器也。

○「蓐謂之茲」○蓐者，席

也。亦名爲茲。《左氏》文七年傳云：「秣馬蓐食。」杜

註：「早食於寢蓐中。」宣十二年傳云：「軍行右轅，左追

蓐。」杜註：「在左者追求草蓐，爲宿備。」案，《說文》云：

「蓐，陳艸復生也。一曰簇也。」《玉篇》云：「蓐，艸蓐也。」

言以草爲席也。《說文》又云：「茲，艸木多益。」故簇爲艸

蓐，亦謂之茲。《史記·周本紀》云：「衛康叔封布茲。」徐

廣曰：「茲者，藉席之名。」《齊太公世家》作「衛康叔布采

席」。《索隱》云：「茲是席，故亦云綵席也。」其以龍鬚草

爲之者謂之龍茲，《荀子·正論》篇所云「龍茲」也。其以

薦藉馬謂之馬茲。《夏官·圉師》云：「春除蓐。」鄭註

云：「蓐，馬茲也。」○「竿謂之簾」○《說文》云：「竿，

竹挺也。」《曲禮》云：「不同橈枷。」鄭註：「橈，可以枷衣

者。」蓋衣枷之在牆者，《釋宮》謂之樨，其以竹木橫列者

謂之簾。鄭註《內則》引作「竿謂之橈」。《釋文》云：

「簾，李巡本作「簾」。○「簾謂之第」○《小爾雅》

云：「簾，牀第也。」《說文》云：「簾，牀棧也。」第，牀簾

也。《檀弓》云：「大夫之簾與？」鄭註：「簾謂牀第也。」

《左氏》襄二十七年傳云：「牀第之言不踰闕。」杜註：

「第，簾也。」【註】《公羊》至「負茲」○【正義】桓十六

年傳文。何休註：「諸侯稱負茲，大夫稱犬馬，士稱負

薪。此以「茲」爲席，故以疾病爲「負茲」也。○「衣架」

○【正義】《衆經音義》引郭註云：「即衣架也。」《禮記釋文》

云：「橈，衣架也。橈，本又作「架」。案，監本作「木架」，疑傳

寫之訛。○「牀版」○【正義】《左傳》疏引孫炎云：「第，

牀也。」《方言》云：「牀，齊魯之間謂之簾，陳楚之間或謂之

第。」故孫氏以第爲牀也。《衆經音義》引郭註云：「即牀板

也。」或以《史記·范雎列傳》云「卷以簾」，疑簾非牀板。案，

《士喪禮》及《喪大記》篇，凡浴戶於牀及置冰牀下，皆檀第。

鄭註皆以第爲簾，檀第爲去席。孔疏云：「浴時無席，爲漏水

也。設冰無席，爲通寒氣也。」是第爲牀版，郭與鄭同義。

革中絕謂之辨。【註】中斷皮也。

革中辨謂之鞶。【註】復分平也。【正義】

上文云：「轡首謂之革。」《玉篇》云：「辨，車轡勒也。」《廣韻》云：「鞶，車上所用皮也。」是轡首之革中分之謂之辨，又中分之謂之鞶也。《說文》云：「鞶，鞶衣也。」徐鉉云：

「鞶，革中辨也。」衣襜積如辨也，是辨與鞶又爲皮中分之總名。孫星衍曰：「《晏子春秋·雜篇》：『景公病疽在背，問墮者何如，曰：如履辨。』下又云：『如珪。』據此，則履辨形如珪而中空耳。」案，《釋名》云：「齊人謂韋履曰屣。屣，皮也，以皮作之。」蓋齊人多以皮作屣，故以皮中裂者爲屣。辨中分則下陷，故言墮者如履辨也。【註】

「中斷皮也」○【正義】鄭註《秋官》云：「故書『辨』爲『判』。」《釋文》引孫炎云：「辨，半分也。」

鏤，鏤也。【註】刻鏤物爲鏤。【正義】

上文已云：「金謂之鏤。」此又廣其名，以「鏤」即「鏤」也。《玉篇》云：「鏤，鏤也。」《釋文》引《字書》云：「鏤，鏤也。」《廣韻》云：「鏤，馬金耳飾也。」

卣，中尊也。【註】不大不小者。【正

義】上文云：「彝，卣、壺，器也。」此又申釋之也。《說文》

云：「彝，酒器也。」或作「尊」。《廣韻》云：「樽有三品，上曰彝，中曰卣，下曰壺。」詳見上。

爾雅正義卷第七

爾雅正義卷第八

文淵閣校理翰林院編修加二級教習
庶吉士充國史館纂修官邵晉涵撰集

釋樂第七

【正義】《舜典》云：「命女典樂。」《春官·大司樂》：「掌六代之樂。」《樂記》云：「樂者，樂也。」《說文》云：「樂，五聲八音總名。象鼓鞀木虡也。」此篇所釋，五聲別名，及八音之器大小之異名。後儒昧其制器之方，或失其命名之義。蓋自周衰禮壞，樂尤微眇。重經秦火，遺法失傳。漢河間獻王作《樂記》，劉向校書，得二十三篇，著於《別錄》，其第十三篇為《樂器》篇。今取入《禮記》者，自《樂本》至《魏文侯》十一篇，合為一篇而已，其餘篇第俱佚。古樂遺法，寢以益微。三代樂器，名不盡隱者，尚賴此篇之存，而究莫能盡復其器也。道寓乎器，

無其器，則末由得其音以通其義。《春官·典同》：「掌六律、六同之和，以辨天地四方陰陽之聲，以為樂器。」《樂記》云：「金石絲竹，樂之器也。」《史記索隱》引孫炎云：「作樂器小大，稱十二律也。」故郭註於器之長廣尺寸，釋之特詳。《白虎通義》引《樂記》云：「土曰壎，竹曰管，皮曰鼓，匏曰笙，絲曰弦，石曰磬，金曰鐘，木曰柷敔。」又引《樂記》云：「壎，坎音也。管，艮音也。鼓，震音也。弦，離音也。鐘，兌音也。柷敔，乾音也。」《風俗通義》所引《樂記》亦多言樂器。孟康《漢書》註引作「《禮·樂器》篇」，其即《別錄》《樂器》篇之佚文與？

宮謂之重，商謂之敏，角謂之經，徵謂之迭，羽謂之柳。【註】皆五音之別名，其義未詳。

【正義】《益稷》云：「予欲聞六律、五聲、八音。」五聲謂宮、商、角、徵、羽。《管子·地員》篇：「凡聽宮，如牛鳴窻中。凡聽商，如離羣羊。凡聽角，如雉登木以

①「弦」，《白虎通義·禮樂》作「絃」。按，邵氏所引古書「弦」字，原書多作「絃」，以下不另出校。

鳴，音疾以清。凡聽徵，如負猪豕，覺而駭。凡聽羽，如鳴馬在野。」是宮、商、角、徵、羽，皆因聲以爲名也。又謂之重、敏、經、迭、柳者，《玉海》載徐景安《樂書》引劉歆云：

「宮者，中也，君也，爲四音之綱。其聲重厚，如君之德，而爲重。商者，章也，臣也。其聲敏疾，如臣之節，而爲敏。角者，觸也，民也。其聲圓長，經貫清濁，如民之象，而爲經。徵者，祉也，事也。其聲抑揚遞續，其音如事之緒，而爲迭。羽者，宇也，物也。其聲低平掩映，自下而高，五音備成，如物之聚，而爲柳也。」《釋文》引孫炎云：「宮聲濁而遲，故曰重也。」《釋文》又云：「商爲臣，而佐君成政，故曰敏。敏，成也。」【註】「皆五」至「未詳」○【正義】《春

官·大師》云：「文之以五聲：宮、商、角、徵、羽，播之以八音：金、石、土、革、絲、木、匏、竹。」是聲與音有別也。《樂記》云：「聲成文謂之音，比音而樂之謂之樂。」鄭註「雜比曰音」，謂宮、商、角、徵、羽清濁和比謂之音，「單出曰聲」，謂五聲之內，唯單有一聲，更無餘聲相雜也。孔疏：「初發口單出者謂之聲，衆聲和合成章謂之音。」^①金石千戚羽旄謂之樂，則聲爲初，音爲中，樂爲末也。《尚書大傳》云：「五聲，天音也。」是散文言之，聲、音相通，故郭氏以爲五音。郭又云「其義未詳」，蓋不取劉歆之說。案，劉歆所釋

「宮，中也，商，章也」諸義，《漢書·律歷志》取之。《白虎通義》云：「角者，躍也，陽氣動躍。徵者，止也，陽氣止。商者，張也，陰氣開張，陽氣始降也。羽者，紆也，陰氣在上，陽氣在下。宮者，容也，含也，含容四時者也。」與劉氏所釋之義大指相通。宮、商、角、徵、羽既各有其義，則先儒所釋重、敏、經、迭、柳之義，亦不容廢矣。

大瑟謂之灑。【註】長八尺一寸，廣

一尺八寸二十七弦。【正義】瑟琴爲堂上之樂，

貴清聲也，故先釋之。《白虎通義》云：「瑟者，嗇也，閑也。所以懲忿窒欲，正人之德也。故曰瑟有君父之節，臣子之法。君父有節，臣子有義，然後四時和；四時和，然後萬物生，故謂之瑟也。」《釋樂器》云：「瑟，施弦張之，瑟瑟然也。」《鄉飲酒禮》云：「工四人，二瑟，瑟先，相者二人，皆左何瑟，後首撝越。」《燕禮》云：「小臣左何瑟，面鼓執越。」鄭註：「越，瑟下孔也。」《樂記》云：「清廟之瑟，朱弦而疏越。」鄭註：「朱弦，練朱弦。練則聲濁。越，瑟底孔也，畫疏之，使聲遲也。」孔穎達云：「不練則體勁

①「聲」，原無，據《禮記·樂記》疏補。

而聲清，練則絲熟而聲濁。熊氏云：「瑟兩頭有孔，畫疏之，疏通也，使兩頭孔相連而通，孔小則聲急，孔大則聲遲，故云使聲遲也。」瑟之大者別名灑，《明堂位》所謂大瑟也。《釋文》引孫炎云：「音多變，布出如灑也。」《禮記》疏引作「音之布告如埽灑」。

【註】「長八」至「七弦」

○【正義】《說文》云：「瑟，庖犧所作弦樂也。」《禮記》疏引《世本》云：「包犧氏作五十弦，黃帝使素女鼓瑟，哀不自勝，乃破爲二十五弦，其二均聲。」《禮圖》云：「雅瑟長八尺一寸，廣一尺八寸，二十三弦，其常用者十九弦，其餘四弦謂之番。番，贏也。頌瑟長七尺二寸，廣一尺八寸，二十五弦，盡用之。」《太平御覽》引《白虎通》云：「大瑟謂之灑，長八尺一寸，廣一尺八寸，二十七弦。」與郭註同。《宋書·樂志》引《爾雅》云：「瑟二十七弦者灑。」今無其器。《隋書·樂志》以二十七弦爲伏羲所作，未之詳也。《風俗通義》云：「今瑟長五尺五寸，非正器也。」

大琴謂之離。

【註】或曰琴大者二十七弦，未詳長短。《廣雅》曰：「琴長三尺六寸六分，五弦。」

【正義】《白虎通義》云：「琴者，禁也。所以禁止淫邪，正人心也。」《風俗通義》云：「《詩》

云：「我有嘉賓，鼓瑟鼓琴。」雅琴者，樂之統也，與八音並行。然君子所常御者，琴最親密，不離於身，非必陳設於宗廟鄉黨，非若鐘鼓羅列於虞懸也。雖在窮閭陋巷，深山幽谷，猶不失琴。以爲琴之大小得中，而聲音和，大聲不譁人而流漫，小聲不湮滅而不聞，適足以和人意氣，感人善心。故琴之言禁，雅之言正也，言君子守正以自禁也。琴之大者別名離，《明堂位》所謂大琴也。《禮器》疏引孫炎云：「聲留離也。」

【註】「或曰」至「五弦」

○【正義】郭氏引或說，疑未能定也。《宋書》引《爾雅》：「大琴曰離，二十弦。」《初學記》引《樂錄》云：「大琴二十弦，今無其器。」《玉海》引《爾雅》亦作二十弦，今本作二十七弦，疑因上文大瑟而誤也。《通典》作二十七弦，與今本同。《禮記》疏引《世本》云：「神農作琴。」《說文》云：「琴，禁也。神農所作，洞越練朱，五弦，周加二弦。」《文選》註引桓譚《新論》云：「神農始斲桐爲琴，練絲爲弦。」《琴操》又云：「伏羲作琴。」古制茫昧，大琴之長短，莫可考矣。《廣雅》云「琴長三尺六寸六分，五弦」者，此言常用之琴也。《通典》引揚雄《清英》云：「舜彈五弦之琴

①「清英」上，《通典》卷一百四十四引有「琴」字。

而天下化，竟加二弦以合君臣之思。」桓譚《新論》云：「五弦第一弦爲宮，其次商、角、徵、羽，文王、武王各加一弦，以少宮、少商。」《風俗通義》云：「今琴長四尺五寸，法四時五行也。七弦者，法七星也。」案，應劭所言長短與張揖異，今琴製俱從張揖，《琴操》以爲象三百六十六日也。

大鼓謂之鼗。【註】鼗長八尺。小

者謂之應。【註】《詩》曰：「應，棘縣鼓。」

在大鼓側。【正義】《九家易》云：「震爲鼓。」《考工

記》云：「凡冒鼓必以啓蟄之日。」《白虎通義》云：「鼓，震音，煩氣也，萬物憤懣，震動而出。」《說文》云：「鼓，郭也。春分之音，萬物郭皮甲而出，故謂之鼓。」《釋名》云：「鼓，廓也。張皮以冒之，其中空也。」《學記》云：「鼓無當於五聲，五聲弗得不和。」是樂之所成在於鼓，故《荀子·樂論》云：「鼓其樂之君邪？」《考工記》云：「鼓大而短，則其聲疾而短聞，鼓小而長，則其聲舒而遠聞。」此言鼓之大小失所也。鼓之大者名鼗，《大司馬》云：「諸侯執黃鼓。」《鼓人》云：「以鼗鼓軍事。」鼗與賁通。其小者名應，《釋文》引李巡云：「小者聲音相承，故曰應。應，承

也。」孫炎云：「和應大鼓也。」【註】「鼗長八尺」○【正

義】《考工記》云：「鞀人爲臯陶。鼓長八尺，鼓四尺，中圍加三之一，謂之鼗鼓。」後鄭云：「中圍加三之一者，加於面之圍以三分之一也。面四尺，其圍十二尺，加以三分之一四尺，則中圍十六尺，徑五尺三寸三分寸之一也。今亦合二十版，則版穹六寸三分寸之二耳。大鼓謂之鼗，以鼗鼓軍事。」鄭司農云：「鼓四尺，謂革所蒙者廣四尺。」《說文》云：「鼗八尺兩面。」○「應，棘縣鼓」

○【正義】「應，棘縣鼓」，《周頌·有瞽》文。鄭箋：「棘，小鼓，在大鼓旁，應，擊之屬也。」《春官·大師》云：「令奏鼗。」鄭司農云：「棘，小鼓也。先擊小鼓，乃擊大鼓，小鼓爲大鼓先引，故曰棘。棘，讀爲『道引』之『引』。」後鄭以爲：「鼓，棘猶言擊棘也。」《小師》云：「擊應鼓。」後鄭云：「應，擊也。應與棘及朔皆小鼓也。」《釋名》云：「聲在前曰朔，朔，始也。在後曰應，應大鼓也。」《禮器》云：「縣鼓在東，應鼓在西。」是在大鼓之旁。

大磬謂之馨。【註】馨形似犁鍤，以

玉石爲之。【正義】《明堂位》云：「叔之離磬。」鄭註

引《世本》云：「無句作磬。」皇侃以爲叔之別名也。《白虎通義》云：「磬者，夷則之氣也。象萬物之成也。其氣磬，

故曰磬。《說文》云：「磬，樂石也。象縣虞之形。殳，擊之也。」《釋名》云：「磬，磬也。其聲磬磬然，堅緻也。」磬大者名磬。《釋文》引孫炎云：「磬，喬也。喬，高也。謂其聲高也。」李巡云：「大磬，聲清燥也，故曰磬。磬，燥也。」《商頌·那》云：「依我磬聲。」毛傳：「磬，聲之清者也，以象萬物之成。」鄭箋：「磬，玉磬也。堂下諸縣，與玉磬之聲相依。玉磬尊，故異言之。」孔疏云：「此異於常磬，非石磬也。」《淮南·說山訓》：「鐘與磬也，近之則鐘聲充，遠之則磬聲章。物固有近不若遠，遠不若近者。」是大磬之聲，可以章遠也。【註】磬形「至」爲之「

○【正義】《考工記》云：「磬氏爲磬，倨句一矩有半。其博爲一，股爲二，鼓爲三。參分其股博，去一以爲鼓博。參分其鼓博，以其一爲之厚。已上則摩其旁，已下則摩其端。」是其制也。郭云「形似犁鎗」者，《釋文》引《字林》云：「田器也，江南人呼犁刀爲鎗。」鄭註《考工記》云：「中地之末，其底與直者如磬折。」言末之刺如磬之折，可以互相證也。《三禮圖》：「舊圖引《樂經》云：『黃鐘磬前長三律二尺七寸，後長二律一尺八寸，此謂特縣大磬配鍾鐘者也。』」云「以玉石爲之」者，《益稷》云：「戛擊鳴球。」疏引鄭註云：「磬，懸也，而以合堂上之樂。玉磬和，

尊之也。」《左氏》成二年傳云：「賂以紀甌玉磬。」《魯語》云：「以鬯圭與玉磬如齊告糴。」《郊特牲》謂「諸侯之宮縣」擊玉磬，「諸侯之僭禮也」。《舜典》云：「予擊石拊石。」《周禮》疏引鄭註云：「磬有大小，擊大石磬，拊小石磬。」《禹貢》云：「泗濱浮磬。」《通典》云：「泗濱石可以爲磬，近代出華原。」

大笙謂之巢。

【註】列管瓠中，施簧，

管端大者十九簧。

小者謂之和。

【註】

十三簧者。《鄉射》記曰：「三笙一和而成聲。」【正義】《明堂位》云：「女媧之笙簧。」《白虎通

義》云：「笙者，太簇之氣，象萬物之生，故曰笙。」《說文》云：「笙，十三簧，象鳳之身也。笙，正月之音，物生，故謂之笙。大者謂之巢，小者謂之和。古者隨作笙。」《釋名》云：「笙，生也，象物貫地而生也。」《太平御覽》引舍人云：「大笙音聲衆而高也，小者聲相和也。」《儀禮》疏引孫炎云：「巢，高大也。」《釋文》引李巡云：「小者聲少，音相和也。」孫炎云：「應和於笙。」【註】「列管」至「九簧」

○【正義】《白虎通義》云：「匏之爲言，施也，牙也。在十二月，萬物始施而牙。」《風俗通義》云：「《世本》：『女媧

作簾。簾，笙中簾也。《詩》云：「吹笙鼓簾，承筐是將。」舊疏云：①「瓠，匏也。以匏爲底，故八音謂笙爲匏。簾者，笙管之中金薄鑠也。②笙管必有簾，故或謂笙爲簾。」《王風·君子陽陽》云「左執簾」是也。《通典》云：「大笙十九簾。」蓋本郭註。○「十三」至「成聲」。○【正義】鄭司農云：「笙十三簾者。」是郭註本於舊說也。《風俗通義》云：「長四寸，十二簾。」未聞其審。《鄉射禮》記云：「三笙一和而成聲。」鄭註：「三人吹笙，一人吹和。」是和爲笙之小者也。

大簾謂之沂。

【註】簾以竹爲之，長

尺四寸，圍三寸，一孔上出寸三分。一名翹。橫吹之。小者尺二寸。《廣雅》云：

「八孔。」【正義】釋名云：「簾，啼也。聲從孔出，

如嬰兒啼聲也。」《太平御覽》引舍人云：「大簾，其聲悲

沂，鏘然也。《詩》云「仲氏吹簾」也。《通鑒》註引李巡

云：「大簾，其聲非一也。」《釋文》引孫炎云：「簾聲悲

沂，悲也。」【註】「簾以」至「三分」。○【正義】《說文》

云：「簾，管樂也。或作簾。」《史記索隱》云：「七孔，一

孔上出。今之橫笛是也。」《廣雅》云：「簾以竹爲之，長尺

四寸。八孔，一孔上出寸三分。」郭註本《廣雅》。

○「一名翹橫吹之」。○諸本俱作「名翹，橫吹之」，義不

可曉。《通鑒》註引郭註刪「名翹」二字。唯《宋書·樂

志》作「沂一名翹」，蓋諸本脫去「一」字也。《通典》作「名

曰翹」，是「翹」爲「沂」之別名。○「小者」至「八孔」

○《三禮圖》引舊圖云：「雅簾長尺四寸，頌簾長尺二寸。」

是小者頌簾也。鄭司農註《笙師》云：「簾七空。」賈疏據

《廣雅》疑爲寫者之誤，然《通典》引蔡邕《月令章句》亦作

「七孔」。顏師古《漢書》註云：「簾七孔。」蓋不數其上出

者，則爲七孔，與《廣雅》義相通也。《史記索隱》作「六

空」。《禮圖》以爲九孔，《風俗通義》又云「十孔，長尺一

寸」，則別有所見爾。

大塤謂之跗。

【註】塤，燒土爲之，大

如鵝子，銳上，平底，形如杵錘，六孔。小

者如雞子。①【正義】《白虎通義》云：「塤在十一

①「舊疏」，原作「孔疏」，下引實出邢氏舊疏，據改。

②「鑠」，舊疏原作「鑠」。

③「如雞子」下，《三禮圖集注》卷五有「謂之頌塤，凡六

孔，上一，前三，後二十三字，未知是否郭註佚文。

月，陽氣於黃泉之下熏烝而萌。《唐書·樂志》云：「塤，曠也，立秋之音，萬物將曠黃也。」《說文》云：「塤，樂器也。以土爲之，六孔。」《釋名》云：「塤，喧也。聲濁，喧喧然也。」塤之大者名跕，《說文》引云：「跕，高也。」《通鑑》注引孫炎云：「聲大如叫呼也。」《釋文》引李巡云：「跕，大塤也。」言其聲之大也。【註】「塤燒」至「雞子」

○【正義】後鄭註《小師》云：「塤，燒土爲之，大如鴈卵。鄭司農云：「六孔。」《風俗通義》云：「《詩》云：『天之誘民，如塤如箴。』塤，燒土也。圍五寸半，長三寸半。有四孔，其二通，凡爲六孔。」《史記索隱》云：「塤，以土爲之，大如鵝子，形似鍾，吹之爲聲。」《太平御覽》引舍人云：「塤，大者如鵝子，聲合黃鐘。小者如雞子，聲合太蔭夾鐘。」《風俗通》引《世本》：「皋辛公作塤，蘇成公作箴。」《詩》疏云：「譙周《古史考》云：『古有塤、箴，尚矣。周幽王時，皋辛公善塤，蘇成公善箴。記者因以爲作，謬矣。』《世本》之謬，信如周言，其云蘇公、皋公所善，亦未知所出。」蓋以《小雅》云「伯氏吹塤，仲氏吹箴」，蘇公刺皋公也，故致此謬。《荀子·樂論》云：「塤箴翁博。」指塤箴之大者而言。

大鐘謂之鏞。

【註】《書》曰：「笙鏞」

以間。」亦名鏞。其中謂之剽，小者謂之棧。【正義】明堂位《云》：「垂之和鐘。」鄭註：「垂，堯之共工也。《世本》曰：『垂作鐘。』」孔疏云：「垂所作調和之鐘。」宋均曰：「舜臣，鑄大鐘。」《考工記》云：「甕氏爲鐘。大鐘十分其鼓間，以其一爲之厚；小鐘十分其鉦間，以其一爲之厚。鐘大而短，則其聲疾而短聞；鐘小而長，則其聲舒而遠聞。」《白虎通義》云：「鐘之爲言動也，陰氣用事，萬物動成，鐘爲氣，用金爲聲也。」《說文》云：「鐘，樂鐘也，秋分之音，物種成。」《釋名》云：「鐘，空也。內空，受氣多，故聲大也。」《周禮》疏云：「凡樂皆先奏鐘，以均諸樂。」《玉海》引《三禮義宗》云：「堂下之樂，以鐘爲重。」○「大鐘謂之鏞」

○鐘之大者名鏞，《書》疏引李巡云：「大鐘，音聲大。鏞，大也。」孫炎云：「鏞，深大之聲。」《大雅·靈臺》云：「賁鼓維鏞。」毛傳：「鏞，大鐘。」《周禮》疏：「西方之樂謂之鏞。鏞，功也。」通作「庸」。《商頌·那》云：「庸鼓有數。」毛傳：「大鐘曰庸。」○「其中謂之剽」○《釋文》引孫炎云：「剽者，聲輕疾。」

①「周禮疏」，原作「鄭箋」，下引文字出《周禮·大司樂》疏，今據改。

李巡云：「其中微小，故曰剽。剽，小也。」○「小者謂之棧」○《釋文》引「李巡云：『棧，淺也。』東晉泰興元年，會稽剡縣人家井中得一鐘，長三寸，口徑四寸。上有銘古文，云棧鐘之小者，既長三寸，自然淺也。」案，《晉書·郭璞傳》云：「元帝即位，太興初會稽剡縣人於井中得一鐘，長七寸二分，口徑四寸半，上有古文奇書十八字，云『會稽徽命』。璞曰：『棧鐘告成於會稽。』」《宋書·符瑞志》云：「愍帝建興四年，^①會稽剡縣陳清於井中得棧鐘，長七寸二分，口徑四寸。其器雖小，形制甚古，上有古文書十八字，其四字可識。曰：『會稽徽命。』」是剡縣所得小鐘，當時俱以爲棧鐘，即《釋文》所引也。古器沉淪，歲久復出，事所恒有，漢晉諸儒，好言休咎，隄爲占磬，漢人紀其嘉祥，會稽棧鐘，晉代引爲符命，語多傳會，迹涉矯誣。郭氏雖以棧鐘徵合卜筮，而不取以證《爾雅》，誠以註經體宜詳慎也。陸德明引之，取其存古器之形製爾。第《晉》、《宋書》俱云「長七寸二分」，而陸氏云「長三寸」，當屬傳聞之異。《玉海》云：「劉敞得鐘十枚於驪山北原，無款識，制度似周器，以爲《爾雅》之棧鐘也。」此於古無證，以意名之。【註】「書曰」至「名鑄」○【正義】「笙鑄以間」，《益稷》文。「亦名鑄」者，《鄉射禮》云：「其南

鑄。」鄭註：「鑄如鐘而大。」通作「鑄」。《春官·鍾師》註云：「鑄如鐘而大，獨在一簾。」《白虎通義》云：「鑄者，時之氣聲也，節度之所生也。君臣有節度，則萬物昌，無節度，則萬物亡。亡與昌正相迫，故謂之鑄。」《說文》云：「鑄，大鐘，鐸子之屬，所以應鐘磬也。堵以二金樂，則鼓鑄應之。」許氏以鑄、鑄爲二器，與郭異。

大簫謂之言。【註】編二十三管，長

尺四寸。小者謂之箛。【註】十六管，長

尺二寸。簫，一名籥。【正義】《白虎通義》云：

「簫者，中呂之氣也。萬物生於無聲，見於無形，動也，肅也，故謂之簫。」《說文》云：「簫，參差管樂，象鳳之翼。」《風俗通義》云：「《尚書》：『舜作《簫韶》九成。』其形參差，象鳳之翼。」案，《荀子》云：「鳳凰于飛，其音若簫。」是不特形似，其聲亦相似也。《釋名》云：「簫，肅也，其聲肅肅而清也。」簫之大者名言，言其小者名箛。《詩》疏引李巡云：「大簫，聲大者言言也。小者聲揚而小，故曰箛。」

①「建興四年」，《宋書·符瑞志》先載此年晉陵得銅鐸事，後述其他祥瑞，會稽事未必在同一年。邵氏略前數事，致與前引李巡之說矛盾。

筊，小也。《急就篇補註》引《周禮》註云：「有底而善應謂之筊，有底而交鳴謂之筊。」言，本或作「管」。

【註】「編二」至「四寸」 ○【正義】《通卦驗》云：「簫長尺四寸。」註

云：「簫管形象鳥翼，鳥爲火，火成數七，生數二，二七一十四，簫之長由此。」《廣雅》云：「簫大者二十四管。」《北堂書鈔》引《三禮圖》云：「雅簫長尺四寸，二十四強。」諸家皆云簫二十四管，郭云二十三管，別有所據也。

○「十六」至「名簫」 ○【正義】《三禮圖》云：「頌簫長尺二寸，十六強。」《廣雅》云：「簫小者十六管。」是筊即頌簫也。《風俗通義》作十管，長尺二寸。《隋書·樂志》：「簫十六管，長二尺，舜所造。」所言管尺不同，當以《禮圖》爲據也。「簫，一名簫」者，《淮南·齊俗訓》云：「若風之過簫。」高誘註：「簫，籥也。」《廣雅》云：「籥謂之簫。」

大管謂之簫。

【註】管長尺，圍寸，併漆之，有底。賈氏以爲如簾，六孔。其中謂之篴，小者謂之篴。

【正義】《風俗通義》引《禮·樂記》云：「管，漆竹，長一尺，六孔。」孟康《漢書》註引《禮·樂器記》與《風俗通義》同，蓋即《樂記·樂器》篇之文也。《風俗通義》又云：「十二月之音也。物貫地而

牙，故謂之管。《尚書大傳》：「舜之時，西王母來獻其白玉瑀。」昔章帝時，零陵文學奚景於冷道舜祠下，得生白玉管，知古以玉爲管，後乃易之以竹耳。」案，《漢書·律歷志》云：「竹曰管。」以竹爲管，由來久矣。管有大中小之異，此釋其名也。舊疏引李巡云：「聲高大故曰簫。簫，高也。」《太平御覽》引舍人云：「大管聲高大，故曰簫。簫者，高也。中者聲相密，故曰篴。篴，密也。小者聲音清妙也。」

【註】「管長」至「六孔」 ○【正義】《廣雅》云：「管象簫，長尺，圍寸。」是郭註所本也。《廣雅》又云：「八孔，無底。」《通典》引《月令章句》亦云：「有孔，無底。」郭氏以爲有底者，所見異也。郭又引賈氏以爲「如簾，六孔」，賈逵《左傳》註也。鄭司農註《小師》亦云：「管如簾，六孔。」與賈氏同。《說文》亦云：「如簾，六孔。」本於賈氏。《廣雅》作八孔，疑傳寫之誤。《周頌》鄭箋云：「管如今賣錫者所吹。」又鄭註《小師》云：「管如篴而小，併兩而吹之。今大予樂官有焉。」後鄭引漢明帝大予樂爲證，與先鄭異。

大簫謂之簾。

【註】簾如笛，三孔而短小。《廣雅》云七孔。其中謂之仲，小

者謂之箛。

【正義】《明堂位》云：「葦箛，伊耆氏之

樂也。」孔疏云：「葦箛，截葦爲箛。」蓋箛三孔，主中聲而上下之，律呂於是乎生，命之曰箛，以黍箛之法在是也。

《風俗通義》云：「《周禮·箛師》：『掌教國子飲箛。』《詩》

云：『以箛不僭。』箛，樂之器，竹管，三孔，所以和衆聲也。」《釋名》云：「箛，躍也，氣躍出也。」箛有大中小之異名，此釋之也。《說文》云：「箛，三孔箛也。大者謂之產，

其中謂之籟，小者謂之箛。」疑今本「仲」字爲誤。據《風俗通義》引《禮·樂記》云：「籟，三孔箛也。大者謂之產，

其中謂之仲，小者謂之箛。」與今本同。《太平御覽》引舍人云：「仲，其聲適中呂也。小者，聲音細小，曰箛也。」是

舍人本亦作「其中謂之仲」也。蓋箛一名籟，與箛之別名同。故《淮南·說山訓》云：「視籟與竿。」高誘註：「籟，

三孔箛也，以其管孔空處成音也。」是籟爲箛之別名，不當屬之其中矣。《說文》又云：「箛，小籟也。」小籟，猶云

小箛也。【註】箛如「至」七孔。○【正義】《說文》及《笙師》鄭註俱作三孔，郭註與許、鄭同。《邶風·簡兮》

云：「左手執箛。」毛傳：「箛六孔。」《釋文》云：「以竹爲之，長三尺。」《廣雅》又以爲七孔，所見異也。

徒鼓瑟謂之步。

【註】獨作之。

【正

義】後鄭註《小師》云：「出聲曰鼓。」《說文》云：「鼓，擊鼓也。」作樂在八音克諧，其獨作之者，爲別其名。「徒鼓瑟謂之步」，「步」之義未詳。

徒吹謂之和，徒歌謂之謠。

【註】

《詩》云：「我歌且謠。」【正義】《釋名》云：「竹曰

吹。吹，推也，以氣推發其聲也。人聲曰歌。歌，柯也。所歌之言，是其質也。以聲咏吟有上下，如草木之有柯

葉也，故充冀言歌聲如柯也。」案，《笙師》：「掌教飲筦、笙、塤、箛、簫、篪、簞、管、春、牘、應、雅。」《詩》亦云：「伯

氏吹壎。」是吹不專指竹之屬也。《舜典》云：「歌永言。」《詩》疏引鄭註云：「歌所以長言《詩》之意。」又鄭註《小

師》云：「歌依詠《詩》也。」《鞞鞞氏》云：「則飲而歌之。」是歌不專屬人聲也。此云「徒吹」、「徒歌」，則指吹竹與

人聲而言。「徒吹謂之和」，其義未詳。「徒歌謂之謠」者，《詩》疏引孫炎云：「聲消搖也。」《說文》云：「謠，徒

歌。从言肉。」【註】《詩》云我歌且謠。○【正義】《魏風·園有桃》文。毛傳：「曲合樂曰歌，徒歌曰謠。」《釋

文》引《韓詩》薛君章句云：「有章句曰歌，無章句曰謠。」《左傳》疏云：「言無樂而空歌，其聲逍遙然也。」

徒擊鼓謂之𦔻。【註】《詩》曰：「或

歌或𦔻。」徒鼓鍾謂之脩，徒鼓磬謂之卷。

【註】未見義所出。

【正義】鼓、鍾、磬，皆合樂

之器，此釋其獨作者之異名也。「徒擊鼓謂之𦔻」，《詩》

疏引孫炎云：「聲驚𦔻也。」「徒鼓鍾謂之脩」，其義未詳。

「徒鼓磬謂之卷」，《釋文》引「李巡云：「置擊衆，聲卷連

也。」「本或作「𦔻」。

【註】詩曰或歌或𦔻」 ○【正義】

《大雅·行葦》文。毛傳用《爾雅》。

所以鼓柷謂之止。【註】柷如漆桶，

方二尺四寸，深一尺八寸，中有椎柄，連底

柶之，令左右擊。止者，其椎名。所以鼓

敵謂之籥。【註】敵如伏虎，背上有二十

七鉏鋸，刻以木，長一尺，櫟之。籥者其

名。【正義】《益稷》云：「合止柷敵。」《小師》：「掌教

柷敵。」瞽矇亦掌之。《白虎通義》云：「柷敵者，終始之

聲，萬物之所生也。陰陽順而復，承順天地，序迎萬物，

天下樂之，故樂用柷。柷，始也。敵，終也。」顏師古《漢

書》註云：「柷與俶同。俶，始也。樂將作，先鼓之，故謂

之柷。《釋名》云：「敵，衙也。衙，止也，所以止樂也。」

《書》疏引李巡說：「擊柷之椎名為止，戛敵之木名為籥。」

「樂之初，擊柷以作之，樂之將末，戛敵以止之。」《禮書》

引舊說：「止者，欲戒止於其早也，籥者，欲修潔於其後

也。」未聞其審。

【註】「柷如」至「椎名」 ○【正義】《風

俗通義》引《禮·樂記》云：「柷，漆桶，方畫木，方三尺五

寸，高尺五寸，中有椎。上用柷止音為節。」①《詩》疏引鄭

康成《書》註云：合樂用柷，「柷狀如漆篴，中有椎。」合

之者，投椎於其中而撞之。」鄭司農註《小師》云：「柷如漆

篴，中有椎。」先儒說柷，俱無異義。惟《釋名》云：「柷狀

如伏虎，如物始見，柷然也。故訓為始，以作樂也。」

案，狀如伏虎，則劉熙以敵為柷矣。《說文》云：「柷，樂木

空也，所以止音為節。」是許氏以柷為止樂之器，皆異說

也。○「敵如」至「其名」 ○【正義】《說文》云：「敵，禁

也。一曰樂器柶也，形如木虎。」《詩》疏引鄭康成《書》

註云：「敵，狀如伏虎，背上刻之，所以鼓之以止樂。」鄭司

農註《小師》云：「敵，木虎也。」俱與郭註同。《三禮圖》引

①「上」，《風俗通義·柷》作「工」。

②「椎」，原誤作「權」，據《清經解》本、《詩·有瞽》疏改。

《唐禮》：「用竹二尺四寸，破爲十莖，於敵背橫櫟之。」是簞以竹爲之也。《宋書·樂志》：「敵狀如虎，背上有二十七鉏鋸，以竹長尺，名曰止，橫櫟之，以節樂終也。」是以止爲簞矣。案，樂器惟柷，敵多異名。《周頌》「敵」作「圉」，古字通用也。《月令》謂之柷楬，《明堂位》謂之拊擊。《王制》云：「天子賜諸侯樂，以柷將之。」始合之器，居諸器之先，自古樂散佚，異說紛歧。伏虎之狀，劉熙既互易其名；止樂之器，沈約復移置其號。疑皆未觀厥器，以意爲說也。《唐六典》：「舉麾鼓柷而後樂作，偃麾戛敵而後止。後世制器，俱依郭註爲定。」

大鼗謂之麻，小者謂之料。【註】麻

者音槩而長也，料者聲清而不亂。【正義】

《白虎通義》云：「鞀者，震之器。上應昂星，以通王道，故謂之鞀也。」《釋名》云：「鞀，導也，所以導樂作也。」《益稷》云：「下管鼗鼓。」《周禮》疏引鄭註云：「舜廟堂下之樂。」《商頌·那》云：「置我鞀鼓。」毛傳：「鞀鼓，樂之所成。夏后氏足鼓，殷人置鼓，周人縣鼓。」鄭箋：「置」讀曰「植」。植鞀鼓者，爲楹，貫而樹之。殷家之樂，鞀與鼓也。鞀雖不植，貫而搖之，亦植之類。《春官》「小師掌教鼓鼗」，瞽矇、眡瞭「掌播鼗」。後鄭云：「鼗如鼓而小，持

其柄搖之，旁耳還自擊。」《宋書·樂志》云：「小鼓有柄曰鞀，大鞀謂之鞀。《月令》：「仲夏修鞀鞀。」是也。」案，鼗之大者名麻，小者名料，鞀其麻之別名與？「麻」、「料」義見郭註。《王制》云：「以鞀將之。」鄭註：「鞀所以節樂。」是鼗爲節樂之器，故與和樂之節連類而及焉。鼗、鞀、鞀，古字通用。

和樂謂之節。【正義】節即《虞書》所謂搏拊

也。《白虎通》引《尚書大傳》云：「搏拊鼓，裝以糠。」《書》疏引鄭註云：「搏拊以韋爲之，裝之以糠，形如小鼓，所以節樂。」《春官·小師》：「令奏擊拊。」後鄭云：「拊形如鼓，以韋爲之，著之以糠。」《明堂位》謂之拊搏，又謂之相。《樂記》云：「治亂以相。」鄭註云：「相即拊也，亦以節樂。拊者，以韋爲表，裝之以糠。糠一名相，因以名焉。」《通典》云：「節鼓狀如博局，中開圓孔，適容其鼓，以節樂也。」《宋書·樂志》云：「節不知誰所造。傅玄《節賦》：「黃鍾唱哥，《九韶》興舞，口非節不詠，手非節不拊。」則所從來亦遠矣。」

爾雅正義卷第八

爾雅正義卷第九

文淵閣校理翰林院編修加二級教習

庶吉士充國史館纂修官邵晉涵撰集

釋天第八

【正義】《堯典》云：「欽若昊天，歷象日月星辰，敬授人時。」《史記正義》云：「歷數之法，日之甲乙，月之大小，昏明遞中之星，日月所會之辰，定其天數，以爲一歲之歷。」《洪範》云：「五紀：一曰歲，二曰月，三曰日，四曰星辰，五曰歷數。」天、日、月、星運於歲、月、日、辰之間，歷數則總四者之不齊以齊之也。天道恒久而不已，天運健行而不息，以靜運動，故積微成著。自下測上，凡九重：一爲月所行白道，二爲辰星所行，三爲太白所行，四爲日所行黃道，五爲熒惑所行，六爲歲星所行，七爲填星所行，八爲二十八舍恒星所行，有象之高下止於八，其上

則大氣包之而爲九，以去地之遠近爲天行之內外。屈原《天問》云「圜則九重」，《呂氏春秋》云「天微以成」是也。《爾雅》先釋四時者，《堯典》於仲春言日中，於仲夏言日永，於仲秋言宵中，於仲冬言日短。《左氏》昭十七年傳鄭子述古少暉氏設官，有司分、司至、司啓、司閉，分者春分、秋分，至者冬至、夏至，啓者立春、立夏，閉者立秋、立冬，所謂「順天以授時」也。天之有南北極，爲左旋之樞，以定南北；天之有赤道，爲左旋之中帶，以界南北。而黃極爲右旋之樞，距北極二十餘度，黃道爲右旋之中帶，斜交於赤道，半在赤道南，半在赤道北，最遠距赤道亦二十餘度，與黃極距北極相應。日行黃道，與赤道斜交二分，日行交地平上下之度相等，故寒暑平而晝夜均，所謂「日中」、「宵中」也。日自南斂北，春分後行赤道內，其下值中土所居漸近，寒日退而暑日進，至夏至而極北，交地平上下之度上多下少，則晝長夜短，所謂「日永」也。日自北發南，秋分以後，行赤道外，其下值中土所居漸遠，暑日退而寒日進，至冬至而極南，交地平上下之度上少下多，則晝短夜長，所謂「日短」也。寒暑相推，而四時行焉，故《釋天》先及四時。《堯典》云：「平秩東作，平秩南爲，平秩西成，平在朔易。」四時得其平，則和氣育物而爲

祥，不得其平，則戾氣害物而爲災。授時以民食爲本，而雜占之休咎不與焉，故祥與災次之。《堯典》云：「期三百有六旬有六日，以閏月定四時成歲。」《堯典》舉成數言之，後世所謂歲實也。《續漢書·律歷志》云：「在天成度，在歷成日。」天本無度，因日所躔以起度。日循黃道一晝夜所過，謂之一度。凡三百六十五日，小餘不及四分日之一，後世所謂歲周也。三百六十五日四分日之一，後世所謂天周之度也。晉虞喜分天周爲三百六十五度二十六分，乃四分之一而有餘，定歲周爲三百六十五日二十四分，爲四分之一而不足。所謂天者，指列星而言，所謂歲者，指日躔而言。後世推測，雖分餘稍有增損，要不遠乎《堯典》之成數。至月與日會，而有合朔，日與天會，而有分至。其中氣朔，策之不齊，而氣盈朔虛之數以生，乃置閏以通之，而成歲焉。《爾雅》所釋歲名，即《春官》馮相氏所掌十有二歲之位也。十二歲爲一終，合歲陽於歲名，終十二歲者五，積歲六十，是謂一周。《爾雅》所謂月名，即馮相氏所掌十有二月之位也。合月陽於月名，亦六十而一周。至於自甲至癸，馮相氏所掌十日之位也，自寅至丑，馮相氏所掌十有二辰之位也。十日、十二辰，數窮六十，周則更始，六六相乘，準以敘歲。

古者紀歲紀月，各有定名，所以驗天行之轉也，故歲陽、歲名、月陽、月名次之。《洪範》云：「月之從星，則以風雨。」《漢書·律歷志》云：「月爲風雨。」風雨者，歲功所由成。今海濱之人驗風雨者，多於弦望。是風雨依於月也，故風雨次之。《堯典》言鳥、火、虛、昴，祇分四象，馮相氏言二十八星，《左氏》內外傳多言十二次。星次至周而始詳，《爾雅》於二十八星、十二次以及五星不盡釋者，約舉以該其餘也。舊時推步家以二十八宿爲天體，則無以解於九重天之說。惟二十八宿與日月五星皆右旋，而南北推移，加大氣左旋之天而爲九，所謂「圓則九重」也。二十八宿之天，旋轉甚微，所謂「天微以成」也。列宿因日躔而生歲差，分至之氣因地而生里差。古者紀歲不於節氣，而取驗於星中者，以星象舉目可見也。《宋書》：「祖冲之曰：『中星見伏，記籍每以審時者，蓋以歷數難明，而天驗易顯，各據一代所合，以爲簡易之政也。』」故星名次之。祭祀必舉於四時，講武必順乎四時，欽若授時之政，所爲有事也，故祭名與講武次之。因講武而有旌旗，故旌旗附見於後。

穹蒼，蒼天也。【註】天形穹隆，其色

蒼蒼，因名云。【正義】《大雅·桑柔》云：「以念穹

蒼。」此釋其義，以穹蒼即蒼天也。《說文》云：「天，顛也，至高無上。从一大。」《釋名》云：「天，豫司究冀以舌腹言之，天，顯也，在上高顯也。青徐以舌頭言之，天，垣也，垣然高而遠也。」是穹者言其高也。【註】「天形」至「名云」

○【正義】《詩》疏引李巡云：「古時人質，仰視天形，穹隆而高，色蒼蒼然。」《釋文》云：「郭以穹及蒼蒼俱爲天稱。」蓋郭氏本於李巡也。《莊子》云：「天之蒼蒼，其正色邪？」故李巡以「蒼蒼」二字爲重文，毛傳以「蒼天」釋「穹蒼」，義得兩讀。

春爲蒼天。

【註】萬物蒼蒼然生。

【正義】《王風·黍離》云：「悠悠蒼天。」此釋之也。《鄉飲酒義》云：「春之爲言，蠢也。產萬物者，聖也。」《釋名》云：「春，蠢也，動而生也。春日蒼天，陽氣始發，色蒼蒼也。」【註】「萬物」至「然生」○【正義】《詩》疏引李巡云：「春萬物始生，其色蒼蒼，故曰蒼天。」郭註本李巡爲義。《衆經音義》引《爾雅》註云：「萬物生蒼蒼然也。」《詩》疏云：「蒼天，以體言之也。」

夏爲昊天。

【註】言氣皓旰。【正義】

《小雅·雨無正》云：「浩浩昊天。」《鄉飲酒義》云：「夏之爲言，假也。養之、長之、假之，仁也。」《釋名》云：「夏，假

也。寬假萬物，使生長也。夏日昊天，其氣布散皓皓也。」《詩》疏引李巡云：「言萬物盛壯，其氣昊大，故曰昊天。」【註】「言氣皓旰」○【正義】《詩》疏云：「昊，大貌，故言其混元之氣，昊昊廣大，則稱昊天。」

秋爲旻天。

【註】旻猶愍也，愍萬物彫落。

【正義】《大雅·召旻》云：「旻天疾威。」《鄉飲酒義》云：「秋之爲言，愁也。擎之以時察，守義者也。」《釋名》云：「秋，緇也。緇迫品物，使時成也。秋曰旻天。旻，閔也。物就枯落，可閔傷也。」《說文》云：「旻，秋天也。」《虞書》曰：「仁閔覆下，則稱旻天。」《說文》所引《虞書》，蓋《書》傳之文也。《詩》疏引李巡云：「秋萬物成熟，皆有文章，故曰旻天。」孔疏云：「旻，閔也。言其以仁慈之恩，覆閔在下，則稱旻天。」按，旻天之義，諸家不同。《說文》、《釋名》俱以聲爲義，李巡緣字體生訓，郭氏所不取也。孔疏義本毛傳，與《說文》同。【註】「旻猶」至「彫落」○【正義】愍猶閔也。郭意與劉熙同。趙岐《孟子》註云：「旻天，秋天幽陰氣也。」

冬爲上天。

【註】言時無事，在上而

臨下而已。【正義】《小雅·信南山》云：「上天同

雲。《鄉飲酒義》云：「冬之爲言，中也。中者，藏也。」《釋名》云：「冬，終也，物終成也。冬曰上天，其氣上騰，與地絕也。故《月令》曰：『天氣上騰，地氣下降。』」《詩》疏引李巡云：「冬陰氣在上，萬物伏藏，故曰上天。」《太平御覽》引孫炎云：「冬天藏物，物伏於下，天清於上。」【註】「言時」至「而已」○【正義】《詩》疏云：「從上而下視萬物，則稱上天。」與郭義同。

四時 【正義】題上事也。《曾子天圓》篇云：

「聖人慎守日月之數，以察星辰之行，以序四時之順逆。」《白虎通義》云：「歲時何謂？春夏秋冬也。時者，期也，陰陽消息之期也。四時天異名何？天尊，各據其盛者爲名也。春秋物變盛，冬夏氣變盛。」《釋名》云：「四時，四方各一時。時，期也。物之生死，各應節期而止也。」《詩》疏引許叔重《五經異義》云：「今《尚書》歐陽說：『春日昊天，夏日蒼天，秋日旻天，冬曰上天。』《爾雅》亦云。古《尚書》說與《毛詩》同。謹按，《尚書·堯典》義和以昊天總勅以四時，故知昊天不獨春也。《左傳》夏四月孔丘卒，稱曰『旻天不弔』，非秋也。」又引鄭康成《駁異義》云：「玄之聞也，《爾雅》孔子門人所作，以釋六藝之言，蓋不誤也。春氣博施，故以

廣大言之。夏氣高明，故以遠大言之。秋氣或生或殺，故以閔下言之。冬氣閉藏而清察，故以監下言之。皇天者，至尊之號也。六藝之中諸稱天者，以情所求之耳，非必於其時稱之。『浩浩昊天』，求天之博施。『悠悠蒼天』，求天之高明。『旻天不弔』，求天之生殺當得其宜。『上天同雲』，求天之所爲當順其時也。此之求天，猶人之說事，各從其主耳。若察於是，則堯「命羲和，欽若昊天」，孔丘卒，「旻天不弔」，無可怪耳。」案，鄭君據《爾雅》以駁正《異義》，其論篤矣。惟以春爲昊天，夏爲蒼天，與今本異。《說文》云：「春爲昇天，元氣昇昇。」即許氏所據本也。《白虎通義》引《爾雅》，兼采兩說，是《爾雅》舊本有作「春爲昊天，夏爲蒼天」者，與許、鄭所見之本同也。郭氏定從李巡本，劉熙《釋名》與李巡同。蓋以蒼天之名，因蒼蒼之色，春爲木德，厥色青蒼，則蒼天當就春時而言矣。毛傳云：「蒼天以體言之。尊而君之，則稱皇天，元氣廣大，則稱昊天，仁覆閔下，則稱旻天，自上降監，則稱上天，據遠視之蒼蒼然，則稱蒼天。」毛公以詩人稱天，殊名而同德，無妨隨舉言之。至於四時之名，則當從《爾雅》，不可易也。《呂氏春秋》言「天有九野」，雖不

可盡據，然其於東方曰蒼天，實符《雅》訓。高誘註云：「東方二月建卯，木中也。木色青，故曰蒼天。」春爲蒼天，此亦其證，故郭氏定從李巡。

春爲青陽。【註】氣青而溫陽。夏

爲朱明。【註】氣赤而光明。秋爲白藏。

【註】氣白而收藏。冬爲玄英。【註】

氣黑而清英。四氣和謂之玉燭。【註】

道光照。【正義】此釋四時嘉祥之氣也。春盛德在

木，木色青，故其氣爲青陽。夏盛德在火，火色赤，故其氣爲朱明。色淺曰赤，色深曰朱也。秋盛德在金，金色白，故其氣爲白藏。冬盛德在水，水色黑，故其氣爲玄英。黑深而玄淺也。《太平御覽》引蔡邕《月令章句》云：「迎春歌青陽，迎夏歌朱明，迎秋歌白藏，迎冬歌玄英。」是又爲四時樂章之名也。「四氣和謂之玉燭」者，《樂記》云：「動四氣之和。」《史記索隱》引孫炎云：「四氣和，四時之化。」《釋文》引李巡云：「人君德美如玉而明若燭。」《禮運》云：「播五行於四時，和而后月生也。」孔疏：「五行四時調和，道度不失，而后月依時而生也。」監本作「四時

和謂之玉燭」，今從唐石經及宋本。【註】「氣青」至「光

照」○【正義】《太平御覽》引孫炎云：「夏氣赤而光明。」是郭註多本孫炎。《釋名》云：「青，生也，象物生時色也。赤，赫也，太陽之色也。」郭云「道光照」者，義本《尸子》。

春爲發生，夏爲長嬴，秋爲收成，冬爲

安寧。【註】此亦四時之別號。《尸子》皆

以爲太平祥風。四時和爲通正。【註】

通，平暢也。謂之景風。【註】所以致景

風。【正義】此四時之氣，因以爲別號也。漢《郊祀

歌》云「青陽開動，根荄以遂，膏潤并愛，跂行畢逮」，是春爲發生也；「朱明盛長，勇與萬物，桐生茂豫，靡有所誅」，是夏爲長嬴也；「西顛沆碭，秋氣肅殺，含秀垂穎，續舊不廢」，是秋爲收成也；「玄冥陵陰，蟄蟲蓋藏，中木零落，抵冬降霜」，是冬爲安寧也。《釋文》引李巡云：「長嬴，萬物各發生長也。」《文選》註引《爾雅》作「四氣和爲通正」。《論衡·是應》篇云：「《爾雅·釋四時》章曰：『春爲發生，夏爲長嬴，秋爲收成，冬爲安寧，四氣和爲景星。』」夫如《爾雅》之言，景星乃四時氣和之名也，恐非著天之大星。《爾雅》之書，五經之訓故，儒者所共觀察也。而不

信從，更謂大星爲景星，豈《爾雅》所言景星，與儒者所說異哉？」案，王充所引《爾雅》本與郭異。【註】「尸子」

至「祥風」○【正義】舊疏引《尸子·仁意》篇述太平之事云：「燭於玉燭，飲於醴泉，暢於永風，春爲青陽，夏爲朱明，秋爲白藏，冬爲玄英，四時和，正光照，此之謂玉燭。甘雨時降，萬物以嘉，高者不少，下者不多，此之謂醴泉。其風春爲發生，夏爲長贏，秋爲方盛，冬爲安靜，四氣和爲通正，此之謂永風。」又《君治》篇云：「舜南面而治天下，天下太平，燭於玉燭，息於永風，食於膏火，飲於醴泉。」蓋《尸子》本《爾雅》而推廣言之爾。

甘雨時降，萬物以嘉。【註】莫不善

之。謂之醴泉。【註】所以出醴泉。【正義】

《孔子閒居》云：「天降時雨。」《書》疏引鄭註《洪範》云：「春始施生，故木氣爲雨。」陰陽和則時雨降，萬物懋嘉。故《易》曰：「說萬物者莫說乎澤。」甘澤時降，即爲醴泉。《論衡·是應》篇云：「《爾雅》言：「甘露時降，萬物以嘉，謂之醴泉。」醴泉乃謂甘露也。今儒者說之，謂泉從地中出，其味甘若醴，故曰醴泉。一說相遠，實未可知。案，《爾雅·釋水》「泉」章：「一見一否曰澱。澱泉正出。正出，涌出也。沃泉懸出。懸出，下出也。」是泉出之異，輒有異名。

使太平之時，更有醴泉從地中出，當於此章中言之，何故反居《釋四時》章中，言甘露爲醴泉乎？若此，儒者之言醴泉從地下出，又言甘露其味甚甜，未可然也。儒曰道至大者，日月精明星辰，不失其行，翔風起，甘露降，雨濟而陰一者，謂之甘雨，非謂雨水之味甘也。推此以論甘露，必謂其降下時適潤養萬物，未必露味甘也。亦有露甘味如飴蜜者，俱太平之應，非養萬物之甘露也。何以明之？案，甘露如飴蜜者，著於樹木，不著五穀。彼露味甘者，其下時土地滋潤流濕，萬物洽濡濡溥。由此言之，《爾雅》且近得實。緣《爾雅》之言，驗之於物。案，味甘之露，下著樹木，察所著之樹，不能茂於所不著之木。然今之甘露，殆異於《爾雅》之所謂甘露。欲驗《爾雅》之甘露，以萬物豐熟，災害不生，此則甘露降下之驗也。甘露下，是則醴泉矣。【註】

「所以出醴泉」○【正義】《禮運》云：「天降膏露，地出醴泉。」鄭註：「膏猶甘也。」郭以《禮記》「甘露」、「醴泉」並舉，故以醴泉爲甘雨之應。上文云「所以致景風」，其義亦同，皆以廣異說也。

祥 【正義】題上事也。《釋詁》云：「祥，善

也。」古者天地順而四時當，民有德而五穀昌，無水旱昆蟲之災，無凶饑妖孽之疾，所謂太平之祥也。自好

異者援引上古，侈言符瑞，所謂景星、醴泉者，多非其實。《白虎通義》云：「景星者，大星也。月或不見，景星常見，可以夜作，有益於人民也。甘露者，美露也。降則物無不盛者也。醴泉者，美泉也。狀若醴酒，可以養老。」《禮記》疏引《援神契》云：「德及於天，斗極明，日月光，甘露降。德及於地，嘉禾生，蓂莢起，秬鬯出。德至八極，則景星見。德至草木，則朱草生，木連理。德至鳥獸，則鳳凰來，鸞鳥舞，麒麟臻，白虎動，狐九尾，雉白首。德至山陵，則景雲出。德至深泉，則黃龍見，醴泉湧，河出龍圖，洛出龜書。」其它緯書所載，不可勝記。《爾雅》正羣說之訛，景風、醴泉近徵諸四時之和，萬物之茂，而無取乎奇祥異彩。故依於《爾雅》，則不惑於讖緯之鄙別矣。

穀不熟爲饑。【註】五穀不成。【正義】

【正義】說文云：「穀，續也，百穀之總名。」「穀不熟爲饑」，《左傳》疏引李巡云：「穀不成熟曰饑。」《穀梁》襄二十四年傳：「一穀不升謂之嗛，二穀不升謂之饑，三穀不升謂之饑，四穀不升謂之康，五穀不升謂之大饑，又謂之大侵。」此以穀人多寡，分立差等，兼取荒饑爲名，其實五者

皆爲饑也。《墨子·七患》篇：「一穀不收謂之饑，二穀不收謂之旱，三穀不收謂之凶，四穀不收謂之饑，五穀不收謂之饑。」《墨子》所道，不皆先王之法，言其以五穀不收爲饑，則合於《雅》訓矣。【註】「五穀不成」○【正義】

穀善養人，前人多錯舉其數。有稱九穀者，《天官·太宰》：「九職，一曰三農生九穀。」鄭司農云：「九穀：黍、稷、秫、稻、麻、大小豆、大小麥。」後鄭謂：「九穀無秫、大麥，而有粱、苽。」《穀食醫》及《月令》之文，當從後鄭，穀之種別有九也。有稱六穀者，《膳夫》云：「食用六穀。」鄭司農云：「六穀：秬、黍、稷、粱、麥、苽。」亦據《食醫》會膳食之宜而言也。有稱百穀者，《離》象傳云：「百穀草木麗乎土。」《洪範》云：「百穀用成。」《周頌·噫嘻》云：「播厥百穀。」傳記多言百穀，皆舉其成數，見穀種之多也。其言五穀者，則色配五行。《月令》：「春食麥，夏食菽，中央食稷，秋食麻，冬食黍。」鄭註云：「麥秀有孚甲，屬木。菽實孚甲堅合，屬水。稷五穀之長。麻實有文理，屬金。黍實舒散，屬火，寒時食之，亦以安性也。」《疾醫》註云：「五穀：麻、黍、稷、麥、豆。」是據《月令》爲說。至《職方》「五種」，註云「稻、黍、稷、麥、菽」，不從《月令》。賈公彥謂諸州所宜，「鄭以目驗」者是也。《素問·金匱真言》

論東方青色，其穀麥，南方赤色，其穀黍，中央黃色，其穀稷，西方白色，其穀稻，北方黑色，其穀豆，與《職方》註同。今民食所重，爲稻、黍、稷、麥、菽，是爲五穀定名。《素問》分言五穀之色，亦與五行相配。五行播而時敘和，五穀熟則民人育，年不順成則爲饑。

疏不熟爲饑。

【註】凡草菜可食者，

通名爲蔬。

【正義】《詩》疏引李巡云：「可食之菜皆

不熟爲饑。」《太宰》九職：「八曰臣妾聚斂疏材。」鄭註：

「疏材，百草根實可食者。」可食之菜，或莢於圃，或采於

野，厥類孔多，通謂之百疏。《魯語》云：「能殖百穀百

疏。」《荀子·富國篇》云：「葷菜百疎以澤量。」楊倞註：

「疎與疏同。以澤量，言滿澤也。」散文言之，木實亦得爲

疏。《地官·委人》云：「凡疏材木材。」鄭註：「凡疏材，

草木有實者也。」《月令》云：「山林藪澤有能取蔬食。」鄭

註：「草木之實爲蔬食。」皆兼材與食而言也。韋昭《國

語》註云：「疏，草菜之可食者。」是爲疏之定名。本或作

「蔬」，《周禮》註引《爾雅》作「疏」。

果不熟爲荒。

【註】果，木子。【正

義】荒，《說文》作「𣎵」，①云：「虛無食也。」「果，木實也。

在木曰果，在地曰蔬。」《說卦傳》云：「艮爲果蔬。」《釋文》引馬融云：「果，桃李之屬。蔬，瓜瓠之屬。」《太宰》九職：「二曰園圃毓草木。」後鄭云：「樹果蔬曰圃。」《漢書·食貨志》云：「還廬樹桑，菜茹有畦，瓜瓠果蔬，植於疆易。」應劭云：「木實曰果，草實曰蔬。」張晏曰：「有核曰果，無核曰蔬。」薛瓚云：「木上曰果，地上曰蔬。」義相通也。《荀子·富國篇》：「瓜桃棗李一本數以盆鼓。」楊倞註：「一本，一株也。鼓，量也。言除五穀之外，更有此果實。」是果實之熟，亦富國者所資矣。《周禮》疏引《爾雅》云：「穀不熟爲饑，疏不熟爲饑，疏穀皆不熟則曰大荒。」果不熟之歲必無穀疏，故爲大荒。

仍饑爲荐。

【註】連歲不熟。《左傳》

曰：「今又荐饑。」【正義】《釋言》云：「荐，再也。」《大

雅·雲漢》云：「饑饉薦臻。」毛傳：「薦，重也。」荐，薦，古通

用。仍即重也。【註】連歲「至」荐饑。○【正義】《左傳》

疏引李巡云：「連歲不熟曰荐。」郭註本李巡。《左氏》僖十三

年傳云：「晉荐饑。」《晉語》云：「今又荐饑。」《魯語》云：「饑

①「𣎵」，原作「𣎵」，《說文》明言「从禾，荒聲」，今據改。

饗降。《國語》爲《左氏》外傳，故亦稱《左傳》。

災

【正義】題上事也。《易》釋文引《子夏傳》云：

「傷害曰災。」鄭氏云：「害物曰災。」《春秋繁露·必仁且知》篇：「天地之物，有不常之變，謂之異，小者謂之災。災常先至，而異乃隨之。災者，天之譴也；異者，天之威也。」五行之沴皆爲災，而民食爲重。故《左氏》莊十一年傳云：「天降之災。」僖十三年傳云：「天災流行。」皆指饑饉而言。《白虎通義》引《禮》曰：「一穀不升，不備鵲鵲；二穀不升，不備鳧鴈；三穀不升，不備雉兔；四穀不升，不備圓獸；五穀不升，不備三牲。」皆慎災之事也。

太歲在甲曰闕逢。

【正義】《史記·律書》

云：「甲者，言萬物剖符甲而出也。」《釋名》云：「甲，孚也，萬物解孚甲而生也。」「太歲在甲曰闕逢」，《衆經音義》引李巡云：「萬物鋒芒欲出，擁遏未通，故曰闕逢。」《淮南·天文訓》：「寅在甲曰闕逢。」高誘註：「萬物鋒芒欲出，擁遏未通。」闕逢，《歷書》作「焉逢」。

在乙曰旃蒙。

【正義】《律書》云：「乙者，言

萬物生軋軋也。」《釋名》云：「乙，軋也，自抽軋而出也。」

《天文訓》云：「卯在乙曰旃蒙。」高誘註：「萬物遏蒙甲而出。」《歷書》作「端蒙」。

在丙曰柔兆。

【正義】《律書》云：「丙者，言

陽道著明，故曰丙。」《釋名》云：「丙，炳也，物生炳然，皆著見也。」《衆經音義》引李巡云：「言萬物皆垂枝布葉，故曰柔兆也。」孫炎云：「萬物柔婉，有條兆也。」《天文訓》云：「辰在丙曰柔兆。」高誘註：「萬物皆生枝布葉。」《歷書》作「游兆」。徐廣曰：「一作游桃。」

在丁曰強圉。

【正義】《律書》云：「丁者，言

萬物之丁壯也，故曰丁。」《釋名》云：「丁，壯也，物體皆丁壯也。」《衆經音義》引李巡云：「言萬物皆剛盛未通，故曰強圉。」孫炎云：「萬物皮孚堅者也。」《天文訓》云：「巳在丁曰強圉。」高誘註：「萬物剛盛。」《歷書》作「強梧」。

在戊曰著雍。

【正義】《白虎通義》云：「戊

者，茂也。」《釋名》云：「戊，茂也，物皆茂盛也。」《天文訓》云：「午在戊曰著雍。」高誘註：「位在中央，萬物繁，養四方。」《歷書》作「徒惟」。^①

①「惟」，《清經解》本、《史記·歷書》並作「維」。

在己曰屠維。

【正義】《白虎通義》云：「己者，屈伸起。」《釋名》云：「己，紀也。皆有定形，可紀識也。」《天文訓》云：「未在己曰屠維。」高誘註：「屠，別；維，離也。萬物各成其性。」《歷書》作「祝犁」。

在庚曰上章。

【正義】《律書》云：「庚者，言陰氣庚萬物，故曰庚。」《釋名》云：「庚猶更也，庚堅強意也。」①《天文訓》云：「申在庚曰上章。」高誘註：「陰氣上升，陽氣畢生。」②《歷書》作「商橫」。

在辛曰重光。

【正義】《律書》云：「辛者，言萬物之辛生，故曰辛。」《釋名》云：「辛，新也。」③物初新者，皆收成也。」《天文訓》云：「酉在辛曰重光。」高誘註：「萬物就成熟，其煌煌。」《歷書》作「昭陽」。

在壬曰玄默。

【正義】《律書》云：「壬之爲言，壬也。言陽氣任養萬物於下也。」《釋名》云：「壬，妊也。陰陽交，物懷妊也，至子而萌也。」《天文訓》云：「戊在壬曰玄默。」高誘註：「歲終包任萬物。」《歷書》作「橫艾」。

在癸曰昭陽。

【正義】《律書》云：「癸之爲言，揆也。萬物可揆度，故曰癸。」《釋名》云：「癸，揆也。」

揆度而生，乃出之也。」《天文訓》云：「子在癸曰昭陽。」④高誘註：「陽氣始萌，萬物食生。」⑤《歷書》作「尚章」。

歲陽

【正義】此別太歲在日之名也。《史記索隱》引《爾雅·釋天》云：「歲陽者，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十干是也。歲陰者，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二支是也。」《廣雅》云：「甲乙爲幹，幹者，日之神也。寅卯爲枝，枝者，月之靈也。甲剛乙柔，丙剛丁柔，戊剛己柔，庚剛辛柔，壬剛癸柔。」《左傳》昭七年傳云：

「天有十日。」杜註云：「甲至癸。」是甲癸爲日名，《爾雅》以太歲所在言之。《索隱》以十干爲歲陽，非也。舊疏引《漢書·律歷志》云：「復得闕逢攝提格之歲。」歲在甲曰闕逢，在寅曰攝提格，此謂甲寅之歲也。」然則乙卯之歲曰旃蒙單閼，丙辰之歲曰柔兆執徐，丁巳之歲曰強圉大荒落，戊午之歲曰著雍敦牂，己未之歲

①「意」，《釋名·釋天》作「貌」。

②「陽氣畢生」，《淮南子·天文訓》註作「萬物畢生也」。

③「新」，原作「薪」，據《清經解》本、《釋名·釋天》改。

④「子」，《清經解》本作「亥」。

⑤「食」，《清經解》本作「合」。

曰屠維協洽，庚申之歲曰上章涒灘，辛酉之歲曰重光作噩，壬戌之歲曰玄默闓茂，癸亥之歲曰昭陽大淵獻，甲子之歲曰閼逢困敦，乙丑之歲曰旃蒙赤奮若。以此推之，周而復始。

太歲在寅曰攝提格。

【正義】《史記·律

書》云：「寅者，萬物始生蟄然也，故曰寅。」《釋名》云：「寅，演也，演生物也。」《史記索隱》引李巡云：「萬物承陽起，故曰攝提格。格，起也。」《淮南·天文訓》云：「太陰在寅，歲名曰攝提格。」高誘註：「格起，萬物承陽而起。」《易緯是類謀》云：「攝提招紀。」鄭註云：「攝提招紀天元甲寅之歲。」

在卯曰單闕。

【正義】《律書》云：「卯之言茂

也，言萬物茂也。」《釋名》云：「卯，冒也，載冒土而出也。於《易》爲震，二月之時，雷始震也。」《索隱》引李巡云：「陽氣推萬物而起，故曰單闕。單，盡也。闕，止也。」《淮南》云：「太陰在卯，歲名曰單闕。」①高誘註：「單，盡；遏，止。陽氣推萬物而起，陰氣盡止。」《索隱》又引孫炎本作「蟬焉」，云：「蟬猶伸也。」

在辰曰執徐。

【正義】《律書》云：「辰者，言

萬物之振也。」《釋名》云：「辰，伸也，物皆伸舒而出也。」《索隱》引李巡云：「伏蟄之物，皆敦舒而出，故曰執徐。執，蟄；徐，舒也。」《淮南》云：「太陰在辰，歲名曰執徐。」高誘註：「執，蟄；徐，舒。伏蟄之物，皆敦舒而出。」

在巳曰大荒落。

【正義】《律書》云：「巳者，

言陽氣之已盡也。」《釋名》曰：「巳，已也，陽氣畢布已也。於《易》爲巽。巽，散也。物皆生，布散也。」《淮南》云：「太陰在巳，曰大荒落。」②高誘註：「荒，大也。方萬物熾盛而大出，霍然落落，大布散。」《索隱》引姚察之說，與高誘同。「大荒落」，《歷書》作「大芒落」，③《天官書》作「大荒駱」。《堂邑令費鳳碑》作「歲格于大亢」者，省文。

在午曰敦牂。

【正義】《律書》云：「午者，陰

①「遏」，《淮南子·天文訓》及註俱作「闕」。

②「敦」，《清經解》本作「振」。

③「巳」上，《淮南子·天文訓》有「歲名」二字，依本書引例當據補。下「曰涒灘」、「曰作鄂」、「曰掩茂」、「曰大淵獻」上同此。

④「落」，原誤作「駱」，據《清經解》本改。

陽交，故曰午。」《釋名》云：「午，侔也。陰氣從下上，與陽相侔逆也。於《易》爲離。離，麗也，物皆附麗陽氣以茂也。」《索隱》引孫炎云：「敦，盛，牂，壯也。言萬物盛壯。」《淮南》云：「太陰在午，歲名曰敦牂。」高誘與孫炎同。

在未曰協洽。

【正義】《律書》云：「未者，言萬物皆成，有滋味也。」《釋名》云：「未，昧也。日中則昃，向幽昧也。」《索隱》引李巡云：「陽氣欲化萬物，故曰協洽。協，和；洽，合也。」《淮南》云：「太陰在未，歲名曰協洽。」高誘註：「陰欲化萬物，和合。」協洽，《歷書》作「叶洽」，《童子逢盛碑》作「協給」。

在申曰汙瀝。

【正義】《律書》云：「申者，言陰用事，申賊萬物。」《釋名》云：「申，身也。物皆成其身體，使備盛也。」①《衆經音義》引李巡云：「言萬物皆循精氣，故曰汙瀝。瀝，單盡也。」孫炎云：「汙瀝，萬物吐秀，傾垂之貌。」《淮南》云：「太陰在申，曰汙瀝。」高誘註：「汙，大；瀝，修。萬物皆修其精氣。」②《呂氏春秋·十二紀·序意》篇云：「歲在汙瀝。」高誘註：「汙，大也；瀝，循也。萬物皆大循其情性也。汙瀝，誇人短舌不能言，爲汙瀝也。」《說文》云：「汙，食已而復吐之。」《魯相韓勅

造孔廟禮器碑》作「汙歎」。

在酉曰作噩。

【正義】《律書》云：「酉者，萬物之老也。」《釋名》云：「酉者，秀也。秀者，物皆成也。於《易》爲兌。兌，說也。物皆備足，③皆喜悅也。」噩，本或作「𪔐」。《歷書》作「作鄂」。《索隱》引李巡云：「作𪔐，皆物芒枝起之貌。」《淮南》云：「太陰在酉，曰作鄂。」高誘註：「作鄂，零落也，萬物皆墜落。」《漢書·天文志》云：「在酉曰作𪔐。」

在戌曰閹茂。

【正義】《律書》云：「戌者，言萬物盡滅，故曰戌。」《釋名》云：「戌，恤也。物當收恤，④於恤之也。亦言脫也，落也。」《索隱》引孫炎云：「萬物皆蔽冒，故曰閹茂。茂，冒也。」《淮南》云：「太陰在戌，⑤曰

①「使備盛也」，《釋名·釋天》作「各申束之，使備成也」。

②「修」，《清經解》本作「循」。

③「皆」，《清經解》本作「得」。

④「恤」，《清經解》本作「斂」。

⑤「戌」，原誤作「酉」，據《清經解》本，《淮南子·天文訓》改。

掩茂。」高誘註：「掩，蔽；茂，冒。萬物皆蔽冒。」「闔茂」，《歷書》作「淹茂」。^①

在亥曰大淵獻。

【正義】《律書》云：「亥者，該也。言陽氣藏於下，故該也。」《釋名》云：「亥，核也。收藏百物，核取其好惡真偽也。亦言物成皆堅核也。」《索隱》引孫炎云：「淵，深也。大獻萬物於深，言蓋藏之於外也。」《淮南》云：「太陰在亥，曰大淵獻。」高誘註：「淵，藏，獻，迎。萬物終在亥，大小深藏窟伏以迎陽。」

在子曰困敦。

【正義】《律書》云：「子者，滋也。言萬物滋於下也。」《釋名》云：「子，孳也。陽氣始萌，孳生於下也。於《易》為坎。坎，險也。」《索隱》引孫炎云：「困敦，混沌也。言萬物初萌，混沌於黃泉之下也。」《淮南》云：「太陰在子，歲名曰困敦。」高誘註：「困，混；敦，沌。陽氣皆混沌，萬物牙孽。」

在丑曰赤奮若。

【正義】《律書》云：「丑，紐也。言陽氣在上未降，萬物厄紐未敢出。」《釋名》云：「丑，紐也。寒氣自屈紐也。於《易》為艮。艮，限也。時未可聽物生，限止之也。」《索隱》引李巡云：「陽氣奮迅萬物而起，無不若其性，故曰赤奮若。若，順也。」《淮南》

云：「太陰在丑，歲名曰赤奮若。」高誘註：「奮，起；若，順也。陽奮物而起，無不順其性。赤，陽色。」《歷書》作「訥漢」。

載，歲也。夏曰歲。

【註】取歲星行一次。商曰祀。

【註】取四時一終。周曰季。

【註】取禾一熟。唐虞曰載。

【註】取物終更始。

【正義】此別年歲之名也。《左傳》疏引李巡云：「各自紀事，唐虞三代，示不相襲也。其名不相襲，而義則相通，故載即歲也。」《左傳》疏又引李巡云：「載，一歲莫不覆載也。」夏曰歲者，《釋名》

云：「歲，越也，越故限也。」《夏小正》云「初歲祭杗」是也。

「商曰祀」者，《釋名》云：「祀，已也，新氣升，故氣已也。」

《洪範》云：「惟十有三祀。」《洪範》為箕子所自作，故經傳皆稱為《商書》也。

「周曰年」者，《釋名》云：「年，進也，進而前也。」《洛誥》云「公其以予億萬年」是也。

「唐虞曰載」者，《釋名》云：「載，生物也。」《堯典》云：「九載績用弗成。」《舜典》云「三載考績」是也。

【註】「取歲星行一

① 「淹」，原作「遏」，據《清經解》本改。

次」○【正義】《左傳》疏引孫炎云：「四時一終曰歲，取歲星行一次也。」郭註本孫炎。《說文》云：「歲，木星也。」

越歷二十八宿，宣徧陰陽，十二月一次。《律歷書》以五星爲五步。《漢書·天文志》晉灼云：「太歲在四仲，則歲行三宿，太歲在四孟、四季，則歲行二宿。二十八宿，三十二，而行二十八宿，十二歲而周天。」案，五星有緯南緯北之分，黃道有斜交、正交之勢，五星從天，又從日，故有隨天之輪，又有逐日之輪，兩者相加，而後可以審高下之徑、遲速之差。《素問》云：「凡五星高而遠則小，下而近則大。」言由人目仰視之大小，以測高卑也。二十八宿之度，多寡不同，井宿三十度，甯不及一度。晉灼謂：「歲星仲行三宿，孟季行二宿。」未聞其審。其謂「十二歲而周天」者，舉成數而言，實則周天不及十二歲，蓋十一年三百一十三日四十六刻有奇，而一周天也。積八十四年超一辰。○「取四時一終」○【正義】《書》疏引孫炎云：「祀取四時，祭祀一訖也。」○「取禾一熟」○【正義】《說文》云：「季，穀孰也。《春秋傳》曰：『大有年。』」鄭註《文王世子》云：「季，天氣也。」疏云：「季，稔也。稔孰爲歲穀一孰。是季爲天氣也。」《詩補傳》引孫炎云：「季取禾穀一熟。」○「取物終更始」○【正義】《左傳》

疏引孫炎云：「載，始也。」《書》疏引孫炎云：「載，取萬物終而復始。」

歲名 【正義】此別歲在十二辰之名也。《秋

官·誓族氏》云：「十有二歲之號。」鄭註：「歲謂從攝提格至赤奮若。」十二歲之名，所以別於十二辰也。賈誼《鵬賦》云：「單過之歲。」《郊祀樂歌》云：「天馬徠執徐時。」《說文》敘云：「困頓之年。」是漢人猶宗《雅》訓也。然漢人即以日辰之名紀歲者，《韓勅造孔廟禮器碑》云：「青龍在涓歎。」《後碑》云：「青龍建酉。」《西嶽華山亭碑》云：「歲在戊午。」《荊州刺史度尚碑》云：「歲在鶉尾，龍集丁未。」《金鄉長侯成碑》云：「歲在己酉。」《歲在甲辰」。以甲子紀歲，趨從簡易，積習生常，非《雅》訓之舊矣。《爾雅》兼別年歲之名者，鄭註《天官》云：「正月吉謂朔日，」歲謂夏之正月，得四時之正，以出教令者，審也。《春官·太史》：「正歲年以敘事。」周時三正並用，故《豳風·七月》之詩，月日並舉。《左氏》定四年傳述分土之制，於衛則「啓以殷政」，於晉則「啓以夏政」，各視其風土所宜。蓋更正朔以一天下之視聽，又從民俗所服習者，以爲教令，此《太宰》、《小宰》「觀治象之法」所由並行於正月之吉與正歲也。

《逸周書》云：「夏數得天，百王所同。」《乾鑿度》云：「三王之郊，一用夏正。」《堯典》言「成歲」，是唐虞亦稱歲，故載為歲也。《商頌·殷武》云：「歲事來辟。」是商亦稱歲也。《白虎通義》云：「或言歲，或言載，或言年何？言歲者，以紀氣物，帝王共之，據日為歲。年者，仍也。年以紀事，據月言年。載之言成也。載成萬物，終始言之也。」

月在甲曰畢，在乙曰橘，在丙曰修，在丁曰圉，在戊曰厲，在己曰則，在庚曰室，在辛曰塞，在壬曰終，在癸曰極。【正義】

《史記·歷書》云：「年名焉逢攝提格，月名畢聚。」《索隱》云「聚音陬」是也。又引「僖公云：月雄在畢，雌在皆。皆則姬皆之宿。」洪邁以為虞喜之說，字誤作「僖公」。案，虞喜以陬為皆陬之星，非也。《唐書·歷志》引《洪範傳》云：「歷紀始於顓頊，上元太始闕蒙攝提格歲，畢陬之月，朔日己巳。」是以畢陬為月名，其來古矣。「畢」、「橘」諸義未詳。

月陽 【正義】題上事也。虞喜所謂「月雄」、「月

雌」，猶云「月陽」、「月陰」也。舊疏云：「設若正月得甲，則曰畢陬，二月得乙，則曰橘如，三月得丙，則曰修病，四月得丁，則曰圉余，五月得戊，則曰厲臯，六月得己，則曰則且，七月得庚，則曰室相，八月得辛，則曰塞壯，九月得壬，則曰終元，十月得癸，則曰極陽，十一月得甲，則曰畢辜，十二月得乙，則曰橘涂。周而復起。」①

正月為陬。【註】《離騷》云：「攝提

貞於孟陬。」【正義】此以下釋十二月之別名也。

《春秋繁露》云：「凡歲之要，在正月也。」《漢書·律歷志》引《周書·武成》篇：「惟一月壬辰。」《志》又云：「成王元年正月己巳朔。」一月即正月也。《白虎通義》云：「日尊於月也，不言正日言正月何也？積日成月，物隨月而變，故據物為正也。」【註】「離騷」至「孟陬」○【正義】離騷云：「攝提貞於孟陬兮，惟庚寅吾以降。」此並舉歲月日而言之也。王逸章句云：「太歲在寅曰攝提。孟，始

① 「起」，《清經解》本作「始」。

也。正月爲陬。《大戴禮記·用兵》篇：「攝提失方，鄒大失紀。」盧辯註以爲「陬」聲誤爲「鄒」也。^①《漢書·劉向傳》引作「攝提失方，孟陬無紀」。孟康云：「首時爲孟，正月爲陬。」《史記》云：「閏餘乖次，孟陬殄滅。」集解云：「正月爲孟陬。」

二月爲如，三月爲病，四月爲余。【正

義】如、病，義未詳。《釋文》云：「病，本或作『窳』。」余者，《詩》疏引「李巡云：『四月萬物皆生枝布葉，故曰余。余，舒也。』孫炎云：『物之枝葉發舒。』」《釋文》又云：「孫本作『舒』。」案，《小雅·小明》云：「日月方除。」毛傳：「除，徐陳生新也。」鄭箋：「四月爲除。」是「余」本又作「除」。

五月爲臯，六月爲且，七月爲相，八月爲壯，九月爲玄。【註】《國語》云「至於玄月」是也。【正義】臯、且、相、壯，義俱未詳。玄者，

《詩》疏引李巡云：「九月萬物草盡，陰氣侵寒，其色皆黑。」孫炎云：「物衰而色玄也。」【註】「國語」至「是也」

○【正義】《越語》文。韋註引《爾雅》，謂魯哀十六年九月。

十月爲陽。【註】純陰用事，嫌於無

陽，故以名云。【正義】《小雅·采芣》云：「歲亦陽

止。」《杕杜》云：「日月陽止。」毛傳：「陽，歷陽月也。」鄭箋：「十月爲陽，時坤用事，嫌於無陽，故以名此月爲陽。」

案，董仲舒《雨雹對》云：「十月陰雖用事，而陰不孤立。是則分陰分陽，互爲消息，故十月爲陽。」【註】「純陰」

至「名云」○【正義】《詩》疏引孫炎云：「嫌於無陽，故名之爲陽。」孫、郭俱本鄭箋。

十一月爲辜，十二月爲涂。【註】皆

月之別名。自歲陽至此，其事義皆所未詳通者，故闕而不論。【正義】「辜」義未詳。《秋

官·哲賅氏》：「以方書十有二月之號。」鄭註：「月謂從姬至荼。」姬，陬；荼，涂，俱假借字。

月名【正義】題上事也。《春秋繁露》云：「十

者，天之數也；十二者，歲之度也。用歲之度，條天之數，十二而天數畢。」又云：「天有四時，每一時有三月，三十四十二，十二月相受，而歲數終矣。」《爾雅》不云「月

①「辨」，原誤作「辯」，據《周書》本傳改。本書「盧辯」原俱作「盧辨」，下文逕改，不另出校記。

在寅爲暉，而云「正月爲暉」者，《後漢書·陳寵傳》云：「天以爲正，周以爲春，地以爲正，殷以爲春，人以爲正，夏以爲春。」是三正皆以正月爲暉。郭氏釋陽月，似據夏時而言，以夏時爲民俗通用也。

南風謂之凱風。【註】《詩》曰：「凱

風自南。」東風謂之谷風。【註】《詩》

云：「習習谷風。」北風謂之涼風。【註】

《詩》云：「邶風其涼。」西風謂之泰風。

【註】《詩》曰：「泰風有隧。」【正義】此據《詩》

文以分釋四方之風也。「南風謂之凱風」者，《詩》疏引李巡云：「南風長養萬物，喜樂，故曰凱風。凱，樂也。」《夏小正》謂之「俊風」。「東風謂之谷風」者，《詩》疏引孫炎云：「谷之言穀。穀，生也。谷風者，生長之風。陰陽不和，即風雨無節，故陰陽和，乃谷風至。」「北風謂之涼風」者，《月令》：「孟秋之月，涼風至。」謂寒涼之風也。《說文》「涼」作「飆」。「西風謂之泰風」者，《詩》疏引孫炎云：「西風成物，物豐泰也。」此四方之風，應四時者也。《通卦驗》云：「東北曰條風，東方曰明庶風，東南曰清明風，

南方曰景風，西南曰涼風，西方曰閭闔風，西北曰不周風，北方曰廣莫風。」條風一名融風，景風一名凱風。此又自四方而推言之耳。【註】《詩》曰「至有隧」○【正義】凱風自南，「習習谷風」，「北風其涼」，俱《邶風》文。

「泰風有隧」，《大雅·桑柔》文。

焚輪謂之類。【註】暴風從上下。扶

搖謂之猋。【註】暴風從下上。風與火

爲庀。【註】庀庀，熾盛之貌。迴風爲

飄。【註】旋風也。【正義】上言風之應乎時者，

此言風之不時至者也。「焚輪謂之類」者，《小雅·谷風》云：「維風及類。」此釋之也。《詩》疏引李巡曰：「焚輪，暴風從上下降，謂之類。類，類下也。」孫炎曰：「迴風從上下曰類。」扶搖謂之猋」者，《月令》篇云：「猋風暴雨總至。」此釋之也。《說文》作「飆，扶搖風也」。《詩》疏引李巡云：「扶搖，暴風從下上升，故曰猋。猋，上也。」孫炎云：「迴風從下上曰得猋。」《莊子·逍遙遊》云：「搏扶搖而上者九萬里。」司馬彪註：「上行風謂之扶搖。」《淮南·原道訓》云：「扶搖猋羊角而上。」高誘註：「扶搖如羊角，曲縈而上也。」風與火爲庀」者，《易》象傳云：「風自火

出。」此釋其名爲庀也。孔疏云：「火出之初，因風方熾。火既炎盛，復生風象。」皆言實事，故《爾雅》釋之。舊說以爲假象，非也。「迴風爲飄」者，《何人斯》云：「其爲飄風。」此釋之也。《說文》云：「飄，回風也。」鄭註《禮記》云：「迴風爲森。」孔疏謂風之迴轉也。鄭君所見《爾雅》本與郭異也。【註】「暴風從上下」○【正義】毛傳：

「暴，風之焚輪者也，風薄相扶而上。」與郭義異。

○「暴風從下上」○【正義】劉逵《魏都賦》註云：「森，上也，風從下上也。」顏師古《漢書》註云：「森，疾風也。」

○「旋風也」【正義】《詩》疏引李巡云：「旋風也，一曰飄，別二名。」郭註本李巡。《離騷》云：「飄風屯其相離兮。」

日出而風爲暴。

【註】《詩》曰：「終風且暴。」

風而雨土爲霾。

【註】《詩》曰：

「終風且霾。」陰而風爲暘。

【註】《詩》

曰：「終風且暘。」【正義】此釋風之異者也。「日

出而風爲暴」者，《詩》疏引孫炎云：「陰雲不興，而大風暴起。」毛傳云：「暴，疾也。」「風而雨土爲霾」者，《書》疏引

鄭註云：「風，土氣也。凡氣非風不行，猶金木水火非土不處，故土氣爲風。」風本屬土氣，其烈風卷塵埃而下則

爲霾。《詩》疏引孫炎云：「大風揚塵，從上下也。」《釋名》云：「風而雨土曰霾。霾，晦也，言如物塵晦之色也。」陰而風爲暘者，《詩》疏引孫炎云：「雲風暘日光。」《釋名》云：「陰而風曰暘。暘，翳也，言掩翳日光，使不明也。」【註】「詩曰：至「且暘」○【正義】「終風且暴」、「終風且霾」、「終風且暘」，俱《邶風》文。

天氣下地不應曰霁。

【註】言蒙昧。

地氣發天不應曰霧，霧謂之晦。

【註】言

晦冥。【正義】此釋蒙霧之氣象也。霁者，《洪範》

「曰蒙」，疏引鄭氏《書》註「蒙」作「霁」，云：「霁者，色澤鬱鬱冥冥也。」「霽」聲近「蒙」。李善《文選》註云：「霽」與

「蒙」同。鄭註《尚書大傳》云：「蒙，冒也。」《釋名》云：

「蒙，日光不明，蒙蒙然也。」是爲天氣下地不應也。霧者，《月令》云：「氛霧冥冥。」鄭註：「霜露之氣散相亂

也。」《史記·宋世家》引《洪範》「蒙」作「霧」，《集解》引鄭註云：「氣不釋，鬱冥冥也。」《釋名》云：「霧，冒也，氣蒙

亂覆冒物也。」是爲地氣發天不應也。「霽」、「霧」氣應雖殊，其象相似，故《說文》作「天氣下地不應曰霧。霧，晦也」。

《史記索隱》引《爾雅》：「天氣下地不應曰霧。」言

蒙昧不明之意也。「霽」、「霧」二字古嘗通用矣。「霧謂之晦」者，《春秋》僖十五年「九月己卯晦」，《公羊》、《穀梁傳》皆云：「晦，冥也。」《釋言》云：「晦，冥也。」

蟬螻謂之雩。蟬螻，虹也。【註】俗

名為美人虹，江東呼雩。蜺為挈貳。

【註】蜺，雌虹也，見《離騷》。挈貳，其別名，見《尸子》。【正義】《廊風》云：「蜺螻在東。」

《月令》云：「虹始見。」又云：「虹藏不見。」此釋之也。

《釋名》云：「虹，攻也，純陽攻陰氣也。又曰蜺螻，其見每

於日在西，而見於東，吸飲東方之水氣也。」①見於西方日

升，②朝日始升而出見也。《文子·尚德》篇：「天二氣即

成虹。」《禮記》疏云：③「虹是陰陽交會之氣，純陰純陽則

虹不見。若雲薄漏日，日照雨滴則虹生。」「蟬」與「蜺」音

義同。虹又謂之蜺者，《孟子》云：「若大旱之望雲霓也。」

趙岐註：「霓，虹也。雨則虹見，故大旱而思見之。」《說

文》云：「霓，屈虹，青赤或白色陰氣也。」《孟子》舊疏引

《爾雅》云：「雲出天之正氣，霓出地之正氣，雄謂之虹，雌

謂之霓。則雲陽物也，陰陽和而既雨，則雲散而霓見

矣。」舊疏所引，不知何人之說，而以爲出於《爾雅》，疑援

引之誤也。【註】「俗名」至「呼雩」○【正義】《釋名》

云：「虹又曰美人。陰陽不和，婚姻錯亂，則此氣盛，故以盛時名之也。」江東呼爲雩，郭以方俗語爲證也。

○「蜺雌」至「尸子」○【正義】《詩》疏引郭氏音義云：①

「虹雙出，色鮮盛者爲雄，雄曰虹，闇者爲雌，雌曰霓。」

《離騷》云：「率雲蜺以來御。」《悲回風》云：「處雌蜺之標

顛。」《天問》云：「白蜺嬰茀。」《遠遊》云：「雌蜺嬋嬋以曾

橈。」是雌虹爲蜺之證也。「挈貳，其別名」，《文選》註引

《尸子》云：「虹霓爲析翳。」

弁日爲蔽雲。【註】即暈氣五彩覆日

也。【正義】《說文》云：「黔，雲覆日也。」《釋名》云：

「雲猶云。云，衆盛意也。又言運也。運，行也。」弁日謂

之蔽雲，又謂之背譎。《淮南·覽冥訓》：「背譎見于天。」

①「蜺」，原作「援」，據《清經解》本改。

②「升」，《清經解》本作「隤」。

③《禮記》，原誤作「詩」，下引文字出《禮記·月令》疏，今據改。

④《詩疏》，原誤作「月令正義」，下引文字出《詩·蜺螻》疏，今據改。

高誘註：「日旁五色氣在兩邊，外出爲背，外向爲譎，內向爲珥，在上外出爲冠。」【註】「即暈」至「日也」○【正義】《春官·眡祲》：「掌十暈之法。」鄭司農云：「暈謂日光氣。」暈「即暈」字，俗體作「暈」。《釋名》云：「暈，捲也，氣在外捲結之也。日月俱然。珥，氣在日兩旁之名也。珥，耳也，言似人耳之在面旁也。」

疾雷爲霆霓。① 【註】雷之急擊者謂

霹靂。② 【正義】《易·繫辭》云：「鼓之以雷霆。」《說

文》云：「霆，陰陽薄動雷雨，生萬物者也。」「霆，雷餘聲鈴鈴，所以挺生萬物。」《釋名》云：「雷，碾也。如轉物有所碾雷之聲也。」《春秋》隱九年云：「大雨震電。」《穀梁傳》云：「震，雷也。電，霆也。」《淮南·天文訓》：「陰陽相薄爲雷，激而爲電。」《易》釋文引京房云：「霆者，雷之餘聲，挺生萬物也。」《北堂書鈔》引《爾雅》作「疾雷謂之霆」③。【註】「雷之」至「霹靂」○【正義】《左傳》疏引郭註作「雷之急激者」，④《衆經音義》引郭註作「雷之急迅者也」。《說文》云：「震，劈歷振物者。」《釋名》云：「震，戰也。所擊輒破，若攻戰也。又曰辟歷歲。辟，折也，所歷歲皆破折也。」霹靂，俗體字。《文選》註引《倉頡篇》云：「霆，霹靂也。」

雨霓爲霄雪。【註】《詩》曰：「如彼雨

雪，先集維霰。」霰，冰雪雜下者，故謂之消雪。【正義】《說文》云：「霰，稷雪也。或从見。」《釋

名》云：「雪，綏也。水下遇寒氣而凝，綏綏然下也。霰，星也。水雪相搏，如星而散也。」雨霓謂之霄雪者，《說文》又云：「雨霓爲霄，齊語也。」《釋文》云：「霓，本或作『霰』、

『霰』。霄，本亦作『消』。」《漢書》引《五行傳》云：「雹者，

①「霓霓」，葉藏本眉批：「臧琳曰：按《說文·雨部》：

「霓，屈虹，青赤或白色陰氣也。从雨，兒聲。」則霓、霓顯然二物，不當連文。郭註亦無霓字義。考《初學

記》一、《白氏六帖》二引作「疾雷謂之霆」，《北堂書鈔》一百五十二、《文選》註一、《事類賦》三引作「疾雷爲霆」，可證霆下本無霓字。今諸本並有，蓋因下句霓與霓形近誤衍，不妨刪之。」下有「按虹蜺已見上文，則此處霓字爲誤衍，可信。」

②「擊」，《清經解》本作「激」

③「北堂」至「之霆」，《清經解》本作「監本作「疾雷爲霓霓」，今從《初學記》」。

④「左傳」至「激者」，《清經解》本作「『急激』，監本作「急擊」，今從《左傳》疏」。

陰脅陽也。霰者，陽薄陰也。《詩》疏云：「盛陽之氣在雨水則溫暎，為陰氣所薄而脅之，不相入，則搏為雹也。盛陰之氣在雨水，則凝滯而為雪，陽氣薄而脅之，不相入，則消散而下，因水而為霰。」【註】《詩》曰「至消雪」

○【正義】郭所引《詩·小雅·頍弁》文。鄭箋云：「將大雨雪，始必微溫，雪自上下，遇溫氣而搏謂之霰。」《文選》註引薛君《韓詩章句》云：「霰，糞也。」故謂之消雪，監本作「謂之霄雪」，今從宋本。

暴雨謂之凍。【註】今江東呼夏月暴

雨為凍雨。《離騷》云「令飄風兮先驅，使凍雨兮灑塵」是也。小雨謂之霖霖。

【註】《詩》曰：「益之以霖霖。」久雨謂之淫。【註】《左傳》曰：「天作淫雨。」淫謂

之霖。【註】雨自三日已上為霖。【正義】

此釋雨降之異名。上文言「甘雨時降」，凍雨、霖霖皆應乎時者，淫雨其不時者也。○「暴雨謂之凍」○《淮南·覽冥訓》：「降扶風雜凍雨。」高誘註：「扶風，疾風。

凍雨，暴雨。」《說文》作「瀑，疾雨也」。又謂之陵雨。《法言》云：「晨風陵雨。」①李顥註：「陵雨，暴雨也。」

○「小雨謂之霖霖」○《釋名》云：「霖霖，小雨也。言裁霖歷歲霑漬，如人沐頭，惟及其上枝，而根不濡也。」

○「久雨謂之淫」○《月令》云：「季春行秋令，則天多沈陰，淫雨早降。」謂雨之過多者也。《月令》又謂之苦雨。

○「淫謂之霖」○《說文》云：「霖雨三日已往，南陽謂霖雨曰霖。」【註】今江至「是也」○【正義】張衡《思

玄賦》舊註云：「巴郡謂暴雨為凍雨。」郭云：「江東呼夏月暴雨為凍雨。」各以時驗而言也。《九歌·大司命》云：「令飄風兮先驅，使凍雨兮灑塵。」郭以為《離騷》者，

屈原所作二十五篇，《漢志》謂之《屈原賦》，王逸章句謂之《楚詞》，漢初統謂之《離騷》。故太史公云：「屈原放逐，乃賦《離騷》。」指二十五篇而總言之也。○《詩》曰「至霖霖」【正義】《小雅·信南山》文。疏引李巡云：

「冰雪俱下。」蓋承上文「同雲雨雪」，而緣飾為義，與《爾雅》、小雨之訓相違，故郭氏不取。○《左傳》至「淫雨」

【正義】莊十一年傳文。○「雨自至為霖」○【正

義】《春秋》隱九年云：「大雨霖以震。」《左傳》云：「自雨三日以往為霖。」郭引之也。

①「晨」，《清經解》本作「震」。

濟謂之霽。【註】今南陽人呼雨止

爲霽。

【正義】洪範云：「曰霽。」《史記集解》引鄭

註「霽」作「濟」，「濟者，雨止之雲氣在上也。」《說文》云：

「霽，雨止也。霽謂之霽。」

風雨

【正義】題上事也。《易》曰：「潤之以風

雨。」王逸《楚詞章句》云：「風爲號令，雨爲德惠，故風

動而萬物搖，雨降而萬物植。」《釋名》云：「風，兗豫司

冀橫口合唇言之，風，汎也，^①其氣博，汎而動物也。青

徐言風隄口開唇推氣言之，風，放也，氣放散也。」「雨，

羽也，如鳥羽動則散也。」又：「雨，水從雲下也。雨者，

輔也，言輔時而生養。」此篇廣風雨之異名，繫於《釋

天》者，《春秋繁露·五行對》云：「地出雲爲雨，起氣爲

風。風雨者，地之所爲，地不敢有其功名，必上之於天

命，若從天氣者，故曰天風、天雨也，莫曰地風、地雨

也。」兼及於雲、霧、雷、霆、雪、霰者，《曾子天圓》篇

云：「陰陽之氣，各從其所，則靜矣。偏則風，俱則雷，

交則電，亂則霧，和則雨。陽氣勝則散爲雨露，陰氣勝

則凝爲霜雪。陽之專氣爲電，陰之專氣爲霰。霰、電

者，一氣之化也。」盧辯註云：「偏則風而和則雨，此謂

一時之氣也。至若春多雨，則時所宜也。陽氣在，雨
溫煖如湯，陰氣薄之，不相入，轉而爲電。陰氣在，雨
凝滯爲雪，陽氣薄之，不相入，散而爲霰。」是皆風雨類
也。併及於虹、霓、奔雲者，風雨所由占驗也。

壽星，角、亢也。

【註】數起角、亢，

列宿之長，故曰壽。

天根，氐也。

【註】角、亢下繫於氐，若木之有根。

【正

義】星名始於角、亢，起蒼龍之宿也。《史記·律書》云：

「角者，言萬物皆有枝格如角也。亢者，言萬物亢見也。

氐者，言萬物皆至也。」《月令》云：「仲秋之月，日在角。

仲夏之月，昏亢中。季冬之月，旦氐中。」鄭註：「日月

之行，一歲十二會，聖王因其會而分之，以爲大數焉。凡

記昏明中星者，爲人君南面而聽天下，視時候以授民

事。」《夏小正》云：「四月，初昏南門正。十月，初昏南

①「汎」，原作「汜」，「汜」、「汎」形近而混，今據文意改。
下同。

②「昏」，原誤作「旦」。今據《禮記·月令》：「仲夏之月，
日在東井，昏亢中，旦危中」改。

門見。南門者，亢上下之星也。角，兩星相對觸，故《天官書》云：「左角李，右角將。」亢，四星曲而長，故《天官書》云：「亢爲疏廟，其南北兩大星曰南門。」《小正》以識亢星所在也。氐四星側向以承抵，故《天官書》云：「氐爲天根。」星度分十二次，角、亢，壽星之次也。《晉語》云：

「歲在壽星。」又云：「復於壽星。」韋昭註：「自軫十二度至氐四度，爲壽星之次。」是氐亦壽星之次也。《左氏》桓

五年傳云：「龍見而雩。」《續漢志》註引服虔云：「龍，角、亢也。謂四月昏，龍星體見。」莊二十九年傳：「龍見而畢

務。」杜註謂：「今九月，周十一月，龍星角、亢晨見東方。」

《周語》云：「辰角見而雨畢，天根見而水涸，本見而草木

節解。」韋註：「辰角，大辰倉龍之角。角者，星名也。見

者，朝見東方。建戌之初，寒露節也。天根，亢、氐之間

也。謂寒露雨畢之後五日，天根朝見。本，氐也。謂寒

露之後十日。」是氐亦謂之本也。案，《國語》言晨見之

星，不指中星而言。【註】「數起」至「曰壽」 ○【正義】

十二次以玄枵爲首，《爾雅》先言壽星者，以角、亢爲宿之首也。《開元占經·分野略例》云：「於辰在辰爲壽星，三月之時，萬物始達於地，春氣布養，萬物各盡其天性，不罹夭夭，故曰壽星。」此以月建之十二次，釋天星之十二

次也。○「角亢」至「有根」 ○【正義】《史記索隱》引

孫炎云：「角、亢下繫於氐，若木之有根。」郭註本孫炎。

《衆經音義》引《爾雅音義》云：「天根爲天下萬物作根，氐

故曰天根。」《說文》云：「抵，木根也。根，木株也。木下

曰本。」

天駟，房也。【註】龍爲天馬，故房四

星謂之天駟。大辰，房、心、尾也。【註】

龍星明者，以爲時候，故曰大辰。大火謂

之大辰。【註】大火，心也。在中最明，故

時候主焉。【正義】《律書》云：「房者，言萬物門戶

也，至於門則出矣。」心言萬物始生有華心也。」尾言萬

物始生如尾也。」房四星下垂而長，故《天官書》云：「房爲

府曰天駟，其陰右驂。」心三星，色赤，中最深，故《天官

書》云：「心爲明堂。」尾九星，首岐尾上起，故《天官書》

云：「尾爲九子。」《月令》云：「季秋之月，日在房。季夏

之月，昏火中。孟春之月，旦尾中。孟冬之月，日在尾。」

房星爲天駟者，《周語》云：「駟見而隕霜。」又云：「月在

天駟。」又云：「自鶉及駟七列也。」韋註云：「鶉火之分，

張十三度。駟，天駟，房五度，歲月之所在。從張至房七

列，合七宿，謂張、翼、轸、角、亢、氐、房之位。」又謂之農祥。《周語》：「農祥晨正。」又云：「辰馬，農祥也。」《說文》云：「房屋爲民田時者。」韋註：「農祥，房屋也。房屋晨正而農事起，故謂之農祥也。」大辰，房、心、尾三者，《春秋》昭十七年：「有星孛于大辰。」《穀梁傳》云：「于大辰者，濫于大辰也。」范甯註引劉向云：「謂濫於蒼龍之體，不獨加大火。」《左傳》杜註云：「大辰，房、心、尾也。」大火謂之大辰者，《左氏》襄九年傳云：「古之火正，或食于心，是故心爲大火。」《公羊》昭十七年傳云：「大火爲大辰，伐爲大辰，北辰亦爲大辰。」《鄉飲酒義》云：「參之以三光。」鄭註：「三光，三大辰也。」

【註】「龍爲」至「天駟」。○【正義】《詩》疏引孫炎云：「龍爲天馬，故房四星謂之天駟。」郭註本孫炎。《史記索隱》引《詩》「沔歷樞」云：「房爲天馬，主車駕。」宋均云：「房既近心爲明堂，又別爲天府及天駟也。」鄭註《周禮》引《孝經》說曰：「房爲龍馬。」《史記正義》云：「房屋，君之位，亦主左驂，亦主良馬，故爲駟。王者恒祠之，是馬祖也。」○「龍星」至「大辰」。○【正義】《左傳》疏引李巡云：「大辰，蒼龍宿之體最爲明，故曰房心尾也。」《後漢書》註引孫炎云：「龍星明者以爲時候，故曰大辰。」郭註本孫炎。《夏小正》云：

「八月，辰則伏。辰也者，房屋也。伏也者，人而不見也。」○「大火」至「主焉」。○【正義】《公羊》疏引李巡云：「大火，蒼龍宿之心，以候四時，故曰大辰。」又引孫炎云：「大火，心也。其中最明，故時候主焉。」郭註本孫炎。《堯典》云：「日中星火，以正仲夏。」《夏小正》云：「五月初昏大火中。」《左氏》昭三年傳云：「火中，寒暑乃退。」杜註：「心以季夏昏中而暑退，季冬旦中而寒退。」《爾雅》云：「七月流火。」毛傳：「火，大火也。流，下也。」鄭箋：「大火者，寒暑之候也。火星中而寒暑退。」唐虞夏皆五月昏火中，故《堯典》與《夏小正》合。周則六月昏火中，七月西流，故《爾雅》、《左傳》與《月令》合。後世歲差之法，權輿於此。火出在三月，故昭十七年傳云：「火出於夏爲三月，於商爲四月，於周爲五月。」是也。九月之昏火始入，十月之昏則伏。故《周語》云：「火見而清風戒寒。」哀十二年傳云：「火伏而後蟄者畢。」是也。《夏官·司燿》云：「季春出火，季秋內火。」襄九年傳云：「以出內火。」古者視火星之見伏以行火政焉。莊二十九年傳云：「火見而致用。」昭四年傳云：「火出而畢賦。」《周語》云：「火之初見，期於司里。」是因火行而修庶政也。心星色明而易識，故《詩》屢言三星，鄭箋以爲心星也。大火

爲大辰，亦謂之辰。昭元年傳云：「遷闕伯于商丘，主辰，商人是因，故辰爲商星。」十七年傳云：「宋，大辰之虛也。」《晉語》云：「君之行，歲在大火。若以辰出而以參入，必獲諸侯。」韋註：「辰，大火也。」《月令章句》云：「自亢八度至尾四度，謂之大火之次。」《分野畧例》云：「於辰在卯爲大火，東方爲木，心星在卯，火出木星，^①故曰大火。」

析木之津，箕、斗之間，漢津也。

【註】箕，龍尾。斗，南斗，天漢之津梁也。

【正義】律書云：「箕者，言萬物根棋，故曰箕。」箕四星，闔口，形如箕。故《天官書》云：「箕爲敖客，曰口舌。」《小雅·巷伯》云：「哆兮侈兮，成是南箕。」鄭箋：「箕星哆然，踵狹而舌廣。」孔疏云：「箕四星，二爲踵，二爲舌。若使踵本太狹，舌雖小寬，不足以爲箕。由踵之二星已哆然而大，舌又益大，所以成爲箕也。」《大東》云：「維南有箕，不可以簸揚。」又云：「維南有箕，載翕其舌。」鄭箋：「翕猶引也。引舌者，謂上星相近。」《洪範》云：「星有好風。」《大宗伯》謂之觜師，即箕星也。斗六星，重列如北斗。故《天官書》云：「南斗爲廟，其北建星。建星者，旗也。」《月令》云：「仲冬之月，日在斗。仲春之月，旦

建星中。孟秋之月，昏建星中。」以建星識南斗所在也。漢者，《夏小正》云：「七月漢案戶。漢也者，天漢也。案戶也者，直戶也。言正南北也。」《大東》云：「維天有漢，監亦有光。」毛傳：「漢，天河也。有光而無所明。」《大雅·棫樸》云：「倬彼雲漢，爲章于天。」《雲漢》云：「倬彼雲漢，昭回于天。」鄭箋：「雲漢，天河也。倬然天河，水氣也，精光轉運於天。」《左氏》昭十七年傳云：「漢，水祥也。」析木之津者，昭八年傳云：「今在析木之津。」杜註：「箕斗之間有天漢，故謂之析木之津。」《周語》云：「日在析木之津。」韋註：「津，天漢也。析木，次名，從尾十度至斗十一度爲析木，其間爲漢津。」《分野畧例》云：「自尾十度至南斗十一度，於辰在寅，爲析木。尾東方木宿之末，斗北方水宿之初，次在其間，隔別水木，故曰析木。」諸本俱作「析木謂之津」，郭註云：「即漢津也。」案，《左傳》疏引《爾雅·釋天》云：「析木之津，箕、斗之間，漢津也。」是舊本無「謂」字，郭註亦係後人所增，今刪正。

① 「木星」，《開元占經》卷六十四《分野畧例》作「木心」。

② 「毛傳」，原誤作「鄭箋」，據《詩·大東》傳改。

③ 「八年」，原誤作「七年」，據《左傳》改。

【註】「箕龍」至「津梁」 ○【正義】「箕，龍尾」者，東方蒼龍七宿：角、亢、氐、房、心、尾、箕，箕居其末也。「斗，南斗」者，所以別於北斗也。「天漢之津梁」者，《左傳》疏引孫炎云：「析別水木，以箕斗之間，是天漢之津也。劉炫謂是天漢，即天河也。天河在箕斗二星之間，箕在東方木位，斗在北方水位，分析水木，以箕星爲隔，隔河須津梁以渡，故謂此次爲析木之津也。不言析水而言析木者，此次自南而盡北，故依此次而名析木也。」《周語》云：「及析木者，有建星及牽牛焉。」建星在南斗北，與牽牛並爲水宿，故爲析木之次所及也。

星紀，斗，牽牛也。

【註】牽牛、斗者，

日月五星之所終始，故謂之星紀。

【正義】

《律書》云：「牽牛者，言陽氣牽引萬物出之也。牛者，冒也，言地雖凍，能冒而生也。牛者，耕植種萬物也。」牛六星，腹下躡廢，角上岐。《天官書》云：「牽牛爲犧牲。」《月令》云：「季春之月，旦牽牛中。仲秋之月，昏牽牛中。」星紀者，《左氏》襄二十八年傳云：「歲在星紀。」孔疏謂星紀爲斗牛之次，是也。《分野畧例》云：「自南斗十二度至須女七度，於辰在丑，爲星紀。星紀者，言其統紀萬物十二月之位，萬物之所終始，故曰星紀也。」【註】「牽牛」至

「星紀」 【正義】《左傳》疏引孫炎云：「星紀，日月五星之所終始也，故謂之星紀。」郭註本孫炎。《逸周書·周月解》云：「日月俱起于牽牛之初，右回而行。月周天進一次，而與日合宿。日行月一次而周天，歷歲會于十有二辰。終則復始，是謂日月權輿。」蓋周時冬至日在牽牛，爲星紀之中，則斗值星紀之初，用是爲十二次紀首，故曰星紀。然唐虞冬至日在虛，爲玄枵正中，不在斗、牽牛也。十二次之名，蓋定自周人。故鄭註《月令》云：「仲冬者，日月會於星紀。」劉逵《吳都賦》註云：「斗者，日月五星之所經始，故謂之星紀。」《大宗伯》疏引《星備》云：「五星初起牽牛。」《困學紀聞》引《河圖括地象》云：「天左動，始於牽牛。」《尸子》云：「天左舒而起牽牛。」《漢書·律歷志》云：「斗綱之端指牽牛之初，以紀日月，故曰星紀。五星起其初，日月起其中。」此據周制而推言星紀之義也。自元以來，冬至日在箕，爲析木之津正中。

玄枵，虛也。

【註】虛在正北，北方色

黑。枵之言耗，耗亦虛意。顓頊之虛，虛也。【註】顓頊水德，位在北方。北陸，虛也。【註】虛星之名凡四。【正義】《律書》

云：「虛者，能實能虛。言陽氣冬則宛藏於虛。日冬至，則一陰下藏，一陽上舒，故曰虛。」虛二星，上下如連珠。《天官書》：「虛為哭泣之事。」《堯典》云：「宵中星虛。」《月令》云：「季秋之月，昏虛中。」唐虞仲秋昏虛中，周秦之際虛中在季秋，後世所謂歲差也。「玄枵為虛」者，《左氏》襄廿八年傳云：「淫於玄枵。玄枵，虛中也。枵，耗名也。」《分野畧例》云：「自須女八度至危十五度，於辰在子，為玄枵也。玄者，黑，北方之色。枵者，耗也。十一月之時，陽氣在下，陰氣在上，萬物幽死，未有生者，天地空虛，故曰玄枵也。」「顓頊之虛為虛」者，昭十年傳云：「今茲歲在顓頊之虛。」杜註「顓頊之虛，謂玄枵」是也。「北陸為虛」者，昭四年傳云：「古者日在北陸而藏冰。」杜註：「陸，道也。謂夏十二月日在虛危。」疏引孫炎云：「陸，中也。北方之宿，虛為中也。」【註】「虛在」至「虛意」○【正義】《左傳》疏引孫炎云：「虛在正北，北方色玄，故曰玄枵。枵之言耗。耗，虛之義也。」郭註本孫炎。《說文》引《春秋傳》云：「歲在玄枵。玄枵，虛也。」蓋增損襄二十八年傳文，兼取《爾雅》之訓。○「顓頊」至「北方」○【正義】《左傳》疏云：「北方之次，以玄枵為中。玄枵次有三宿，又虛在其中，以水位在北，顓頊居之，故

謂玄枵虛星為顓頊之虛也。」○「虛星之名凡四」○【正義】郭意以玄枵、顓頊之虛、北陸虛星之名，故連虛星而為名凡四，其實玄枵、顓頊之虛皆次名也，亦謂之天電。《周語》云：「日在天電。」又云：「出自天電。」韋註：「天電，次名，一曰玄枵。」是也。北陸者，四陸之一也。古以星紀日月之行，分為四象，亦謂之四陸。《曲禮》云：「前朱鳥而後玄武，左青龍而右白虎。」《淮南·兵畧訓》：「所謂天數者，左青龍，右白虎，前朱雀，後玄武。」是為列宿之四象，合諸《左傳》「日在北陸」及「西陸朝觀」之文，是四陸即四象也。角、亢、氐、房、心、尾、箕為東方青龍之宿，奎、婁、胃、昂、畢、觜、參為西方白虎之宿，皆南首而北尾；井、鬼、柳、星、張、翼、轸為南方朱鳥之宿，斗、牛、女、虛、危、營室、東壁為北方玄武之宿，皆西首而東尾。《爾雅》舉北陸、西陸以概東南，又於七宿之中各舉一星為識。虛為北方之宿，故云「北陸，虛也」；昂為西方之宿，故下文云「西陸，昂也」。

營室謂之定。【註】定，正也。作宮室皆以營室之中為正。娵觜之口，營室、東辟也。【註】營室、東辟星，四方似口，

因名云。

【正義】《律書》云：「營室者，主營胎陽氣

而產之。」室二星，相對出，離宮六星，三向列。《天官書》

云：「營室爲清廟，曰離宮、閭道。」東壁二星，上下相掣

曳。《月令》云：「孟春之月，日在營室。仲冬之月，昏東

辟中。」營室謂之定者，《鄘風》云：「定之方中。」毛傳：

「定，營室也。方中，昏正四方。」鄭箋：「定星昏中而正，

於是可以營制宮室，故謂之營室。定昏中而正，謂小雪

時，其體與東壁連，正四方。《周語》云：「營室之中，土功

其始。」韋註：「建亥小雪之中，定星昏正於午，土功可以

始也。」又謂之天廟。《周語》云：「日月底于天廟。」韋

註：「天廟，營室也。孟春之月，日月皆在營室。」案，《國

語》謂孟春日在營室，與《月令》同。然《月令》於孟冬言

昏危中，仲冬言昏東辟中，不言昏營室中者，營室在危、

東壁之間。孔穎達謂：「室十六度，日行一度，是十月半

而室中，十一月初而壁中也。」姬訢之口爲營室、東壁者，

《左氏》襄三十年傳云：「歲在姬訢之口。」疏引李巡云：

「姬訢，玄武宿也。營室、東壁，北方宿名。」鄭註《輶人》

云：「營室，玄武宿，與東壁連體而四星。」賈疏云：「營室

是北方七宿，室在東，壁在西。西壁而言東壁者，據十月

在南方，壁在東，故云東壁也。」姬訢亦謂之豕韋。昭十

一年傳云「歲在豕韋」是也。《分野畧例》云：「自危十六

度至奎四度，於辰在亥，爲姬訢。姬訢，歎息也。十月之

時，陰氣始盛，陽氣伏藏，萬物失養育之氣，故哀愁而歎

悲，嫌於無陽，故曰姬訢。」《釋文》「定」作「頌」。

【註】「定正」至「爲正」

○【正義】《詩》疏引孫炎云：「定，正也。天下作宮室者，皆以營室中爲正。」郭註本孫炎。

《左氏》莊二十九年傳云：「水昏正而栽。」杜註謂：「今十

月定星昏而中，於是樹板幹而興作。」孔疏：「五行北方

水，故北方之宿爲水星。」○「營室」至「名」云

○【正義】《左傳》疏引孫炎云：「姬訢之歎，則口開方。營室、東

壁，四方似口，故因名云。」郭註本孫炎。《釋文》云：「辟，

本又作「壁」。此星有人居之角象，宜爲壁。」

降婁，奎、婁也。

【註】奎爲溝瀆，故

名降。【正義】《律書》云：「奎者，主毒螫，殺萬物也。

奎而藏之。婁者，呼萬物且內之也。」奎十六星，旁殺而

下垂。《天官書》云：「奎曰封豕，爲溝瀆。」婁三星，下勢

連而上體舒。《天官書》云：「婁爲聚衆。」《月令》云：「仲

春之月，日在奎。季夏之月，旦奎中。季秋之月，昏婁

中。」降婁爲奎、婁者，《左氏》襄三十年傳云：「歲在降婁，

降婁中而且。」杜註：「降婁，奎、婁也。周七月，今五月，

降婁中而天明。《衆經音義》引李巡云：「降婁，白虎宿也。」《分野畧例》云：「自奎五度至胃六度，於辰在戌，爲降婁。降，下也。婁，曲也。陰生於午，與陽俱行，至八月陽遂下，九月剥卦用事，陽降剥盡，萬物枯落，卷縮而死，故曰降婁。」【註】「奎爲」至「名降」○【正義】《左傳》疏引孫炎云：「降，下也。奎爲溝瀆，故稱降也。」孫、郭俱本《天官書》爲義。

大梁，昴也。西陸，昴也。【註】昴，

西方之宿，別名旄頭。【正義】《律書》云：「留

者，言陽氣之稽留也，故曰留。」《小星》毛傳云：「昴，留也。」疏引《春秋元命包》云：「昴之爲留也，言萬物成就繫留也。」昴七星攢聚，鉅繫小。《天官書》云：「昴爲髦頭。」《召南》云：「維參與昴。」鄭箋亦以昴爲留也。大梁爲昴者，《左氏》昭十一年傳云：「歲及大梁。」《天官書》云：「昴畢之間爲天街。」《索隱》引孫炎云：「畢昴之間，日月五星出入要道，若津梁。」《分野畧例》云：「自胃七度至畢十一度，於辰在酉，爲大梁。昴爲大梁之次之中星也。」西陸爲昴者，《左氏》昭四年傳云：「西陸朝觀而出之。」《說文》云：「昴，白虎宿星。」《詩》疏引鄭康成云：「四月昴則見。」《左傳》疏引《鄭志》答孫皓問云：「西陸朝觀，謂

四月立夏之時。」《周禮》「夏頒冰」是也。服虔謂春分奎晨見，杜預謂三月奎朝見。劉光伯云：「三說鄭爲近之。」是昴爲西陸也。【註】「昴西」至「旄頭」○【正義】

《詩》疏引孫炎云：「西方之宿，昴爲中。」是郭註所本也。西方七宿，昴居其中。故《堯典》云：「日短星昴。」舉昴星以該西官之七宿也。又名旄頭者，《史記》作「髦頭」，《漢書·天文志》、《晉書·天文志》俱作「旄頭」。

濁謂之畢。【註】掩免之畢，或呼爲

濁，因星形以名。【正義】《律書》云：「濁者，觸

也，言萬物皆觸死也。」畢八星，累貫，兩叉出。故《天官書》云：「畢曰罕車，爲邊兵，主弋獵。」《詩》疏引李巡云：「濁，陰氣濁起，陽氣必止。畢，止也。」李本「濁」作「濁」，其義與《律書》畧同。《月令》云：「孟夏之月，日在畢。孟秋之月，旦畢中。」畢星，《大宗伯》謂之雨師。《洪範》云：「星有好雨。」謂畢星也。故《小雅·漸漸之石》云：「月離于畢，俾滂沱矣。」毛傳：「畢，濁也。」是「濁」本或作「濁」。【註】「掩免」至「以名」○【正義】《小雅·

①「濁」，《詩·盧令》疏引作「獨」。

大東》云：「有挾天畢。」毛傳：「畢，所以掩免者。」鄭箋：「祭器有畢，所以助載鼎實。」孔疏云：「挾，長貌。此言畢之長也。《鴛鴦》曰：「畢之羅之。」《月令》：「禁羅網畢翳，無出國門。」是田器有畢也。《特牲饋食禮》云：「宗人執畢。」是祭器有畢也。彼註云：「畢，狀如叉。」蓋爲其似畢星取名焉。掩免，祭器之畢，俱象畢星爲之。孫毓云：「祭器之畢，狀如畢星，名象所出也。畢弋之畢，又取名焉，而因施網于其上。義得兩通。」案，《史記索隱》引孫炎云：「掩免之畢，或呼爲濁，因名星。」孫炎之意，以制器先有定稱，星名由於後起。然古人觀象以制器，未聞因器以名象也。郭氏謂因星形以名，較孫義爲長。

味謂之柳。

【註】味，朱鳥之口。

柳，

鶉火也。

【註】鶉，鳥名。火屬南方。

【正

義】律書》云：「注者，言萬物之始衰，陽氣下注，故曰注。」索隱云：「注，味也。」柳八星，垂似柳。《天官書》云：「柳爲鳥注，主木草。」索隱云：「《漢書·天文志》注作「味」。《爾雅》云：「鳥味謂之柳。」孫炎云：「味，朱鳥之口，①柳其星聚也。以注爲柳星，故主草木也。」《月令》云：「季夏之月，日在柳。季秋之月，日在柳中。」「味謂之柳」者，《召南·小星》云：「三五在東。」毛傳以爲「三心

五囀」，疏引《元命包》云：「柳，五星。」「味」本作「囀」，或作「喙」。柳爲鶉火者，《左氏》僖五年傳云：「鶉之賁賁，天策焯焯，火中成軍。」杜註：「鶉鶉，火星也。言丙子平旦，鶉火中。」襄九年傳云：「古之火正，或食於味，是故味爲鶉火。」杜註：「火正之官，配食於火星。建辰之月，鶉火星昏在南方。」昭八年傳云：「歲在鶉火。」《分野畧例》云：「自東井中六度至柳八度，於辰在未，爲鶉首。南方七宿，其形象鳥，以井爲冠，以柳爲口。鶉，鳥也。首，頭也。故曰鶉首。自柳九度至張十七度，於辰在午，爲鶉火。南方爲火，言五月之時，陽氣始隆，火星昏中，在朱鳥之處，故曰鶉火。」【註】「味朱鳥之口」○【正義】《說文》云：「味，鳥口也。」《左傳》疏引《春秋緯文耀鉤》云：「味爲鳥陽，七星爲頸。」宋均註云：「陽猶首也。柳謂之味。味，鳥首也。七星爲朱鳥頸也。味與頸共在於午者，鳥之止宿，口屈在頸，七星與味，體相接連故也。」是朱鳥之口象其止宿之形也。監本訛作「朱鳥之名」，今從宋本改正。○「鶉鳥」至「南方」○【正義】《考工記·輅人》云：「鳥旗七旂，以象鶉火也。」鶉火，朱鳥宿之柳，其

①「口」，原誤作「名」，據《史記索隱》改。

屬有星，星七星。郭云「鶉鳥名」者，以南陸三次曰鶉首，曰鶉火，曰鶉尾，皆取象於鳥形也。火屬南方者，以鶉火居南陸三次之中，柳星居鶉火之首，故七星為柳之屬。《爾雅》舉鶉火以該南陸之三次，舉柳星以該南官之七星也。

北極謂之北辰。【註】北極，天之中，

以正四時。【正義】《論語》云：「譬如北辰，居其所

而衆星共之。」北辰，北極也。諸儒釋北辰者多異說。

《繫辭傳》云：「《易》有太極。」《釋文》引馬融云：「北極

也。」《易》言「太極是生兩儀」，不得謂北辰能生兩儀，則

馬說非也。《周禮》疏引《爾雅》：「北極謂之北辰。」鄭註

云：「天皇北辰耀魄寶。」是天皇上帝之號也。康成引《緯

書》六天帝之號，後儒多所不從。《爾雅》載北極於星名，

則不得以為天帝之號也。《天官書》云：「中宮天極星，其

一明者太極常居也。」①《索隱》引《爾雅》為證，此以紫微

星為北辰也。《公羊》昭十七年傳云：②「北辰亦為大

辰。」何休註：「迷惑不知東西者，須視北辰以別心、伐。」

疏引《春秋》說云：「北者，高也。極者，藏也。言太一之

星高居深藏，故名北極也。」此本《天官書》而小變其說。

後儒謂北極不可見，識一小星以為辨，本於《公羊》疏也。

北辰有所，若歸諸元氣，指為帝號，則無其所。北辰居

其所，若以為星象，星隨時而旋轉，則無定居。屈原《天問》云：「斡維焉繫？天極焉加？」戴氏註云：「天極，《論語》所謂「北辰」，《周髀》所謂「正北極」，步算家所謂「不動處」，亦曰「赤道極」，是左旋之極。日月五步各有一極，曰「黃道極」，《周髀》所謂「北極躔躔」，環繞正北極者也；月與五步之極，又環繞躔躔者也，是皆為右旋之極。」《爾雅》約舉二十二舍，十二次而繼以北辰者，以其為衆星所拱也。

【註】「北極」至「四時」○【正義】《公羊》疏引李巡云：「北極，天心。居北方，正四時，謂之北辰。」孫炎云：「北極，天之中，以正四時，謂之北辰。」郭註本孫炎。

何鼓謂之牽牛。【註】今荆楚人呼牽

牛星為檐鼓。④檐者，荷也。【正義】此釋何

鼓亦名牽牛，所以別於星紀之牽牛也。《天官書》云：「牽

牛，其北河鼓。河鼓大星，上將。左右，左右將。」《正義》

①「太極」，《清經解》本作「太一」。

②「十七年」，原誤作「十六年」，據《公羊傳》昭十七年改。

③「檐」，葉藏本目錄後錄校云：「何鼓」註及正義「檐」並當作「檐」。

謂：「河鼓三星，在牽牛北。」是也。《小雅·大東》云：

「睆彼牽牛，不以服箱。」毛傳用《爾雅》此文。【註】「今

荆」至「荷也」。○【正義】郭引時諺爲證。今南方農家暑

月占驗，猶呼此星爲扁擔，因星形以爲名也。「擔」訓爲

「荷」者，漢碑「負擔」俱作「儋」。《說文》云：「儋，何也。」

「何」通作「荷」。《詩》疏引孫炎云：「何鼓之旗十二星，在

牽牛之北，或名爲何鼓，亦名爲牽牛。」案《天官書》云：

「東北曲十二星曰旗。」《正義》云：「兩旗者，左旗九星，在

河鼓左也；右旗九星，在河鼓右也。」孫氏知何鼓亦名牽

牛，非星紀之牽牛，但以河鼓左右之旗，誤指爲何鼓。殊

不考何鼓祇三星，中豐而兩頭銳下，故其象爲荷擔。若

兩旗則十二星，今測得十八星，非何鼓也。《詩》疏又引

李巡云：「何鼓，牽牛，皆二十八宿名也。」李氏誤以何鼓、

牽牛爲二星，既傳合於星紀，又以何鼓爲二十八宿名。

前人說二十八宿者，雖有異名，未聞有何鼓也。上考《天

官書》，下參農諺，惟郭氏之註能覈其實。

明星謂之启明。【註】太白星也。晨

見東方爲启明，昏見西方爲太白。【正義】

此釋五緯之金星也。《小雅·大東》云：「東有启明，西有

長庚。」《鄭風·女曰雞鳴》云：「明星有爛。」明星即启明，

謂金星也。《史記索隱》引《韓詩》云：「太白星晨見東方

爲启明，昏見西方爲長庚。」《廣雅》云：「太白謂之長庚，

或謂之太鬯。」【註】太白」至「太白」。○【正義】毛

傳：「日旦出謂明星爲启明，日既入謂明星爲長庚。」疏引

孫炎云：「明星，太白也。晨出東方，①高三舍，命曰明

星。昏出西方，高三舍，命曰太白。」是郭註所本也。孔

穎達不知長庚是何星，後儒臆說，有以水星爲長庚者。

當從《韓詩》、《廣雅》，長庚即太白也。

彗星爲橈槍。【註】亦謂之孛，言其

形孛字似掃彗。【正義】此釋星之異也。《春秋》

彗星三見。文十四年：「有星孛于北斗。」《公羊傳》

云：「孛者何？彗星也。」《穀梁傳》云：「孛之爲言，猶莠

也。昭十七年：「有星孛于大辰。」《左傳》云：「彗，所以

除舊布新也。」哀十三年：「有星孛于東方。」《公羊傳》

云：「其言于東方何？見于旦也。」彗星爲橈槍者，《天

官書》云：「天棓長四尺，末兌。彗星長二丈，類彗。天攬

長四丈，末兌。天槍長數丈，兩頭兌。」《正義》云：「天彗

①「晨」，原無，據《詩·大東》疏補。

一名掃星，本類星，末類彗，小者數寸長，長或竟天，而體無光，假日之光，故夕見則東指，晨見則西指。若日南北，皆隨日光而指。」【註】「亦謂」至「掃彗」○【正義】

《釋名》云：「彗星，光梢似彗也。孛星，星旁氣字孛然也。」義與郭同。《衆經音義》引孫炎云：「妖星也。四曰彗。」孫意以櫟、槍、梃、彗四者皆爲妖星也。《漢書·天文志》云：「櫟、槍、梃、彗雖異，其殃一也。」

奔星爲約。

【註】流星。【正義】星

之奔流者爲約，言其星光似約然也。《釋名》云：「流星，星轉行如流水也。」《漢書》註引應劭云：「櫟、槍，奔星也。」以流星爲櫟、槍，非《雅》義也。

星名

【正義】題上事也。《說文》云：「星，萬物

之精，上爲列星。」或省作「星」。《釋名》云：「星，散也，列位布散也。宿，宿也，星各止宿其處也。」《春官·馮相氏》：「掌二十有八星之位。」《秋官·蓍蔭氏》：「以方書二十有八星之號。」鄭註：「星謂從角至軫也。」二十八星在周宜有定名，然舊說多互異。《月令》所載二十六星，益以建、弧，而無箕、昴、鬼、張。《史記·歷書》備二十八星之號，有建、罰、狼、弧，而無斗、觜、井、鬼。《淮南·天文訓》云：「二十八宿：中央，其星角、

亢、氐，東方，其星房、心、尾，東北，其星箕、斗、牽牛；北方，其星須女、虛、危、營室；西北，其星東壁、奎婁；西方，其星胃、昂、畢；西南方，其星觜、嶺、參、東井；南方，其星輿鬼、柳、七星；東南方，其星張、翼、軫。」《漢書·歷志》星名與《淮南》同，蓋天文家相傳之說，故後人多從之，鄭註所謂「從角至軫」也。《爾雅》於二十八星祇述十七星，其未舉者，北方之宿則須女也，危也，西方之宿則胃也，觜也，參也，南方之宿則東井也，輿鬼也，七星也，張也，翼也，軫也。十有二次祇言其九，其未舉者，實沈也，鶉首也，鶉尾也。五星祇言其一，所未舉者，歲星曰東方木，熒惑曰南方火，填星曰中央土，辰星曰北方水。《爾雅》以釋六藝之文，文有不備，可以類推。《春官·保章氏》：「掌天星，以志星辰日月之變動，以觀天下之遷，辨其吉凶。以星土辨九州之地，所封封域，皆有分星，以觀妖祥。」先鄭說星土以《春秋傳》曰「參爲晉星」、「商主大火」，《國語》曰「歲之所在，則我有周之分野」之屬是也。後鄭謂：「大界則曰九州，州中諸國中之分域，於星亦有分焉，其書亡矣。堪輿雖有郡國所入度，非古數也。今其存可言者，十二次之分也。星紀，吳越也。玄枵，齊

也。嫫母，衛也。降婁，魯也。大梁，趙也。實沈，晉也。鶉首，秦也。鶉火，周也。鶉尾，楚也。壽星，鄭也。大火，宋也。析木，燕也。此分野之妖祥主用客星、彗孛之氣爲象。《爾雅》兼及彗星，彗星者，垂象所以見吉凶，辨其名以驗其行，俾知宿離不貸，毋失經紀也。然天道遠，人事邇，觀人事可以知天道，辨星名者尤重於授民時。《淮南·主術訓》云：「昏張中則務種穀，大火中則種黍菽，虛中則種宿麥，昂中則收斂畜積，伐薪木。」高誘註：「三月，昏張星中於南方。張，南方朱鳥之宿也。大火，東方蒼龍之宿。四月，建巳中在南方。虛，北方玄武之宿。八月，建酉中於南方也。昂星，西方白虎之宿也。季秋之月，收斂畜積也。」此據《堯典》而言。今時農家作息，多取驗於星，但因象命名，詞不雅馴耳。火流而戒寒，昂中而趨斂，古今無異義也。《史記索隱》引《爾雅》：「須女謂之婺女，婺惑謂之執法。」今《爾雅》無此文，蓋《索隱》引《星經》，傳寫誤作《爾雅》。

春祭曰祠。

【註】祠之言食。夏祭

曰杓。

【註】新菜可杓。

秋祭曰嘗。

【註】嘗新穀。冬祭曰蒸。【註】進品物也。【正義】此釋四時之祭也。《春官·大宗伯》曰：

「以祠春享先王，以禴夏享先王，以嘗秋享先王，以烝冬享先王。」《春秋繁露·四祭》篇云：「古者歲四祭。四祭者，因四時之所生孰，而祭其先祖父母也。故春曰祠，夏曰杓，秋曰嘗，冬曰蒸。此言不失其時，以奉祭先祖也。過時不祭，則失爲天子之道也。祠者，以正月始食韭也。杓者，以四月食麥也。嘗者，以七月嘗黍稷也。蒸者，以十月進初稻也。此天之經也，地之義也。」《祭義》篇云：

「春上豆實，夏上尊實，秋上机實，冬上敦實。豆實，韭也，春之始所生也。尊實，醴也，夏之所受初也。机實，黍也，秋之所先成也。敦實，稻也，冬之所畢孰也。始生，故曰祠，善其司也。夏約，故曰杓，貴所初約也。①先成，故曰嘗，嘗言甘也。畢孰，故曰蒸，蒸言衆也。奉四時所受於天者，而上之爲上祭，貴天賜，且尊宗廟也。」

《王制》云：「天子、諸侯之祭，春曰杓，夏曰禘，秋曰嘗，冬曰蒸。」鄭註：「此蓋夏殷之祭名。周則改之，春曰祠，夏

①「初」，《清經解》本作「受」。

曰杓。」以禘爲殷祭。《詩·小雅》曰：「杓祀蒸嘗，于公先王。」此周四時祭宗廟之名。《詩》疏云：「周公去夏禘之名，以春禴當之，更名春日祠。故《禘祫志》云：『《王制》記先王之法度，宗廟之祭，春日禴，夏日禘，秋日嘗，冬曰蒸，禘又爲大祭於夏，於秋，於冬。周公制禮，乃改夏爲禴，禘又爲大祭。』《祭義》註云：『周以禘爲殷祭，更名春日祠。』是祠、禴、蒸、嘗之名，周公制禮所改也。《易》曰：『不如西鄰之禴祭。』鄭註：『爲夏祭之名。』則文王之時已改。言周公者，據制禮大定言之耳。」【註】「祠之言食」○【正義】

《詩》疏引孫炎云：「祠之言食。」《衆經音義》引孫炎云：「祠，食也。」是郭註所本也。《說文》云：「春祭曰祠，品物少，多文詞也。」仲春之月，祠不用犧牲，用圭璧及皮幣。《太平御覽》引《白虎通》云：「物微，故祠名之。」何休《公羊傳》註云：「春薦尚韭、卵。祠猶食也，猶繼嗣也。春物始生，孝子思親，繼嗣而食之也，故曰祠，因以別死生。」

○【新菜可杓】○【正義】《禮記》疏引孫炎云：「杓者，新菜可杓。」郭註本孫炎。《說文》云：「杓，夏祭也。」《太平御覽》引《白虎通》云：「夏曰禴者，麥熟進之。」何休云：「夏薦尚麥、魚，始熟可杓，故曰杓。」《釋文》云：「杓，燔菜也。」

○【嘗新穀】○【正義】《詩》疏引孫炎云：「嘗，嘗新穀。」

郭註本孫炎。《禮記》疏引《白虎通》云：「嘗者，新穀熟而嘗之。」何休云：「秋薦尚黍、豚。嘗者，先辭也。秋穀成者非一，黍先熟，可得薦，故曰嘗。」○【進品物也】○【正義】《禮記》疏引孫炎云：「烝，進也，進品物也。」是郭註所本也。《太平御覽》引《白虎通》云：「烝之爲言，衆也。冬之物成者衆。」何休云：「冬薦尚稻、鴈。蒸，衆也，氣盛貌。冬萬物畢成，所薦衆多，芬芳備具，故曰蒸。」

祭天曰燔柴。【註】既祭，積薪燒之。

祭地曰瘞瘞。【註】既祭，埋藏之。【正

義】《覲禮》云：「祭天燔柴，祭地瘞。」《祭法》云：「燔柴於泰壇，祭天也。瘞埋於泰折，祭地也。」「祭天曰燔柴」者，《說文》「柴」作「崇」，云：「燒柴燹燎以祭天神。」《春官·大宗伯》云：「以禋祀祀昊天上帝，以實柴祀日月星辰，以槁燎祀司中、司命、飢師、雨師。」鄭註：「禋之言煙。周人尚臭。煙，氣之臭聞者。槁，積也。《詩》曰：『芄芄棫樸，薪之槁之。』三祀皆積柴，實性體焉，或有玉帛。燹燎而升煙，所以報陽也。鄭司農云：「實柴，實牛柴上也。」《太祝》辨九祭之名，謂之「炮祭」。鄭司農云：「炮祭，燔柴也。」「祭地曰瘞瘞」者，《釋言》云：「瘞，幽也。瘞，塞也。」《春官·司巫》云：「凡祭祀守瘞。」鄭註：「瘞謂若祭

地祇，有埋牲玉者也。守之者，以祭禮未畢，若有事。然祭禮畢，則去之。」【註】「既祭」至「燒之」○【正義】《書》釋文引馬融云：「祭時積柴加牲其上而燔之。」《後漢書》註云：「天高不可達，故燔柴以祭之，庶高煙上達也。」是祭時即行燔柴之禮。郭云「既祭，積薪燒之」，統前後而言也。○「既祭埋藏之」○【正義】《詩》疏引李巡云：「祭地以玉埋地中，曰瘞埋。」孫炎云：「瘞者，翳也。既祭翳藏地中也。」鄭註《禮運》云：「埋牲曰瘞。」是祭畢埋藏牲玉，覆之以上，故孫炎又云：「祭畢埋之。」顏師古《漢書》註云：「埋其物者，示歸於地也。」

祭山曰瘞縣。

【註】或瘞或縣，置之

於山。《山海經》曰「縣以吉玉」是也。祭

川曰浮沉。【註】投祭水中，或浮或沉。

【正義】《覲禮》云：「祭山丘陵升，祭川沉。」賈疏：「升即瘞縣也。言沉不言浮者，亦文畧也。」《大宗伯》：「以狸沈祭山林川澤。」鄭註：「祭山林曰埋，祭川澤曰沈。」祭山曰瘞縣者，《公羊》疏引李巡云：「祭山以黃玉，以璧，以瑱置几上，遙遙而眡之若縣，故曰瘞縣。」孫炎云：「埋於山足曰瘞，埋於山上曰縣。」如孫氏所說，《覲禮》所謂升

者，謂其縣也，《大宗伯》所謂狸者，謂其瘞也。《爾雅》合而言之，故曰瘞縣。「祭川曰浮沈」者，《尚書大傳》云：

「沈四海。」鄭註：「沈，祭名。」《左氏》襄十八年傳云：「沈玉以濟。」昭二十四年傳云：「王子朝以成周之寶圭湛於河。」顏師古云：「以祭川也。」《湛》讀曰「沈」。《定》三年傳云：「執玉而沈。」是祭川用玉也。《夏官·小子》云：「凡沈，宰，侯，饒，飭其牲。」鄭司農云：「沈謂祭川。」是祭川有牲也。祭川並用牲玉，故或沈或浮。【註】「或瘞」至

「是也」○【正義】郭意互用李、孫之說，亦當以瘞縣爲埋也。《詩》疏引《鄭志》云：「張逸問曰：『以血祭祭五嶽，以狸沈祭山川，不審五嶽亦當埋否？』」答曰：「五嶽尊，祭之從血腥始，何嫌不埋？」又《釋天》云：「祭山曰瘞縣。」不言埋。張逸亦引以問，鄭答云：「《爾雅》之文雜，非一家之註，不可盡據以難《周禮》。」是鄭知祭五嶽有埋，而於《爾雅》所謂瘞縣，未遽定爲埋也。案，《史記正義》引孔文詳云：「宋末會稽修禹廟，於廟庭山土中得五等圭璧百餘枚，形與《周禮》同，皆短小，此即禹會諸侯於會稽，執以禮山神而埋之，其璧今猶有在也。」^①如孔文

①「有」，原誤作「存」，據《史記·五帝本紀》正義改。

詳所言，則祭山埋玉，確有證驗。則《爾雅》所謂「瘞縣」，即《周禮》所謂「瘞」，可無疑其文雜而相難矣。《山海經》曰「縣以吉玉」者，《中山經》文。郭氏彼註云：「縣，祭山之名。」○「投祭」至「或沈」○【正義】《公羊》疏引孫炎云：「置祭於水中，或浮或沈，故曰浮沈。」是郭註所本也。《史記·河渠書》云：「舉長焚兮湛美玉。」《封禪書》云：「河湫漢水，加玉各二。」是漢時祭川用玉也。

祭星曰布。【註】布散祭於地。祭

風曰磔。【註】今俗當大道中磔狗，云以止風，此其象。【正義】「祭星曰布」者，《釋文》引

李巡云：「祭星者，以祭布露地，故曰布。」《埤雅》引《釋名》云：「祭星曰布，布取其象之布也。」今本《釋名》無此文。《祭法》云：「幽宗，祭星也。」鄭註：「『宗』當爲『祭』字之誤也。幽祭，亦謂星壇也。星以昏始見。祭之言營也。」《祭風曰磔》者，《說文》云：「磔，褻，祀除厲殃也。」《公羊》疏引李巡云：「祭風以牲頭、蹄及皮，破之以祭，故曰磔。」孫炎云：「既祭，披磔其牲，以風散之。」鄭司農註《夏官·小子》云：「辜謂磔牲以祭也。」《月令》曰：「九門磔懷，以畢春氣。」【註】「布散祭於地」○【正義】《公羊》

疏引孫炎云：「既祭，布散於地，似星布列也。」《釋文》云：「指謂數列羅布也。」○「今俗」至「其象」○【正

義】鄭司農註《大宗伯》云：「罷辜，披磔牲以祭，若今時磔狗，祭以止風。」賈疏云：「此舉漢法，以況編辜爲磔之義。必磔狗止風者，狗屬西方金，制東方木之風，故用狗止風也。」《封禪書》云：「秦德公作伏祠，磔狗邑四門，以禦蠱苗。」案，於文皿蟲爲蠱，蠱生於風，秦制是祭風之遺制也。郭引時俗爲證，則晉世猶存古制。

「是禴是禡，師祭也。」【註】師出征伐，類于上帝，禡於所征之地。【正義】此引

《大雅·皇矣》之文而釋之也。《說文》云：「禴，以事類祭天神。」禡，師行所止，恐有慢其神，下而祀之，曰禡。今本《毛詩》作「是類」，毛傳云：「於內曰類，於野曰禡。」類者，祭天神之名。《虞書》云：「肆類于上帝。」《詩》疏引夏侯、歐陽說：「以事類祭之，在南方，就南郊祭之。」《肆師》云：「類造上帝。」後鄭云：「爲兆以類禮，即祭上帝也。類禮依郊祀而爲之者。」是祭上帝爲類也。《小宗伯》云：「四類亦如之。」後鄭云：「四類，日月星辰，運行無常，以氣類爲之位。」是祭日月星辰亦爲類也。《小宗伯》又云：「凡天地之大裁，類社稷宗廟，則爲位。」後鄭云：

「禱祈禮輕。類者，依其正禮而爲之。」是祭社稷宗廟亦爲類也。《說文》所謂「以事類祭」也。出師亦祭上帝，故《太祝》：「掌六祈，以同鬼神示，一曰類。」先鄭引《爾雅》師祭爲釋。《司馬法》曰：「將用師，乃告于皇天上帝。」是祭上帝於郊，尚未至所征之地，故毛傳謂「在內曰類」也。禡者，鄭註《王制》云：「禡，師祭也。爲兵禱，其禮亦亡。」《肆師》云：「祭表貉則爲位。」後鄭云：「貉，師祭也。貉讀爲千百之百。於所立表之處，爲師祭造軍灋者，禱氣勢之增倍也。其神蓋蚩尤，或曰黃帝。」又《甸祝》：「掌四時之田，表貉之祝號。」杜子春：「讀貉爲「百爾所思」之「百」，《書》亦或爲「禡」。兵祭也。甸以講武治兵，故有兵祭。」後鄭云：「田者習兵之禮，故亦禡祭，禱氣勢之千百而多獲。」《周禮》以「禡」爲「貉」，聲之轉也。應劭《漢書》註云：「至所征伐之地，表而祭之，謂之禡。禡者，馬也。馬者，兵之首，故祭其先神也。」案，應氏以禡爲祭馬神，以「禡」字從馬而爲義耳。然下文「既伯既禡」，方是馬祭，禡爲師祭，不當專屬於馬。韋昭《辨釋名》云：「馬，武也。」《詩》序云：「桓，講武類禡也。」桓，武志也。」因講武而類禡，則禡爲祭造軍法者是也。【註】「師出至之地」○【正義】《王制》云：「天子將出征，類乎上

帝，禡於所征之地。」郭氏約舉其文也。孔疏：「類者，以事類告天。若以攝位事類告天，亦謂之爲類，若以巡守事類告天，亦謂之爲類，故異義。占《尚書》說：「非時祭天謂之類。」許慎謹案：《周禮》郊天無言類者，知類非常祭。」從古《尚書》說。鄭氏無駁，與許同也。」

「既伯既禡」，馬祭也。【註】伯，祭

馬祖也。將用馬力，必先祭其先。【正義】

此引《小雅·吉日》之文而釋之也。毛傳云：「伯，馬祖也。重物慎微，將用馬力，必先爲之禱其祖。禱，禱獲也。」《夏官·校人》云：「春祭馬祖，夏祭先牧，秋祭馬社，冬祭馬步。」鄭註：「馬祖，天駟也。《孝經》說曰：「房爲龍馬。」先牧，始養馬者。馬社，始乘馬者。馬步，神爲災害馬者。」《詩》疏云：「四時各有所爲祭之。馬祖祭之在春，其常也。而將用馬力，則又用彼禮以禱之。知伯是馬祖者，爲馬而祭，故知馬祖謂之伯。伯者，長也。馬祖始，是長也。」《釋星名》云：「天駟，房也。」天駟爲馬祖，詳見上文。《說文》引《詩》，作「既禡既禡」。「禡，禱牲馬祭也。」

禘，大祭也。【註】五年一大祭。

【正義】《說文》云：「禘，諦祭也。」《續漢志》引張純云：「禘之言，諦也。」是審諦之義。「以夏四月陽氣在上，陰氣在下，故正尊卑之義。」是禘祭所由命名也。禘禮昉自上古。《魯語》云：「有虞氏禘黃帝而祖顓頊。」與郊並重，故爲大祭。夏殷四時之祭，夏祭亦稱禘。故《王制》云：文王「夏曰禘。」至五年一祭，則謂之大禘。《商頌》序云：「《長發》，大禘也。」所以別於夏禘也。周改夏時祭曰禘，以禘爲大祭。《周頌》序云：「《雝》，禘太祖也。」鄭箋：「禘，大祭也。」鄭註《禮記》謂之殷祭。殷者，大也。《喪服小記》云：「王者禘其祖之所自出，以其祖配之。」《大傳》云：「禮不王不禘，王者禘其祖之所自出，以其祖配之。」《通典》引《禘祫志》云：「太王、王季以上遷主，祭於后稷之廟，其坐位與祫祭同。文武以下遷主，若穆之遷主，祭於文王之廟。文王居室之奧，東面。文王孫成王，居文王之東而北面。以下穆王直至親盡之祖，以次繼而東，皆北面，無昭主。若昭之遷主，祭於武王之廟。武王亦居室之奧，東面。而其昭孫康王，亦居武王之東而南面，亦以次繼而東，直至親盡之祖，無穆主。其尸，后稷廟中，后稷尸一，昭穆尸各一。文王廟中，尸一，穆尸共一。武王廟中，武王尸一，昭尸共一。」《逸禮》記禘

於太廟禮云：「殷廟之主皆升，合食而立二尸。」《韓詩內傳》云：「禘，取毀廟之主皆升，食於太廟是也。」先儒釋大祭之義者，王肅引《論語》：「孔子曰：禘自既灌而往者，吾不欲觀之矣。」所以特禘者，以禘大祭，故欲觀其成禮也。」袁準引《國語》曰：「禘郊不過繭栗，烝不過把握。」明禘最大，與郊同也。」鄭箋以爲「禘大於四時而小於祫」也。杜佑云：「聖人制禮，合諸天道，使不數不怠。故有四時之祭焉，而又設殷祭者，因天道之成，以申孝敬之心，用盡事終之禮。禘、祫二禮，俱是大祭。」又鄭註《禮記》，郊祭亦名禘。《爾雅》所記大祭，則專主宗廟之祭。下文云：「繹又祭也。」是爲祭於祖廟，不指郊天而言。

【註】「五年一大祭」○【正義】《公羊》疏引孫炎云：「禘，五年大祭也。」是郭註所本也。《說文》引《周禮》曰：「五年一禘。」蓋《禮緯》之文。《公羊》文二年傳云：「五年而再殷祭。」何休註：「殷，盛也。謂三年祫，五年禘。禘所以異於祫者，功臣皆祭也。祫猶合也，禘猶諦也。審諦無所遺失。」周制三年喪畢，禫祭之後，乃祫於太祖，亦謂之吉禘。《春秋》閔二年：「吉禘于莊公。」《禮記》疏引賈

① 「主」，原無，據《通典》卷四十九補。

達云：「禘者，遞也。審諦昭穆，遷主遞位，孫居王父之處也。」禘之明年春，禘於羣廟。爾後五年，再殷祭。一禘一祫，因以法五年再閏，天道大成也。《禮記》疏又引《禘祫志》云：「《春秋》僖公三十三年十二月薨，文公二年八月丁卯大享於太廟。《公羊傳》云：「大享者何？祫也。」是三年喪畢，新君二年當祫，明年春禘於羣廟。僖公、宣公八年皆有禘，則後禘去前禘五年。以此定之，則新君二年祫，三年禘。自爾之後，五年而再殷祭，則六年當祫，八年當禘。又昭公十年齊歸薨，至十三年喪畢，當祫，為平丘之會，冬，公如晉。」至十四年祫，十五年禘，傳云「有事武宮」是也。至十八年祫，二十年禘，二十三年祫，二十五年禘，昭公二十五年「有事於襄宮」是也。」五年之禘，其時以夏。《詩》疏引崔靈恩云：「禘以夏者，以審諦昭穆，序列尊卑。夏時陽在上，陰在下，尊卑有序，故大次第而祭之。故禘者，諦也，第也。」

繹，又祭也。

【註】祭之明日，尋繹復

祭。周曰繹。

【註】《春秋》經曰：「壬午

猶繹。」商曰彤。

【註】《書》曰：「高宗彤

日。」夏曰復昨。

【註】未見義所出。【正

義】此釋繹為復祭，因以別三代之異名。禘之名，有虞、三代同之，繹祭則三代各自為名也。○「繹又祭也」

○祭之來日又祭，謂之繹，又謂之賓尸，又謂之祫。《周頌》序云：「《絲衣》，繹賓尸也。」鄭箋：「繹，又祭也。天子諸侯曰繹，以祭之明日，卿大夫曰賓尸，與祭同日。」何休《公羊》註云：「禮，繹繼昨日事，^②但不灌地降神爾。

天子諸侯曰繹，大夫曰賓尸，士曰宴尸，去事之殺也。必繹者，尸屬昨日，配先祖食，不忍輒忘，故因以復祭禮，則無有誤，敬慎之至。」《詩》疏云：「今《少牢饋食禮》者，卿大夫之祭禮也。其下篇《有司徹》云：「若不賓尸。」註云：「不賓尸，謂下大夫也。」以言「若不賓尸」，是對有賓尸者。《有司徹》所行，即賓尸之禮，是即「大夫曰賓尸」。按，其禮非異日之事，故知與祭同日。然則天子諸侯謂之繹，卿大夫謂之賓尸，是繹與賓尸事不同矣。而序云「繹賓尸」者，繹祭之事，主為賓事此尸，但天子、諸侯禮大，異日為之，別為立名，謂之為繹，言其尋繹昨日。卿

①「丘」，原作「邱」，係避孔子諱。今改回，不再出校。

「晉」，原誤作「齊」，據《左傳》昭十三年改。

②「繹繼」，原作「繹祭」，據《公羊》宣八年註改。

大夫禮小，同日爲之，不別立名，直指其事，謂之賓尸耳。序言繹者，是此祭之名，賓尸，是此祭之事，故特詳其文也。「是繹即賓尸也。《禮器》云：「爲祊乎外。」鄭註：「祊祭，明日之繹祭也。謂之祊者，以於廟門之傍，因名焉。」《釋文》：「繹，本或作「禘」。」○《周曰禘》○何休《公羊》註云：「周曰繹。繹者，據今日道昨日，不敢斥尊言之文意也。」楊士勛《穀梁》疏云：「謂之繹者，繹陳昨日禮也。」○《商曰彤》○《詩》疏引孫炎云：「彤者，亦相尋不絕之意。」何休云：「殷曰彤。彤者，彤彤不絕，據昨日道今日，斥尊言之質意也。」賈公彥《儀禮》疏云：「彤者，取彤彤祭不絕。」楊士勛云：「謂之彤者，彤是不絕之意也。」○《夏曰復昨》○《詩》鄭箋及何休《公羊》註引《爾雅》俱無此句。徐彥疏云：「諸家《爾雅》悉無此言。」郭本有之。賈公彥云：「復昨者，復昨日之昨祭。」楊士勛云：「謂之復昨者，復前日之禮也。」《釋文》云：「昨，本又作「祊」，亦作「昨」，福也。昨，祭肉也。義並同。」【註】「祭之」至「復祭」○【正義】《詩》疏引李巡云：「明日復祭。」《公羊》疏引孫炎云：「祭之明日，尋繹復祭。」郭註本孫炎。○《春秋》至「猶繹」○【正義】宣八年經文。《公羊傳》云：「繹者何？祭之明日也。」《穀梁傳》云：

「繹者，祭之旦日之享賓也。」杜預《左傳》註云：「先日辛巳有事於太廟」是也。○《書曰》至「彤日」○【正義】《商書》篇名。案，「彤」與「融」同。融者明也，故祭之明日爲彤日。

祭名

【正義】①《釋詁》云：「禋、祀、祠、蒸、嘗、禴，祭也。」此又分釋其名也。《通典》云：「先王制禮，依四時而祭者，時移節變，孝子感而思親，故奉薦味以申孝敬之心，慎終追遠之意。」《祭義》云：「霜露既降，君子履之，必有悽愴之心，非其寒之謂也。春雨露既濡，君子履之，必有怵惕之心，如將見之。」是四時之祭，祭之本也。以次及於諸大祭，終於禘繹者，取象於歲間之相成，日遠之相繼也，故附見《釋天》。

春獵爲蒐。

【註】搜索取不任者。

夏獵爲苗。

【註】爲苗稼除害。秋獵爲獮。

獮。

【註】順殺氣也。

冬獵爲狩。

【註】得獸取之，無所擇。

【正義】此釋四時之

①「正義」下，按全書體例，此處當補「題上事也」四字。

獵名也。《說文》云：「獵，畋獵也，逐禽也。」《左傳》疏引蔡邕《月令章句》云：「獵者，捷取之名也。」《夏官·大司馬》云：「中春教振旅，遂以蒐田。中夏教茷舍，遂以苗田。中秋教治兵，遂以獮田。中冬教大閱，遂以狩田。」蒐、苗、獮、狩之名，同於《爾雅》。《夏小正》云：「十有一月，王狩。王狩者，言王之時田。冬獵曰狩。」是四時之田，三代所同也。《公羊》桓四年傳云：「春曰苗，秋曰蒐，冬曰狩。」何休註：「苗，毛也。明當見物，取未懷任者。蒐，簡擇幼穉，取其大者。狩猶獸也，冬時禽獸長大，遭獸可取。不以夏田者，春秋制也。以爲飛鳥未去於巢，走獸未離於穴，恐傷害於幼穉，故於苑囿中取之。」《穀梁傳》云：「四時之田，皆爲宗廟之事也。春曰田，夏曰苗，秋曰蒐，冬曰狩。」《左氏》隱五年傳云：「春蒐、夏苗、秋獮、冬狩，皆於農隙以講事也。」二傳惟《左氏》與《爾雅》同。孔疏云：「《公羊傳》二名既與禮異，又復夏時不田；《穀梁傳》與禮異者，良由微言既絕，曲辨妄生；丘明親受聖經，故獨與禮合。漢代古學不行，明帝集諸學士，作《白虎通義》，因《穀梁》之文，爲之生說曰：「王者諸侯所以田獵何？爲苗除害，上以共宗廟，下以簡集士衆也。春謂之田何？春，歲之本，舉本名而言之也。夏謂之苗

何？擇其懷任者也。秋謂之蒐何？蒐索肥者也。冬謂之狩何？守地而取之也。四時之田，總名爲田何？爲田除害也。」案，苗非懷任之名，何云擇去懷任？秋獸盡皆不瘦，何云蒐索取肥？雖名《通義》，義不通也。故先儒皆依《周禮》、《左傳》、《爾雅》之文，而爲之說其名，亦有意焉。雖復春獵，獲則取之，不能擇取不孕，夏獵所取無多，不能爲苗除害，爲因時而變文耳。今案，《左傳》疏所引《白虎通義》，今本無之，蓋闕文也。《禮記》疏引「何休云：『運斗樞』曰：夏不田。」《穀梁》有夏田，於義爲短。鄭君云：「四時皆田，夏殷之禮。」《詩》云：「之子于苗，選徒囂囂。」夏田明矣。如鄭所言，夏殷皆以四時田獵，周因二代之制也。《管子·小匡》篇：「春以田曰蒐。」「蒐」通作「搜」。《周語》云：「搜于農隙。」韋昭註：「春田曰搜。」【註】「搜索」至「任者」○【正義】杜預《左傳》註云：「蒐索，擇取不孕者。」韋昭《國語》註云：「搜，擇也。禽獸懷妊未著，搜擇而取之。」○「爲苗除害」○【正義】鄭註《夏官》云：「夏田爲苗，擇取不孕任者，若治苗去不秀實者。」《左傳》疏云：「孫炎亦然。」是孫炎同

①「春」，原誤作「秋」，據《周禮·大司馬》改。

鄭註也。郭不從者，以鳥獸孚乳多在春時，則夏獵當以爲苗除害，故謂之苗。《月令》：「孟夏之月驅獸，毋害五穀，毋大田獵。」是夏苗之事也。杜預云：「苗，爲苗除害也。」與郭義同。○「順殺氣也」○【正義】《釋詁》

云：「獮，殺也。」《說文》云：「獮，秋田也。或作『殽』，宗廟之田也。」鄭註《夏官》云：「秋田主用罔，中殺者多也。皆殺而後止。」杜預云：「以殺爲名，順秋氣也。」○「得獸」至「所擇」○【正義】《詩》疏引李巡云：「圍守取之，無所擇也。」郭註本李巡爲義。《說文》云：「狩，犬田也。冬日草枯，故田犬便於逐利也。」鄭註《夏官》云：「言守取之無所擇也。」《周語》云：「狩于畢時。」韋昭註：「冬田曰狩。狩，圍守而取之。畢時，時務畢也。」杜預云：「冬物畢成，獲則取之，無所擇也。」杜義與郭同。

宵田爲獠

【註】《管子》曰：「獠獵

畢弋。」今江東亦呼獵爲獠。或曰即今夜獵載鑪照也。火田爲狩。【註】放火烧

草獵，亦爲狩。

【正義】此別宵田、火田之名也。

《說文》云：「獠，獵也。」《詩》鄭箋云：「宵田曰獠。」是「獠」與「獵」義同。火田亦名狩，與冬獵名同也。宵田者，

《鄭風·大叔于田》云：「火烈具舉。」孔疏云：「此爲宵田，故持火照之。」或曰：《管子·小匡》篇：「夜戰其聲相聞，足以無亂。」宵田，所以習夜戰也。火田者，《夏官·羅氏》云：「蜡則作羅襦。」後鄭註：「今俗放火張羅，其遺教。」《王制》云：「昆蟲未蟄，不以火田。」孔疏云：

「從十月以後至仲春，皆得火田。」案，火田當在十月。《春秋》桓二年二月：「焚咸丘。」杜註：「火田也。譏盡物，故書。」是火田當在昆蟲盡蟄之時，既行春令，猶爲火田，故《春秋》書以示譏。孔穎達謂仲春得行火田，非也。《左氏》定四年傳云：「田於大陸，焚焉。」杜註：「火田，并見燒也。」火田之制，當如賈疏所云：「漢之俗，在上放火，於下張羅承之，以取禽獸。」若馳騁射獵，如大陸之田，非所宜也。○【註】「管子」至「照也」○【正義】「獠獵畢弋」，《管子·四稱》篇文。《詩》疏引郭註云：「獠猶獵也，今之夜獵載鑪照者也。江東亦呼獵爲獠。」《管子》云：「獠獵畢弋。」與今本字句微異。○「放火」至「爲狩」○【正義】《左傳》疏引李巡、孫炎云：「放火烧草，守其下風。」是郭註所本也。

「乃立冢土，戎醜攸行。」【註】冢土，大社。戎醜，大衆。起大事，動大衆，必

先有事乎社而後出，謂之宜。【註】有事，祭也。《周官》所謂「宜乎社」。

【正義】此引

《大雅·縣》之文而釋之也。鄭箋云：「大社者，出大衆，將所告而行也。」《白虎通義》云：「封土立社，示有土也。」又云：「不謂之土何？封土爲社，故變名謂之社，別於衆土也。」案，社亦謂之土，但謂之冢土，以別於衆土爾。毛傳云：「美太王之社，遂爲大社也。」疏云：「傳以大社者，天子社名太，王時實諸侯，而云「乃立冢土」，以天子之名言之者，言太王立此社，文王後取其制，以爲天子之社，故《詩》以「冢土」言之。毛所以爲此說者，蓋以《祭法》云「王爲羣姓立社曰大社」，《郊特牲》云「天子大社，必受霜露風雨之氣也」，以爲大社之名，唯施於天子，其諸侯不得名大社故也。」起大事，動大衆，必先有事乎社而後出，謂之宜者，《詩》疏引孫炎云：「大事，兵也。有事，祭也。」《書》疏引孫炎云：「宜，求見福祐也。」《禮記》疏云：「宜者，令誅伐得宜，亦隨其宜而言也。社主於地，又爲陰，而誅伐亦陰，故於社也。」《詩》疏云：「成十三年《左傳》曰：『國之大事，在祀與戎。』故兵爲大事也。《春秋》昭十五年：『有事于武宮。』《雜記》云：『有事於上帝。』皆是祭事，故謂祭爲有事。以兵凶戰危，慮有負敗，祭之以

求其福宜。《王制》云「天子將出，宜乎社」是也。」【註】

「冢土」至「大衆」○【正義】「冢土，大社」，毛傳文。《釋詁》云：「戎，大也。醜，衆也。」毛傳亦本《釋詁》。

○「周官」至「乎社」○【正義】《春官·太祝》云：「大師宜于社。」又云：「設軍社。」鄭司農說「設軍社」以《春秋傳》曰：「所謂君以師行，被社鼙鼓，祝奉以從者也。」賈疏云：「軍將出，宜祭於社，即將社主行。」《續漢志》云「古者師行載社主」是也。《司馬法》謂「大社」爲「冢社」。

「振旅闐闐。」【註】振旅，整衆。闐

闐，羣行聲。出爲治兵，尚威武也。

【註】幼賤在前，貴勇力。人爲振旅，反尊卑也。【註】尊老在前，復常儀也。【正

義】此引《小雅·采芑》之文而釋之也。《夏官·大司馬》：「中春教振旅」，「中秋教治兵」。賈疏：「春以人兵爲名，尚農事。秋以出兵爲名，秋嚴尚威。」是二時習戰之名也。《左氏·隱五年傳》云：「三年而治兵，人而振旅。」杜註：「雖四時講武，猶復三年而大習。出曰治兵，始治其事。人曰振旅，治兵禮畢，振衆而還。」是三年習戰之名也。《詩》所謂「振旅闐闐」，指宣王南征之師，戰止而

歸。是治兵、振旅爲師出、師旋之名也，所指之事雖異，其爲習戰則同。故《穀梁》莊八年傳云：「出曰治兵，習戰也。」人曰振旅，習戰也。《公羊》莊八年傳作「出曰祠兵」，何休註：「禮，兵不徒使。故將出兵，必祠於近郊，陳兵習戰，殺牲饗士卒。」賈公彥以爲「祠五兵矛戟鉤盾弓鼓」，及祠蚩尤之造兵者，與《爾雅》異。按，鄭箋引《春秋傳》曰：「出曰治兵，人曰振旅，其禮也。」據《公羊傳》文也，是鄭君所見《公羊傳》本作「治兵」。《爾雅·釋祭名》已云「是禰是馮，師祭也」，是祭始造兵者，統謂之師祭。此言治兵，指講武而言。何休定作「祠兵」，於義爲狹。

【註】「振旅」至「行聲」 ○【正義】鄭箋云：「振猶正也。」杜預云：「振，整也。」《釋詁》云：「旅，衆也。」是振旅爲整衆也。闕闕者，鄭箋云：「伐鼓闕闕。」然則以爲鼓聲。案，《廣雅》云：「闕闕，盛也。」則是衆盛之意。故郭氏以爲羣行聲。 ○「幼賤」至「儀也」 ○【正義】《詩》疏引孫炎云：「出則幼賤在前，貴勇力也。人則尊老在前，復常法也。」郭註本孫炎。毛傳云：「人曰振旅，復長幼也。」長幼猶言尊卑也。何休云：「祠兵，壯者在前，難在前。振旅，壯者在後，復長幼，且衛後也。」

講武

【正義】題上事也。講武必順四時，故附

見《釋天》。《公羊》桓四年傳云：「諸侯曷爲必田狩？一曰乾豆，二曰賓客，三曰充君之庖。」何休註云：「已有三牲，必田狩者，孝子之意，以爲己之所養，不如天地自然之牲，逸豫肥美，禽獸多則傷五穀，因習兵事，又不空設，故因以捕禽獸，所以共承宗廟，示不忘武備，又因以爲田除害也。是四時之田，所以共四時之祭，因以習武事也。宵田、火田，所以廣其義。動衆宜乎社，則出師之祭也。」振旅闕闕，因釋《詩》文而類敘之，兼以辨師出人之異名焉。

素錦綢杠。

【註】以白地錦韜旗之

竿。

纁帛繆。

【註】纁帛，絳也。繆，衆

旒所著。素陞龍于繆。

【註】畫白龍於

繆，令上向。

練旒九。

【註】練，絳練也。

飾以組。

【註】用綦組飾旒之邊。

維

以纁。

【註】用朱纁維連持之，不欲令曳

地。《周禮》曰「六人維王之太常」是也。

①「鉤盾弓鼓」，《周禮·肆師》疏作「劍楯弓矢」。

【正義】此釋龍旂之制也。「素錦綢杠」者，《釋名》云：「素，朴素也。已織則供用，不復加巧飾也。又物不加飾，皆自謂之素，此色然也。錦，金也。作之用功，重於其價，如金。故其制字，帛與金也。」《說文》云：「綢，繆也。」《鄉射禮》記云：「杠長三仞，士之制也。」《廣雅》云：「天子杠高九仞，諸侯七仞，大夫五仞。」此言以素地之錦綢，纏旗之杠也。「縹帛繆」者，《釋器》云：「三染謂之縹。」《說文》云：「帛，繆也。」繆，旌旗之游也。「言繆所以著旒，以絳色之繆爲之也。」素陞龍于繆」者，《儀禮》疏載《白虎通義》述《禮記》曰：「天子乘龍，載大旂，象日月升龍。傳曰：天子升龍，諸侯降龍。」言以素色畫上向之龍於繆也，《春官·司常》所謂「交龍爲旂」也。「練旒九」者，《說文》云：「練，凍繆也。」游，旌旗之旒也。「旒，旌旗之旒也。」《長發》鄭箋云：「旒者，旗之垂者也。」言以絳絲爲下垂之旒有九也，《考工記·輅人》所謂「龍旗九旒」也。「飾以組」者，《說文》云：「組，綬屬。」《鄭風·干旄》云：「素絲組之。」鄭箋云：「以素絲縷縫組於旌旗，以爲之飾。」此言以組文爲旒之旁飾也。「維以縷」者，《說文》云：「縷，綫也。」言以縷綫相維持也。賈公彥以「素錦」、「素陞龍」爲喪葬之旗也。【註】「以白」至「之竿」

○【正義】《說文》云：「錦，裏色織文也。」其素色則謂之白地錦。《說文》又云：「竿，竹挺也。」旂杠爲植木，後世多呼旂杠爲旂竿，象其形之植立也。「綢」釋爲「輅」，言纏繞之。○「縹帛」至「所著」○【正義】鄭註《司常》云：「九旗之帛皆用縹。」賈公彥以爲「周尚赤故也」。下文練爲絳練、縷爲朱縷，皆以其尚赤也。衆旒相著，言相繫屬也。《鄭風》鄭箋云：「屬，著也。」○「畫白」至「上向」○【正義】鄭註《司常》云：「諸侯畫交龍，一象其升朝，一象其下復也。」賈疏：「象升朝天子，象下復還國也。」天子旌旗有日月星辰，故直有升龍，諸侯旌旗無日月星，故龍有升降也。此文但言陞龍，故知其上向也。○「練絳練也」○【正義】《釋名》云：「練，爛也，煮使委爛也。」此言以練絲爲旒。天子之旒十二，而此云九旒。《考工記》所建之旗，併有七旒、六旒、四旒者，賈公彥以爲上得兼下也。○「用綦」至「之邊」○【正義】「綦」亦作「纂」。《說文》云：「纂，似組而赤。」是纂、組色相似也。○「用朱」至「是也」○【正義】《詩》疏引孫炎云：「維持以縷，不欲其曳地。」是郭註所本也。郭引《周禮》、《夏官·節服氏》之文也。鄭註云：「維，維之以縷。王旌十二旒，兩兩以縷綴連，旁三人持之。禮，天子旌曳

地。鄭司農云：「維持之。」賈疏云：「天子旌曳地」者，《禮緯》文。引之者，若不遺維持之，則旌曳地故也。」

緇廣充幅長尋曰旌。【註】帛全幅長

八尺。繼旌曰旆。【註】帛續旌末，為燕尾者。義見《詩》。【正義】此釋旌之制也。《小

雅·出車》云：「設此旌矣。」《司常》云：「龜蛇為旌。」又

云：「縣鄙建旌。」《輶人》云：「龜蛇四旂，以象營室也。」

《釋名》云：「旌，兆也。龜知氣兆之吉凶，建之於後，察度事宜之形兆也。」緇者，《詩》疏引孫炎云：「緇，黑繒也。」

《釋名》云：「緇，滓也。泥之黑者曰滓。此色然也。」充幅長尋者，《方言》云：「《周官》之法，度廣為尋，幅廣為

充。」言黑繒之廣充竟幅而長及尋者，謂之旌。《說文》以爲「游游而長」者是也。「繼旌曰旆」者，《說文》云：「旆，

繼旌之旗也，沛然而垂。」《釋名》云：「白旆，以帛繼旌末也。」《公羊》疏引孫炎云：「帛續旌末亦長尋。」《詩》云：「帛

旌英英」是也。」孫所引《詩》，《小雅·六月》文，今本作「白旆央央」。【註】「帛全幅長八尺」○【正義】布帛

俱有幅，以其滿幅謂之全幅。《小爾雅》云：「四尺曰仞，倍仞曰尋。」○「帛續」至「見詩」○【正義】《釋名》

云：「雜帛為旆，以雜色綴其邊，如鸞尾也。將帥所建，象物雜也。」何休云：「如燕尾曰旆。」郭云「為燕尾」，蓋用劉熙、何休之說。「見《詩》」者，毛傳：「白旆，繼旌者也。」《詩》釋文云：「繼旌曰旆。」《左傳》云「蒺藜」是也。一曰旆，與「筏」古今字殊。「是旆」本又作「筏」。

註旆首曰旒。【註】載旒於竿頭，如

今之幢，亦有旒。【正義】此釋旌之制也。《鄘風》

云：「孑孑干旌。」《司常》云：「析羽為旌。」又云：「旂車

載旌。」《輶人》云：「弧旌枉矢以象弧也。」《說文》云：「析羽注旆首，所以精進士卒。」《釋名》云：「旌，精也，有精光

也。綏，有虞氏之旌也。注旌竿首，其形榮榮然也。」

《詩》疏引孫炎云：「析五彩羽注旆上也，其下亦有旒綖。」《考工記·鐘氏》：「染羽以朱湛丹秫，三月而熾之，淳而

漬之。」染羽所以飾旌旗也。旌注於旆，而旆又注於干，故曰干旌。鄭箋云：「《周禮》孤卿建旌，大夫建物，首皆

注旆焉。」又鄭註《夏采》云：「綏以旆牛尾為之，綴於幢上。」①是太常以下，首皆有旆羽也。《爾雅》舉旌以為例

①「綏」，原誤作「綏」，據《周禮·夏采》註改。

也。【註】載旄「至」有旒。○【正義】詩疏引李巡云：「旄牛尾著千首。」鄭註《明堂位》云：「綏爲注旄牛尾於杠首，所謂大麾。」《書》云：「武王左杖黃鉞，右秉白旄，以麾。」《周禮》：「大麾以田也。」旒所以精進士卒，故《公羊》宣十二年傳云：「莊王親自手旒。」《左氏》成十六年傳云：「楚人謂夫旌子重之麾也。」如今之幢者，郭註《釋言》云：「今之羽葆幢」是也。「亦有旒」者，《曲禮》云：「武車綏旒。」疏引何胤云：「垂放旒旗之旒，以見於美也。」又云：「德車結旒。」孔疏云：「德美在內，不尚赫奕，故結纏其旒，著於竿也。」是旒亦有旒也。

有鈴曰旂。

【註】縣鈴於竿頭，畫蛟

龍於旒。

【正義】上文釋龍旒之制，此又釋旂之有

鈴也。《小雅·庭燎》云：「言觀其旂。」《司常》云：「交龍爲旂。」又云：「諸侯建旂。」《輶人》云：「龍旂九旒，以象大火也。」《說文》云：「旂，旗有衆鈴，以令衆也。」《釋名》云：「旂，倚也。畫作兩龍相依倚也。通以赤色爲之，無文采，諸侯所建也。」《說文》云：「鈴，令丁也。」《左氏》桓二年傳云：「錫鸞和鈴，昭其聲也。」杜註：「鈴在旂，動有鳴聲。」【註】「縣鈴」至「於旒」。○【正義】《公羊》疏引李巡云：「有鈴，以鈴著旒端。」孫炎云：「鈴在旂上。旂

者畫龍。」是郭註所本也。旂畫交龍，故何休云：「加文章曰旂。」郭註作「蛟龍」，「蛟」疑「交」字之訛。阮氏、梁正等圖旂首爲金龍頭，《唐志》：「金龍頭銜結綬及鈴。」是縣鈴於竿頭之遺制與？

錯革鳥曰旗。

【註】此謂合剥鳥皮

毛，置之竿頭。即《禮記》云「載鴻」及「鳴鳶」。

【正義】此釋旗之制也。《小雅·無羊》云：「旄惟旗矣。」《司常》云：「鳥隼爲旗。」又云：「州里建旗。」

《輶人》云：「鳥旗七旒，以象鶉火也。」《說文》云：「錯革

畫鳥於上，所以進士衆。旗，衆也。」《釋名》云：「旗，譽

也。軍吏所建，急疾趨事，則有稱譽也。」《公羊》疏引孫

炎云：「錯，置也。革，急也。言畫急疾之鳥於旂。」《周

官》所謂「鳥隼爲旗」者矣。按，《六月》云：「織文鳥章。」

毛傳：「鳥章，錯革鳥爲章也。」鄭箋：「鳥章，鳥隼之文

章。」孔疏引《鄭志》答張逸云：「畫急疾之鳥隼。」是孫氏

以爲急疾之鳥畫於綵旒，本鄭義也。【註】「此謂」至

「鳴鳶」。○【正義】《公羊》疏引李巡云：「以革鳥之，置於

旒端。」是李巡以革爲皮也。《曲禮》云：「前有水則載青

旌，前有塵埃則載鳴鳶，前有車騎則載飛鴻，前有士師則

載虎皮，前有摯獸則載貔貅。」鄭註：「載謂舉於旌首，以警衆也。」孔疏以青旌、鳴鳶、飛鴻爲畫於旌首，虎皮爲舉虎皮於竿首。至貔貅則云：「不知爲載其皮，爲畫其形？」又引舊說「通有二家：一云與虎皮並畫作皮於旌也，一云並載其皮。」孔疏引二家之說，則載其皮者，亦舊說也。虎、貔貅既載其皮，則鴻及鳴鳶亦當載其皮毛。故郭氏本李巡爲說，與孫炎異。

因章曰旂。

【註】以帛練爲旒，因其文章，不復畫之。《周禮》云：「通帛爲旂。」

【正義】此釋旂之制也。《司常》云：「通帛爲旂。」又云：「孤卿建旂。」《說文》云：「旂，旗曲柄也。所以旂表士衆。」《釋名》云：「旂，戰也。戰戰恭己而已也。三孤所建，象無事也。」鄭註《司常》云：「通帛謂大赤，從周正色，無飾。孤卿不畫，言奉王之政教而已。」【註】「以帛」至「畫之」○【正義】《左傳》疏引孫炎云：「因其緇色，以爲旗章，不畫之。」郭氏本孫炎爲義。以帛練爲旒，亦言以絳練爲之也。

旌旂

【正義】題上事也。此因上文講武而連類及之也。鄭註《鄉射禮》云：「旌，總名也。」《釋文》云：

「旂，本又作『旗』。」《說文》云：「旗，士卒以爲期。」《釋名》云：「旗，期也。軍將所建，象其猛如熊虎，與衆期其下也。」《司常》：「掌九旗之物名。」此不盡釋者，舉以例其餘也。《月令》云：「以爲旗章，以別貴賤等級之度。」故九旗之名，上得兼下，下不得從上稱也。

爾雅正義卷第九

爾雅正義卷第十

文淵閣校理翰林院編修加二級教習
庶吉士充國史館纂修官邵晉涵撰集

釋地第九

【正義】《禮運》云：「地秉陰竅於山川。」《郊特牲》

云：「地載萬物。」《呂氏春秋》云：「地塞以形。」高誘註：

「地，陰也。實而能受，故塞以成形兆也。」《白虎通義》

云：「地者，元氣之所生，萬物之祖也。地之言，施也，諦

也。應施變化，審諦不設，^①敬始重終，故謂之地也。」《說

文》云：「地，元氣初分，輕清陽爲天，重濁陰爲地，萬物所

陳列也。」《釋名》云：「地者，底也。其體底下，載萬物也。

亦言諦也。五土所生，莫不審諦也。」此篇所釋，自九州

及於四極者，《周官·大司徒》：「以天下土地之圖，周知

九州之地域廣輪之數，辨其山林、川澤、丘陵、墳衍、原隰

之名物。」故《爾雅》於田野之高下，山澤所鍾聚，分晰言之。疆域之界，荒遠之服，三代之制不同，書闕有間，可互證也。兼及於八陵者，《邊師》「掌四方之地名」，因十藪、九府而類敘之也。兼及於五方之異氣者，《土訓》「掌導地憲以辨地物」，後鄭謂「地憲若瘴蠱」，故釋物之稟異氣者，使民不疑於耳目也。下篇遞及於丘與山川者，《大戴禮記·易本命》云：「凡地東西爲緯，南北爲經，山爲積德，川爲積刑，高者爲生，下者爲死，丘陵爲牡，谿谷爲牝。」是丘與山川俱統於地，故《釋丘》、《釋山》、《釋水》，以次分釋焉。

兩河間曰冀州。【註】自東河至西

河。【正義】此以下釋殷九州之疆域也。《禹貢》首冀

州者，尊帝都也。殷邦畿在冀州域內，故亦首冀州。

《書》疏引李巡云：「兩河間，其氣清，厥性相近，故曰冀。

冀，近也。」《釋名》云：「冀州，取地以爲名也。其地有險

有易，帝王所都，亂則冀治，弱則冀彊，荒則冀豐也。」《禹

①「設」，《太平御覽》卷三十六引作「誤」。

貢《云》：「冀州既載。」《公羊》疏引鄭註云：「兩河間曰冀州。不書其界者，時帝都之，使若廣大然。」《周官·職方》云：「河內曰冀州。」案，舜肇十有二州，鄭註謂舜於舊九州外，分青州爲營州，冀州爲并州、幽州，至夏仍合爲九。《禹貢》無幽、并二州，則幽、并之地併入於冀。《爾雅》有幽州，無并州，則幽州兼有并州之地。周分置幽、并二州，俱在《禹貢》冀州域內，是殷周冀州視夏制差小。

【註】「自東河至西河」 ○【正義】河自積石、龍門南流，爲西河，至華陰東，經底柱、孟津，過洛汭，爲南河，至大伾北流，過洛水、大陸，又北播爲九河，同爲逆河，入于海，爲東河。《釋文》引馬融云：「在東河之西，西河之東，南河之北。」郭祇言東河、西河，不及南河者，以下文「河南爲豫州」，則冀州在南河之北，從可知也。《史記正義》：「古帝王之都，多在河東、河西，故河北稱河內，河南稱河外。」

河南曰豫州。 【註】自南河至漢。

【正義】《書》疏引李巡云：「河南，其氣著密，厥性安舒，故曰豫。豫，舒也。」《釋名》云：「豫州地在九州之中，京師東都所在，常安豫也。」《釋文》引《春秋元命包》云：「豫之言，序也。言陽氣分布，各得其處，故其氣平靜多序也。」

《禹貢》云：「荆河惟豫州。」《公羊》疏引鄭註云：「豫州界自荆山，而北至于河。」《禹貢》豫州以荆山之北爲界，《爾雅》豫州以漢水之北爲界，是夏殷之殊制也。《職方》云：「河南曰豫州。」又云：「正南曰荊州。」則周時荊州兼有漢北之地，與殷制異。 ○【註】「自南河至漢」

○【正義】《公羊》疏引孫氏、郭氏皆云：「自東河至西河之南曰豫州。」今本郭註與孫炎異。郭知自南河至漢者，以豫州居冀、荆之間，其界爲南河之南、漢水之北也。《周禮》疏云：「周之雍、豫，兼梁州之地。」《爾雅》無梁州，則殷之豫州亦兼梁地。

河西曰隴州。 【註】自西河至黑水。

【正義】《書》疏引李巡云：「河西，其氣蔽壅，受性急凶，故云雍。雍，壅也。」《釋名》云：「雍州在四山之內，雍翳也。」《釋文》引《太康地記》云：「雍州兼得梁州之地。西北之位，陽所不及，陰氣壅闕，故取名焉。」《釋文》又云：「雍者，擁也。東嶠、西漢、南商於、北居庸，四山之內擁翳也。」《禹貢》云：「黑水、西河惟雍州。」《公羊》疏引鄭註云：「雍州界自黑水而東，至于西河也。」《職方》云：「正西曰雍州。」殷周雍州俱兼梁州之地，與《禹貢》異。

【註】「自西河至黑水」 ○【正義】郭本《禹貢》爲義。

《書》疏引《水經》云：「黑水出張掖雞山，至敦煌，過三危山，南流，入於南海。」今《水經註》闕此文。《山海經》云：「灌湘之山又東五百里，曰雞山，黑水出焉，而南流，注于海。」郭氏無註。屈原《天問》云：「黑水玄趾，三危安在？」是黑水在周末已不可考矣。

漢南曰荊州。

【註】自漢南至衡山之

陽。

【正義】《書》疏引李巡云：「荊州，其氣燥剛，稟性

彊梁，故曰荊。荊，彊也。」《釋名》云：「荊州，取名於荊山也。必取荊爲名者，荊，警也，南蠻數爲寇逆，其民有道後服，無道先彊，常警備之也。」《禹貢》云：「荊及衡陽惟荊州。」《公羊》疏引鄭註云：「荊州界自荊山，南至衡山之南。」《職方》云：「一正南曰荊州。」案：殷時荊州以漢水爲界，則自大別以東，江南之地，屬於揚州；大別以西，漢東之地，屬於豫州，視夏制差小。【註】「自漢」至「之陽」

○【正義】《水經》云：「漾水，出隴西氏道縣嶓冢山。東至武都沮縣，爲漢水。」凡在漢水以南，皆屬荊州，其南界則越過衡山之陽也。

江南曰揚州。

【註】自江南至海。

【正義】《公羊》疏引李巡云：「江南，其氣慘勁，厥性輕揚，

故曰揚州。」《釋名》云：「揚州州界多水，水波揚也。」《釋文》引《太康地記》云：「以揚州漸太陽位，天氣奮揚，履正，含文明，故取名焉。」《禹貢》云：「淮海惟揚州。」《公羊》疏引鄭註云：「揚州界自淮而南，至海以東也。」《職方》云：「東南曰揚州。」其戴澤川浸，與《禹貢》同。殷制割淮南、江北之地，以屬徐州，故揚州以江爲界，兼有大別以東之地。【註】「自江南至海」○【正義】《公羊》

疏引孫氏、郭氏曰：「自江至南海也。」是郭註本孫炎。今本作「南至海」，而《公羊》疏引作「至南海」，疑傳寫之誤。然《史記·尉佗傳》云：「秦以并天下，畧定揚越。」張晏註：「揚州之南越也。」顏師古《漢書》註：「本揚州之分，故曰揚越。」置桂林、南海、象郡。《晉書·地理志》以交州、廣州爲《禹貢》揚州之域。是五嶺以南至海，本《禹貢》揚州之地，殷制與《禹貢》同。則《公羊》疏引註作「南海」，不爲無據。

濟河間曰兗州。

【註】自河東至濟。

【正義】「濟」當作「沛」，「兗」當作「沅」。《公羊》疏引李巡云：「濟河間，其氣專質，厥性信謹，故曰兗。兗，信也。」《釋名》云：「兗州，取兗水以爲名也。」《晉書·地理志》引《春秋元命包》曰：「兗，瑞也，信也。」《禹貢》云：

「濟河惟兗州。」《公羊》疏引鄭註云：「言兗州之界在此兩水之間。」殷制與夏同。《職方》云：「河東曰兗州。」賈疏：「周之兗州於《禹貢》侵青、徐之地。」【註】「自河至濟」○【正義】沅州之域，河東與冀分界，沔自滎至荷，西南與豫分界，自荷至會汶，南與徐分界，自會汶後東北行，東與營分界。《說苑》作「濟南曰兗州」。

濟東曰徐州。【註】自濟東至海。

【正義】《書》疏引李巡云：「淮海間，其氣寬舒，稟性安徐。故曰徐，徐，舒也。」《釋名》云：「徐州，徐，舒也。土氣舒緩也。」《釋文》引《太康地記》以爲取徐丘爲名，云周合其地於青州。《禹貢》曰：「海岱及淮惟徐州。」《公羊》疏引鄭註：「徐州界又南至淮水。」殷仍夏制。《職方》云：「正東曰青州。」其山川皆《禹貢》徐州之域。周無徐州，蓋以徐爲青也。【註】「自濟東至海」○【正義】徐與沔以沔爲界，自沔而東兼有淮南、江北之地，與揚州分界。周之青州于《禹貢》侵豫州地，故其澤藪曰望諸。殷爲徐州，則望諸亦當在境內。

燕曰幽州。【註】自易水至北狄。

【正義】《釋文》引李巡云：「燕，其氣深要，厥性剽疾，故曰幽。幽，要也。」《釋名》云：「幽州在北，幽昧之地也。」《釋

文》又引《太康地記》以爲因於幽都爲名。或云：北方太陰，故以幽冥爲號。二者相依也。《禹貢》以幽州之地合於冀州。《職方》云：「東北曰幽州，正北曰并州。」《爾雅》無并州，幽州兼有并州之地，故下文云：「燕有昭余祁。」昭余祁爲《周禮》并州之澤藪也，殷以昭余祁屬燕，是爲并合於幽之證。陸氏《釋文》亦以并州合於幽州。

【註】「自易水至北狄」○【正義】《職方》：「并州，其浸洿易。」殷制合并於幽，故易水在幽州境內。《水經》云：「易水，出涿郡故安縣閭鄉西山。」周時幽州偏於東北，其正北則爲并州。殷以東北之地割屬營州，則幽州之境縮於東北，而贏於正北。《公羊》疏引孫炎云：「自易水至北狄。」郭註本孫炎。

齊曰營州。【註】自岱東至海。此蓋

殷制。【正義】《公羊》疏引李巡云：「齊，其氣清舒，受性平均，故曰營。營，平也。今爲青州。」《釋名》云：「古有營州，齊衛之地，天文屬營室，取其名也。」《禹貢》云：「海岱惟青州。」《公羊》疏引鄭註云：「今青州界，東自海，西至岱。東嶽曰岱山。」《職方》云：「正東曰青州。」夏周俱無營州。《釋文》云：「《爾雅》營州，爲《禹貢》之青州矣。營者，蓋取營丘以爲號。《博物志》云：「營與青

同。海東有青丘，齊有營丘，豈是名乎？《說苑》作「齊曰青州」，是青即營也。【註】「自岱東至海」○【正義】《公羊》疏引孫氏云：「自岱東至海。」郭註本孫炎。

《書》疏云：「青州之境，非至海畔而已。堯時青州，當越海而有遼東也。舜爲十二州，分青州爲營州，營州即遼東也。」《爾雅》營州之境，與《禹貢》青州同。○「此蓋殷制」○【正義】《詩》疏引孫炎云：「此蓋殷制。」《釋文》引李巡以爲殷制，是郭註所本也。《詩》疏云：「《爾雅》九州之名，《禹貢》有梁、青、無幽、營，《周禮》有幽、并，無徐、營。孫炎以《爾雅》之文與《禹貢》不同，於《周禮》又異，故疑爲殷制耳。」案，以《爾雅》九州爲殷制，漢以後諸儒俱無異說。惟賈公彥云：「《禹貢》所云堯舜法，《爾雅》所云似夏法，《詩》譜所云似殷法。」今知不然者，鄭氏《詩譜》首言《禹貢》雍州，故下文即以《禹貢》九州之名，見天下三分之數耳。賈氏不審發端《禹貢》二字，遂疑爲殷法，雖述鄭《譜》，實乖鄭義。至以《禹貢》爲唐虞法，《爾雅》爲夏法，更無所依據矣。此篇所釋「十藪」、「四極」之名，多與《周禮》不同，疑亦爲殷制。

九州 【正義】題上事也。《說文》云：「州，疇也。各疇其土而生之。」《水經註》引《春秋說題辭》

云：「州之言，殊也。」《周公職錄》云：「黃帝受命，風后受圖，割地布九州。」《通典》云：「黃帝方制天下，立爲萬國。顓頊之所建，帝嚳所受，創制九州。」是九州之設，由來舊矣。《文選》註引《韓詩·商頌》云：「方命厥后，奄有九域。」薛夫子章句：「九域，九州也。」《長發》云：「帝命式于九圍。」毛傳：「九圍，九州也。」殷設九州，是其證。《呂氏春秋·有始覽》云：「河漢之間爲豫州，周也。兩河之間爲冀州，晉也。河濟之間爲兗州，衛也。東方爲青州，齊也。泗上爲徐州，魯也。東南爲揚州，越也。南方爲荊州，楚也。西方爲雍州，秦也。北方爲幽州，燕也。」所說疆域，大率據《爾雅》而言也。

魯有大野。【註】今高平鉅野縣東北大澤是也。【正義】此以下釋藪澤所在地也。大

野爲《爾雅》沅州之藪，夏屬徐州，故《禹貢》·徐州云：「大野既豬。」周屬沅州，故《職方》·兗州云：「其澤藪曰大野。」與《爾雅》同。《左氏》哀十四年傳云：「西狩於大野。」杜註：「在高平鉅野縣東北大澤是也。」《水經註》引何承天云：「鉅野湖澤廣大，南通洙泗，北連清濟。舊縣

故城，正在澤中。《元和郡縣志》云：「大野澤，在鉅野縣東五里，南北三百里，東西百餘里。」鉅野縣自唐以後屢遭河決，川原易形，藪澤畔岸，今莫可考。【註】「今高」

至「是也」【正義】《漢書·地理志》山陽郡鉅野縣：「大野澤在北，兗州藪。」《晉書·地理志》高平國鉅野縣：「魯獲麟所。」今爲曹州府鉅野縣，縣西有鉅野故城。

晉有大陸。【註】今鉅鹿北廣河澤是

也。【正義】此釋冀州之藪也。《禹貢》云：「大陸既

作。」《詩》疏引鄭註云：「大陸，澤名，在鉅鹿北。《爾雅·

釋地·十藪》：「晉有大陸。」是鄭以《禹貢》之大陸，即

《爾雅》之大陸矣。《元和郡縣志》云：「大陸澤，一名鉅

鹿，在鉅鹿西北五里。《禹貢》曰：「恒衛既從，大陸既

作。」澤東西二十里，①南北三十里，②葭蘆、芰蓮、魚蟹之

類，充仞其中。澤畔又有鹹泉，煮而成鹽，百姓資之。」又

云：「廣阿澤在昭慶縣東二十五里。《爾雅》曰：「晉有大

陸。」李吉甫於鉅鹿、昭慶二縣分引《禹貢》、《爾雅》，似

以大陸、廣阿爲二澤。然唐之鉅鹿、昭慶縣壤地相接，鉅

鹿西北之大陸，即昭慶東之廣阿，不得分而爲二。故吉

甫亦云：「廣阿即大陸。《淮南》曰：「鉅鹿、大陸、廣阿，

咸一澤也。」志又載深州鹿城縣陸澤縣並有大陸澤，則

後世移置之名，不可以釋經訓。《通典》既載昭慶有大陸澤，復以陸澤縣爲《禹貢》大陸澤，殆考之不審也。《呂氏春秋·有始覽》、《淮南·地形訓》所述九藪，以「晉之大陸」、「趙之鉅鹿」分爲二藪。高誘註以大陸爲「魏獻子所游焚焉而死者」，鉅鹿爲廣阿澤。《左氏》定元年傳：「魏獻子田於大陸，焚焉。還，卒於甯。」杜註：「疑此田在汲郡吳澤荒蕪之地。甯，今修武縣，近吳澤。」即高註所引也。高氏以《呂覽》、《淮南》分列二藪，故析言其地。其實魏獻子所田之陸，祇就荒蕪之地，無當於九州之藪。《呂覽》、《淮南》多述周末漢初之制，與《爾雅》乖異，於《禹貢》尤爲無涉。孔穎達《書》疏既知大陸爲廣阿，又及《左傳》之大陸，蔓引支詞，轉生疑義。【註】「今鉅」至「是也」○【正義】《書》疏引孫炎等云：「今鉅鹿縣北廣河澤也。」是郭註所本。疏又引孫云：「廣河猶大陸。」與郭氏音義同。「河」當作「阿」。大陸、廣阿、鉅鹿，雖有三名，音義實相通也。《晉書·地理志》鉅鹿國鉅鹿縣，即漢之鉅鹿縣也，今爲順德府鉅鹿縣。

①「東西」，原誤作「東南」，據《元和郡縣志》卷十九改。
②「三十」，原誤作「二十」，據《元和郡縣志》卷十九改。

秦有楊陟。【註】今在扶風汧縣西。

【正義】此釋雍州之藪也。《職方·冀州》云：「其澤藪曰楊紆。」鄭註：「所在未聞。」《呂氏春秋》云：「秦之陽華。」高誘註：「陽華在鳳翔，或曰在華陰西。」《淮南》云：「秦之陽紆。」高註：「在馮翊池陽，一名具圃。」又《修務訓》云：「禹之爲水，以身解於陽盱之河。」高註：「陽盱河，蓋在秦也。」陽陟所在，高氏亦無定說。劉昭《續漢志》註於弘農郡華陰縣引《呂氏春秋》及高註，於右扶風汧縣引《爾雅》及郭註，以陽華、陽紆分爲二地。然「陽」、「楊」同音，「華」、「陟」古音之轉，不當分爲二地也。《周禮》冀州之藪，而《爾雅》屬於秦，則楊陟當在冀、雍之間，作在華陰者爲近之。【註】「今在」至「縣西」○【正義】《職方·雍州》云：「其澤藪曰弦蒲。」鄭註：「弦蒲在汧。」《漢書·地理志》汧縣：「北有蒲谷鄉，弦中谷，雍州藪。」《風俗通義》：「弦蒲在汧縣北蒲谷亭。」《水經註》：「汧水，出汧縣之蒲谷鄉，決爲弦蒲藪。」皆言《職方》之弦蒲也。郭意以《職方》之弦蒲，即《爾雅》之楊紆矣。然雍、冀二州，同一澤藪，而異其名，竊所未詳。《晉書·地理志》扶風郡汧縣，今爲隴州。

宋有孟諸。【註】今在梁國睢陽縣東

北。【正義】此釋徐州之藪也。殷之徐州，於周爲青州，故《職方》《青州》曰：「其澤藪曰望諸。」青州侵夏豫州之地，故《禹貢·豫州》曰：「被孟豬。」《史記·夏本紀》作「明都」。鄭註《職方》云：「望諸，明都也。」《詩譜》作「明豬」。《左傳》作「孟諸」，與《爾雅》同。《元和郡縣志》：「孟諸澤在宋州虞城縣西十里，周回五十里，俗號盟諸澤。」孟、望、明、盟、諸、豬，皆聲之轉。【註】「今在」至「東北」○【正義】高誘《淮南》註：「孟諸在梁國睢陽東北澤。」與郭註同。《呂氏春秋》註作「在梁國睢陽之東南」，疑傳寫之訛。《晉書·地理志》梁國睢陽縣，春秋時宋都，今爲歸德府商丘縣。自元以後，歸德屢被河決，藪之涯涘，不可復辨。

楚有雲夢。【註】今南郡華容縣東南

巴丘湖是也。【正義】此釋荊州之藪也。《禹貢·

荊州》云：「雲夢土作乂。」《職方》《荊州》云：「其澤藪曰雲薈。」雲夢本一藪也。《左氏》昭三年傳云：「王以田江南之夢。」定四年傳：「楚子涉睢濟江，入於雲中。」雲、夢二字分舉，後儒遂謂夢在江南，雲在江北。唐人改《禹貢》爲「雲土夢作乂」，以爲從古本《尚書》，於是雲與夢分

爲二地，轉有致疑於《職方》、《爾雅》者矣。然《史記·夏本紀》述《禹貢》云：「雲夢土爲治。」《漢書·地理志》引《禹貢》云：「雲夢土作乂。」俱連舉雲夢，則唐人所云《尚書》古本，未足據也。《左傳》雲、夢分舉，不過偶從省文耳。傳文謂之「江南之夢」，則江北有夢地可知。故杜註云：「楚之雲夢，跨江南北。」後儒謂夢在江南者，非也。吳師五戰及郢，昭王自郢西走，涉沮水，渡江而南，東行人雲中。故杜註云：「入雲夢澤中，所謂江南之夢。」是雲中即江南之夢。後儒謂雲在江北者，非也。雲夢跨江南北，統爲一藪，故《呂覽》、《淮南》並連稱雲夢，與《爾雅》同。【註】「今南」至「是也」 ○【正義】《漢書·地理志》南郡華容縣：「雲夢澤在南，荊州藪。」鄭康成《職方》註、應劭《風俗通義》、高誘《呂覽》、《淮南》註、韋昭《國語》註俱本《漢志》之文。《晉書·地理志》南郡華容縣因於漢制，無所改革，故郭註亦作「在華容」。漢晉華容縣，今爲荊州府監利、石首二縣，監利在江北，石首在江南。郭又云「在縣東南巴丘湖者，舉江南以該江北也」。或以《漢志》編縣有雲夢宮，江夏郡西陵縣有雲夢宮，疑郭註爲疎漏。案，春秋以來，楚地日闢，益廣苑囿。《戰國策》：「楚王游於雲夢，結駟千乘。」宋玉《高唐賦》云：「襄

王與宋玉遊於雲夢之臺。」是當日離宮別苑，俱稱雲夢。《水經註》引雲夢城，則宮囿所在，必增置城隍。司馬相如《子虛賦》云：「雲夢者，方九百里。」雖賦家夸大之辭，亦可見後世遊觀之侈，非復殷周藪澤之舊。故班志於華容曰：「雲夢澤，荊州藪。」謂之澤，謂之藪者，所以釋《爾雅》、《職方》之藪澤也。於編、西陵俱曰「雲夢宮」，謂之宮者，所以存楚宮之故蹟也。先王辨九州之藪，物土之宜，使民貫利，後世遊觀之蹟，無當於經義，故先儒釋經，俱從班志作華容。

吳越之間有具區。【註】今吳縣南太湖，即震澤是也。

【正義】此釋揚州之藪也。《禹貢·揚州》云：「震澤底定。」《職方》「揚州」云：「其澤藪曰具區。」《漢書·地理志》會稽郡吳縣：「具區澤在西，揚州藪。古文以爲「震澤」。」《呂氏春秋》云：「吳之具區。」

《淮南》云：「越之具區。」高註以爲在吳越之間，是也。

【註】「今吳」至「是也」 ○【正義】《晉書·地理志》吳郡吳縣：「具區在西。」晉分漢之會稽郡爲吳郡，以具區爲在吳西者，仍《漢志》之文。鄭註《職方》云：「具區五湖，在吳南。」郭從鄭註作南，是也。《越絕書》云：「太湖周三萬六千頃。」《太平寰宇記》引虞翻《川瀆記》云：「太湖東通

松江，南通雪溪，西通荆溪，北通漏湖，東連韭溪，凡五道，謂之五湖。」郭以震澤、具區、五湖、太湖爲一水也。然《職方》「揚州」云：「其浸五湖。」與具區並列，不應一水而互見其名，況藪與浸異，不得混合爲一，後儒恒致疑焉。吳越水鄉，濤湖汎決，觸地成川，交渠故瀆，難以取悉，舍太湖而別求具區所在，測望地形，迄無實驗，知舊說未可廢矣。今太湖在蘇州府西南四十五里。

齊有海隅。

【註】海濱廣斥。【正義】此

釋魯州之藪也。《呂氏春秋》、《淮南》並云：「齊之海隅。」高註：「隅猶崖。」蓋海濱，不言所在。《淮南》又云：「申池在海隅。」高註云：「海隅藪。」《史記集解》引左思《齊都賦》註云：「申池，海濱，齊藪也。」是以申池爲海隅矣。《左氏》文十八年傳：齊懿「公游于申池」。杜註：「齊南城西門名申門。齊城無池，唯此門左右有池，疑此則是。」杜氏於申池所在，亦無實證。劉昭《續漢志》註於齊國臨菑下引《爾雅》「齊有海隅」，祇概舉齊地言之耳。《子虛賦》云：「齊王田於海濱。」與楚之雲夢對舉，是則海濱魚鹽之地，有草木禽獸之藪，不專屬一地而言。【註】「海濱廣斥」○【正義】《禹貢》文。《釋文》引鄭註云：「斥謂地鹹鹵。」

燕有昭余祁。

【註】今太原鄆陵縣北

九澤是也。

【正義】此釋幽州之藪也。殷之幽州兼

周之并州。故《職方》「并州」云：「其澤藪曰昭餘祁。」《呂氏春秋》作「燕之大昭」，《淮南》作「燕之昭余」。《漢書·地理志》太原郡鄆縣：「九澤在北，是爲昭餘祁，并州藪。」鄭康成、高誘、應劭、酈道元以及後來地理之書，俱本《漢志》，迄無異說。近時始有疑太原不當爲燕地，因欲於戰國燕地所屬，別求一澤，以當昭余祁者。殊不知殷周異制，《爾雅》之幽州，兼《職方》之并州，則兼有并州之澤藪，本無可疑。如以爲太原之地，不當稱爲燕，則請以汾水證之。汾水之出太原，古今無異說也。《淮南·地形訓》云：「汾出燕京。」高註：「燕京山，在太原汾陽。」《太平御覽》引《十三州記》亦云：「汾水出武弓之燕京山。」唯太原嘗屬於燕，故山有燕京之名。知太原汾水之出燕京，則可知太原之屬於燕，知燕之得有太原，則無疑於燕之有昭餘祁矣。【註】「今太」至「是也」○【正義】《晉書·地理志》太原國鄆縣，註衍「陵」字。《水經註》：「汾水，於大陵縣左地爲鄆澤。其陂東西四里，南北十餘里。陂南接鄆，俗謂之鄆城泊。太谷水出谷西北，流逕祁縣故城南，自縣連延西接鄆澤，是爲祁藪也。即《爾雅》所謂昭餘祁矣。」今在太原府祁縣東七里。

鄭有圃田。【註】今滎陽中牟縣西圃

田澤是也。【正義】此釋豫州之藪也。《職方》「豫

州」云：「其澤藪曰圃田。」西周時圃田在東都畿內，故《小

雅·車攻》云：「東有甫草。」鄭箋以爲圃田之草也。東遷

後屬於鄭，故《左氏》僖三十三年傳云：「鄭之有原圃。」

杜註以爲圃田澤是也。當云：「周有圃田。」今云「鄭有圃

田」者，《爾雅》不成於一人，或七十子之徒，據東周疆域，

改周作鄭與？下文「周有焦穫」，又後來傳《爾雅》者增

益其文，廣九州之藪爲十藪與？古籍舛訛，無它書可

證，當從闕疑。《元和郡縣志》：「圃田，一名原圃。東西

五十里，南北二十六里。西限長城，東極官渡，上承鄭州

管城縣曹家陂，又溢而北流，爲二十四陂。」【註】「今

滎」至「是也」○【正義】《漢書·地理志》河南郡中牟

縣：「圃山澤在西，豫州藪。」晉分河南立滎陽，故《晉志》

作滎陽郡中牟縣，今爲開封府中牟縣。

周有焦穫。【註】今扶風池陽縣瓠中

是也。【正義】焦穫在雍州，是雍州有二藪也。《小

雅·六月》云：「整居焦穫。」疏引孫炎云：「周，岐周也。」

《水經註》：「沮水東注鄭渠，渠首上承涇水，於中山西邸

瓠口，所謂瓠中也。②《爾雅》以爲周焦穫矣。《元和郡縣志》：「焦穫藪，亦名瓠口，即所謂鄭、白二渠是也。」

【註】「今扶」至「是也」【正義】《晉書·地理志》扶風郡

池陽縣，今爲西安府三原縣。焦穫澤在涇陽縣界。

十藪【正義】題上事也。《左傳》疏引李巡云：

「藪，澤之別名也。《說文》云：「藪，大澤也。九州之

藪：揚州具區、荊州雲夢、豫州圃田、青州孟諸、沅州大

野、雍州弦蒲、幽州奚養、冀州楊紆、并州昭餘祁。」《說

文》據《職方》而言也。案，藪與澤異。《周禮》云：「藪以

財得民。」《左氏》昭二十年傳云：「藪之薪蒸，虞候守

之。」《周語》云：「藪，物之歸也。」《詩》釋文引《韓詩章

句》云：「禽獸居之曰藪。」鄭氏《家宰》註云：「澤無水曰

藪。」《澤虞》註：「水鍾曰澤，水希曰藪。」蓋澤爲大壑，衆

流所歸。藪則卑墊之地，廣大之墟，潦盡水涸，草木禽

獸，叢集其間。至於水潦既降，彌望皆成巨浸，則藪與澤

無別矣。故《風俗通義》云：「藪者，澤也。藪之言，厚

也。草木魚鱉，所以厚養人君與百姓也。」《呂覽》、《淮

①「三十三年」，原誤作「三十二年」，據《左傳》改。

②「瓠中」，原誤作「瓠口」，據《水經註·沮水》改。

南》所載九藪，無大野、焦穫，而以趙之鉅鹿、晉之大陸分爲二藪。《風俗通義》所述十藪，據《爾雅》爲說。鄭註《澤虞》又云「《爾雅》有八藪」。賈疏以爲周秦同在雍州，除畿內一州而言也。

東陵，隄。南陵，息慎。西陵，威夷。
中陵，朱滕。北陵，西隄，鴈門是也。

【註】即雁門山也。【正義】此釋五方之陵名也。

威夷者，《漢書·地理志》引《詩》：「周道郁夷。」顏師古註：「《韓詩》作「郁夷」，言使臣乘馬行於此道。」《文選》註引薛夫子章句云：「威夷，險也。」則《韓詩》本作「威夷」。漢郁夷故城在今隴州，隴阪在焉。故《玉篇》云：「威夷，險阻也。」西隄者，《穆天子傳》云：「乃絕隄之關隘。」郭氏彼註以爲即北陵西隄也。《史記·趙世家》云：「反至，分先俞於趙。」《集解》引徐廣云：「《爾雅》曰：「西俞，雁門是也。」《正義》云：「西」、「先」聲相近。蓋陞山、西隄二山之地，並在代州雁門縣，皆趙地也。」隄、息慎、朱滕，於經傳無考。《禹貢》云：「至于東陵。」《水經》以爲地在廬江金蘭縣西北。《史記正義》謂：「岳州有巴陵，蓋是東

陵。」然以威夷、西隄例之，則東陵不應在南。《莊子》釋文引司馬彪註云：「東陵，陵名，今屬濟南也。」《元和郡縣志》云：「東陵在章丘縣南二十八里。」《莊子》所云「東陵」，雖在東方，然不聞其名隄，猶之漢有南陵縣，《水經》註有南陵，究俱不聞其名息慎也。《史記·五帝本紀》云：「北山戎、發、息慎。」《集解》引鄭氏云：「息慎，或謂之肅慎。」此東北之國，不可以當南陵。先儒傳《爾雅》者，惟以雁門釋西隄，是則隄、息慎、朱滕久莫可考矣。

【註】「即雁門山也」○【正義】《海內西經》：「雁門山，

雁出其門。在高柳北。」郭氏彼註云：「雁門山即北陵，雁之所出，因以名云。」山今在代州西北三十五里。

陵莫大於加陵。【註】今所在未聞。

【正義】《風俗通義》云：「《國語》周單子會晉厲公於加陵。《爾雅》曰：「陵莫大於加陵。」言其獨高厲也。陵有天性自然者。」案，今《國語》無此文。《淮南·人間訓》亦云：「晉厲公之合諸侯於嘉陵。」「加」、「柯」聲相近，加陵即柯陵也。《春秋》成十七年：「同盟於柯陵。」杜註：「柯陵，鄭西地。」《周語》云：「柯陵之會。」韋昭註：「柯陵，鄭西地名。」

梁莫大於湔梁。【註】湔，水名。梁，

隄也。【正義】水隄之高大者，有類於陵，故舉其最大

者言之。《春秋》襄十六年：「會于溴梁。」溴水之旁有大

隄梁，故可爲諸侯盟會之所。《公羊》疏引孫炎云：「梁，

小橋也。」①梁雖訓橋，然不可以釋八陵矣。【註】「溴

水」至「隄也」。○【正義】《公羊》疏引《爾雅音義》云：「溴

水出河內軹縣東南，②至溫入河。」與《左傳》杜註同。郭

訓梁爲隄者，以《釋宮》云「隄謂之梁」也。《水經註》云：

「溴水出原城西北原山勳掌谷，南逕原城西。《春秋》「會

于溴梁」，謂是水之墳梁也。梁，水堤也。」

墳莫大於河墳。【註】墳，大防。【正

義】河隄謂之陵，猶溴梁也。《禹貢錙指》云：「漢河隄謂

之金隄。賈讓所云「東薄金隄」者，在今濟縣界。李垂

《導河書》言，曹公所開運渠東北，有伯禹古隄。蓋鯀所

作也，而禹修之，世遂目之曰禹隄。讓所謂「東薄金隄」，

即此也。」案，《祭法》云：「鯀障鴻水。」是河有隄防，其來

舊矣。【註】「墳大防」。○【正義】《釋丘》文。《方言》

云：「青幽之間，凡土而高且大者，謂之墳。」郭氏彼註

云：「即大陵也。」

八陵 【正義】題上事也。下文云：「大阜曰

陵。」詳見下。

東方之美者，有醫無閭之珣玕琪焉。

【註】醫無閭，山名。今在遼東。珣玕琪，

玉屬。【正義】此釋八方中土之利也。《職方》「幽

州」：「其山鎮曰醫無閭。」《楚詞·遠遊》云：「夕始臨乎

於微閭。」《漢書·地理志》作「無慮」，皆聲之轉也。《說

文》云：「醫無閭之珣玕琪，《周書》所謂「夷玉」也。」案，

《顧命》云：「夷玉在東序。」疏引鄭註云：「夷玉，東北之

珣玕琪也。」珣玕琪「三字連文。《淮南·地形訓》「無

作「毋」。【註】「醫無」至「玉屬」。○【正義】漢遼東郡，

晉爲遼東國。醫無閭山在今錦州府廣寧縣西十里。高

誘《淮南》註：「珣玕琪，玉名。」郭以爲玉屬。今大凌河有

錦川石，美者瑩潤如玉，大者可作几，是玉之屬也。

東南之美者，有會稽之竹箭焉。

【註】會稽，山名。今在山陰縣南。竹箭，

①「小橋」，《公羊》襄十六年疏作「水橋」。

②「河內」，原誤作「河南」，據《公羊》襄十六年疏改。

篠也。【正義】職方「揚州」：「其山鎮曰會稽，其利

金錫竹箭。」《史記·夏本紀》：「禹會諸侯于江南，計功而崩，因葬焉，名曰會稽。會稽者，會計也。」《吳越春秋》云：「禹巡行天下，會計，修國之道，因以會稽名山，仍爲地號。」《禹貢》「揚州」云：「篠簞既敷。」《無極山碑》云：

「揚粵之篠簞，財用於是乎出。」案，東南多竹箭，至今猶然。【註】「會稽」至「篠也」。○【正義】《晉書·地理

志》會稽郡山陰縣：「會稽山在南，上有禹冢。」會稽山今在紹興府會稽縣南二十里。郭以竹箭爲篠者，下文《釋草》云「簞竹」，又云「篠箭」，據此爲說也。詳見下文。

南方之美者，有梁山之犀象焉。

【註】犀牛皮角、象牙骨。【正義】《職方》「荆

州」：「其山鎮曰衡山，其利丹銀齒革。」《爾雅》作梁山者，《淮南·主術訓》：「橋直植立而不動。」高誘註：「橋，枯棹上衡也。」《太平御覽》引《符子》云：「令衡官橋而量之，折十橋衡謂之橋，橋亦謂之梁。」是「衡」與「梁」義相通也。「衡」與「橫」通，「強梁」語轉作「強橫」，是「衡」與「梁」聲相近也。鄭康成《周禮》註云：「衡山在湘南。」高誘《淮南》註云：「梁山，在會稽長沙湘南。」「會稽」二字承

上文而衍，云「在長沙湘南」，是梁山即衡山之明證矣。

衡山所在，詳見下文《釋山》。犀牛皮可爲甲，詳見下文《釋獸》。象者，《說文》云：「象，長鼻牙，南越大獸。三年一乳。」《左傳》疏引《異物志》云：「象身倍數牛，而目則如豕。其鼻長七八尺。其所食物，皆鼻取之。」郭氏《山海經》註云：「象，獸之最大者。長鼻。大者牙長一丈。性妒，不畜淫子。象牙骨可爲器用，故《左氏》襄二十四年傳：「象有齒以焚其身。」《鹽鐵論》云：「荆揚之皮革骨象。」言其利於用也。又《左傳》定四年：「楚人執燧象，以奔吳師。」是楚地固有象矣。今象在南徼外。

西南之美者，有華山之金石焉。【註】

黃金、硃石之屬。【正義】《職方》「豫州」：「其山鎮

曰華山。」高誘《淮南》註：「金，美金。石，含玉之石也。」華山，今弘農華陰南山是也。高誘以石爲含玉之石者，《漢書·地理志》京兆藍田縣：「山出美玉。」《西都賦》云：「陸海珍藏，藍田美玉。」註引《范子計然》曰：「玉英出藍田。」《水經註》云：「麗戎之山，一名藍田，其陰多金，其陽多玉。」是古者以金玉爲西南之美也。華山所在，詳見《釋山》。【註】「黃金硃石之屬」。○【正義】《說文》：「硃，石次玉者。」《玉藻》云：「士佩瑤琇而緼組綬。」「瑤」當作

「磬」。《子虛賦》云：「磬石砮砮。」張揖註云：「磬，石白者如水，半有赤色。」郭以金石之類，不可枚舉，故言黃金之屬，以該三品，言磬石之屬，則含玉之石，亦在其中。

西方之美者，有霍山之多珠玉焉。

【註】霍山，今在平陽永安縣東北。珠，如今雜珠而精好。

【正義】《禹貢》云：「至于岳陽。」又云：「至于太岳。」《職方》《冀州》：「其山鎮曰霍山。」《晉語》云：「景霍以爲城。」即霍太山也。高誘《淮南》註：「出夜光之珠、五色之玉也。」太史公云：「山西饒材竹穀繡旄玉石。」應劭註《子虛賦》云：「礪石出雁門。」是玉之屬也。今山西有玉色黑美者，可以鑑，里人謂之玳玉。

【註】「霍山」至「精好」

○【正義】《漢書·地理志》河東郡葭縣：「霍太山在東。」後漢陽嘉三年改葭縣爲永安。劉昭註《續漢志》引《爾雅》云：「西南之美者，有霍山之多珠玉焉。」「西方」作「西南」，傳寫之訛也。《晉書·地理志》平陽郡永安縣，縣名仍後漢之舊。霍山今在平陽府霍州東三十里。《說文》云：「珠，蚌之陰精。」郭云「如雜珠而精好」，據時驗云然也，今未聞。

西北之美者，有崑崙虛之瑊瑯琅玕

焉。【註】瑊瑯，美玉名。琅玕，狀如珠也。《山海經》曰：「崑崙山有琅玕樹。」

【正義】《禹貢》《雍州》：「厥貢惟球琳琅玕。」《職方》《雍州》：「其利玉石。」《管子·輕重甲》篇：「崑崙之虛不朝，請以瑊瑯琅玕爲幣乎？」昆侖虛之球琳，即後世于闐之玉也。

【註】「瑊瑯」至「珠也」

○【正義】《釋器》云：「瑊瑯，玉也。」郭註同，詳見上。《詩》疏引鄭康成《書》註云：

「琅玕，珠也。」高誘《淮南》註云：「瑊瑯琅玕，皆美玉也。」郭氏以爲琅玕色如珠者，琅玕爲石之精液凝結而成，其色似珠，不得與瑊瑯並以爲玉，亦不得遂以爲珠也。《說文》云：「琅玕，似珠者。」與郭註同。

○「山海」至「玕樹」

○【正義】《海內西經》文也。郭氏彼註云：「琅玕，子似珠也。」《淮南·地形訓》：「增城九重，琅玕在其東。」《儗真訓》云：「鐘山之玉。」高誘註：「鐘山，昆侖也。」

北方之美者，有幽都之筋角焉。

【註】幽都，山名。謂多野牛筋骨。○【正

①「骨」，舊疏諸本多作「角」，惟毛本作「骨」。郭氏下引書證亦皆作「角」，是其據毛本而校改未盡之證。

義》《考工記》云：「燕之角。」《史記·貨殖傳》云：「龍門、碣石北多馬、牛、羊、旃裘、筋角。」高誘《淮南》註云：「古之幽都，在雁門以北，其畜宜牛羊馬，出好筋角，可以爲弓弩。」《魏都賦》云：「燕弧盈庫而委勁。」是北方筋角之利也。【註】「幽都」至「筋骨」○【正義】

《海內經》云：「北海之內有山，名曰幽都之山。」《通典》云：「幽州因幽都山以爲名也。」《山海經》有幽都山，今列北荒矣。「筋角不盡出於野牛，郭云「多野牛筋角」，舉類以曉人也。

東北之美者，有斥山之文皮焉。

【註】虎豹之屬，皮有縹綵者。【正義】此釋

營州之利也。《隋書·地理志》東萊郡文登縣有斥山，《太平寰宇記》以爲即《爾雅》之斥山矣。斥山在今登州府榮成縣南一百二十里。《管子·揆度》篇：「發、朝鮮之文皮。」又《輕重甲》篇：「發、朝鮮不朝請，文皮氐服而以爲幣乎？」斥山在營州域內，營州越海有遼東地，故能聚東北之美。【註】「虎豹」至「綵者」○【正義】

《淮南·道應訓》：「散宜生得玄豹、黃黿、青豸、白虎文皮千合以獻于紂。」是文皮爲虎豹之屬也。《鹽鐵論》云：「燕齊之魚鹽旃裘。」高誘《淮南》註云：「文皮，虎豹

之皮也。」傳云無終子使孟樂因魏莊子納虎豹之皮，以請和諸戎也。

中有岱岳，與其五穀魚鹽生焉。

【註】言泰山有魚鹽之饒。【正義】《禹貢》云：

「海岱惟青州，厥貢鹽絺，海物惟錯。」《史記集解》引鄭註云：「海物，海魚也。魚種類尤雜。」《職方》「兗州」：「其山鎮曰岱山，其利蒲魚，其穀宜四種。」鄭註：「四種，黍、稷、稻、麥。」《職方》又云：「豫州，其穀宜五種。」鄭註云：「五種，黍、稷、苽、麥、稻。」岱岳以南爲中上，故五穀並殖焉。岱岳所在，詳見《釋山》。【註】「言泰」至「之饒」

○【正義】《左氏》昭二十年傳云：「海之鹽廩，祈望守之。」《管子·地員》篇：「齊有渠展之鹽。」又云：「煮泔水爲鹽。」《史記·貨殖傳》：「太公望封於營丘，地潟鹵，通魚鹽，則人物歸之。」是海岱之間有魚鹽之饒也。

九府【正義】題上事也。高誘《戰國策》註：

「府，聚也。」賈公彥云：「凡物所聚皆曰府，官人所聚曰官府，在人身飲食所聚謂之六府。」《月令》云：「季春之

①「二十」，原誤作「二十一」，據《左傳》昭二十年改。

月，命工師，令百工，審五庫之量，金鐵、皮革、筋角、齒羽、箭幹、脂膠、丹漆，毋或不良。」是九府之美，大率利用所資也。《禮運》云：「聖王所以順山者不使居川，不使渚者居中原，而弗敝也。」鄭註：「山者利其禽獸，渚者利其魚鹽，中原利其五穀，使各居其所安，不易其利勞敝之也。」《爾雅》言九州之利，各繫以地，不强所無，土物之宜，即順民之情也。《管子·輕重》篇桓公以「皮幹、筋角、羽毛、齒革不足」爲虞，故通遠方之貨。是則疆國之謀，非復先王九府之制矣。《淮南·地形訓》引《爾雅》之文，「有霍山之多珠玉焉」無「多」字，「有崑崙虛之球琳琅玕焉」無「虛」字，末云「中央之美者，有岱嶽以生五穀、桑麻，魚鹽出焉」，餘俱同。《太平御覽》引《淮南子》作「徒格山之文皮焉」，「徒格」合聲即爲「斥」。

東方有比目魚焉，不比不行，其名謂之鰈。【註】狀似牛脾，鱗細，紫黑色。一

眼，兩片相合乃得行。今水中所在有之。江東又呼爲王餘魚，亦曰版魚。【正義】《韓

詩外傳》云：「東海之魚名曰鰈，比目而行，不相得不能達。」是比目魚本名鰈，隸體變轉，今作「鰈」。《史記·封禪書》云：「東海致比目之魚。」《集解》引韋昭云：「各有一目，不比不行，其名曰鰈。」《吳都賦》云：「單兩鰈。」劉逵註：「鰈，左右鰈，一目，所謂比目魚也。云須兩魚並合乃能遊，若單行落魄著物，爲人所得，故曰兩鰈。丹陽吳會有之。」鄭康成《尚書中候》註謂之東繇。【註】「狀似『至』版魚」○【正義】比目魚，《上林賦》謂之魼。郭氏彼註云：「魼，比目魚也。狀似牛脾，細鱗，紫色，兩相合迺得行。」與此註同也。云「江東呼爲王餘魚」者，《吳都賦》云：「雙則比目，片則王餘。」劉逵註：「比目，東海所出。王餘魚，其身半也。」云「亦曰版魚」者，《初學記》引《臨海異物志》云：「比目魚似左右分魚，南越謂之板魚。」監本脫「亦曰版魚」四字，今從《史記索隱》所引郭註增補。郭氏《比目魚贊》云：「比目之鱗，別號王餘。雖有二片，其實一魚。協不能密，離不爲疏。」

南方有比翼鳥焉，不比不飛，其名謂之鶼鶼。【註】似鳬，青赤色。一目一翼，相得乃飛。【正義】《逸周書·王會》篇：「巴人以

比翼鳥。」註云：「巴人，在南者。」《韓詩外傳》云：「南方有鳥名曰鵽，比翼而飛，不相得不能舉。」《封禪書》云：「西海致比翼之鳥。」韋昭云：「各有一翼，不比不飛，其名曰鵽。」【註】「似鳧」至「乃飛」○【正義】《西山經》云：「崇吾之山有鳥焉，其狀如鳧，而一翼一目，相得乃飛，名曰蠻蠻。」郭氏彼註云：「比翼鳥也。色青赤，不比不能飛。《爾雅》作「鵽」。」是也。鵽，當作「蠻蠻」。《海外南經》云：「比翼鳥在其東，其爲鳥青赤，兩鳥比翼。」《博物志》云：「比翼鳥，一青一赤。」郭氏《比翼鳥贊》云：「鳥有鵽，似鳧，青赤。雖云一質，氣同體隔。延頸離鳴，翻能合翮。」

西方有比肩獸焉，與叩叩距虛比，爲叩叩距虛齧甘草，即有難，叩叩距虛負而走，其名謂之鴈。【註】《呂氏春秋》曰：

「北方有獸，其名爲鴈。鼠前而兔後，趨則頓，走則顛。」然則叩叩距虛亦宜鼠後而兔前，前高不得取甘草，故須鴈食之。今雁門廣武縣夏屋山中有獸，形如兔而大，相

負共行，土俗名之爲鴈鼠。【正義】《釋文》引

李巡云：「叩叩距虛能走，鴈知美草。即若驚難者，叩叩距虛便負鴈而走，故曰比肩獸。」孫炎云：「叩叩距虛狀如馬，前足鹿，後足兔，前高不得食而善走。鴈前足鼠，後足兔，善求食，走則倒，故齧甘草則仰食叩叩距虛。叩叩距虛負以走。」《王會》篇云：「獨鹿，叩叩距虛，善走也。」註云：「獨鹿，西方之戎也。」《穆天子傳》云：「叩叩距虛，日走五百里。」《韓詩外傳》云：「西方有獸名曰鴈，前足鼠，後足兔，得甘草必銜以遺鴈。」《說文》云：「鴈，獸也。西方有獸，前足短，與鴈鴈巨虛比，其名謂之鴈。」叩叩，當作「鴈鴈」。【註】《呂氏》至「則顛」○【正義】

《慎大覽·不虞》篇云：「北方有獸名曰鴈，鼠前而兔後，趨則踰，走則顛，常爲鴈鴈距虛取甘草以與之。鴈有患害，鴈鴈距虛必負而走。此以其所能，託其所不能。」與郭註所引字句微異。《淮南·道應訓》用《呂覽》之文，「鴈」作「鴈」，「趨則踰」作「趨則頓」，與郭註同。○「然則」至「食之」○【正義】郭以《呂覽》說鴈鼠前而兔後，鴈鴈巨虛與之相比，則宜爲鼠後而兔前也，與孫炎異。高誘《淮南》註云：「鼠前足短，兔後足長，故謂之鴈。鴈鴈驅驢前足長，後足短，故能乘虛而走，不能上也。」高誘

所釋，與郭氏意同。《說苑》云：「蜚蜚、距虛見人將來，必負蜚以走。二獸者，非心性愛蜚也，為得甘草而貴之故也。」①《漢書》註引張揖云：「蜚蜚，青獸，狀如馬。距虛，似羸而小。」案，蜚蜚巨虛本一獸，而劉向、張揖以為二獸者，因《子虛賦》有「蜚蜚、麟距虛」之文而誤解也。郭氏彼註云：「距虛即蜚蜚，賦家變文互言耳。」顏師古從之。是則蜚蜚巨虛實為一獸。○「今雁」至「蜚鼠」

○【正義】《晉書·地理志》雁門郡廣武縣，即漢之太原郡廣武縣也，夏屋山在北。今為代州，夏屋山在東。羅願云：「遼北境慶州之地大漠中有蜚鼠。」

北方有比肩民焉，迭食而迭望。

【註】此即半體之人，各有一目、一鼻、一孔、②一臂、一脚，亦猶魚鳥之相合，更望備緊急。【正義】《韓詩外傳》云：「北方有獸名曰婁，更

食而更視，不相得不能飽。」即比肩之民也。雖具人形，而僅得半體，故亦得謂之獸。

中有枳首蛇焉。

【註】歧頭蛇也。或

曰：今江東呼兩頭蛇為越王約髮，亦名弩弦。【正義】《釋文》引孫炎云：「蛇有枝首者，名曰率

然。」王逸《楚詞章句》云：「中央之土有歧首之蛇，爭共食牧草之實，自相啄噬。」《楚相孫叔敖碑》：「少見枝首蛇。」洪适云：「蛇有兩首，謂之枳首。『枳』讀如『枝』。亦曰『歧首』。碑云『枝首』，蓋借用。」《釋文》云：「枳首謂蛇有兩頭。」監本「枳」作「軹」，今從陸本改正。【註】「今江」至「弩弦」○【正義】此為兩頭蛇，廣異名也。郭氏「枳首蛇贊」云：「夔稱一足，蛇則二首。少不知無，多不覺有。雖資天然，無異駢拇。」

此四方中國之異氣也。

【正義】陰陽舒

慘，風土燠寒，精氣流形，遊魂觸象。《尸子》曰：「沒深水而得怪魚，入深山而得怪獸。」是知山海之奧，異氣所鐘，神奇殊彙。《爾雅》所釋，昭示典常，不矜倣儻，耳目所及，時或遇之，故為著其形生，別其性類，庶拘墟者不至見布而疑廣，見闕而駭異爾。

五方

【正義】題上事也。不言異氣者，省文。

①「貴」，《說苑·復恩》作「遺」。

②「一鼻一孔」，李善註《文選·三月三日曲水詩》序引作「一鼻孔」。

邑外謂之郊，郊外謂之牧，牧外謂之

野，野外謂之林，林外謂之垌。【註】邑，

國都也。假令百里之國，五十里之界，界各十里也。【正義】《魯頌》毛傳云：「邑外曰郊，郊

外曰野，野外曰林，林外曰垌。」《說文》云：「邑外謂之郊，

郊外謂之野，野外謂之林，林外謂之垌。」「垌」或作

「垌」。俱據《爾雅》爲說，無「郊外爲牧」之文。然《詩》疏

及《爾雅》釋文引李巡、孫炎舊註，俱有此文。毛、許所

引，蓋異本也。《詩》孔疏云：「郊、牧、野、林、垌，自邑而

出遠近之異名。」○「邑外謂之郊」○《說文》云：「距

國百里爲郊。」據天子邦畿千里而言。設百里之國，則十

里爲郊矣。畿內千里，以百里爲遠郊，以五十里爲近郊。

《聘禮》云「及郊」，又云「賓至于近郊」是也。《小雅》云：

「我出我車，于彼郊矣。」郊謂遠郊也。○「郊外」至「之

野」○《小雅·出車》云：「于彼牧矣。」毛傳：「出車就

馬於牧地。」《邶風·靜女》云：「自牧歸荑。」鄭箋：「自牧

田歸荑。」鄭註《天官》云：「牧，牧田在遠郊，皆畜牧之

地。」是鄭以遠郊即牧田也。《鄭風·叔于田》云：「叔適

野。」鄭箋：「郊外曰野。」鄭註《遂人》亦云：「郊外曰野。」

《說文》云：「野，郊外也。」與鄭註同，皆以郊外即爲野也。

據郭言百里之制，則郊外十里爲牧，牧外十里爲野。《釋

文》引李巡本「牧」作「田」，釋云：「田，陳也。謂陳列種穀

之處。」「田」、「陳」以聲近爲義也。野又爲邑外之總名，

詳見下。○「野外謂之林」○《說文》云：「平地上叢

木曰林。」《逸周書·大聚解》：「陂溝道路，藁苴丘墟，不

可以樹穀者，樹以材木。」《左氏》宣十二年傳云：「趙旃棄

車而走林。」謂野外之林也。○「林外謂之垌」○《魯

頌》云：「駟駒牧馬，①在垌之野。」毛傳：「垌，遠野也。」

《說文》云：「垌，象遠界也。」邑外之地，以垌爲最遠也。

【註】「邑國」至「里也」○【正義】《詩》疏引孫炎云：

「邑，國都也。設百里之國，五者之界，界各十里。」是郭

註所本也。鄭註《聘禮》云：「周制，天子畿內千里，遠郊

百里。以此差之，遠郊，上公五十里，侯、伯三十里，子、

男十里也。近郊各半之。」案，鄭據千里之畿，以百里爲

郊，孫、郭據百里之國，以十里爲郊，皆以都邑居中，五之

一爲郊，其義同也。《詩》疏云：「孫炎言「百里之國，十里

①「牧馬」，葉藏本目錄後錄校云：「當作「杜馬」。」

《詩·魯頌·駟》作「杜」。

爲郊」，則郊之遠近，計境之廣狹以爲差也。《司馬法》云「王國百里爲遠郊」，王畿千里，其都去境五百里。《爾雅》從邑之外止有五，明當每皆百里，故知遠郊百里也。知近郊半之者，《書》序云：「周公既沒，命君陳分正東郊成周。」於時周都王城，而謂成周爲東郊，則成周在其郊也。於漢，王城爲河南，成周爲洛陽，相去不容百里，則所言郊者，謂近郊。故鄭註云：「天子近郊五十里。」今河南、洛陽相去則然，是鄭以河南、洛陽約近郊之里數也。《周禮》杜子春註云：「五十里爲近郊。」《白虎通》云：「近郊五十里，遠郊百里。」是儒者相傳以爲然。昭二年叔弓如晉，《左傳》曰：「晉侯使郊勞。」服虔云：「近郊三十里。」或當別有依，終與鄭異也。《書》傳云：「百里之國，二十里之郊，七十里之國，九里之郊，三十里之國，三里之郊。」言其百里、七十里，是夏殷諸侯之國，其郊與周異也。按，孔疏以爲《書》傳所述爲夏殷之制，然《爾雅》多言殷制，據鄭註則與周制同。《衆經音義》引《爾雅》舊註云：「邑外謂之郊，郊外謂之野，野外謂之牧，牧外謂之林，皆各七里。林外謂之坳，無里數。設百里之國邑，王者之都也。」所引經文及里數，俱與郭異。《說文繫傳》引《爾雅》註：「百里之國，十里爲郊。王畿千里，郊當百

里。」本郭義也。

下溼曰隰，大野曰平，廣平曰原，高平曰陸，大陸曰阜，大阜曰陵，大陵曰阿。

【正義】《夏官·遘師》：「辨其丘陵、墳衍、遘隰之名。」此釋之也。○「下溼曰隰，大野曰平」○《詩》疏引李巡

云：「下溼，謂土地窊下，常沮洳，名爲隰也。」《說文》云：

「隰，阪下溼也。」溼，幽溼也。从水。一，所以覆也。覆

而有土，故溼也。《釋名》云：「下濕曰隰。隰，蟄也。蟄，

溼意也。」平，《說文》作「坪」，云：「地平也。」後世謂之平

野。○「廣平曰原，高平曰陸」○《左傳》疏引李巡

云：「謂土地寬博而平正，名之曰原。」《詩》疏引李巡

云：「高平謂土地豐正，名爲陸。」《說文》云：「遘，廣平之

野，①人所登。」陸，高平地。《釋名》云：「廣平曰原。

原，元也，如元氣廣大也。高平曰陸。陸，漉也，水流漉

而去也。」《大司徒》鄭註作「高平曰原」，《左氏》定四年傳

杜註引《爾雅》作「廣平曰陸」。《水經註》引《春秋說題

辭》云：「高平曰太原。原，端也，平而有度。」又引《尚書

①「廣」，《說文》作「高」。

大傳云：「大而高平者謂之大原。」是則原、陸皆高而廣平者，故諸家引述，互見其文。○「大陸」至「曰阿」

○《小雅·天保》云：「如山如阜，如岡如陵。」《大雅·皇矣》云：「我陵我阿。」疏引李巡云：「土地獨高大名阜，阜最大爲陵。」《說文》云：「自，大陸，山無石者。」「陵，大自也。」「阿，大陵也。」《風俗通義》云：「阜者，茂也。言平地隆踊，不屬於山陵也。今曲阜在魯，城中委曲長七八里。雒北芒坂，即爲阜也。」《釋名》云：「土山曰阜。阜，厚也，言高厚也。大阜曰陵。陵，隆也，體高隆也。」《詩》釋文引薛君《韓詩章句》云：「四平曰陵。」

可食者曰原。【註】可種穀給食。

陂者曰阪。【註】陂陀不平。下者曰溼。

【註】《公羊傳》曰：「下平曰隰。」【正義】此

別種穀之野，使三農各盡其力也。《大司徒》：「以土會之灋，辨五地之物生。」其五曰「原隰」。《小雅·信南山》云：「畇畇原隰，曾孫田之。」《月令》：「孟春之月，善相丘陵、阪險、原隰土地所宜。」《周語》云：「原隰衍沃，衣食於是乎生。」地形有高、下、平三者之殊，西北地多廣平，東南地多下溼，故經傳每連舉原隰，則高阪之田在其中。

《左傳》疏引孫炎云：「可食，謂有井田也。陸阿，^①山田可種穀者，亦曰原。」孫意以井田正界，必當在廣平之原，而後世於山田種穀者，亦稱爲原，故通言之。然覈諸《雅》訓，廣平之野可種穀者謂之原，山田則謂之阪，不得相溷。《大雅·公劉》云：「于胥斯原。」《左氏》傳二十八
年傳云：「原田每每。」皆謂廣平之原，可種穀者也。阪者，《詩》疏引李巡云：「陂者，謂高峰山陂。」《說文》云：「陂，阪也。」《小雅·正月》云：「瞻彼阪田。」《淮南·齊俗訓》：「陵阪耕田。」皆言山田。襄二十五年傳云：「町原防。」杜註：「隄防之間，不得方正如井田，別爲小頃町。」是陂阪之田，不盡爲井田也。隰者，《詩》疏引李巡云：「下考，謂下溼之地。隰，溼也。」《禹貢》所謂「厥土惟塗泥」也。古者中原平土，分井授田，盡力溝洫，俾民足食。荊州田多頃町，揚州田多塗泥，任土物地，田不盡井，而地無棄利。自溝洫湮廢，平原膏土，寢成焦壤，鹵不生穀，情農自安，粒食所須，取之阪隰。於是《禹貢》所謂「厥田中下，厥田下下」者，華實之毛，轉爲九州之上腴矣。《太宰》：「九職，一曰三農，生九穀。」先鄭云：「三

①「陸」，《左傳》襄二十五年疏引作「陵」。

農，平地、山、澤也。」平地之農耕，可食之原，山農耕於阪，澤農耕於隰，三農各修其職，斯九穀之利溥，故《爾雅》分晰其地形焉。【註】「公羊」至「曰隰」○【正義】

昭元年傳云：「上平曰原，下平曰隰。」何休註分別之者，地勢各有所生，原宜粟，隰宜麥，當教民所宜，因以制貢賦。

田一歲曰菑。【註】今江東呼初耕地

反草爲菑。二歲曰新田。【註】《詩》

曰：「于彼新田。」三歲曰畬。【註】《易》

曰：「不菑畬。」【正義】《禮記》疏引蔡邕《月令章

句》云：「穀田曰田。」此釋其耕田年歲遠近之異名也。

《詩》疏引孫炎云：「菑，始災殺其草木也。新田，新成柔

田也。畬，和也。田舒緩也。」《禮記》疏引孫炎註作「畬，

舒緩」。①《大司徒》云：「不易之地家百畝，一易之地家

二百畝，再易之地家三百畝。」先鄭云：「不易之地歲種

之地美，②故家百畝。一易之地，休一歲乃復種，地薄，

故家二百畝。再易之地，休二歲乃復種，故家三百畝。」

《說文》云：「菑，不耕田也。」③一易、再易之田，久不墾

治，草萊蕪塞，必以利耜熾菑，發所耕之地也。《詩》云：

「俶載南畝。」鄭箋讀「俶載」爲「熾菑」是也。耕二歲則土之疆墾者漸成柔田，耕三歲則地肥土緩。《說文》云：

「畬，三歲治田也。」所謂不易之田也。【註】「今江」至

「爲菑」○【正義】《易》釋文引董遇云：「菑，反草也。」

《呂氏春秋·辨土》篇：「凡耕之道，必始於墾。」謂疆墾剛

土也。今農家首春墾草，謂之翻田。○「詩曰」至「新

田」○【正義】《小雅·采芑》云：「于彼新田，于此菑

畝。」毛傳用《爾雅》。○「易曰不菑畬」○【正義】《无

妄》六二爻詞。董遇云：「悉耨曰畬。」馬、鄭註俱本《爾

雅》。鄭註《坊記》云：「二歲曰畬，三歲曰新田。」傳寫

誤也。

野【正義】題上事也。《地官·鄉師》：「以歲時

巡國及野。」《遂人》：「掌邦之野。」鄭註：「此野爲甸、

稍、縣、鄙。」是國門之外，通謂之野。《大司徒》：「頒職

事十有二于邦國都鄙，使以登萬民，一曰稼穡。」鄭司

①「疏」，原誤作「註」，據《禮記·坊記》疏改。

②「地」，原脫，據《周禮·大司徒》疏補。

③「不耕田」，葉藏本眉批：「桂馥曰：《說文》：「菑，不

耕田也。」王給諫念孫曰：「不，當爲才。」

農云：「稼穡謂三農生九穀也。」《遂師》：「經牧其田野，辨其可食者，周知其數而任之。」是治野莫重於稼穡，故於原隰阪田、菑畚新田，悉爲別其形體。

東至於泰遠，西至於邠國，南至於濮
鈐，北至於祝栗，謂之四極。【註】皆四方

極遠之國。【正義】釋詁云：「極，至也。四方所

至，故謂之四極。」《大戴禮記·千乘》篇：「東辟之民，至于大遠，有不火食者矣。」是泰遠者，因其爲遠國而名之也。又云：「南辟之民，至于大遠，」西辟之民，至于大遠，「北辟之民，至于大遠，」以其同爲遠國，故沿東方之稱也。「西至於邠國」，《說文》引《爾雅》作「西至汎國」。釋云：「汎，西極之水也。」南至於濮鉛者，《逸周書·王會》篇：「伊尹爲《四方令》曰：『正南百濮。』」《左氏》文十六年傳云：「百濮離居。」劉伯莊《史記地名》云：「濮在楚西南是也。」北至於祝栗者，祝栗即涿鹿之轉聲，太史公《黃帝本紀》所謂「邑於涿鹿之阿」也。

觚竹、北户、西王母、日下，謂之四荒。

【註】觚竹在北，北户在南，西王母在西，

日下在東，皆四方昏荒之國，次四極者。

【正義】荒者，《書》疏引馬融《禹貢》註云：「荒，政教荒忽，因其故俗而治之。」觚竹者，《齊語》云：「北伐山戎，剋令支，斬孤竹。」韋昭註：「二國，山戎之與也。」《漢書·地理志》遼西郡令支縣有孤竹城，①是「觚竹在北」也。北户者，《史記·虞舜紀》云：「南撫交趾，北發。」《索隱》云：「北發當云「北户」，南方有地名北户。」高誘《淮南》註云：「日在其北，故北户。」《吳都賦》云：「開北户以向日。」顏師古《漢書》註：「日南郡在日之南，所謂「開北户以向日」者。」西王母者，《大戴禮記·少間》篇：「西王母獻其玉瑄。」盧辯註：「漢明帝時於舜廟下得玉瑄一枝。」是西王母之國，舜時嘗通中國矣。《淮南·地形訓》云：「西王母在流沙之瀕。」《漢地理志》金城郡臨羌縣：②「西北至塞外，有西王母石室。」故註云：「西王母在西。」《山海經》、《穆天子傳》所載西王母事，郭註所不取也。日下者，《堯典》云：「宅嵎夷曰暘谷。」《史記正義》云：「青州嵎夷之地，日所出處，名曰陽明之谷。」故云：「日下

①「孤竹」，《漢書·地理志》作「觚竹」。

②「金城郡」，原誤作「金城縣」，據《漢書·地理志》改。

在東。」

九夷、八狄、七戎、六蠻，謂之四海。

【註】九夷在東，八狄在北，七戎在西，六蠻在南，次四荒者。 【正義】《禮記》疏引李巡云：

「四海遠於四荒。」《益稷》云：「外薄四海。」《禹貢》云：

「東漸于海，西被于流沙，朔南暨聲教，訖于四海。」孔疏云：「聞天子威聲文教，時來朝見。」此言唐虞夏后氏所服四海也。《商頌·玄鳥》云：「肇域彼四海，四海來假。」鄭

箋：「假，至也。天下既蒙王之政令，皆得其所，而來朝覲貢獻。」此言商所服四海也。《蓼蕭》詩序云：「澤及四海也。」孔疏謂：「時王者恩澤被及四海之國，使四海無侵伐之憂，得風雨之節。」《立政》云：「至于海表，罔有不服。」孔疏云：「四海之表，無有不服王之化者。」此言周所服四海也。《夏官·職方》及《明堂位》所言國數，與《爾雅》互

有不同，鄭註《明堂位》以為周之所服國數也。案，《爾雅·釋地》多述殷制，首言九州，以釋《商頌》之「奄有九有」。此言四海，亦當指殷之肇域而言，固不盡同於周制矣。盧辯《大戴禮》註以《職方》為「周所服四海」之數，《明堂位》為「朝明堂時來者」之國數，《爾雅》所言為「夏

之所服」，殷之服國，「東方十，南方六，西方九，北方十有三」。自來註《爾雅》者，俱不言《釋地》兼述夏制，惟賈公彥《周禮》疏及盧辯註疑為夏制，此以意度，非有確證也。盧辯所述殷所服之國數，亦未知本於何書？今考《逸周書·王會》篇末載「伊尹朝獻商書」，商周朝貢之國，差為可據，然亦未能悉合於《爾雅》也。李巡本較郭本增益字句，分註國名，多係漢時屬國，以漢制釋《雅》訓，易涉傳會之詞。以「單于」為「單于」，復因傳寫而誤。事無實證，當從闕疑，故郭氏不取。李巡及孫炎註，俱見《王制》疏。

距齊州以南，戴日為丹穴。 【註】距，去也。齊，中也。北戴斗極為空桐。

【註】戴，值。東至日所出為太平，西至日所入為大蒙。 【註】即蒙汜也。 【正義】上

文由四極之國，外薄四海，此又由中國以推言四方所至也。《太平御覽》引舍人云：「自中州以南，日光所照，故曰丹穴。」《莊子·讓王》篇：「逃乎丹穴。」高誘《淮南》註云：「丹穴，南方當日下之地。空桐，戴斗極下之地。大蒙，西方日所入處也。」《韓非子·十過》篇：「堯有天下，

南至交趾，北至幽都，東西至日月之所出人者，莫不賓服。太平、大蒙，日月所出人之地也。【註】「即蒙汜也。」

○【正義】屈原《天問》云：「出自湯谷，次于蒙汜。」

《淮南·覽冥訓》云：「遭回蒙汜之渚。」高誘註：「蒙汜，日所入之地。」《淮南》又云：「人于蒙汜。」

太平之人仁，丹穴之人智，大蒙之人信，空桐之人武。【註】地氣使之然也。

【正義】《淮南·地形訓》：「東方有君子之國。」高誘註：「東方木，德仁，故有君子之國。」所謂「太平之人仁」也。仁、智、信、武，言其稟氣也。《大司徒》云：「山林，其民毛而方。川澤，其民黑而津。丘陵，其民專而長。墳衍，其民皙而瘠。原隰，其民豐肉而膚。」《大戴禮記·易本命》云：「堅土之人肥，虛土之人大，沙土之人細，息土之人美，耗土之人醜。」此言其形體也。形體雖殊，而各有仁、智、信、武之德。《淮南·汜論訓》謂「丹穴、大蒙、反踵、空同、大夏、北戶、奇肱、修股之民，是非各異，習俗相反」者，非也。

四極

【正義】題上事也。《逸周書·王子晉解》

云：「善至于四海曰天子，達于四荒曰天王。」《列子·

湯問》篇「以是知四海、四荒、四極之不異」是也。《呂氏春秋·有始覽》言四極、四海之里數，《淮南·地形訓》、《山海經》、《詩含神霧》俱言四極相去之里，經緯贏縮，彼此互異，覈諸《雅》訓，語或構虛，今不備述。

爾雅正義卷第十

爾雅正義卷第十一

文淵閣校理翰林院編修加二級教習
庶吉士充國史館纂修官邵晉涵撰集

釋丘第十

【正義】《風俗通義》云：「《尚書》：民乃「降丘度土」。堯遭洪水，萬民皆山棲巢居，以避其害。禹決江疏河，民乃下丘，營度爽塏之場，而邑落之。故「丘」之字，二人立一上。一者，地也。四方高，中央下，象形也。」《說文》云：「北，土之高也，非人所爲也。从北，从一。地也。人居在北南，故从北。中邦之居，在崐崙東南。一曰四方高，中央下爲北，象形。」案，「北」字从北，應劭以爲「二人立一上」，非也。鄭註《周禮》、王逸《楚詞章句》俱云：「土高曰丘。」故《說文》又云：「塏，古文从土，今隸變作「丘」。」下篇《釋水》云：「從《釋地》已下至九

河，皆禹所名也。」是則應劭所云「禹決江疏河，民乃下丘」者是也。《廣雅》云：「小陵曰北。」是丘小於陵也。虞翻《易》註云：「半山稱北，北下稱陵。」則陵又下於丘矣。經典多連言丘陵，散文言之，凡土高者總稱爲丘，亦不計其大小高下也。丘有自然而高者，亦有人力所爲者。古者盡溝洫之利，浚深疏滯，積土成丘，後遂以爲設險之用。《易·坎卦》云：「地險，山川丘陵也。」《春秋左氏傳》所載丘名甚夥，朽壤陲落，周道陵遲，積漸使然，非一朝夕。故古之名丘，後世多湮。此篇所釋，俱因丘之形狀，以定其名，不專繫一地。「陳有宛丘」以下，始據地望言之，而厓岸從附見焉。

丘，一成為敦丘。【註】成猶重也。

《周禮》曰：「爲壇三成。」今江東呼地高堆者爲敦。再成為陶丘。【註】今濟陰定陶城中有陶丘。再成銳上爲融丘。

【註】織頂者。三成為崑崙丘。【註】崑崙山三重，故以名云。

【正義】鄭註《觀禮》云：「成猶重也。」《楚詞·天問》云：「璜臺十成。」《山海

經云：「成山四方而三壇。」郭氏彼註云：「形如人築壇相累也，成亦重耳。」《爾雅》因丘有層累之殊，各命以名。凡一重者，俱謂之敦丘。再重者，俱謂之陶丘。再重而銳上者，俱謂之融丘。三重者，俱謂之崑崙丘。《釋名》云：「丘，一成曰頓丘。一頓而成丘，無高下大小之殺也。再成曰陶丘，於高山一重作之，如陶窰然也。銳上曰融丘。融，明也。明，陽也。凡上銳皆高而近陽者也。二成曰崑崙丘，如崑崙之高而積重也。」《詩》疏引《爾雅》云：「丘，一成為敦丘。」孫炎云：「形如覆敦，敦器似孟。」又引此篇下文云：「如覆敦者，敦丘。」孫炎云：「丘，一成之形象也。」孫炎以此篇兩見敦丘，主於重言以曉人，故互見其訓，明其爲一丘也。郭氏於一成之「敦丘」音「頓」，於如覆敦之「敦丘」音「丁」回反，與孫炎異也。《書》疏引李巡云：「再成，其形再重也。」《後漢書》註引孫炎云：「形如累兩孟也。」【註】「周禮」至「爲敦」○【正義】《秋官·司儀》云：「將合諸侯，則令爲壇三成。」鄭司農云：「三成，三重也。」郭氏引之以證「成」爲「重」也。《衛風·氓》云：「送子涉淇，至於頓丘。」《尚書大傳》云：「舜販于頓丘。」《漢書·地理志》東郡頓丘縣，顏師古云：「以丘名縣也。丘一成為頓丘，謂一頓而成也。或曰

成，重也，一重之丘也。」《水經註》引闕駟《十三州記》云：「頓丘在淇水南。」漢頓丘縣，今爲大名府清豐縣。郭云「呼地高堆者爲敦」，今俗語猶然。○「今濟」至「陶丘」○【正義】《禹貢》云：「東出於陶丘北。」《漢書·地理志》濟陰郡定陶縣：「《禹貢》陶丘，在西南陶丘亭。」《說文》云：「陶，再成丘也，在濟陰。」《水經註》引《墨子》以爲「釜丘」，《竹書紀年》：「魏襄王十九年，薛侯來會王於釜丘者也。」郭云「濟陰定陶城中有陶丘」。據目驗而云然也。《晉書·地理志》作「濟陽郡定陶」，蓋傳刻之訛。陶丘，今在曹州府定陶縣西南七里。○「崑崙」至「名云」○【正義】郭以崑崙山有三重，以譬況三重之丘，亦得稱爲崑崙也。《水經註》引《崑崙說》云：「崑崙之山三級：下曰樊桐，一名板桐，二曰玄圃，一名閭風，上曰層城，一名天庭。」劉勰云：「崑崙懸圃。」非經義所載，今不備述。《水經註》又云：「橫谿水出三累山，其山層密三成，故俗以三累名山。」案，《爾雅》山「三成爲崑崙丘」，斯山豈亦崑崙丘乎？以此推之，凡丘山之三重者，俱名爲崑崙也。《周禮》註引《爾雅》此文，「昆侖」二字俱不从山，當从之。

如橐者，橐丘。【註】形似車橐也。

或云：「乘者，謂稻田塍埒。」如渚者，渚丘。
 【註】水中小洲爲渚。【正義】《釋名》

云：「如乘曰乘丘。四馬曰乘，一基在後似車，四列在前似駕，馬車之形也。如渚者曰渚丘，形似水中之高地，隆高而廣也。」如渚之「渚」，當作「渚」。《說文》云：「如渚者，渚丘，水中高者也。」《文選》註引《聲類》云：「渚」或作「渚」。
 【註】形似「至」塍埒。○【正義】《釋文》引李巡云：「形如車乘。」郭註本李巡。又引或云：「乘者，謂稻田塍埒。」《說文》云：「塍，稻田畦也。」謂丘形似稻田之界畔也。後世地名有乘丘，俱依《爾雅》爲名。《春秋》莊十年：「公敗宋師于乘丘。」杜註：「乘丘，魯地。」魯乘丘，漢屬太山郡。《括地志》云：「乘丘在瑕丘縣西北三十里。」今兗州府西北三十里有瑕丘故城。又《戰國策》張儀謂魏王曰：「齊伐趙，取乘丘。」《史記·周本紀》：「安王三年，三晉伐楚，至乘丘而還。」即應劭所謂濟陰之乘丘也。趙乘丘，漢爲乘氏縣，今鉅野縣西南有乘氏故城。
 ○「水中」至「爲渚」 ○【正義】「小洲爲渚」，《釋水》文。

水潦所止，泥丘。【註】頂上污下

者。【正義】潦，雨水大貌。丘頂洿下停積水者，名泥

丘。《釋名》云：「水潦所止曰泥丘，其上污水留不去成泥也。」泥當作「泥」。《說文》云：「反頂受水丘也，从丘从泥省，泥亦聲。」《繁傳》云：「反頂謂凡地及頂當高，今反下，故曰反頂。」《史記·世家》謂之「圩頂」。《索隱》云：「圩頂，言頂上窳也。」《正義》引《括地志》云：「尼丘山在兗州鄒城闕里。」蓋依《爾雅》爲名，凡丘頂之停止水潦者，俱名泥丘矣。《淮南》又謂之寅丘。《說林訓》云：「寅丘無壑。」高誘註：「汙小潦水名寅，寅之丘無大壑。」泥、寅，聲相近。
 【註】「頂上污下者」 ○【正義】污，監本作「汙」，今從宋本改正。《釋文》云：「本或作『污』。」

方丘，胡丘。【註】形四方。【正義】

丘形自然方者名胡丘。《釋名》云：「圜丘、方丘，就其方圓名之也。」《禮器》云：「爲高必因丘陵。」然則古之方丘、圜丘，亦因乎高土也。《淮南·地形訓》有「和丘」，高誘註：「四方而高者曰丘。」胡、和，聲之轉。

絕高爲之京。【註】人力所作。非

人爲之丘。【註】地自然生。【正義】此釋

京與丘之異也。《說文》云：「京，人力所爲絕高者也。」

《大雅·皇矣》云：「依其在京。」毛傳：「京，大阜也。」疏引李巡云：「丘之高大者曰京。」《公劉》云：「乃觀于京。」鄭箋用《爾雅》。《左氏·宣十二年傳》云：「以爲京觀。」襄二十五年傳云：「辨京陵。」《呂氏春秋·禁塞》篇：「爲京丘若山陵。」高誘註：「合土築之，以爲京觀，故謂之京丘。」《淮南·覽冥訓》云：「築重京。」皆人力所爲者也。丘爲地性自然而高，所由與京異也。《風俗通義》云：「《爾雅》：『丘之絕高大者爲京』，謂非人力所能成，乃天地性自然者也。《春秋左氏傳》：『莫之與京。』《國語》：『趙文子與叔向游于九京。』今京兆、京師，其義取於此。」案，應劭所釋，乖於《雅》訓。古者「京」與「丘」各有其義，後世或連舉其文。若《呂氏春秋》之稱「京丘」是也。應劭溷京與丘爲一，則沿於後世之稱，而昧於古義矣。《元和郡縣志》云：「京者，人力所爲絕高丘也，亦云非人力所爲者。人力所爲者，若公孫瓚所築易京是也，非人力所爲者，若滎陽京索是也。」此皆後世相沿之稱，與《雅》訓異。

【註】「人力所作」 ○【正義】《左傳》疏引孫炎云：「爲之，人力所作也。」郭註本孫炎。 ○「地自然生」 ○

【正義】《詩》疏引李巡云：「謂非人力所爲，自然生爲丘。」孫炎云：「地性自然也。」郭註兼取李、孫之義。

水潦所還，埒丘。 【註】謂丘邊有界

埒，水繞環之。 【正義】埒者，界兆也。《說文》

云：「埒，卑垣也。」《玉篇》云：「《淮南》：『道有形埒。』亦

封道曰埒。」《廣韻》云：「限隅也。」案，《淮南·本經訓》

云：「聚埒畝。」是則耕墾之界，亦名爲埒。此丘爲水潦所

環繞，有界以限之，故名埒丘。 【註】「謂丘」至「環之」

○【正義】郭註《方言》云：「有界埒，似耕墾。」是言界埒之狀也。

上正，章丘。 【註】頂平。 【正義】丘頂

之平正者，名章丘。後世有章丘山，蓋依此名。《隋書·

地理志》齊郡有章丘縣。《元和郡縣志》：「章丘縣本漢陽

丘縣，隋改爲章丘，取縣南章丘山爲名也。」

澤中有丘，都丘。 【註】在池澤中。

【正義】丘在澤中者名都丘。《風俗通義》云：「水澤所

聚謂之都。」亦曰瀦。鄭康成《禮記》註云：「南方謂都爲

瀦。」《釋名》云：「澤中有丘曰都丘，言蟲鳥所都聚也。」

當途，梧丘。 【註】途，道。 【正義】當

道有丘，名梧丘。《釋名》云：「當途曰梧丘。梧，忤也，與人相當忤也。」後世有梧丘，蓋依此名。《說苑·辨物》

篇：「齊景公敗於梧丘。」《戰國策》云：「下壘梧丘，亦名五丈夫之丘。」「當途」，監本作「堂途」，今從《石經》改正。

途出其右而還之，畫丘。【註】言爲

道所規畫。途出其前，戴丘。【註】道

出丘南。途出其後，昌丘。【註】道出

丘北。【正義】丘有不在當途，而途從右旋者名畫丘，

途從其前出者名戴丘，從其後出者名昌丘。《釋名》云：

「道出其右曰畫丘，人尚右，凡有指畫皆用右也。道出其

前曰戴丘，在前，故載也。道出其後曰昌丘。」案，《釋名》

省「而還之」三字。人有所規畫多從右而旋，然則此三字

不當省也。戴丘，《釋名》作「載丘」，古者「載」、「載」二字

通用。《左氏》隱十年「伐戴」，《公羊》、《穀梁》作「伐載」。

《周頌》「載弁俅俅」，郭氏《釋言》註引作「載弁俅俅」是

也。昌丘，亦名梁丘。昌、梁，雙聲字。《左氏》莊三年

傳：「遇於梁丘。」杜註：「梁丘在昌邑南。」蓋邑因丘以爲

名矣。【註】道出丘南道出丘北。○【正義】《召南》

毛傳：「山南曰陽。」孔疏：「陰是山北。左謂東，右謂西

也。」丘與山同。

水出其前，消丘。水出其後，沮丘。

水出其右，正丘。水出其左，營丘。

【註】今齊之營丘，淄水過其南及東。【正

義】丘之前、後、左、右，有水過之者，此別其名也。《釋

名》云：「水出其前曰陟丘。陟，基陟也，言所出。然水出

其後曰阻丘，此水以爲險也。水出其右曰沚丘。沚，止

也，西方義氣有所制止也。水出其左曰營丘。」案，「消

丘」《釋名》作「陟丘」。《說文》云：「水出丘前，謂之消

丘。」作「消丘」者是也。「沮丘」作「阻丘」，音義同。「正

丘」作「沚丘」，所見本異也。《說文》云：「隕，丘名。」疑即

「正丘」之異文。①《禮記》疏引《釋丘》云：「水出其前而

左曰營丘。」《史記集解》、《水經註》並引《爾雅》云：「水出

其前左曰營丘。」王念孫曰：「作『前左』者是也。薛瓌《漢

書》註云：「臨淄，即營丘也。故《晏子》曰：『先君太公築

營之丘。』今齊城中有丘，即營丘也。」應劭以爲營丘即營

陵，陵即丘也。酈道元云：「營陵城南無水，惟城北有一

水，世謂之白狼水。西出丹山，俗謂凡山也，東北流。由

《爾雅》出前左之文，不得以爲營丘矣。今臨淄城中有

①「丘」，原誤作「文」，葉藏本目錄後錄校云：「當作『正丘』。」今據改。

丘，在小城內，周遭三百步，高九丈，北降丈五，淄水出其前，故有營丘之名。」與《爾雅》相符。《元和郡縣志》：「營丘在臨淄縣北百步，外城中。《爾雅》曰：『水出其前，經其左曰營丘。』今臨淄城中有丘，淄水出其前，經其左，故曰營丘。」諸家引《爾雅》之文，詳畧不同，以水所營繞而言，其當有「前」字明甚。」【註】「今齊」至「及東」○

【正義】《詩》疏引孫炎云：「今齊之營丘，淄水過其南及東。」郭註本孫炎。《水經註》引郭註「過」作「逕」。郭云「水過其南」者，水出其前也；云「及東」者，水自前而左也。故孔穎達云：「水所營繞，故曰營丘。」亦言其自前而左也。蓋郭氏註《爾雅》時，本作「前左」，唐初《爾雅》本即有脫去「前」字者，故孔氏於《禮記》疏引《爾雅》有「前」字，於《詩》疏引《爾雅》無「前」字，然其訓釋「營」字，俱從水之營繞取義。孔氏亦知作「前左」者為舊本也。今見行《爾雅》本俱無「前」字，姑仍其舊。

如覆敦者，敦丘。【註】敦，孟也。

【正義】丘形如覆敦者，名敦丘。後世有敦丘，蓋依此名。《太平寰宇記》：「敦丘在觀城縣南二十里。」【註】「敦孟也」○【正義】孫炎云：「敦器似孟。」郭氏取其義也。《少牢饋食禮》云：「敦皆南首。」鄭註：「敦，有首者，尊

者，器飾也。」《明堂位》云：「有虞氏之兩敦。」鄭註：「黍稷器。」又鄭註《周禮》云：「玉敦，受黍稷器。」《儀禮》疏引《孝經鉤命決》云：「敦，規首，上下圓相連。」是敦之形狀也。孟體亦圓，故郭氏舉類以曉人，敦丘之狀似之也。

邇池，沙丘。【註】旁行連延。【正

義】《說文》云：「邇，行邇邇也。池，表行也。」《繫傳》云：「邇，漸迂表也。」凡丘之迂表相連者，俱名沙丘。《史記·殷本紀》：「益廣沙丘苑臺。」《漢書·地理志》鉅鹿郡鉅鹿縣：「紂所作沙丘臺，在東北七十里。」《淮南·道應訓》：「在於沙丘。」《困學紀聞》引《莊子》逸篇云：「孔子舍於沙丘。」皆依《爾雅》為名也。《史記集解》引《爾雅》作「池邇，沙丘也」。

左高，咸丘。右高，臨丘。前高，旄丘。【註】《詩》云：「旄丘之葛兮。」後

高，陵丘。偏高，阿丘。【註】《詩》云：

「陟彼阿丘。」【正義】丘之高，有在左、右、前、後者，有偏在一隅者，此別其名也。左高而右卑者名咸丘，後世有咸丘，蓋依此名。《春秋》桓七年：「焚咸丘。」杜註：「咸丘，魯地。高平國鉅野縣有咸亭。」《公羊傳》云：「咸

丘者何？邾婁之邑也。」右高而左卑者名臨丘，前高而後卑者名旄丘。《詩》疏引李巡云：「謂前高後卑下。」旄，本或作「髦」。《釋名》云：「前高曰髦丘，如馬舉頭垂髦也。」《釋文》引《字林》作「整」，云：「整，丘也。」《太平寰宇記》：「旄丘在澶州臨河縣東。」今在大名府開州。丘之後高而前卑者名陵丘，丘隅偏高而不在左右前後者名阿丘。《詩》疏引李巡云：「謂丘邊高。」《釋名》云：「偏高曰阿丘。阿，荷也。如人擔荷物，一邊偏高也。」【註】「詩云」至「葛兮」○【正義】《邶風·旄丘》文。毛傳：「前高後下曰旄丘。」○「詩云」至「阿丘」○【正義】《鄘風·載馳》文。毛傳用《爾雅》。

宛中，宛丘。

【註】宛謂中央隆高。

丘背有丘爲負丘。

【註】此解宛丘中央

隆峻，狀如負一丘於背上。

【正義】《陳風》：

「宛丘之上兮。」毛傳：「四方高，中央下曰宛丘。」疏引李巡、孫炎皆云：「中央下。」《元和郡縣志》引《爾雅》舊註云：「四方高，中央下曰宛。」釋宛丘者，舊無異說。郭氏獨以爲「中央隆高」者，以下文《釋山》云：「宛中，隆。」山之宛中者名隆，隆是高峻之貌，是丘之宛中者，與山之宛

中同義。此篇下云：「丘上有丘爲宛丘。」可證其爲「中央隆高」矣。《釋名》云：「中央高曰宛丘，有丘宛宛如偃器也。」與郭氏義同。「丘背有丘曰負丘」，《說文》云：「賦，丘名。」武，負，聲相近。賦丘，即負丘也。【註】「宛謂」至「隆高」○【正義】《詩》疏引郭註云：「宛丘謂中央隆峻，狀如一丘矣。」與今本異。○「此解」至「背上」○【正義】丘背有丘，疑於後高陵丘。郭以「丘背」即「丘上」也，故定爲重釋「宛丘」之義。

左澤，定丘。右陵，泰丘。

【註】宋

有泰丘社亡，見《史記》。

【正義】丘之東有澤

者，名定丘。《說文》云：「阿，丘名。」即定丘也。丘之西有大阜者，名泰丘。後世有太丘，蓋依此名。【註】「宋

有」至「史記」

○【正義】《史記集解》引《爾雅》「泰丘」作

「太丘」。《索隱》引郭註云：「宋有太丘社，以社名此地也。」與今本異。《六國表》周顯王三十二年，秦惠文王二年，「宋太丘社亡」。《封禪書》亦云：「宋太丘社亡。」《索隱》曰：「應劭云：『亡，淪入地。』非也。『亡』謂社主亡也。」

如畝，畝丘。

【註】丘有隴界如田

畝。如陵，陵丘。【註】陵，大阜也。

【正義】《小雅·巷伯》云：「猗于畝丘。」疏引李巡云：「謂丘如田畝，曰畝丘也。」孫炎云：「方百步也。」《釋名》云：「畝丘，丘體滿一畝之地也。」郭註本李巡爲義。丘之如陵者名陵丘，與後高之陵丘同名。【註】陵大阜也。○【正義】《釋地》文。

丘上有丘爲宛丘。【註】嫌人不了，

故重曉之。【正義】此重釋「宛丘」之義。《輿地廣記》云：《爾雅》「丘上有丘曰宛丘」。今其地形則然。

陳有宛丘。【註】今在陳郡陳縣。

晉有潛丘。【註】今在太原晉陽縣。淮

南有州黎丘。【註】今在壽春縣。【正義】

此釋丘之所在也。「陳有宛丘」者，鄭氏《詩譜》：「陳都於宛丘之側。」《水經註》：「宛丘在陳城南道東。王隱云：「漸欲平」，今不知所在矣。」《元和郡縣志》：「宛丘在陳州宛丘縣南三里。」《太平寰宇記》：「在宛丘縣南三里，高二丈。」案，宛丘在元魏時鄴道元已云「不知所在」，而李吉甫能按其道里，樂史且計其崇卑，疑後人別指一丘以當之，非王隱所云「漸欲平」者矣。「晉有潛丘」者，《元和郡

縣志》：「在太原縣南三里。」《爾雅》云：「晉有潛丘。」隋

開皇二年，於其上置大興國觀。」案，舊《圖經》在城東八里。宋修惠明寺，陶土作瓦，是丘遂湮。「淮南有州黎丘」者，州黎即州來，古者「來」、「黎」音同。劉台拱云：

「《鹽鐵論》：『孔子能方不能圓，故飢於黎丘。』哀公二年，蔡遷於州來。四年，孔子自陳適蔡，三歲，吳伐陳，楚救

陳，軍於城父，使人聘孔子，於是絕糧陳蔡之間。《鹽鐵論》所謂「黎丘」，蓋即「州黎」之丘也。」【註】「陳郡陳

縣」○【正義】《晉書·地理志》梁國陳縣。案，晉初以

陳郡屬梁國，《晉書》據初制也。惠帝復置陳郡，渡江後因之，郭氏據當時之郡縣也。今爲陳州府淮寧縣。

○「太原晉陽縣」○【正義】《晉書·地理志》太原國晉

陽縣。今爲太原府太原縣。○「壽春縣」○【正義】

《晉書·地理志》淮南郡壽春縣。今爲鳳陽府壽州。

天下有名丘五，其三在河南，其二在

河北。【註】說者多以州黎、宛、營爲河

南，潛、敦爲河北者。案，此方稱天下之名丘，恐此諸丘碌碌未足用當之。殆自別更有魁梧桀大者五，但未詳其名號，今所在

耳。【正義】《風俗通義》引《爾雅》曰：「天下有名丘

五，其三在河南，二在河北。」應劭不言所在，今無可考。

【註】「說者」至「在耳」○【正義】以州黎、宛、營爲河

南，潛、敦爲河北，蓋漢以來之舊說。郭不從者，以《爾

雅》於「陳有宛丘」以下，始據地望方之，營丘、敦丘，《爾

雅》祇釋其形狀，未可專指一處；又據當時目驗，諸丘形

狀不足以當魁梧桀大之稱，故從闕疑。

丘 【正義】題上事。

望厓洒而高，岸。【註】厓，水邊。

洒謂深也。視厓峻而水深者曰岸。【正義】

《說文》云：「岸，水厓而高者。」《衛風·氓》：「淇則有

岸。」此釋之也。凡水邊之地，望之下深而上峻者，名岸。

《玉篇》云：「洒，深也。」與郭義同。《邶風》云：「新臺有

洒。」毛傳：「洒，高峻也。」與郭註義相成也。

夷上洒下，不漚。【註】厓上平坦而

下水深者爲漚。不，發聲。【正義】《王風·葛

藟》云：「在河之漚。」毛傳：「漚，水濺也。」《魏風·伐檀》

云：「真之河之漚兮。」毛傳：「漚，厓也。」《說文》云：

「漚，水厓也。《詩》曰：「真河之漚。」案，《說文》節取詩句，以證「漚」爲「水厓」，不備引其全文也。【註】「厓

上」至「發聲」○【正義】《詩》疏引李巡云：「夷上，平

上；洒下，隋下，故名漚。」孫炎云：「平上隋下，故名曰

漚。」「不」者，蓋衍字。」李、孫俱訓「洒」爲「隋」，郭不從

者，「洒」字从水西聲，「西」與「申」聲相近，又轉爲「深」，

是從聲取義，不當訓爲「隋」也。孫又以「不」爲衍字，郭

知不然者，下文《釋魚》云：「左倪，不類。右倪，不若。」

「不」字皆發聲詞，不得以爲衍文也。

隄，隈。【註】今江東呼爲浦隄。

《淮南子》曰：「漁者不爭隈。」【正義】隄，《毛

詩》作「奧」。《衛風》云：「瞻彼淇奧。」毛傳：「奧，隈也。」

《說文》云：「隄，水隈崖也。隈，水曲澳也。」《詩》釋文引

孫炎云：「水曲中也。」《詩》疏引陸璣云：「淇、澳，二水

名。」劉昭《郡國志》註引《博物志》云：「奧水流入淇水。」

《水經註》云：「肥泉，《博物志》謂之澳水。毛言：「澳，隈

也。」鄭亦不以爲津源。而張司空專以爲水，流入於淇，

非所究也。然斯水即《詩》所謂「泉源」之水也。」案，劉

昭、酈道元所引《博物志》，與陸璣說同，然肥泉流入於

淇，即泉源之水，俱見《衛風》，不得以爲奧水。《爾雅》以

「限」釋「隄」，毛傳因之，是「淇」、「澳」非二水名也。

【註】「今江」至「爭限」 ○【正義】《玉篇》云：「水源枝注江海邊曰浦。」郭引方俗語爲證也。《淮南·覽冥訓》云：「田者不倍畔，漁者不爭限。」高誘註：「限，曲深處，魚所聚也。」是郭註所引也。又《原道訓》云：「以曲隈深潭相予。」高誘註：「曲隈，崖岸委曲。」

厓內爲隄，外爲鞠。

之名。

【正義】此別水厓內外之名也。《大雅·公

劉》云：「芮鞠之即。」鄭箋：「水之內曰隄，水之外曰鞠。」

疏引李巡云：「厓內近水爲隄，其外爲鞠。」孫炎云：「內曲裏也，外曲表也。」《周官·職方氏》註引《詩》作「芮隄之即」。《漢書·地理志》：「芮隄，雍州水也。」顏師古云：「隄」與「鞠」同。《韓詩》作「芮隄」，言公劉止其軍旅，欲使安靜，乃就汭水之隄耳。」①《詩》疏引《爾雅》作

「鞠」，陸氏《爾雅》釋文亦作「鞠」，今本作「限」。《說文》云：「澳，限崖也。其內曰澳，其外曰限。」是《爾雅》舊本亦作「限」。《釋文》引《字林》作「垠」，云：「限，厓外也。」《左傳》疏引《爾雅》亦作「限」。唐石經及宋本俱作「鞠」，②與陸氏《釋文》同，今定從陸本。

畢，堂牆。

【註】今終南山道名畢，

其邊若堂室之牆。

【正義】《秦風·終南》云：「有

紀有堂。」毛傳：「堂，畢，道平如堂也。」鄭箋：「畢也，堂也，亦高大之山所宜有也。畢，終南山之道名，邊如堂之牆。」然疏引李巡云：「堂，牆名。崖似堂牆曰畢。」《韓非子》云：「董闕于行石邑山中，③深澗峭如牆，深百仞。」是山徑之邊如牆也。【註】「今終」至「之牆」 ○【正義】註本鄭箋。《詩》疏引郭註無「室」字。

重厓，岸。

【註】兩厓累者爲岸。

岸上，澚。

【註】岸上地。

【正義】兩厓重累者

曰岸，此覆釋上文「望厓洒而高岸」之義也。岸上之地曰澚，《說文》云：「汧，水厓也。从水，午聲。」徐鉉云：「今作『澚』，非是。」《王風·葛藟》云：「在河之澚。」下文《釋水》云：「澚，水厓。」與此互相證明也。

①「汭水之隄」，葉藏本目錄後錄校云：「當作『芮隄之間』。《漢書·地理志》、宋末《玉海》、《詩考》並同。」

②「鞠」，唐石經及宋本實皆作「限」，不作「鞠」。

③「闕」，原作「遏」，「石」，原作「馬」，據《韓非子·內儲說上》改。

墳，大防。

【註】謂隄。

【正義】《詩》疏

引李巡云：「墳，謂厓岸，狀如墳墓，名大防也。」《說文》云：「漬，水厓。《詩》曰：『敵彼淮漬。』」案，《大雅·常武》篇作「鋪敦淮漬」，毛傳：「漬，厓也。」鄭箋：「屯其兵於淮水大防之上。」又鄭註《大司徒》云：「水厓曰墳。」《稻人》云：「以防止水。」鄭註：「防，瀦旁隄也。」《月令》云：「修利隄防。」【註】謂隄。○【正義】《左傳》疏引孫炎云：「防謂隄也。」郭註本孫炎。《淮南·修務訓》言：「禹修彭蠡之防。」高誘註：「防，隄也。」《說文》又云：「圻，大防。」是「墳」本或作「圻」。

涘爲厓。

【註】謂水邊。

【正義】王

風·葛藟云：「在河之涘。」疏引李巡云：「涘，一名厓，謂水邊也。」《說文》云：「涘，水厓也。」《周書》曰：「王出涘。」案，《說文》引《書》，今文《太誓》之詞也。《詩》疏鄭註云：「涘，涯也。王出於岸上。」《公羊》僖元年傳云：「自南涘。」何休註：「涘，水涯。」邊行垂厓也。

窮瀆，汜。

【註】水無所通者。

谷

者，微。

【註】通於谷。

【正義】窮瀆之厓名

汜，其通谷者名微。《說文》云：「潰，通溝也。古文从

谷。」瀆本通溝，其窮竭無所通者名汜。《說文》云：「汜，窮瀆也。」《水經註》引《爾雅》云：「通谷者微。」郭景純曰：「微，水邊通谷也。」與今本異。《說文》云：「泉出通川曰谷。」

厓岸

【正義】題上事也。水邊高者，名厓岸。

《說文》云：「厓，山邊也。」巖，岸也。」是山邊高者，亦名厓岸。故附見《釋丘》。

爾雅正義卷第十一

爾雅正義卷第十二

文淵閣校理翰林院編修加二級教習
庶吉士充國史館纂修官邵晉涵撰集

釋山第十一

【正義】《周語》云：「山，土之聚也。」鄭註《周禮》云：

「積石曰山。」《春秋繁露》云：「積土成山，無損也；成其大，無虧也。小其上，泰其下，久長安。後世無有去就，儼然獨處，惟山之意。」《說文》云：「山，宣也。宣氣，散生萬物；有石而高，象形。」《釋名》云：「山，產也，產生物也。山體曰石，石，硤也，堅捍硤也。」《廣雅》云：「土高有石曰山。」是山者，土積而成，以石爲體。故《水經註》引《春秋說題辭》云：「陰含陽，故石凝爲山。」王廙《易》註云：「山之爲體，層峯峻嶺，峭險參差也。」此篇所釋，首言五山，《禹貢》所謂「莫高山」也。「山三襲陟」以下俱釋山

之形體，不釋山名。故《禹貢》所導諸山，若太行、王屋、蟠冢、岷山，俱不著于《爾雅》。後世所命諸山，依《爾雅》以爲名。若外方謂之嵩山，天柱謂之霍山，其最著矣。「泰山爲東嶽」以下，疑爲漢初傳《爾雅》者所附益也。

河南華。【註】華陰山。河西嶽。

【註】吳嶽。河東岱。【註】岱宗，泰

山。河北恒。【註】北嶽，恒山。江南

衡。【註】衡山，南嶽。【正義】此釋《周禮》五

嶽之名也。《虞夏書》言「四嶽」，《周禮》·大宗伯、《大司樂》始有「五嶽」之文。鄭註《大司樂》云：「五嶽，岱在兗州，衡在荊州，華在豫州，岳在雍州，恒在并州。」據《爾雅》此文爲釋也。周營成周，宅於土中，四方所和會，華山在成周境內，故首舉之。吳嶽在岐周境內，故次及之。《中庸》云：「載華嶽而不重。」舉華嶽可以該五岳。邦畿喬嶽，四方所仰止。東岱、北恒、南衡，所爲三面環拱也。《釋地》云：「河南曰豫州。」華在豫州，故曰「河南華」。「河西曰隴州。」嶽在隴州，故曰「河西嶽」。「濟河間曰兗州。」郭註：「自河東至濟。」岱在兗州，故曰「河東岱」。

「兩河間曰冀州。」在豫州南河之北。恒在冀州，故曰「河北恒」。「漢南曰荊州。」爲江漢朝宗之地，衡在荊州，故曰「江南衡」。「爾雅」於五嶽各繫以地，所以使望秩者無迷其方也。周末，望秩禮廢，經訓衰微，口說流傳，寢生異議。漢初傳《爾雅》者，遂增益其文於此篇之末，曰「嵩高爲中嶽」。太史公《封禪書》首述其言，班固《白虎通義》、應劭《風俗通義》俱沿襲其說。鄭註《大宗伯》亦云：「五嶽：東曰岱宗，南曰衡山，西曰華山，北曰恒山，中曰嵩高山。」鄭君以《爾雅》所言「五嶽」前後異文，互見於註，迺未定之論。孔穎達求其說而不得，遂以鄭註爲「更見異意」。《大司樂》註主災異，而言其五岳正名，必取嵩高爲定解。賈公彥謂：「周國在雍州，權立吳嶽爲西嶽，非常法爾。」此惑於漢儒增益之文，轉致疑於五岳之正名也。《王制》云：「五嶽視三公，修其秩祀，國有典常。」如謂可權立其名，則秩祀亦無定所，成周制禮，必不然。《大宗伯》所言五嶽主祭祀，《大司樂》所言五嶽主災異，則是中嶽之祀在嵩高，而吳嶽不與焉。五嶽間有災異在吳嶽，而嵩高不與焉。以吳嶽爲五嶽，慮其或有震裂，而存去樂之文。以嵩高爲五嶽，即可信其終古無震裂乎？不正其名，遷就其詞，又何能得其定解矣。

《爾雅》者，正名之書也。《職方氏》：「掌天下之圖，以掌天下之地。」九州之山鎮：曰會稽，曰衡山，曰華山，曰沂山，曰岱山，曰嶽山，曰醫無閭，曰霍山，曰恒山，而無嵩高。以會稽、沂山、醫無閭、霍山爲四鎮，則華、嶽、岱、恒、衡爲五嶽，而不指嵩高，其明證矣。何休《公羊》註引《尚書》巡狩四嶽之文，而益其下，云：「還至嵩，如初禮。」《白虎通義》引《尚書大傳》云：「五嶽謂岱山、霍山、華山、恒山、嵩山也。」或以此爲唐虞五嶽有嵩高之證，殊不知何休尚識緯，《大傳》多附益，皆據漢事言之。三代以前，書闕有間，《虞夏書》四岳而外，惟霍太山有太岳之稱，是爲唐虞之五嶽。《左氏》昭四年傳：「司馬侯云：『四岳三塗，陽城太室。』」太室即嵩高山。別太室於四岳之外，明乎太室之不稱岳也。知周以前不稱嵩高爲岳，則無疑於吳嶽之爲岳，當從《爾雅》此文及《大司樂》註，爲成周五岳之定名也。《詩》疏引《鄭志·雜問》云：「周都豐鎬，故以吳岳爲西岳。周家定以岳山爲西岳，不數嵩高。」鄭君釋五嶽，此爲定論矣。【註】「華陰山」○【正義】《書》疏引李巡云：「華，西岳華山也。」此沿於舊說也。郭意以下文「河西嶽」例之，周以嶽山爲西岳，則華當爲中岳，故不從李註，但以爲華陰山。○「吳嶽」○【正義】《太

平御覽引孫炎云：「嶽，雍州鎮有吳嶽山。」孫氏但以爲「雍州鎮」，蓋未能折衷於《鄭志》，定吳嶽爲西岳也。《禹貢》云：「導岍及岐。」《職方》：「隴州，其山鎮曰嶽山。」《漢書·地理志》扶風汧縣：「吳山在西，古文以爲汧山。」《水經註》云：「汧水又東，會一水，發南山西側。《國語》所謂「虞」矣。《禹貢》本名岍山，《爾雅》、《職方》因其爲西嶽，故稱爲嶽山，俗謂之吳山，又合稱吳嶽。」吳一或作「虞」，以其聲近字同也。《史記·封禪書》誤分吳山、吳嶽爲二。吳嶽，今在隴州。○「岱宗」至「南嶽」

○【正義】《書》疏引李巡云：「岱，東岳泰山也。恒，北岳恒山也。衡，南岳衡山也。」郭註本李巡。詳見下文。《書》疏又引郭氏音義云：「恒山，一名常山，避漢文帝諱。」

山三襲，陟。【註】襲亦重。再成，英。【註】兩山相重。一成，坯。

【註】《書》曰：「至于大坯。」【正義】此釋山形重襲之異名也。成猶重也，已見《釋丘》。山之三重者，名陟。《列子·湯問》篇：「周以喬陟。」張湛註：「山之重襲也。」殷敬順釋文引郭註云：「重隴也。」《水經註》稱爲

「三累山」。《書》疏引李巡云：「再重曰英。」《西山經》有英山。《水經註》云：「禹水出英山。」《太平寰宇記》：「鄭縣有英山。」其取再成之義以爲名與？《書》疏又引李巡云：「一重曰坯。」《水經註》引《爾雅》云：「山，一成謂之坯。」許慎、呂忱等並以爲「丘，一成也」。案，今本《說文》云：「坯，丘再成也。」與鄭註所引許慎說異，蓋鄭註爲得其實矣。【註】《書》曰至于大坯。○【正義】《禹貢》文。

《水經註》：「河水東逕成阜大伾山下。鄭康成曰：「地喉也，沅出伾際矣。在河內修武、武德之界，濟、沅之水與滎播澤出入自此。」然則大伾即是山矣。」又云：「成阜縣之故城在伾上，縈帶伾阜。」是鄭註本鄭說，以成阜縣山爲大伾也。《書》孔疏引薛瓚《漢書音義》以爲：「黎陽縣山臨河，豈不是大伾乎？」後世學者，多從薛說。《隋書·地理志》：「黎陽縣有大伾山。」山在今衛輝府滑縣東南二里。

山大而高，崧。【註】今中嶽嵩高山，蓋依此名。【正義】《大雅》云：「嵩高維嶽。」此釋之也。毛傳：「崧，高貌。」疏引李巡云：「高大曰崧。」《釋名》云：「山大而高曰嵩，嵩，竦也，亦高稱也。」「嵩」爲「崇」字之或體字，亦作「崧」，已見《釋詁》。【註】今

中「至此名」○【正義】郭意以外方爲崧高，出於禹名山川之後，知其依《爾雅》以爲名也。後世山名有依於《爾雅》者，舉以示例也。以《詩》「嵩高維嶽」爲專指中嶽而言，其誤始於應劭《風俗通義》。

山小而高，岑。【註】言岑峯。銳

而高，嶠。【註】言鐵峻。卑而大，扈。

【註】扈，廣也。小而衆，巋。【註】小

山叢羅。【正義】此分別山有卑、高、小、大之異名也。

○「小而高岑」○《釋名》云：「山小而高曰岑。

岑，嶠也，嶠然也。」《後漢書》註：「嶠山，一名嶽岑山。」蓋依此名。○「銳而高嶠。」○《釋名》云：「上銳而長曰嶠，形似橋也。」嶠，本作「喬」。《淮南·泰族訓》引《詩》

「及河嶠岳」，今《詩》作「喬」。本或作「橋」。《史記·黃帝本紀》：「葬橋山。」《正義》引《爾雅》云：「山銳而高曰橋也。」《釋文》引《字林》作「嶠」，云：「山銳而長也。」《玉

篇》云：「嶠，峻也，形似橋。」與《釋名》同義。《列子·湯問》篇所云「海中山有員嶠」，非《雅》義也。○「卑而大

扈」○山之卑而大者曰扈。《說文》云：「鄠有扈谷，甘

亭。」扈谷之名，蓋取義於卑而大矣。古文「扈」作「𡵓」。

《玉篇》作「嶠，山廣貌」。《釋文》亦作「嶠」，俗體字也。

○「小而衆巋」○《釋文》云：「巋然，高峻貌。《字林》

云：「小山而衆也。」《莊子·天下》篇：「巋然而有餘。」

《釋文》云：「字或作「魏」。高誘《淮南》註云：「嵬嵬然，故曰魏。」【註】「言岑峯」○【正義】《方言》云：「岑，高

也。」郭氏彼註云：「岑，崧峻貌也。」《說文》云：「崧，山之

岑，崧也。」《釋文》云：「字又作「嶮」。《公羊·僖三十三年傳：「穀之嶮巖。」《穀梁傳》作「必於穀之巖嶮之下」。

○「扈廣也」○【正義】鄭註《檀弓》云：「扈，扈謂大廣。」

郭註本鄭義。

小山岌大山，岵。【註】岌謂高過。

【正義】兩山相並而小山高過於大山者曰岵。《說文》

①「岵」，葉藏本眉批：「錢大昕曰：《說文》無「岵」字，

族子站嘗引《晉書·地道記》「恒山北行四百五十里，

得恒山岌，號飛狐口」，證「岵」即「恒」之訛。此證甚

明。大山宮小山，即南嶽之霍山。則小山岌大山，爲

北嶽之恒山，審矣。郭訓亦未然。《說文》「岌」作

「駮」，「駮，馬行相及也」。山相及有縣亘之象，故以

恒得名。俗人妄加山旁，或誤讀爲「恒」音，陸德明疑

云：「駁，馬行相及也。讀若《爾雅》「小山駁大山峘」。」
《玉篇》云：「岌，山高貌。」

屬者，嶧。【註】言駱驛相連屬。

獨者，蜀。【註】蜀亦孤獨。【正義】郭註

《子虛賦》云：「屬，連也。山之連屬者曰嶧，孤獨者曰蜀。」《禹貢》云：「嶧陽孤桐。」《漢書·地理志》東海郡下邳縣有葛嶧山，「古文以爲「嶧陽」。後世有蜀山，又首山一名獨山，皆依《爾雅》以爲名。【註】「言駱」至「連屬」

○【正義】劉昭《續漢志》註引郭璞云：「繹山，純石結構連屬。」《初學記》引舊說云：「今魯國有嶧山，純石相結構，連屬成山，蓋謂此也。」疑爲郭氏音義之文。

○「蜀亦孤獨」○【正義】蜀本蟲名，獨行無羣匹。見下文《釋蟲》。假借以爲孤獨之山名。

上正，章。【註】山上平。宛中，

隆。【註】山中央高。【正義】釋丘》云：「上

正，章丘。宛中，宛丘。」此又釋山形相似者之名也。《漢書·地理志》江夏郡竟陵縣：「章山在東北，古文以爲內方。」《史記》正義引《括地志》云：「方城山頂上平，四面險峻。」是凡山之上平者，俱名章也。《玉篇》云：「隆，中央

高也。《左氏》成二年傳：「齊侯圍龍。」《史記·晉世家》云：「齊伐魯，取隆。」《索隱》引劉氏曰：「隆即龍也，魯北有隆山。」《管子·中匡》篇：「反胙於隆嶽。」《淮南·俶真訓》：「終隆之山。」後世所謂「隆中」、「隆慮」，蓋取「宛中」之義。

山脊，岡。【註】謂山長脊。未及

上，翠微。【註】近上旁陂。【正義】《釋名》

云：「山脊曰岡。岡，亢也，在上之言也。山旁曰陂，言陂陀也。」《大雅·公劉》云：「迺陟南岡。」疏引孫炎云：「長山之脊也。其未及上者，名翠微，謂旁陂也。」《初學記》引舊註云：「一說山氣青縹色曰翠微。」劉逵《蜀都賦》註：「翠微，山氣之輕縹也。」與《爾雅》義殊。

山頂，冢。【註】山巔。峩者，屣屣。

【註】謂峰頭巉巖。【正義】《小雅·十月》云：

「山冢峩峩。」毛傳：「山頂曰冢。」鄭箋：「峩者，崔嵬。」《漸漸之石》云：「惟其卒矣。」鄭箋亦云：「卒者，崔嵬。」謂山巔之石也。蓋鄭君所見《爾雅》本作「卒者，崔嵬」。《說文》云：「峩，危高也。屣屣，山顛也。」《釋名》云：「山頂曰冢。冢，腫也，言腫起也。」《史記·封禪書》云：「四

大冢：鴻、岐、吳、岳。《索隱》云：「謂四山爲大冢。」《爾雅》曰「山頂曰冢」，亦因鴻冢而爲號也。【註】「山巔」

○【正義】《釋言》云：「顛，頂也。」《詩》疏引孫炎云：

「冢謂山巔也。」郭註本孫炎。○「峰頭巉巖」○【正

義】《玉篇》云：「巉巖，高危。」《後漢書》註云：「巉巖，山石高峻之貌。」《釋文》引《字林》云：「巉巖，山貌也。」

山如堂者，密。【註】形如堂室者。

《尸子》曰：「松栢之鼠，不知堂密之有美樅。」如防者，盛。【註】防，隄。【正義】

《說文》云：「密，山形如堂者。」《後漢書·鍾皓傳》：「歸隱密山。」《元和郡縣志》云：「河南府密縣，故密國，春秋諸侯伐鄭，圍新密。」《爾雅》「山如堂者曰密」，因以爲名。盛者，《釋文》云：「山形如黍稷之在器。」案，「盛」通作「成」。楊倞《荀子》註：「『盛』讀爲『成』」。《史記·封禪書》云：「成山斗入海。」《漢書·郊祀志》作「盛山」。海濱以山爲限，若隄防之止水矣。【註】「形如」至「美樅」

○【正義】鄭註《檀弓》云：「堂形四方而高。」山形如堂，當似之也。郭引《尸子》，舊疏以爲《綽子》篇文。

○「防隄」○【正義】《說文》云：「防，隄也。」鄭註《檀弓》

云：「坊形旁殺，平上而長。」孔穎達云：「上平而兩旁殺，其南北長也。」如防之山，其形當猶此矣。

巒，山墮。【註】謂山形長狹者，荆

州謂之巒。《詩》曰：「隴山喬嶽。」【正義】

《說文》云：「巒，山小而銳。墮，山之墮墮者。」劉逵《蜀都賦》註云：「巒，山長而狹也。一曰小而銳也。」《釋文》引《埤蒼》云：「山小而銳。」《字林》云：「山之施墮者。」

【註】「謂山」至「喬嶽」○【正義】郭知山形狹長者，鄭註《儀禮》云：「隋方曰嶽。」《釋文》云：「隋，狹而長。」隋，墮，聲相近。是巒雖有銳小之訓，當以狹長爲正訓也。「荊州謂之巒」者，《楚詞·九諫》云：「登巒山以四望兮，好桂樹之冬榮。」是楚人語也。「墮山喬嶽」，《周頌·般》文。毛傳：「墮山，山之墮墮小者也。」

重甌，隄。【註】謂山形如累兩甌。

甌，甌也。山形狀似之，因以名云。【正義】

《詩》疏引李巡云：「隄，阪也。」孫炎云：「山基有重岸也。」《說文》云：「隄，崖也。」下文《釋畜》云：「善陞甌。」《釋名》云：「小山別大山曰甌。甌，甌也。甌一孔者，甌形孤出處似之也。」是甌本山名，重甌則爲隄也。【註】

「謂山」至「名云」 ○【正義】郭氏舉類以曉人也。《方言》云：「甌，自關而東謂之甌。」鄭註《考工記》云：「甌無底，甌。」《說文》云：「甌，甌也，一穿曰甌。」《釋文》引《字林》云：「隙，山形似重甌。」與郭義同。

左右有岸，厓。

【註】夾山有岸。 【正義】《說文》云：「巖，岸也，左右有峻之岸爲厓。」《楚詞·九章·悲回風》云：「上高巖之峭岸兮。」謂山岸也。《玉篇》云：「厓，口合切，山夾有岸。」又有「厓」字，口合切。《廣韻》云：「厓，口答切，山左右有岸。」錢詹事云：「當作厓。」《說文》云：「厓，閉也。」

大山宮小山，霍。

【註】宮謂圍繞之。《禮記》曰「君爲廬宮之」是也。小山別大山，鮮。 【註】不相連。 【正義】此辨大山、小山相繞、相別之異名也。大山圍繞小山者，名霍。

郭氏註《中山經》云：「案《爾雅》：『大山繞小山爲霍。』今平陽永安縣、廬江灊縣、晉安羅江縣、河南鞏縣皆有霍山。明山以霍名者，非一矣。」郭氏引《爾雅》「易宮」爲「繞」，俾人易曉也。鄭道元《水經註》，於「霍山」下引《爾雅》曰「大山宮小山曰霍」是也；「廬江水」下引《爾雅》云

「大山曰宮」，謂「宮亭之名，蓋起於此」，失其句讀矣。「小山別於大山者，名鮮。」《釋文》引李巡云：「大山少，故曰鮮。」《大雅·皇矣》云：「度其鮮原。」毛傳用《爾雅》。《逸周書·和寤解》：「王乃出圖商，至于鮮原。」即《詩》所云「鮮原」矣。《公劉》云：「陟則在嶺。」毛傳：「嶺，小山別於大山也。」是毛以「鮮」、「嶺」爲一字也。《釋名》「鮮」作「甌」，所見本異。 【註】禮記「至宮之」 ○【正義】喪大記《文》。鄭註：「宮謂圍障之也。」郭引以證宮有圍繞之義也。《喪大記》又云：「君、大夫、士皆宮之。」 ○「不相連」 ○【正義】《詩》疏引孫炎云：「別，不相連也。」郭註本孫炎。

山絕，陁。

【註】連山中斷絕。 【正義】《說文》云：「陁，山絕坎也。」《左氏》傳四年傳云：「齊侯伐楚，次于陁。」《史記·楚世家》作「兵侵楚，至陁山」。《戰國策》云：「楚地有分陁之塞。」又云：「韓南有陁山。」皆指今新鄭縣西南之陁山也。《淮南·地形訓》以井陘爲九塞之一。《趙世家》云：「與之陁。」徐廣云：「陁者，山絕之名。常山有井陘，中山有苦陁。」《元和郡縣志》引《述征記》云：「太行山首始於河內，自河內北至幽州凡有八陁。第一曰軹關陁，第二太行陁，第三白陁，第四滏口

陁，第五井陘，第六飛狐陁，第七蒲陰陁，第八軍都陁。凡兩山中斷以成隘道者，皆稱陁焉。」

多小石，礧。【註】多礧礧。多大

石，礧。【註】多礧石。【正義】《說文》云：

「礧，山多小石也。」礧，山多大石也。《釋名》云：「山多小石曰礧。礧，堯也。每石堯堯獨處，而出見也。山多大石曰礧。礧，學也。大石之形，學學然也。」礧省作「敖」。《小雅·車攻》云：「搏獸于敖。」《左氏·宣十二年傳》：「晉師在敖、郟之間。」杜註：「敖，郟，二山名。」《水經註》引《述征記》作「礧礧」。《南》、《北史》俱作「礧礧」。

【註】「多礧礧」 ○【正義】《說文》云：「礧，小石也。」

《釋名》云：「小石曰礧，小石相支，柱其間，析析然出內氣也。」《衆經音義》引《通俗文》云：「地多小石謂之礧礧。」

○【註】「多礧石」 【正義】《玉篇》云：「礧，大石也。」礧，本亦作「盤」。楊倞《荀子》註：「盤石，盤薄大石也。」

多草木，岵。無草木，岵。【註】皆

見《詩》。【正義】《說文》云：「岵，山有草木也。岵，

無草木也。」《釋名》云：「山有草木曰岵。岵，岵也。人所估，取以爲事用也。山無草木曰岵。岵，岵也，無所生出

也。」《釋文》引《三蒼》、《字林》、《聲類》並云：「岵，猶「岵」字。」【註】「皆見詩」 ○【正義】《魏風·陟岵》云：「陟彼岵兮。」又云：「陟彼岵兮。」毛傳：「山無草木曰岵，山有草木曰岵。」與《爾雅》正相反。孔疏以毛傳爲傳寫誤也。《詩》釋文云：「王肅依《爾雅》。」

山上有水，埒。【註】有渟泉。【正

義】《釋名》云：「山上有水曰埒。埒，脫也。脫而下流也。」《釋丘》云：「水潦所還，埒丘。」郭註以爲「有界埒水」，則此山上有水，亦當有界以限之也。《淮南·齊俗訓》云：「狽貉得埒防。」高誘註：「埒，水埒也。」

夏有水，冬無水，泉。【註】有渟潦。

【正義】《說文》云：「夏有水，冬無水曰泉。」泉，或作「渟」。《元和郡縣志》：「兗州泗水縣有漏澤，漏穴有五，皆方丈餘，深二丈以上。其澤，每夏積水，秋冬漏竭。將漏之時，居人知之，不過三日，漏水都盡。」是其類也。

【註】「有渟潦」 ○【正義】郭以潦水易盈，易涸，猶《釋丘》以「水潦所止爲坵丘」也。

山嶺無所通，谿。【註】所謂窮嶺

者，嶺無所通，與水注川同名。【正義】《說

文云：「谿，山瀆無所通者。」是本於《雅》訓也。杜預《左傳》註云：「谿亦澗也。」與此義殊。【註】「所謂」至「同名」

【正義】○《釋丘》云：「窮嶺，汜。」《釋水》云：「水注川曰谿。」《左傳》疏引李巡云：「山中水瀆，雖無所通，與水注川同名。」郭註本李巡，兼引《釋丘》之文相證明也。

石戴土謂之崔嵬。【註】石山上有

土者。土戴石爲砢。【註】土山上有石

者。【正義】《周南·卷耳》云：「陟彼崔嵬。」又云「陟

彼砢矣。」此釋之也。疏引孫炎云：「石山上有土者。」又

云：「土山上有石者。」是郭註所本也。毛傳：「崔嵬，土

山之戴石者。石山戴土曰砢。」與《爾雅》正反，孔疏以爲

傳寫之誤。然《說文》云：「砢，石戴土也。」《釋名》云：

「石戴土曰砢。砢，臚然也。土戴石曰崔嵬，因形名之

也。」俱本毛傳，疑所見本異也。《說文》又云：「阨，石山

戴土也。」亦所以廣異名。

山夾水，澗。陵夾水，澗。【註】別

山陵間有水者之名。【正義】《左傳》疏引李巡

云：「山間有水者名澗。」《釋名》云：「山夾水曰澗。澗，

間也，言在兩山之間也。」《廣雅》云：「澗，間也。」《衛風》

云：「考槃在澗。」《釋文》引《韓詩》「澗」作「干」，云：「境

境之處也。」《詩》序亦以爲「賢者退而窮處」。蓋兩山夾

水，沙土境境，境宇迫隘，惟碩人處之，迺覺其寬閑爾。

《左氏》隱二年傳云：「澗谿沼沚之毛。」杜註：「谿，亦澗

也。」《孫子》云：「凡地有絕澗。」註云：「水深大者爲絕

澗。」杜氏以「谿」爲「澗」，是深大之澗也。陵間夾水者名

澗。《釋文》云：「本又作「虞」。」案，「虞」又通作「澗」。

山有穴爲岫。【註】謂巖穴。【正義】

《說文》云：「岫，山穴也。縮文作「窟」。」《繫傳》云：

「《詩》古公亶父避狄于岐下，「陶覆陶穴」，謂於地旁巖築

下爲室，若陶竈然也。」《需卦》爻辭云：「出自穴。」王弼

註：「穴者，陰之路也。」《孔子問居》云：「山川出雲，山雲

出於岫也。」

照而名之也。《秋官·柞人》疏引《爾雅》云：「山南曰陽，山北曰陰。」蓋釋《爾雅》者之舊說。《穀梁》僖二十八年傳云：「水北爲陽，山南爲陽。」由《雅》訓而推廣之也。

泰山爲東嶽。

【註】在奉高縣西北。

華山爲西嶽。

【註】在弘農華陰縣西

南。霍山爲南嶽。

【註】在衡陽湘南縣

南，今在廬江灊縣西，即天柱山，灊水所出也。漢武帝以衡山遼曠，因識緯皆以霍山爲南嶽，故移其神於此。今其土俗人皆呼之爲南岳，南岳本自以兩山得名，非從近也。而學者多以霍山不得爲南岳，又言從漢武帝始乃名之。如此言，爲漢武在《爾雅》前乎？斯不然矣。恒山爲北嶽。

【註】恒山在常山上曲陽縣西北。嵩高爲

中嶽。

【註】大室山也。

【正義】此後世所稱

之五嶽也。《史記·封禪書》引《尚書》而釋之曰：「歲二月，東巡狩，至于岱宗。」岱宗，泰山也。五月巡狩，至南岳。南岳，衡山也。八月巡狩，至西岳。西岳，華山也。

十一月巡狩，至北岳。北岳，恒山也。又增益其文曰：「中岳，嵩高也。」是漢初諸儒以嵩高配五岳之數。後世仍之，至今不改。《詩》疏引孫炎說：「霍山當作衡山，字之誤也。」郭氏則以爲「一山而二名」。《白虎通義》云：「嶽者，何謂也？嶽之言，桷也。桷，功德也。東方爲岱宗者何？言萬物更相代於東方也。南方爲霍山者何？霍之爲言護也，言太陽用事，護養萬物也。西方爲華山者何？華之爲言穫也，言萬物成熟，可得穫也。北方爲恒山者何？恒者常也，萬物伏藏於北方有常也。中央爲嵩高者何？嵩，言其高大也。」《說文》云：「嶽，東岱、南霍、西華、北恒、中泰室，王者之所以巡狩所至。」此言漢制也。《風俗通義》云：「東方泰山。《詩》云：『泰山巖巖，魯邦所瞻。』尊曰岱宗，岱者，長也。萬物之始，陰陽交代，雲觸石而出，膚寸而合，不崇朝而徧雨天下，其惟泰山乎？故爲五嶽之長。南方衡山，一名霍，霍者，萬物盛長，垂枝布葉，霍然而大。西方華山，華者，華也，萬物滋然變華於西方也。北方恒山，恒者，常也，萬物伏藏於北方有常也。中央曰嵩高，嵩者，高也。《詩》云：『嵩高惟嶽，峻極于天。』嶽者，塤功考德，黜陟幽明也。」此以漢制傳合《雅》訓，故以衡、霍爲一山也。孔穎達定從嵩

高爲中嶽，而以西嶽岳山爲非，且爲之說曰：「若必據己所都以定方岳，則五岳之名無代不改，何則？軒居上谷，處恒山之西，舜居蒲坂，在華陰之北，豈當據己所在改岳祀乎？」今案，孔說非也。古者五岳之祀，豈以侈言封禪，刻石檢玉，引爲受命之符乎？夫固將因望秩之文，修肆覲之禮，行慶讓黜陟於天下也。唐虞三代，衆建諸侯，日覲班瑞，羣后述職，天子迺舉五載一巡守之典，以考禮正刑一德。巡狩所至，必於名山穹隆之望，爽塏之虛，聚一方所觀瞻，致其明禋，修其典禮，脩功考德，慶讓遂行。唐虞以霍太山爲岳，是爲中岳，名見《禹貢》。而不著於帝典者，霍太山在冀州帝都之內，非巡狩所至，故畧而不言。周營成周，華山在王畿之內，故爲中嶽。西方諸侯必當有朝覲之所，故吳嶽爲西嶽。周室既衰，典章淪墜，春秋之始，鄭伯以泰山之祊易許田，而巡狩之禮廢。春秋之末，季氏旅於泰山，而望祀之禮亦廢。吳嶽屬於秦，衡山屬於楚，儒者局於所聞，毀所不見，說五嶽者，紛然殺亂。因《國語》崇山之文，而增益爲嵩高。因嵩高之名，而傳會於《詩》之「崧高維嶽」，遂以崧高爲中岳之名。豈知《詩》所謂「崧高維嶽」者，固指四嶽而言哉。或謂五嶽所在，唐虞周漢屢易其方，然則後世亦可

別指一山以爲嶽乎？斯又有所不可也。夫周立西嶽，異於唐虞，非好爲更易也，因封建之制也。封建既廢，則嶽祀當視其方位，王者大一統而昭無外，五方喬嶽，能興雲雨，而有功德者以時秩祀，豈必舍往訓而別定其方嶽哉？此東岱、西華、南衡、北恒、中嵩高，所由相沿不改，爲五嶽之定名也。【註】「在奉高縣西北」○【正義】

《漢書·地理志》泰山郡奉高縣：「有明堂。」博縣：「有泰山廟，岱山在西北。」晉仍漢制。泰山，今在泰安府泰安縣北。○「在弘」至「西南」○【正義】《漢書·地理

志》京兆華陰縣：「太華山在南，有祠，豫州山。」《晉書·地理志》弘農郡華陰縣：「華山在縣南。」今華山在同州府華陰縣南十里。○「在衡」至「近也」○【正義】郭云

「在衡陽湘南縣南」者，《漢書·地理志》長沙國湘南縣：「《禹貢》衡山在東南，荊州山。」《晉書·地理志》衡陽郡湘南縣，縣名仍漢舊，衡陽郡爲長沙郡所分置也。衡山在縣南，古今所謂南岳也。今衡山在衡州府衡山縣西。郭云「今在廬江灊縣西」者，《漢書·地理志》廬江郡灊縣：「天柱山在南，有祠。」晉仍漢制。今灊山在安慶府灊山縣西北。郭云「即天柱山，灊水所出」者，《廣雅》云：「霍山謂之天柱，今謂之皖公山，皖水出焉。別流曰灊

水，合流入於江。」郭云「漢武帝移其神於此」者，《史記·封禪書》云：「上巡南郡，至江陵，而東登禮灊之天柱山，號曰南嶽。」太史公意以天柱山本非南嶽，武帝強號曰南嶽爾。《太平御覽》引徐靈期《南岳記》云：「衡山者，五嶽之南嶽也。其來尚矣。至于軒轅，乃以灊霍之山爲副焉。故《爾雅》曰：「霍山爲南嶽。」蓋因其副焉。至漢武南巡，又以衡山遼遠，道隔江漢，於是乃徙南嶽之祭於廬江灊山，亦承軒轅副義也。」案，軒轅以灊霍爲副，於古籍無徵，此海上怪迂之士，妄引黃帝，不足爲信。漢武所據識緯，大率類此矣。郭云「南岳本自以兩山爲名，非從近」者，郭意以「衡、霍」爲一山也。《尚書大傳》有「中祀霍山」及「莫南方霍山」之文，《大傳》爲後人哀集，不盡可據。應劭謂「衡，一名霍」，傳會漢制，實則衡之與霍，自爲兩山。《通典》引《三禮義宗》云：「唐虞以衡山爲南岳，周氏以霍山爲南嶽。」此見《爾雅》前後異文，求其故而不得，強爲之詞，然未嘗不以衡山、霍山爲二山也。《水經》釋《禹貢》「山水澤地」云：「霍山爲南岳，在廬江灊縣西南。衡山，在長沙湘南縣南。」是亦以霍山、衡山爲二山也。以《爾雅》前後覈之，《釋地》所云「梁山即爲衡山」，此由於聲之轉也。《釋山》上云「江南衡」，下云「霍山爲

南嶽」，即使衡山別名霍山，不得一篇之中互舉其名。況夫霍之爲義，由於「大山宮小山」也。今天柱山中峯小，而四圍有大山以宮繞之。衡州之衡山，則中峯獨高，而前後左右諸山皆在其下。揆諸《雅》訓，則天柱可名之曰霍，衡山不得名之霍，此可以目驗而知也。然則《爾雅》此文，何以云「霍山爲南嶽」？蓋漢武以後，諸儒所竄易也。漢初儒者，增益五嶽之名於《釋山》篇末，與《封禪書》同。武帝以後，復改「衡」爲「霍」，以附合時制。郭氏不悟其爲竄別，遂遷就而爲之詞曰：「學者以霍山爲嶽，始於漢武。」將漢武在《爾雅》前乎？夫《爾雅》固在漢武以前，但郭氏所據之本，果即漢武以前相傳之《爾雅》乎？斯不得過信今本，轉疑古訓。合經傳而總核之，冀州之霍山，與泰、衡、華、恒，唐虞之五嶽也。華、嶽、泰、恒、衡，周之五嶽也。泰、衡、華、恒、嵩高，漢初相傳之五嶽也。泰、華、霍、恒、嵩高，武帝所定之五岳也。知漢以前五嶽無定名，則不惑於羣說之膠膈矣。或謂世所傳本定爲漢儒增易，得毋勇於疑經乎？斯又不然。《禮記》「或素或青」，雜以秦語，《左傳》「其處者爲劉氏」，明爲漢儒竄入。則知漢儒增益經文，正不必爲之掩護。信古善述者，斷不以一端之失，而疑及全經爾。○「恒山」至

「西北」○【正義】《漢書·地理志》常山郡上曲陽縣：「恒山北谷在西北，有祠，并州山。」晉仍漢制。今恒山在定州曲陽縣西北。郭註自「在奉高縣西北」至此，舊本多闕，今據《禮記》疏及《詩》疏補入。○「太室山也」

○【正義】《漢書·地理志》潁川郡密高縣：「武帝置，以奉太室山，是爲中岳。有太室、少室山廟。古文以崇高爲外方山也。」《水經註》云：「合而言之爲崧高，分而名之爲二室，西南有少室，東北有太室。」《詩》疏引《孝經》鉤命決云：「中岳崧高。」是漢儒之說也。今嵩山在河南府登封縣西。

梁山，晉望也。

【註】晉國所望祭者。今在馮翊夏陽縣西北臨河上。【正義】

《詩》疏引孫炎云：「晉國所望祭也。」《春秋》成五年：「梁山崩。」《公羊傳》云：「梁山者何？河上之山也。」《穀梁傳》云：「梁山崩，壅遏河，三日不流。」范甯集解云：「梁山，晉之望也。」楊士勛疏云：「《詩》云：『奕奕梁山。』是韓國之鎮霍陽。韓、魏，晉之地，故云『晉之望也』。」《集解》又引鄭君曰：「望者，祭山川之名也。」謂之晉望者，猶《左氏》哀六年傳云：「江、漢、淮、楚之望也。」【註】「今在」至「西北」○【正義】《漢書·地理志》左馮翊夏

陽縣：「《禹貢》梁山在西北。」《晉書·地理志》馮翊郡夏陽縣：「梁山在西北。」今梁山在同州府郃陽、韓城二縣境。

爾雅正義卷第十二

爾雅正義卷第十三

文淵閣校理翰林院編修加二級教習

庶吉士充國史館纂修官邵晉涵撰集

釋水第十二

【正義】《洪範》：「五行：一曰水，水曰潤下。」《白虎通義·五行》篇：「水，位在北方。北方者，陰氣在黃泉之下，任養萬物。水之言準也，養物平均，有準則也。」《說文》云：「水，準也。北方之行，象衆水並流，中有微陽之氣也。」《釋名》云：「水，準也。準，平物也。」此篇所釋，始於原泉，見水之有本也。泉之所出，或正或仄，或從上下，審測地勢，俱可得泉。故《管子》云：「水者，地之血氣，如筋脈之通流者也。」《文選》註引《春秋元命包》云：「水者，五行始焉，元氣之湊液也，泉之所會爲川。」《周語》云：「川，氣之導也。澤，水之鍾也。天地成而聚于

高，歸物于下，疏爲川谷，以導其氣。故谿谷溝澮，轉相灌注也。通川回川，或決而復入，或歸異出同。」《孫子》云：「水因地而制形。」又云：「水無常行。故因其形而別其名也。」涉水則爲揭，爲厲，乘舟則溯洄，溯游，言濟水之用也。水之大者爲四瀆，故《乾鑿度》云：「四瀆通情，優游信潔。」《後漢書》註引《河圖》云：「天有四表，以布精魄，地有四瀆，以出圖書也。」四瀆之大者，莫若河，故於河曲、九河釋之較詳。

泉一見一否爲瀼。【註】瀼，繞有

貌。【正義】《說文》云：「泉，水原也。瀼，瀼也。」原泉

時出而不舍，其有時出，有時涸者謂之瀼，言其涇澮纔有水也。《論衡·是應》篇引《爾雅》作「一見一否曰瀼」，今本作「爲瀼」，所見本異也。《說文》引《爾雅》，與今本同。

井一有水一無水爲瀾。【註】《山

海經》云：「天井夏有水，冬無水。」即此類也。【正義】《雜卦傳》云：「井，通也。」《易》釋文引《周

書》云：「黃帝穿井。」《世本》云：「化益作井。」宋衷云：「化益，伯益也。」《說文》云：「井，八家一井，象構韓形，鑿

之象也。」「沟，激水聲也。《釋名》云：「井，清也，泉之清潔者也。井一有水，一無水曰瀾沟。瀾，竭也。沟，有水聲沟沟也。」井以養人，而不窮其時，見時否者，別釋其名焉。」「爲瀾沟」，《說文》作「謂之瀾沟」。【註】「山海」至「類也」。○【正義】《中山經》云：「視山，其上多韭，有井焉，名曰天井。夏有水，冬竭。」是郭所據也。《釋山》云：「夏有水，冬無水，掣。」此指停潦而言。瀾沟之井，亦復時有時無。郭氏舉類以曉人也。《孫子》云：「地多陷曲，名曰天井。」此言行軍險地，與郭氏所引《山海經》義殊。

濫泉正出。正出，涌出也。【註】

《公羊傳》曰「直出」，直猶正也。沃泉縣出。縣出，下出也。【註】從上雷下。

汎泉穴出。穴出，仄出也。【註】從旁出

也。【正義】《論衡》云：「泉出之異，輒有異名。」此分

釋之也。○「濫泉」至「涌出也」○《說文》云：「濫，濡

上及下也。《詩》曰：「畢沸濫泉。」今《大雅·桑柔》篇作「霽沸檻泉」。毛傳：「涌泉之源，所由者深。」言泉之直出者，其勢超涌。故《說文》云：「涌，騰也。騰，水超涌也。」

《釋名》云：「水正出曰濫泉，濫，銜也。如人口有所銜，口闔則見也。」《詩》疏引李巡云：「水泉從下上出曰涌泉。」《呂氏春秋·本味》篇：「高原之山，其上有涌泉焉。」《隋書·地理志》襄陵郡梁縣有濫泉。蓋後人依《爾雅》以爲名。○「沃泉」至「下出也」○《曹風》云：「洌彼下

泉。毛傳：「泉下流也。」疏引李巡云：「水泉從上溜下出。」《釋名》云：「懸出曰沃泉，水從上下，有所灌沃也。」案，《說文》云：「沃，溉灌也。高懸下溜之泉，如相灌溉，故謂之沃泉。」○「汎泉」至「仄出也」○《小雅·大東》云：「有洌汎泉。」毛傳：「側出曰汎泉。」疏引李巡云：「水泉從傍出，名曰汎。汎，側出。」《釋名》云：「測出曰汎泉，汎，軌也。流洌而長，如車軌也。」《說文》作「厖，仄出泉也」。又云：「汎，水從孔穴疾出也。槃，側出泉也。」是側出之泉又名「槃」也。【註】「公羊」至「正也」

○【正義】昭五年傳云：「潰泉者何？直泉也。直泉者何？涌泉也。」徐彥疏謂，此泉直上而出。郭意以直訓爲正。直上之潰泉，即濫泉也。《釋名》亦云：「水上出曰涌泉，潰泉，並是也。」

湫闕流川。【註】通流。過辨回

川。【註】旋流。【正義】《考工記》云：「兩山之

間，必有川焉。《管子·度地》篇：「水之出於他水，溝流于大水及海者，命曰川水。」《說文》云：「川，貫穿通流水也。」《虞書》曰：「濬くく距川。」①言深くく之水，會爲川也。《釋名》云：「川，穿也，穿地而流也。」《漢書》作「濬辟，深水處也」。《玉篇》作「濬闕，通泉川之回旋者，名過辨」。《說文》云：「旋，回泉也。」

灘，反人。

【註】即河水決出而復入者。河之有灘，猶江之有汜。【正義】水之反

入者名灘。《水經註》云：「反人謂河決復入者也。河之有灘，猶漢之有潛也。」《元和郡縣志》云：「濫湖在巴陵縣南一十里。《爾雅》曰：「河水決出復入者爲濫。」《左傳》定公四年：「吳人敗楚於雍澨，五戰入郢。」即此是也。是反人之水俱爲灘也。【註】「即河」至「有汜」○【正義】下文云：「決復入爲汜。」郭以江之有汜，證河之有灘，明反人即爲復入也。《釋名》云：「水從河出曰雍沛，言在河岸限內時見壅，出則沛然也。」

潭，沙出。

【註】今河中呼水中沙堆爲潭。②【正義】水中有積沙上出者曰潭。《說文》

云：「沙，水散石也。从水，从少，水少沙見。」燕肅云：

「潭，海中沙也。商賈或泛海取捷，謂之登潭。」【註】「今河」至「爲潭」○【正義】《元和郡縣志》：「河南府河陽縣中潭城，東魏孝靜帝元象元年築。」《玉篇》云：「江南人呼水中沙堆爲潭。」《類篇》云：「江東呼水中沙堆爲潭，今河陽縣南有潭城。」

汧，出不流。

【註】水泉潛出，便自停成汚池。【正義】水出泉而不達於通川者爲汧，

與水決之澤入於渭者，同名而異實。《列子·黃帝》篇：「汧水之潘爲淵。」《管子·度地》篇：「水出地而不流者，命曰淵水。」《書》釋文引馬融云：「泉出而不流者謂之潛。」即其類也。【註】「水泉」至「汚池」○【正義】郭以汧池之水俱有泉原，而不達於通川，故舉類以曉人也。《說文》云：「小池爲汧。」楊倞《荀子》註：「汧，停水之處。」

歸異出同流，肥。

【註】《毛詩》傳

①「くく」，《尚書·益稷》作「咎澮」。

②「河中」，《一切經音義》卷十、卷十一、卷十九凡三引此註，皆作「江東」。

曰：「所出同、所歸異爲肥。」【正義】《水經注》

引犍爲舍人云：「水異出，流行合同曰肥。」案，《水經注》：「馬溝水出朝歌城北，東流，南屈，逕其城東。又東流，與美溝合。美溝水出朝歌西北大嶺下，東流，逕駱駝谷，東逕朝歌城北，又東南流，注馬溝水。又東南注淇水，爲肥泉也。」酈道元以所出異，所歸同爲肥，義本舍人，與郭氏殊。《釋名》云：「所出同，所歸異曰肥泉。本同出時所浸潤少，所歸各枝散而多，似肥者也。」與郭意同。【註】「毛詩」至「爲肥」○【正義】《邶風·泉水》云：「我思肥泉。」毛傳：「所出同，所歸異爲肥泉。」郭引毛傳省「泉」字。《水經注》引《爾雅》作「歸異出，同曰肥」。

漢，大出尾下。

【註】今河東汾陰縣有水口如車輪許，潰沸涌出，其深無限，名之爲漢。馮翊郃陽縣復有漢，亦如之。相去數里而夾河，河中階上又有一漢，漢原皆潛相通。在汾陰者，人壅其流，以爲陂，種稻，呼其本所出處爲漢魁，此是也。尾

猶底也。【正義】《說文》云：「漢，水浸也。」《列子·

湯問》篇：「壺領之山有水湧出，名曰神漢，一源分爲四。」張湛註：「山頂之泉曰漢。」是水之出流盛大，而底原深下者謂之漢。【註】「今河」至「是也」○【正義】《水經

注》云：「漢水出汾陰縣南四十里，西去河三里，平地開源，潰泉上涌，大幾如輪，深則不測，俗呼爲漢魁。古人壅其流，以爲陂，水種稻。東西二百步，南北百餘步，與郃陽漢水夾河，河中渚上又有一漢水，皆相潛通。故呂忱曰：『《爾雅》異出同流爲漢水。其水西北流，歷蒲阪西，西流注於河。』」又云：「郃陽城北有漢水，南去二水各數里，其水東逕其城內，東入於河。又於城內側中有漢水。東南出城，注於河。城南又有漢水，東流注於河。」

《元和郡縣志》云：「中漢水、蒲池、漢水與南漢水，並在舊河西縣南五里，今郃陽界內。」《太平寰宇記》云：「蒲州臨晉縣，漢水出縣西三十八里。」案，呂忱所引《爾雅》與今本殊。水之出同歸異者爲肥，異出同流者爲漢，蓋古義也。漢河東郡汾陰縣，劉昭註補《續漢志》引郭註爲證。晉因漢制，監本《晉書·地理志》作「河東郡汾陽縣」，疑傳寫之訛。今爲蒲州府榮河縣，漢左馮翊郃陽縣，晉爲馮翊郡郃陽縣，今爲同州府郃陽縣。監本作「名之曰

潰，「呼其本所出處」無「所」字，今從宋本。

水醯曰屠。

【註】謂水醯盡。

【正義】

《說文》云：「醯，盡也。沘，水厓枯土也。」《爾雅》曰：「水醯曰沘。屠，厓出泉也。」案，《說文》所引「沘」、「屠」二字，與今本《爾雅》彼此互易。《玉篇》云：「屠，水盡也。厓出曰沘泉。」與今本同。

水自河出爲灘。

【註】《書》曰：「灘

沮會同。」濟爲澹，汶爲澗，洛爲波，^①漢爲潛。

【註】《書》曰：「沱潛既道。」淮爲

澚，江爲沱。

【註】《書》曰：「岷山導江，

東別爲沱。」過爲洵，潁爲沙，汝爲瀆。

【註】《詩》曰：「遵彼汝瀆。」皆大水溢出，別爲小水之名。

【正義】此釋大水溢出，別爲小水之

名也。河、濟、淮、江，詳見下文四瀆。汶入於沚，洛入於河，漢入於江，過、潁、汝入於淮，皆發原注四瀆者也。其洙出者，又別爲小水。○「水自河出爲灘」○上文云：「灘，反人。」此又言水之自河溢出者，亦名灘也。《水經注》：「河水北與枝津合，水受大河，東北逕富平城，所

在分裂，以溉田圃，北流入河。河之有灘，若漢之有潛也。」《漢書·鄒陽傳》：「申徒狄蹈雍之河。」顏師古注：

「雍者，河水溢出爲小流也。」是水之自河別者，俱得名灘矣。《說文》云：「河灘水在宋。」又云：「汜水受陳留浚儀

陰溝，至蒙爲灘水，東入于泗。」案，《說文》所云「汜水至蒙爲灘水」者，《水經》所謂「獲水」也。蒙爲宋地，故云

「在宋」。《水經》又云：「東過滎陽縣北，滎蕩渠出焉。」注云：「河水又東逕卷縣北。晉楚之戰，晉軍爭濟，舟中之

指可掬，楚莊祀河，告成而還，即是處也。」《淮南·人間訓》：「楚莊王勝晉於河雍之間。」是滎蕩渠初出即稱爲灘

也。《水經》又云：「瓠子河出東郡濮陽縣北河。」注云：

「縣北十里即瓠河口也。《爾雅》曰：「水自河出爲灘。」是酈道元以瓠子河爲灘也。洪河下注，因勢曲蟠溢爲小

水，所在多有。後人沿《爾雅》之文，凡自河出之水，多名灘焉。○「濟爲澹」○《水經注》云：「汜水西分濟瀆，

①「波」，葉藏本眉批：「桂馥曰：「波」，當爲「潘」。《說

文》：「潘，水名，在河南滎陽。」古讀潘、波聲相近。

《禹貢》「滎波」，馬、鄭、王本作「播」。《職方》：「其浸波澹。」「播」、「波」，皆借字。」

東北逕濟陰郡南。《爾雅》曰：「濟別爲澮。」呂忱曰：「水決復入爲汜。」廣異名也。」是酈氏以汜水爲澮水也。

○「汶爲瀾」 ○《釋文》引李巡云：「瀾，溢也。」《漢書·

地理志》泰山郡萊蕪縣：「《禹貢》『汶水』山西南入洸。」

《水經》與《漢志》同。酈道元云：「洸水又南，洸水注之。」

呂忱曰：「洸水出東平陽，上承汶水於剛縣西蘭亭東。」

《爾雅》曰：「汶別爲蘭。其猶洛之有波矣。」是洸水卽蘭

水也。」註又引應劭曰：「《春秋經》書『齊人取讎及蘭』，今

蘭亭是也。」杜預《春秋釋地》曰：「蘭在剛縣北，瀾當作

蘭。」 ○「洛爲波」 ○《漢書·地理志》弘農郡上雒

縣：「《禹貢》『雒水』出冢頂山東北，●流至鞏入河。」《水

經》云：「洛水出京兆上洛縣瀧舉山。」註云：「洛水又東，

門水出焉。《爾雅》所謂『洛別爲波』也。」又云：「門水，即

洛水之支流者也。洛水自上洛縣東北，於拒陽城之西

北，分爲二水，枝渠東北出，爲門水也。」是門水卽波水

也。 ○「漢爲潛」 ○《荀子》註引李巡云：「漢水溢流

爲潛。」《禹貢》云：「嶓冢導漾，東流爲漢。」《漢書·地理

志》隴西郡狄道縣：「《禹貢》『潏水』所出，至武都爲漢。」

又云：「武都郡武都縣東，漢水受氐道水，一名沔。過江

夏，謂之夏水，入江。」《書》疏引郭氏晉義云：「有水從漢

中沔陽縣南流，至梓潼、漢壽，入大穴中，通岡山下，西南

潛出，一名沔水。舊俗云：即《禹貢》『潛』也。」《史記正

義》引《括地志》云：「潛水，一名復水，今名龍門水。源出

利州綿谷縣東龍門山大石穴下。」《元和郡縣志》縣谷

縣：「潛水出縣東北龍門山。《書》曰『沱潛既道』是也。

龍門山在縣東北八十二里。」《太平寰宇記》引《梁州

記》：「蔥嶺山有石穴，高數十丈，其狀如門，號爲龍門。」

今四川保寧府廣元縣北龍門山，潛水自此入穴，通山伏

流，重出屈曲，流至巴縣，入大江，即郭氏晉義所云「潛

水」也。《漢書·地理志》巴郡宕渠縣：「潛水西南入江。」

《水經》與《漢志》同。酈道元云：「潛水，蓋漢水枝分潛

出，故受其稱爾。」比別一潛水，與郭氏義殊。 ○「淮爲

潏」 ○《漢書·地理志》臨淮郡淮浦縣：「游水北入海。」

《水經註》云：「淮水於縣枝分，北爲游水。」《爾雅》曰：

「淮別爲潏。」游水亦枝稱者也。」 ○「江爲沱」 ○《太

平寰宇記》引李巡云：「江水溢出爲沱。」《書》疏引郭氏音

義云：「沱水自蜀郡都安縣嶺山與江別更流。」《漢書·地

理志》蜀郡郫縣：「《禹貢》『江沱』在西，東入大江。」即郭

① 「頂」，《漢書·地理志》作「領」。

氏所云「沱水」也。後人謂之郛江。今成都府灌縣東有都安故城。

○「過爲洵」

○《說文》云：「過水受淮陽

扶溝、浪湯渠，東入淮。」又云：「洵，過水中也。」《水經註》

云：「陰溝始亂，蒹蕩終別於沙，而過水出焉。過水受沙

水於扶溝縣。《爾雅》曰：「過爲洵。」郭景純曰：「大水洸

爲小水也。」呂忱曰：「洵，過水也。」《水經註》又云：「過

水東南逕城父縣故城北，沙水枝分，注之。水上承沙水

於思善縣，世謂之章水。」又云：「新溝東北注渠，即沙水

也。音「蔡」。許慎正作「沙」音。楚東有沙水，謂此水

也。沙水東南逕城父縣西南，枝津出焉，俗謂之章水。」

是酈道元以章水爲洵水矣。過，《漢書·地理志》作

「過」。○「潁爲沙」○《漢書·地理志》潁川郡陽城

縣：「潁水所出，東至下蔡入淮。」《水經註》：「臨潁縣，潁

水自縣西流注，小潁水出焉。《爾雅》曰：「潁別爲沙。」郭

景純曰：「皆大水溢出，別爲小水之名也，亦猶江別爲沱

也。」是小潁水即沙水矣。今謂之小潁水，會合潁水於今

臨潁縣小商橋下。○「汝爲潰」○《淮南·地形

訓》：「汝出猛山。」《水經》云：「汝水出河南梁縣勉鄉西

天山山。」註云：「汝水東南逕奇雒城西北，潰水出焉，亦

謂之大潁水。《爾雅》曰：「河有灘，汝有潰。」然則潰者，

汝別也。故其下夾水之邑，猶流汝陽之名。是或「潰」、

「潁」之聲相近矣，亦或下合潁、潁，兼統厥稱爾。《史記正

義》引《括地志》云：「汝水，源出汝州魯山縣西伏牛山，

亦名猛山。汝水至豫州鄆城縣，一名潰水。」《爾雅》曰：

「河有灘，汝有潰。亦汝之別名。」案，今鄆城縣有大潁

水，即大潁水也。流合於汝，即酈道元所謂潰水矣。《括

地志》以潰爲汝之別名，未聞其審。《說文》引《爾雅》作

「汝」，爲涓涓小流也。【註】「書曰灘沮會同」○【正

義】《禹貢·兗州》：「雷夏既澤，雍沮會同。」《史記集解》

引鄭康成云：「雍水、沮水相觸而合入此澤中。」《地理志》

云：「雷澤在濟陰城陽縣西北。」張守節《正義》引《括地

志》云：「雷夏澤在濮州雷澤縣郭外西北，雍、沮二水在雷

澤西北平地也。」《元和郡縣志》云：「雷澤縣本漢鄆陽縣，

灘水、沮水二源俱出縣西北平地，去縣十四里。」是《禹

貢》沅州之灘水不自河出。而郭氏引以證河出之灘，未

知何據。司馬貞《索隱》引《爾雅》「水自河出爲雍」，以證

《禹貢》「灘沮」，與郭氏同。○「沱潛即道」○【正義】

《禹貢·荊州》云：「沱潛既道。」《史記》引作「沱沱」。《集

解》引鄭康成云：「水出江爲沱，漢爲沱。」《索隱》云：「沱

亦作潛，潛出漢中安陽縣西北入漢。」《梁州》云：「沱潛既

道。《水經註》引鄭康成云：「漢別爲潛，其穴本小，水積成澤，流與漢合。大禹自導漢疏通，即爲西漢水也。」案，《漢書·地理志》安陽縣：「鬻谷水出西南，北入漢。」索隱《據以爲說，然鬻谷水尾入漢耳，非自漢出也。鄭氏以西漢水爲潛，與郭氏《音義》同。《水經註》引劉澄之云：「有水從阿陽縣南至梓潼、漢壽，入大穴，暗通岡山。」亦同郭義，皆專指梁州之潛而言之。○「岷山」至「爲沱」

○【正義】《禹貢·導水》之文也。《水經》云：「岷山在蜀郡氏道縣，大江所出。」《漢書·地理志》云：「蜀郡江原縣鄒水首受江，南至武陽入江。」鄭氏以爲沱之類，與郭氏所指「今爲郫江」者義殊。《水經》又云：「江水東至華容縣，西夏水出焉。」《書》疏引鄭註云：「今南郡枝江縣有沱，其尾入江，首不於江出也。華容有夏水，首受江，尾入沱。蓋此所謂沱也。」是鄭以夏水爲荊州之沱也。

○「詩曰」至「汝墳」○【正義】《周南》文。毛傳「墳」作「墳」。

水決之澤爲汧。

【註】水決入澤中

者，亦名爲汧。

決復入爲汧。

【註】水

出去復還。

【正義】此釋水決之名也。《說文》云：

「決，行流也。水之決人者，俱名爲汧。決出而反入者，俱名爲汧。」後世有汧水、汧水，蓋依此名。○「水決」

至「爲汧」○《水經註》云：「渭水東逕郁夷縣故城南，汧

水入焉。水出汧縣之蒲谷鄉弦中谷，決爲弦蒲藪。《爾

雅》曰：「水決之澤爲汧。」汧之爲名，實兼斯舉。」又云：

「渭水東南出石門，度小隴出，逕南田縣南東，與楚水合。

楚水又南流，注於渭。闕駟以是水爲汧水焉。」按諸地

志，汧水出汧縣西北，蓋以其津流逕通，而更攝其通稱

矣。○「決復入爲汧」○《召南》云：「江有汧。」毛傳

用《爾雅》。《說文》云：「汧水，別復入水也。」《釋名》云：

「水決復入爲汧。汧，已也。如出，有所爲畢已而還入

也。」《淮南·道應訓》：「至於河上，而航在一汧。」是汧之

名，不專指江水而言矣。【註】「水決」至「爲汧」○

【正義】郭云「亦名爲汧」，所以別於上文之「汧，出而不

流」者也。古汧水，今謂之汧陽河。

「河水清且瀾瀾。」大波爲瀾。

【註】

言洄瀾。小波爲淪。

【註】言蘊淪。

直波爲徑。

【註】言徑挺。

【正義】《魏風·

伐檀》云：「河水清且漣漪。」又云：「河水清且直倚。」又

云：「河水清且淪漪。」此釋之也。疏引李巡云：「分別水大小曲直之名。」大波爲瀾者，《說文》云：「瀾或从連。」是「漣」即「瀾」之或體字也。徐鉉云：「今俗音力延切。」毛傳：「風行水成文曰漣。」《釋名》云：「風吹水波成文曰瀾。瀾，連也。波體轉流，相及連也。」小波爲淪者，《釋文》引《韓詩》云：「順流而風曰淪。」毛傳：「小風水成文，轉如輪也。」《釋名》云：「水小波曰淪。淪，倫也。水文相次有倫理也。」直波爲徑者，毛傳：「直，直波也。」《釋名》云：「水直波曰涇。涇，徑也。」言如道徑也。《說文》云：「波，水涌流也。」此引《詩》而釋之，不盡引者，省文。

【註】「言徑挺」○【正義】宋本作「徑挺」。

江有沱，河有灘，汝有瀆。

【註】此

故上水別出耳，所作者重見。

【正義】《詩》疏

引李巡云：「江河汝旁，有肥美之地。」是李巡以此爲地名，與上文「大水溢出別爲小水」者異也。劉昭《續漢志》註引《地道記》：「汝南郡汝陰縣有陶丘鄉。」《詩》所謂「汝墳」，墳爲地名，是其證。郭以爲重見，不從李義。

澍，水厓。

【註】水邊地。

【正義】《釋

丘》云：「岸上澍。」又云：「涘爲厓。」與此相證明也。《說

文》瀆、涘、澍、瀕四字，俱云「水厓也」，所以廣異名。

水草交爲湄。

【註】《詩》曰：「居河

之湄。」【正義】《秦風》毛傳：「湄，水隰也。」疏引李巡

云：「水中有草木交會曰湄。」《水經註》引犍爲舍人云：

「水草木交會也。」《釋名》云：「水草交曰湄。湄，眉也。

臨水如眉臨目也，水經川歸之處也。」【註】《詩》曰「至

之湄」○【正義】《小雅·巧言》文。今本「湄」作「糜」，

古字通。《左氏》傳二十八年傳云：「余賜女孟諸之糜。」

《太平寰宇記》云：「虞城孟諸澤，俗呼爲湄臺。」

濟有深涉。

【註】謂濟渡之處。深

則厲，淺則揭。揭者，揭衣也。

【註】謂

褰裳也。以衣涉水爲厲。

【註】衣謂禪

褌。繇膝以下爲揭，繇膝以上爲涉，繇帶

以上爲厲。

【註】繇，自也。

【正義】此引

《邶風·匏有苦葉》之詩而釋之也。《左傳》疏引李巡

云：「濟，渡也。水深則厲，水淺則揭衣渡也。不解衣而

渡水曰厲。」孫炎云：「揭，褰衣裳也。以衣涉水濡褌也。」

毛傳：「由膝以上爲涉。以衣涉水爲厲，謂由帶以上也。

揭，褰衣也。」孔疏云：「傳不引《爾雅》由膝以下爲揭者，

暑耳。《爾雅》以深淺無限，故引《詩》，以「由帶以上」、「由膝以下」釋之，明過此不可厲也。揭者，褰衣，止得由膝以下。若以上，則褰衣不得渡，當須以衣涉爲厲也。見水不没人，可以衣渡，故言由帶以上。其實以由膝以上，亦爲厲。因文有三等，故言「由膝以上爲涉」。鄭註《論語》及服註《左傳》皆云：「由膝以上爲厲者，以揭衣、褰衣止由膝以下，明膝以上至由帶以上，總名厲也。」案，「厲」、「揭」之義，自來釋《詩》者無異說，惟《說文》引《詩》作「深則砮」，解云：「履石渡水也，「砮」或作「瀦」。」《毛鄭詩考正》引《水經註·河水》篇云：「段國《沙洲記》：吐谷渾於河上作橋，謂之河厲。」此可證橋有厲之名。《詩》之意，以淺水可褰衣而過，若水深，則必依橋梁乃可過。喻禮義之大防，不可犯。《衛詩》「淇梁」、「淇厲」並稱，厲固梁之屬也」。伸《說文》以匡《爾雅》，其說辨矣。然古字假借，義相貫通，不得專主一解。《衛風》言「淇厲」，無妨橋有厲名，至於「深則厲」之文，當從《雅》訓，不可易也。何則？漢世司馬相如、劉向並是小學名家，相如《上林賦》云：「越壑厲水。」《大人賦》云：「橫厲飛泉以正東。」劉向《九歎》云：「櫂舟杭以橫瀦兮。」又云：「橫汨羅以下瀦。」王逸云：「瀦，渡也。由帶以上爲瀦。」是相如、

劉向俱宗《雅》訓，不以厲爲履石渡水也。《列子·說符》篇：「懸水三十仞，圍流九十里，有一丈夫，方將厲之。」是厲爲以衣涉水也。《釋文》引《韓詩》云：「至心曰厲。」謂之「至心」，即所云「由帶以上」，是不獨毛傳本《爾雅》，《韓詩》亦與《爾雅》同義也。許氏撰《五經異義》，主於各推所長，合其要歸，故《說文》引經文，間存異義，要皆折衷於《爾雅》。其解「涉」字，云：「徒行厲水也。」是許氏未嘗不以厲爲以衣涉水矣。《詩》之意，以涉水尚當度其淺深，矧居室可踰越於禮義乎？反喻見意，不必因履石渡水之解，而傳合於橋梁也。【註】「衣謂褰」○【正義】《釋名》云：「褰，貫也。貫兩脚，上繫要中也。」郭氏以褰爲衣，義本孫炎。○「繇自也」○【正義】《釋詁》文。

潛行爲泳。

【註】水底行也。《晏子春秋》曰：「潛行，逆流百步，順流七里。」

【正義】《釋言》云：「泳，游也。」此復申釋其義也。《周南·漢廣》云：「不可泳思。」毛傳用《爾雅》。《說文》云：「泳，潛行水中也。潛，涉水也。一曰藏也。」《列子·黃帝》篇：「商丘開復從而泳之。」張湛註：「水底潛行曰泳。」【註】「晏子」至「七里」○【正義】《晏子春秋》所

載古冶子之詞也。今本《晏子春秋》作「順流九里」，註引作「七里」，蓋所見本異也。《詩》疏引郭註，亦作「七里」。

「汎汎楊舟，紼縻維之。」紼，繫也。

【註】紼，索。 縻，綳也。 【註】綳，繫。

【正義】此引《小雅·采芣》之文而釋之也。毛傳：

「紼，繫也。縻，綳也。」是據《爾雅》為義。「紼」與「繫」同，「縻」與「縻」同。《說文》云：「紼，亂系也。」「繫」屬。《詩》疏引孫炎云：「紼，大索也。」李巡云：「紼竹為索，所以維持舟者。」又引孫炎云：「舟止，繫之於樹木。戾竹為大索。」是紼，繫本絲索之屬。戾竹為大索，亦為紼也。《詩》釋文引《韓詩》云：「縻，笮也。」《釋名》云：「引舟者曰笮。笮，作也。作，起也。起舟使動行也。」「笮」與「綳」義同，可以起舟使動行，亦可繫舟而維持之矣。劉向《九歎》云：「漁楊舟於會稽兮。」楊木之舟，輕而易浮，必竹笮維繫，以制其行。孔疏云：「紼」訓為「紼」，紼是大紼。「縻」訓為「綳」，綳又為繫。正謂舟之止息，以紼繫而維持之。」

天子造舟。 【註】比舩為橋。 諸侯

維舟。 【註】維連四舩。 大夫方舟。

【註】併兩舩。 士特舟。 【註】單舩。

庶人乘泚。 【註】併木以渡。 【正義】說

文云：「舟，船也。古者共鼓貨狄，瓠木為舟，剡木為楫，以濟不通。」《釋名》云：「舟，言周流也。自天子至於庶人，舟各有制。」鄭箋云：「天子造舟，周制也，殷時未等等制。」疏引王基云：「自殷以前質畧，未有造、維、方、特之差。周公制禮，因文王敬太姒，重初昏，行造舟，遂即制之以為天子禮，著尊卑之差，以為後世法。」○「天子造舟」○《大雅·大明》云：「造舟為梁。」毛傳用《爾雅》。《方言》云：「船舟謂之浮梁。」郭氏彼註云：「即今浮橋。」《公羊》疏引舊說云：「以舟為橋，詣其上而行過，故曰造舟。言以舟為梁，故謂之造。造，成也。」《詩》疏云：「造舟者，比舩於水，加板其上，即今之浮橋。」故杜預云：「造舟為梁。」則河橋之謂也。周制，唯天子得用造舟。《左傳》載秦公子鍼造舟於河，周禮之末失也。○「諸侯維舟」○《詩》疏引李巡云：「中央前後相維曰維舟。」《公羊》疏引《爾雅音義》云：「維持使不動搖也。」○「大夫方舟」○《釋言》云：「舩，舟也。」此又釋其制也。《方言》云：「方舟謂之橫。」郭氏彼註云：「揚州人呼渡津舩為橫，荊州人呼杭音橫。」《管子·小匡》篇：「遂至於西

河，方舟設柁。」^① ○「士特舟」 ○《淮南·汜論訓》：

「竇木方版，以爲舟航。」高註：「竇，空也。方，並也。」空其中，連其版，後世所謂扁舟也。 ○「庶人乘桴」 ○

《釋言》云：「舫，桴也。」此又釋其制也。詳見上文。

【註】「比船」至「以渡」 ○【正義】造舟者，孫炎云：「比舟

爲梁。」維舟者，孫炎云：「維連四船。」方舟者，李巡云：

「併兩船曰方舟。」特舟者，李巡云：「一舟曰特。」舟桴者，

李巡云：「編木以渡，別尊卑也。」俱見《公羊》疏，是郭註

所本也。《詩》疏又引李巡云：「比其舟而渡曰造舟。」《釋

文》引郭圖云：「天子並七船，諸侯四，大夫二，士一。」

水注川曰谿，注谿曰谷，注谷曰溝，注

溝曰澮，注澮曰瀆。

【註】此皆道水轉

相灌注所入之處名。

【正義】此辨水所注人之異

名也。水之大者爲川瀆，各爲小水所灌注也。 ○「水

注」至「曰谷」 ○《左傳》疏引李巡云：「水出於山，入於

川曰谿。」《公羊》疏引李巡云：「水相屬曰谷，谿澗出於

山。」故《孟子》云：「固國不以山谿之險。」谿水能自達於

大川，故曰注川。《管子·度地》篇：「山之溝一有水，一

毋水者，命曰谷。」水是谷水，又小於谿。故《公羊傳》

云：「無障谷。」欲其能注谿也。 ○「注谷」至「曰瀆」

○山谷水有不盡注於谿者，則注於溝，自溝注於澮，自澮

注於瀆。《釋名》云：「水注谷曰溝，田間之水亦曰溝。

溝，澮也，從橫相交澮也。注溝曰澮。澮，會也，小溝之

所聚會也。」《太平御覽》引舊註云：「水流不絕曰瀆。」《考

工記·匠人》云：「廣四尺，深四尺，謂之溝。廣二尋，深

二仞，謂之澮。」澮水注於瀆，與川相貫通也。 【註】此

皆「至」處名」 ○【正義】《詩》疏引舊註云：「皆以小注

大，大小異名。」郭氏《上林賦》註云：「自谿及瀆，皆水相

通注也。」言其水相貫通也。

【註】皆見《詩》。

【正義】《說文》云：「逆流而上

曰滂澗。滂，向也。水欲下，違之而上也。」「沂」或作

「邈」。又云：「浮，浮行水上也。」《文選》註引《三倉》云：

「洄，水轉也。」《詩》疏引孫炎云：「逆渡者，逆流也。順渡

者，順流也。」《左氏》文十年傳云：「沿漢沂江。」杜註：

「沂，逆流也。」莊十八年傳云：「閭敖游涌而逸。」杜註：

①「柁」，原誤作「附」，據《管子·小匡》改。

「游，涌水而走。」《詩》疏云：「逆順流皆謂渡，水有順逆也。」【註】「皆見詩」【正義】《秦風·蒹葭》云：「遡洄從之。」毛傳用《爾雅》。又云：「遡游從之。」毛傳：「順流而涉曰遡游。」

正絕流曰亂。【註】直橫流也。

《書》曰：「亂于河。」【正義】《大雅·公劉》云：

「涉渭爲亂。」疏引孫炎云：「直橫渡也。」孔穎達云：「水以流爲順，橫度則絕其流，故爲亂。」【註】「直橫」至「于河」

○【正義】直者，正也。郭所引《書》，《禹貢》「梁州」之文。

江、河、淮、濟爲四瀆。四瀆者，發源

注海者也。【正義】《史記》引古文《湯誥》云：「古

禹，皐陶久勞於外，東爲江，北爲濟，西爲河，南爲淮，四瀆已修，萬民乃有居。」是禹奠大川，四瀆已有定名。《觀禮》云：「禮月與四瀆于北門外。」《王制》云：「四瀆視諸侯。」《大宗伯》言祀五岳，不言四瀆。鄭註以爲省文是也。《白虎通義》云：「瀆者，濁也。中國垢濁發源，東注海，其功著大，故稱瀆也。」《風俗通義》云：「《尚書大傳》、《禮三正記》：「江、河、淮、濟爲四瀆。瀆者，通也。所以

通中國垢濁，民陵居，殖五穀也。江者，貢也，珍物可貢獻也。河者，播爲九流，出龍圖也。淮者，均也，均其務也。濟者，齊也，齊其度量也。」《釋名》云：「江，公也，小水流人其中，所公共也。淮，圍也，圍繞揚州北界，東至海也。河，下也，隨地下處而通流也。濟，濟也，源出河北，濟河而南也。海，晦也，主承垢濁，其水黑如晦也。」《廣雅》云：「河，何也。」餘所釋名義，與《風俗通義》同。四瀆發源注海者，《禹貢》云：「導河積石，岷山導江，導沅水東流爲濟，導淮自桐柏。」此言其施功所在也。河出昆侖虛，詳見下文。《漢書·地理志》蜀郡湔氐道：「《禹貢》「崦嵫」在西徼外，江水所出，東西至江都入海。」南陽郡平氏縣：「《禹貢》「桐柏大復山」在東南，淮水所出，東南至淮陵入海河。」東郡垣縣：「《禹貢》「王屋山」在東北，沅水所出，東南至武德入河。軼出滎陽北地中，又東至琅槐入海。」江、河、淮、濟，力能挾衆小水，以獨注於海，故稱瀆焉。《管子·度地》篇：「水之出於山，而流入於海者，命曰經水。水別於他水，入於大水及海者，命曰枝水。」是四瀆皆經水也，諸小水之人於瀆者，皆枝水也。經、枝既辨，廣有所渟滯，旁有所疏洩，順其潤下之性，由地中行，故民得居安土。自周末水官失職，列國多設隄

防，控高扼下，中塞旁溢，水失其性，妄行傷人，常至危殆，遷移潰決，史不絕書。枝水時見時竭，經水亦失其故瀆矣。今江源出四川松潘衛邊徼外西番地之岷山，至江南通州入海。淮源出河南南陽府桐柏縣西南桐柏山，至江南清河縣，與河合流，至安東縣入海。濟源出河南懷慶府濟源縣之王屋山，至武陟縣入於河。《說文》「源」作「原」，云：「水泉本也。」徐鉉云：「今別作「源」，非是。」

水泉

【正義】題上事也。《易》云：「山下出

泉。」《孟子》云：「原泉混混，不舍晝夜。」《管子·地員》篇：「五七三十五尺而至於泉，呼聲中角，其水倉。四七二十八尺而至於泉，呼音中宮，其水白而甘。三七二十一尺而至於泉，呼音中宮，其泉黃而糗。二七十四尺而至於泉，呼音中羽，其泉鹹。七尺而至於泉，呼音中徵，其水黑而苦。」是泉出之殊也。《水地》篇云：「水者何也？萬物之本原也。」水之本原在乎泉，故總題「水泉」。《初學記》引郭氏《讚》云：「川瀆綺錯，渙瀾流帶。潛潤旁通，經營華外。殊出同歸，混之東會。」

水中可居者曰洲。

【正義】《說文》云：「水

中可居曰州，周邊其旁，从重川。昔堯遭洪水，民居水中

高土，故曰九州。《詩》曰：「在河之州。」徐鉉曰：「今別作「洲」，非是。」《釋名》云：「水中可居者曰洲。洲，聚也，人及鳥獸所聚息之處也。」《詩》疏引李巡云：「四方皆有水，中央獨可居。」《衆經音義》引孫炎云：「水有平地可居者也。」《釋文》引郭圖云：「水中自然可居爲洲。」《方言》云：「水中可居爲洲，三輔謂之淤，蜀漢謂之漿。」郭氏彼註云：「《上林賦》曰：「行乎洲淤之浦也。」又《上林賦》註云：「淤亦州名，蜀人云。」

小洲曰渚。

【正義】《召南》云：「江有渚。」毛

傳：「渚，小洲也，水歧成渚。」《釋文》引《韓詩》云：「一溢一否曰渚。」《釋名》云：「小洲曰渚。渚，遮也。體高能遮水，使從旁迴也。」高誘《淮南》註云：「水中可居者曰渚。」是渚又爲水中可居之通名。故《禮運》云：「不使渚者居中原。」《釋文》云：「「渚」字又作「渚」。」

小渚曰沚。

【正義】《召南·采芣》云：「于沼

于沚。」《釋名》云：「小渚曰沚。沚，止也。小可以止息其上也。」《文選》註引《韓詩》：「宛在水中沚。」薛君章句：「大渚曰沚。」「大」字疑傳寫之訛。

小沚曰坻。

【正義】《秦風·蒹葭》云：「宛在

水中氾。鄭箋：「氾，水中之高地也。」《釋名》云：「小汚曰氾。氾，遲也。能小遏水使流遲也。」

人所爲爲滴。

【註】人力所作。【正

義】《太平御覽》引舍人云：「人力水爲居止。」《釋文》引郭圖云：「人亦於水中作洲，而小不可止住者名滴，水中地也。」《釋名》云：「人力所爲之曰滴，滴，術也。堰使水鬱術也，魚梁水碓之謂也。」案，《左氏》襄二十四年傳云：「規偃豬。」偃，俗體作「堰」。

水中

【正義】題上事也。《詩》疏云：「江有

渚」傳云：「小洲也。」《蒹葭》傳、《谷風》箋並云：「小渚曰汚。」並依《爾雅》爲說也。《采芣》傳曰：「汚，渚。」《鳧鷖》傳曰：「渚，汚。」互言以曉人也。《蒹葭》傳云：「氾，小渚也。」不言小汚者，①汚，渚大小異名耳。氾亦小於渚，故舉渚以言之。是則洲、渚、汚、氾，皆水中高地，雖大小異名，可以互用。故《說文》云：「氾，小渚也。或作「渚」。」

河出崑崙虛，色白。

【註】《山海經》

曰：「河出崑崙西北隅。」虛，山下基也。發

源處高潔峻湊，故水色白也。

【正義】《釋丘》

云：「三成爲崑崙丘。」崑崙山以三重得名。《爾雅》言河水所出，不曰崑崙之山，而曰崑崙之虛，言其地也。《書》疏引李巡云：「崑崙，山名；虛，山下地也。」《釋文》引李巡云：「河水始出，其色白也。」孫炎說與李巡同。又云：

「白者，西方之色也。」《離騷》云：「朝吾將濟于白水兮，登閭風而縹馬。」白水，謂河源之色白也。河源所出之山，唐人謂之紫山。《新唐書·吐蕃傳》：「劉元鼎使吐蕃，還，記其經見曰：『由洪濟梁，西南行二千里，水益狹，春可涉，秋夏乃勝舟。其南三百里，三山，中高而四下，曰紫山，直大羊同國，古所謂崑崙者也。東距長安五千里，河源其間，流澄緩。東北直莫賀延磧尾，殆五百里，廣五十里。北自沙州西南入吐谷渾，寢狹，故號磧尾。隱測其地，蓋劔南之西。』今西寧府界西南千四百餘里，有大山，厥色紫黑，是產金銀，唐人所謂「紫山」，稱斯名矣。自紫山以西，又南迤，西連諸山，綿亘二千里，其即古崑崙之虛與？」

【註】《山海》至「白也」○【正義】《釋文》引郭氏音義云：「《禹本紀》及《山海經》皆云：『河出崑崙

①「小」，原無，據《詩·關雎》疏補。

山。《漢書》曰：「張騫使西域，窮河源。其山多玉石，而不見崑崙也。」世人皆以此疑河不出崑崙。案，《山海經》

曰：「東望渤澤，河水之所潛也，其源渾渾泡泡。」又云：

「敦夢之水注于渤澤，出于崑崙之西北隅，實惟河源也。」

《西域傳》又云：「河有兩源，一出蔥嶺山，一出于闐。于闐在南山下，其河北流，與蔥嶺之河合，東注監澤。監

澤，一名蒲昌海，去玉門陽關三百餘里，輪廣三、四百里，

其水亭居，冬夏不增減，皆以爲潛行地下，而南出於積石

山，而爲中國河云。」然則河出崑崙，便潛行地下，至蔥嶺

及于闐，復分流岐出也。張騫所見，蓋謂此矣。其去崑

崙里數遠近，所未得而詳也。渤澤，即監澤也。」案，今本

《山海經》作「出於崑崙之東北隅」。《水經註》引《山海

經》與今本同。郭氏引作「西北隅」，疑傳寫之訛。「蒲昌

海去玉門陽關三百餘里」，《水經註》作「千三百里」，《漢

書》脫「千」字，郭氏音義亦仍其脫文也。河源自紫山延

縣而西北抵蔥嶺。《山海經》所云：「西海之南，流沙之

源，赤水之後，黑水之前，有大山名崑崙之丘。」蓋不誣

矣。紫山直今河州積石關外千四百餘里，行程二千七百

餘里，監本脫「發源」以下十二字，^①今據《釋文》增入。

《書》疏引郭註云：「發源高處激湊，故水色白。」與《釋文》

所引字句微異。《釋文》又引郭氏《圖讚》云：「崑崙三層，號曰天柱，實惟河源，水之靈府。」

所渠并千七百，一川色黃。【註】潛

流地中，汨漱沙壤，所受渠多，衆水溷淆，

宜其濁黃。【正義】《說文》云：「渠水所居。」《釋文》

引李巡云：「水流而分，交錯相穿，故曰川也。」《廣韻》引

蔡邕《月令章句》云：「衆流注海曰川。」《水經註》引楊泉

《物理論》云：「河色黃者，衆川之流，蓋濁之也。」《史記·

大宛傳》：「張騫使西域，還，爲天子言于真之西，水皆西

流，注西海。其東則東流，注鹽澤。鹽澤潛行地下，其南

則河源出焉。」騫所言，蓋有見於所謂星宿海也。河源自

出紫山，東南流屢折而東，至星宿海，約三百里，星宿海

遠以衆山，平地有泉，千百泓並涌，望若列星。《山海經》

所謂「渾渾泡泡」也。自星宿海東南流，匯爲二巨澤，又

轉而東北五十餘里，又折而東南百餘里，至大嶺下，又南

百五十里，地皆沙磧，細泉鉅澤，分合不常，衆流汨漱，水

漸變綠而黃。又東南流，屈曲七百餘里，遠大雪山之南，

①「十二」，原誤作「十四」，據文意改。

大雪山即《禹貢》之「積石」矣。又東北入河州歸德堡邊，始名黃河。又東北逕小積石山南，唐宋以來所名之積石也。《水經註》謂之唐述山。塞外水無定名，其流入於河者，不可枚舉。自入中國，則渭、洛、汾、漳諸大水，各合小水，以達於河，川渠交併，混混同流。故《水經註》引《考異郵》云：「河者，水之氣，四瀆之精也。」【註】「潛流」至「濁黃」。○【正義】《書》疏引郭註云：「潛流，地中受渠，衆多渾濁，故水色黃。」與今本字句微異。今鹽澤南磧地數百里，往往有小水上出成澤，是潛行地中之證也。《釋文》引《字林》云：「汨，水聲急也。」

百里一小曲，千里一曲一直。【註】

《公羊傳》曰：「河曲。」流河千里，一曲一直。【正義】《釋文》引李巡云：「水勢小曲，乃大直也，故曰『小曲』。水陰節，每一曲一直，通無極也，故曰『千里一曲一直』。」河源自紫山至歸德堡邊，凡三大折，流二千三百餘里。又東流四百里，逕小積石山，又東北流千四百里，至寧夏府出塞。又自東而南，八百餘里，至平魯縣入塞。又南流二千五百餘里，至於華陰。折而東流，出三門，過底柱，又東南逕孟津。自孟津以下，水道移

徙，非復禹蹟之舊矣。河隨地爲曲折，千里、百里，約言之也。【註】「公羊」至「一直」。○【正義】文十二年傳云：「河曲疏矣，河千里而一曲也。」何休註云：「河曲流。」郭氏兼采傳註，以證河流千里一曲也。「一直」二字，疑衍文。

河曲【正義】題上事也。《水經註》引《春秋說

題辭》云：「河之爲言荷也，荷，精分布懷，陰引度也。」《孝經援神契》云：「河者，水之伯，上應天。」漢《新論》云：「四瀆之源，河最高而長，從高注下，水流激峻，故其流急。」《禹貢》言：「導河始於積石。」《淮南·地形訓》遂云：「河出積石。」是以施功所在爲河源矣。言河源者，《山海經》多傳聞異詞，惟《爾雅》爲最古，太史公引《禹本紀》言「河出崑崙」，是《爾雅》所本也。後世窮河源者，屢易其名，然譯音多與崑崙相近，則知《爾雅》之義，不可易矣。塞外沙磧，水流無定形，水名無定稱，故渠并之水，其數終不可得而詳。河勢善曲，凡沿河而行，俱謂之河曲。

徒駭。【註】今在成平縣，義所未

聞。【正義】《書》疏九引李巡云：「徒駭者，禹疏河以

徒衆起，故曰徒駭。」孫炎云：「徒駭，禹疏九河，用功雖廣，衆懼不成，故曰徒駭。」【註】「今在」至「未聞」○

【正義】《晉書·地理志》博陵國安平縣。郭氏言徒駭所在，據《漢書》許商之言也。今河間府交河縣東有漢成平故城。《書》疏云：「禹陳九河，云「復其故道」，則名應先有，不宜徒駭，太史因禹立名，此郭氏所以未詳也。或九河雖舊有名，至禹治水，更別立名，即《爾雅》所云是也。」

太史。【註】今所在未詳。【正義】

《書》疏引李巡云：「太史，禹大使徒衆通其水道，故曰太史。」《詩》疏引孫炎云：「太史者，大使徒衆，故依名云。」《釋文》引或云：「太史者，史官記事之處。」《導河書》云：「太史，在德州安德縣東南，經滄州臨津縣西。」未之詳也。

馬頰。【註】河勢上廣下狹，狀如馬

頰。【正義】《通典》云：「馬頰在平原郡界。」《元和郡

縣志》云：「德州安德縣，馬頰河在縣南五十里。平昌縣，馬頰河在縣南十里。」【註】「河勢」至「馬頰」○【正義】《釋文》引李巡，孫炎云：「河勢上高下狹，狀如馬頰

也。」是郭註所本也。

覆鬴。【註】水中可居，往往而有，

狀如覆釜。【正義】《通典》云：「覆釜在平原郡

界。《導河書》云：「覆釜在永靜軍阜城縣東，經東光縣西北。」【註】「水中」至「覆釜」○【正義】《詩》疏引李巡

云：「覆釜者，水多渚，其渚往往而處，狀如覆釜。」《釋文》引孫炎云：「水中多渚，往往而有可居之處，狀如覆釜之形。」郭氏音云：「鬴，古釜字。」監本郭註作「水中可居，而有狀如覆釜」。今從宋本。《禹貢指南》引郭註與宋本同。

胡蘇。【註】東光縣今有胡蘇亭，其

義未詳。【正義】《詩》疏引李巡云：「胡蘇者，其水

下流，故曰胡蘇。胡，下也。蘇，流也。」孫炎云：「胡蘇者，水流多散，胡蘇然。」顏師古《漢書》註云：「胡蘇，下流急疾之貌也。」【註】「東光」至「蘇亭」○【正義】郭氏

據許商之言，以亭名爲證也。《漢書·地理志》渤海郡東光縣有胡蘇亭，晉仍漢制。今河間府東光縣有漢東光故城。監本「光」作「荒」。《書》疏引郭註作「光」，宋本亦作「光」。本或作「荒」，誤。

簡。【註】水道簡易。【正義】《書》疏引

李巡云：「簡，大也，河水深而大也。」《詩》疏引孫炎云：

「簡者，水通易也。」《史記正義》云：「簡在貝州歷亭縣界。」

絜。【註】水多約絜。【正義】《書》疏引

李巡云：「絜，言河水多山石，治之苦絜。絜，苦也。」《釋文》引孫炎云：「水多約絜。」《輿地廣記》云：「簡、絜在臨津。」《金史·地理志》：「南皮縣有潔河。」

鉤般。①【註】水曲如鉤，流般桓也。

【正義】《書》疏引李巡云：「鉤盤，言河水曲如鉤，屈折如盤也。」《釋文》云：「李本作『股』，云：『水曲如鉤，折如人股，故曰鉤股。』」陸氏所見李巡本與《書》疏異。《詩》疏引孫炎云：「水曲如鉤，桓不前也。」《釋文》引郭氏音義云：「鬲、般今皆爲縣，屬平原郡。」案，《漢書·地理志》平原郡般縣。顏師古註引《爾雅》郭註爲證。《通典》云：「鉤盤在景城郡。」《元和郡縣志》：「棣州陽信縣，鉤盤河經縣北四十里。」《太平寰宇記》：「滄州樂陵縣，鉤盤河在縣東南五十里。」

鬲津。【註】水多阨狹，可以爲津而

橫渡。【正義】《漢書·地理志》平原郡鬲縣：「平當

以爲鬲津。」《詩》疏云：「徒駭是九河之最北者，鬲津是九河之最南者，《爾雅》之文從北而說也。太史、馬頰、鉤盤文在胡蘇之上，則三者有成平之南，東光之北也。簡、絜、覆釜文在胡蘇之下，則三者東光之南，鬲縣之北也。」按，九河次第，《詩》疏以鉤盤列第四，覆釜列第八。陸氏《釋文》以覆釜列第四，鉤盤列第八，所見本異也。鬲縣故城在今德州北。【註】「水多」至「橫渡」○【正義】《詩》疏引李巡云：「鬲津者，河水狹小可隔曰津，故曰鬲津。」孫炎云：「鬲津者，水多阨狹，可隔以爲津而橫渡也。」是郭註所本也。

九河【正義】題上事也。《禹貢》云：「九河既

道。」又云：「北播爲九河。」同爲逆河入於海。《墨子·

①「般」，葉藏本眉批：「錢大昕曰：按漢隸從舟之字多作『月』，『般』與『股』二文相涉難別。李巡在郭璞之前，疏解分明，當以『股』爲正。『鉤股』雙聲，與『胡蘇』疊韻，正相類也。《禹貢》正義引李巡云，蓋後儒承用郭本已久，改易李注以從之，不如陸氏《釋文》之可據。」

兼愛篇：「灋爲九澮。」《淮南·要畧》云：「禹之時，天下大水，禹身執殳垂以爲民先，剔河而道九岐。」高誘注：「剔，洩去也。九岐，河水播岐而爲九，以入海也。」《莊子》釋文云：「河從乾位來。乾，陽數九也。」《漢書·溝洫志》：「許商以爲古說九河之名，有徒駭、胡蘇、鬲津，今見在成平、東光、鬲界中。自鬲以北至徒駭間，相去二百餘里。今河雖數移徙，不離此域。」後世言九河者，唯許商之說爲可徵信，故郭氏以爲據也。《釋文》引郭氏音義云：「周時，齊桓公塞九河，并爲一，自鬲津以北至徒駭二百餘里，渤海東莞、成平平原、河間弓高以東往往有其處焉。」案，郭氏音義本鄭康成《書》註爲說也。《書》疏引《春秋緯寶乾圖》云：「移河爲界，在齊呂填遏八流以自廣。」《公羊》疏引《尚書中候》云：「齊桓之霸，遏八流以自廣。」是鄭、郭所本也。八流既塞，則河流併歸徒駭，合九爲一，旁地所洩，中不能容。至周定王五年，河徙，河患始此矣。鄭云：「今河間弓高以東至平原鬲盤，往往有其遺處焉。」郭氏復述其言，是漢晉之間，九河遺處尚未盡湮，但陵谷遷移，難求實證。故酈道元謂：「沙丘堰以北，館陶、廩陶、貝丘、鬲般、廣川、信都、東光、河間、樂成以東，城

地並存，川瀆多亡。」又云：「九河既播，八枝代絕，遺跡故稱，往往時存。故鬲盤列於東北，徒駭瀆連漳絳，同逆之狀纍纍，分，陂障之會猶存。」酈氏祇疏明泴水，於九河遺跡，不盡述其故稱，蓋其慎也。唐宋以後，推尋地望，九河所在，務求備徵，或取證單辭，或併無左驗，學者疑焉。今聊述舊聞，不加別擇。唐人所述，差爲近之。緬懷禹蹟，八枝雖趨，經流故道，宜若可求云。

從《釋地》已下至《九河》，皆禹所名也。

【正義】此《釋地》以下四篇之總題也。《呂刑》云：「禹平水土，主名山川。」《大戴記》記《五帝德》云：「使禹敷土，主名山川，以利於民。」是禹奠山川，因爲各命以名也。《尹文子》云：「形以定名，名以定事，事以檢名。」《魯語》云：「黃帝能成命百物，以明民共財，顓頊能修之。」自黃帝、顓頊，百物已有定名矣。惟地丘山水爲禹所名。故《武梁祠堂畫像》云：「夏禹長於地理。」《釋丘》、《釋山》、《釋水》統於《釋地》者，《禮記》註引《孝經》說云：「地體卑順，謙虛開張，含泉在萌，滋物歸中。」故以次類敘焉。

爾雅正義卷第十三

爾雅正義卷第十四

文淵閣校理翰林院編修加二級教習
庶吉士充國史館纂修官邵晉涵撰集

爾雅卷下

釋草第十三

【正義】《洪範》以「庶草蕃蕪」爲五是來備之徵，凡山澤、園圃之草皆庶草也。《天官》「九職」：「一曰三農，生九穀。一曰園圃，毓草木。三曰虞衡，作山澤之材。」八曰臣妾，聚斂疏材。《冢宰》：「經制國用，草木之殖，分任以職，正名辨類，因其土宜，故上無匱用，下無曠土。」《曲禮》述殷制，「天子之六府」，其四爲「司草」。鄭註以爲

「即周之稻人」，是庶草以稻爲重。《司徒》：「頒十二職事：一曰稼穡，二曰樹藝，三曰作材，「八曰斂材」，與《冢宰》職同。「其以土會之法，辨其物生，川澤宜膏物，墳衍宜莢物，原隰宜叢物。」鄭註謂：「『膏』當爲『囊』字之誤也。蓮芡之屬有囊韜。莢物，薺英、王棘之屬。叢物，萑葦之屬。辨壤知種，以教稼穡樹藝，庶草所由蕃蕪也。」草與木皆根於下土，垂枝於上，故皆謂之倒生。《淮南·原道訓》云：「秋風下霜，倒生挫傷。」高誘註：「草木首地而生，故曰倒生。」其成實，則草與木異。《文子·尚德》篇「木實生於心，草實生於莢」是也。此篇所釋，或別其異名，或詳其形狀，或以類相從，或前後互見，多切於民用，不徒爲興喻之資焉。《說文》云：「艸，百卉也。」徐鍇云：「總名也。」《說文》又云：「草，草斗，櫟實。一曰象斗。」徐鉉云：「今俗以此爲『艸木』之『艸』。」

藿，山韭。茗，山蔥。薺，山薺。蒿，山蒜。【註】今山中多有此菜，皆如人家所種者。茗，蔥，細莖大葉。【正義】《穀梁》宣十五年傳云：「古者，公田爲居，井竈蔥韭盡取焉。」范甯註：

「家作一園，以種五菜。」是非、蔥、薤、蒜俱爲人家所常種。《內則》云：「膾春用蔥，豚春用韭，脂用蔥，膏用薤。」又爲飲食所恒需也，故先及之。其生於山者，別釋其名。

○「藿山韭」 ○《說文》云：「韭，菜名。一種而久者，故謂之韭。象形，在一之上。一，地也。」《夏小正》云：

「正月，園有見韭。園也者，園之樊者也。」《爾雅·七月》云：「四之日其蚤，獻羔祭韭。」是《夏小正》以韭紀時。《爾雅》則以夏時仲春二月，開冰先薦寢廟，而祭用韭也。

春初百穀未昌，唯韭先見於園，故薦時食者有取焉。《春秋繁露·祭義》篇釋四時之祭云：「春上豆實。豆實，韭也，春之始所生也。」何休《公羊傳》註亦云：「春薦尚韭卵。」《夏小正》又云：「初歲祭末，或曰祭韭也。」春祭尚韭，由來舊矣。《曲禮》云：「韭曰豐本。」鄭註：「豐，茂也。」古者重豆實，故爲別製以名，與剛鬣柔毛同爲祝告之辭，其謂之豐本者，殆以韭爲易種而滋茂與？韭之生於山中者名藿。《說文》云：「藿，艸也。」《詩》曰：「食藿及藿。」《說文》據《韓詩》爲義。早韭宜於春初，六月食藿，庶人之食也。《南山經》云：「招搖山有草焉，其狀如韭。」註引瓌曰：「韭，《爾雅》云藿山亦多之。」「藿」誤爲「藿」，又以爲山名，非也。藿，本作「鉞」。《說文》云：

「鉞，山韭也。」 ○「茗山蔥」 ○《說文》云：「蔥，菜也。

菜，艸之可食者。」《曲禮》言：「進食之禮，醢醬處內，蔥漆處末。」鄭註：「漆，蒸蔥也。」是蔥與醢醬，皆進食所恒需也。《內則》云：「麋、鹿、魚爲菹，麕爲辟雞，野豕爲軒，兔爲宛脾。切蔥若薤，實諸醢以柔之。」《少儀》與《內則》同。鄭註云：「以醢與葷菜淹之，殺肉及腥氣也。」是爲菹者必用蔥、薤以柔和之矣。蔥之生於山中者名茗。《說文》云：「茗，艸也。」《繫傳》以爲即《管子》所云「齊桓公伐山戎，出其山蔥」者是也。《衆經音義》引《爾雅》舊註云：「茗，一名山蔥。并州以北多饒，茗，蔥也。」茗，《廣成頌》謂之「格」。見《後漢書》。茗，格，古字通。 ○「薺山薺」 ○《說文》云：「薺，菜也，形似韭。」《少儀》云：「爲君子擇蔥薺，則絕其本末。」孔疏云：「本，根也，蔥薺根不淨，末萎乾，故擇者必絕其二處。」是薺與蔥皆君子所常御也。薺之生於山中者名薺。蘇頌《本草》註云：「山薺與家薺相似，而葉差大。」 ○「蒿山蒜」 ○《說文》云：「蒜，葷菜也。」《夏小正》云：「十有二月納卵蒜。卵蒜也者，本如卵者也。納者何也？納之君也。」

①「註」，原無，據《公羊傳》桓八年註補。

《小正》所謂「卵蒜」，其即後世之獨瓣蒜與？蒜之生於山中者名蒿。《本草》蜀本註：「《圖經》云：『小蒜，野生小者，一名蒿。』」是蒿為小蒜也。《物類相感志》引孫炎云：「帝登蒿山，遭薤草毒，將死，得蒜，乃嚙之，解毒，乃收植之，能殺蟲魚之毒，攝諸腥羶。」誤以蒿為山名，疑非孫叔然之說也。【註】「今山」至「大葉」 ○【正義】

郭以薤、薺、蒿之形體，與常用之韭、薤、蒜大致相類，特以生山中而異其名爾。「薤、蔥，細莖大葉」者，《北山經》云：「邊春山，其草多蔥、韭。」郭氏彼註云：「蔥，一名薤，大葉。」與此同。

薤，山薤。

【註】《廣雅》曰：「山薤，當歸。」當歸，今似薤而麇大。【正義】《說文》

云：「薤，草也。」《繫傳》不言為山薤，以草之名薤者，不一種也。山薤，一名薤，一名白薤。葉似山鞠窮，七八月之間華，其色紫。【註】「廣雅」至「麇大」 ○【正義】《本

草》云：「當歸，一名乾歸。」不云名山薤。《廣雅》以為山薤即當歸，據時驗也。郭云「當歸，今似薤而麇大」者，《釋文》云：「薤，古芹字。當歸，葉似芹，較麇大爾。」《古今註》謂：「古人相贈以芍藥，相招以文無。文無，一名當歸。芍藥，一名將離，故也。」說近凡俗，然漢末人即有以

當歸寄遠者，是亦舊時相傳之說也。

楸，木葦。櫟，木葦。【註】別二名

也，似李樹，華朝生夕隕，可食。或呼日及，亦曰王蒸。【正義】此廣木葦之名也。《鄭

風·有女同車》云：「顏如舜華。」毛傳：「舜，木槿也。」《說文》「舜」作「薤」，《莊子》釋文引司馬彪云：「椿，一名槿。槿，木槿也。」崔譔亦以為「槿華」。蓋因有「木槿」之名，故「槿」字从木。然木槿實為草類，是當從《說文》作「薤華」矣。《月令》：「仲夏之月，木葦榮。」鄭註：「木葦，王蒸也。」高誘《呂氏春秋》註云：「木葦，朝榮暮落。是月榮華，可用作蒸。」雜家謂之朝生，一名舜。《詩》疏引陸璣疏云：「薤，一名木槿，一名櫟，一名日及。齊魯之間謂之王蒸，今朝生暮落者也。」木葦，易生之物，今所在有之。【註】「別二」至「王蒸」 ○【正義】《詩》疏引樊光云：「別二名也，其樹如李，其華朝生暮落，與草同氣，故在草中。」郭註畧本樊光。《禮記》疏引郭氏云：「別二名，可食，或呼為日及，亦云王蒸，其花朝生暮落。」與今本字句微異。

木，山薤。【註】《本草》云：「木，一

名山薊。「今朮似薊而生山中。」楊，枹薊。

【註】似薊而肥大，今呼之馬薊。【正義】

此別朮之名類也，朮之生於山者，名山薊。楊，一名枹薊，即朮也。朮，《說文》作「朮」。《繫傳》以爲「朮苗似薊也」。《中山經》云：「首山多朮莠。」郭氏彼註云：「朮，山薊也。」今朮以山中自生者爲良，故山薊直名之曰朮。枹薊亦朮之類。徐鍇以爲「即今赤朮」是也。【註】「本草」至「山中」。○【正義】朮，一名山薊。《神農本草》之舊文。後代名醫增益，則曰：「一名山薑，一名山連。」又引吳普《本草》云：「一名山芥，一名天蘇。」所以廣異名也。唯山薊之名合於《爾雅》，餘皆方俗異語爾。陶弘景云：「朮，乃有兩種：白朮，葉大有毛，而作柅根，甜而少膏。赤朮，葉細，無柅根，小苦而多膏。」案，《爾雅》別山薊、枹薊之名。陶註分朮爲二種者，是也。郭云「朮，似薊而生山中」者，顏之推以爲「朮葉其體似薊」，徐鍇謂「朮形似刺薊，但萼別似杜鵑，而青紫耳」。○「似薊」至「馬薊」。○【正義】郭意以枹薊較大於山薊也。後人釋《本草》者，以枹薊爲白朮，蓋徒見於陶註謂白朮葉大，而傳合其名，殊不考郭氏所云肥大者，不專指葉而言也。今赤朮，苗高二三尺，葉枹莖而生，色似棠梨，近根之葉

岐出若鋸齒，蟠根如蘊，較白朮爲肥大。當從徐鍇之說，以赤朮爲枹薊也。「一名馬薊」者，「枹」、「馬」聲之轉。今人呼爲蒼朮。

莠，王薺。【註】王薺也，似藜，其樹

可以爲掃薺。江東呼之曰落帚。【正義】

《說文》云：「薺，王薺也。」《廣韻》作「薺，王薺」，徐鍇云：

「今落帚草也。」今「落帚」或謂「落藜」，初生時可食，藜之類也。【註】「王薺」至「落帚」。○【正義】《玉篇》云：「

王薺，王薺也。草可爲帚。」與郭註同。《本草》有地隋，陶氏謂「根苗可爲掃帚」。唐本云：「北人名涎衣草，或云即落帚子也。」《圖經》云：「其苗即獨帚也。」

葦，王芻。【註】葦，蓍也。今呼鷓

腳莎。【正義】《小雅·采芣》云：「終朝采芣。」鄭

箋：「芣，易得之菜也。」《衛風·淇奥》云：「綠竹猗猗。」

毛傳：「芣，王芻也。」《釋文》云：「一綠，《爾雅》作「葦」，音同。《詩》疏引舍人云：「葦，一名王芻。」李巡云：「一物

二名。」《說文》云：「葦，王芻。」又云：「葦，艸也。」案，《本草》則葦草即王芻矣。《太平御覽》引吳普《本草》云：「葦草，一名黃草，以其可染黃也。」唐本云：「葉似竹而細薄，

莖亦圓小。」【註】「葇葇」至「腳莎」○【正義】《詩》疏引某氏曰：「葇，鹿薜也。」《證類本草》引孫炎云：「即薜草也。今呼爲鴟腳莎。」郭註本孫炎。《詩》釋文引郭註作「今呼白腳莎」。

拜，蔣藿。

【註】蔣藿亦似藜。【正

義】拜，一名蔣藿。《說文》云：「藿，藿艸也。一曰拜，蔣藿。」《繫傳》云：「蔣藿，俗所謂灰藿也。」案，今灰藿莖有紅縷，葉銳而青，其背則白，葉有黑點，若著沙矣。四月初生，可食。五月高至數尺，秋開細花，色白，結子如穗。

藜，蟠蒿。

【註】白蒿。蒿，藪。

【註】今人呼青蒿，香中炙啗者爲藪。蔚，牡蒿。【註】無子者。【正義】此別蒿之種與其異名也。○「藜蟠蒿」○《夏小正》云：「二月采藜。

藜，由胡。由胡者，藜母也。藜母者，旁勃也。」《召南》云：「于以采藜，于沼于沚。」《左傳》云：「蘋、藜，蒹藻之菜。」此藜之生於水中者。今溪沼間，春生白藜，細脆可食。古者夫人執藜菜以助祭。故鄭箋云：「以豆薦藜蒹，藜可以生蠶。」故《豳風·七月》云：「春日遲遲，采藜祁祁。」水中之藜，至秋羸大，秋盡水涸，枯壅陂塘，遇風卷

之，則起爲蓬矣。藜亦有生於平地者，《詩》疏引陸璣云：「凡艾白色爲蟠蒿，今白蒿春始生，及秋香美，可生食，又可蒸，一名游胡。北海人謂之旁勃。」《釋文》引《本草》註云：「此蒿葉羸於青蒿，從初生至枯，白於衆蒿，所在有之。」又云：「葉似艾葉，上有白毛，羸澀，俗呼蓬蒿，可以爲茹。」此言陸產之白蒿也。○「藪藪」○《說文》云：「藪，香蒿也，或作「藪」。」《小雅·鹿鳴》云：「食野之藪。」疏引陸璣云：「蒿，青蒿也。荊豫之間汝南、汝陰皆云藪也。」案，今青蒿所在有之，根葉俱青，其氣馥芬，南人夏月以代茗飲。故許叔重以爲香蒿。○「蔚

牡藪」○《小雅·蓼莪》云：「匪莪伊蔚。」疏引舍人云：「蔚，一名牡藪。」陸璣云：「牡蒿也，三月始生，七月華，華似胡麻華而紫赤。八月爲角，角似小豆，銳而長，一名馬新蒿也。」案，「馬新」《廣雅》作「馬先」，即因塵也。因塵，今謂之茵陳，亦蒿之類。然與牡蒿有別，陸氏合爲一物，殆考之不審也。【註】「白蒿」○【正義】《詩》疏引孫炎云：「白蒿也。」郭註本孫炎。《采藜》毛傳云：「蟠蒿也。」《七月》毛傳云：「白蒿也。」互文見意，以「蟠」即「白」也。《說文》亦云：「藜，白蒿也。」○「今人」至「爲藪」○【正義】《詩》疏引孫炎云：「荊楚之間謂蒿爲

故。」某氏云：「江湖間曰故。」是青蒿即爲故。郭云「香中炙啗者爲故」，據時驗也。今時青蒿俱香中炙啗。○「無子者」○【正義】牡蒿之名，因其無子也。或曰子纖細不可辨，故人以爲無子。

齧，彫蓬。薦，黍蓬。【註】別蓬種

類。【正義】《說文》云：「蓬，蒿也。」《月令》云：「藜、莠、蓬、蒿並興。」蓬類至夥，其生易殖。別其種類，則齧爲彫蓬，薦爲黍蓬。或以彫爲雕胡，薦爲《莊子》所謂「麋鹿所食」之「薦」，然未聞雕胡一名齧，薦亦名黍蓬也。《召南·騶虞》云：「彼茁者蓬。」言蓬之初生，至秋則卷爲飛蓬。《商君書》云：「飛蓬遇飄風而行千里者，乘風之勢也。」

葍，鼠莞。【註】亦莞屬也，纖細似龍

須，可以爲席。蜀中出好者。【正義】葍，一名

鼠莞。《書》疏引樊光云：「《詩》曰：『下莞上簟。』」《說文》云：「莞，艸也，可以作席。」鼠莞，即莞之屬也。

【註】「纖細」至「爲席」○【正義】《中山經》云：「賈超山多龍修。」郭氏彼註云：「龍須也，似莞而細，出山石穴中，可以爲席。鼠莞，特龍須之小者爾。」

蕒，鼠尾。【註】可以染皂。【正義】

蕒，一名鼠尾。吳普《本草》謂之山陵翹。陶弘景云：「田野甚多，人采作滋染皂。」今鼠尾草所在有之，葉如蒿。夏初莖生，歧穗，穗若車前，其華或赤或白。華、莖、葉俱可爲染，是典染草所需也。【註】「可以染皂」○【正義】

《太平御覽》引孫炎云：「蕒，巨盈切，可染皂。」郭註本孫炎。

荇，莫，大薺。【註】薺葉細，俗呼之

曰老薺。【正義】此別薺之異種也。《齊民要術》引

舍人云：「薺有小，故言大薺。」《廣雅》云：「析莫，馬辛也。」案，《本草》：「析莫，一名蔑析，一名大戟，一名馬辛。生川澤及道旁。」是析莫特薺之細者，非謂其大於常食之薺也。《呂氏春秋·任地》篇：「孟夏之昔，殺三葉而大麥穫。」高誘註：「昔，終也。三葉，薺。薺歷，荇莫也。是月之季枯死，大麥熟而可穫。」高誘分薺與析莫爲二，是也。陳藏器《本草》註以薺歷爲大薺，誤矣。下文云：「薺，薺實。」詳見下。【註】「薺葉」至「老薺」○【正義】《本草》蜀本註云：「荇莫，似薺而葉細，俗呼爲老薺。」與郭註同。

蔕，虎杖。

【註】似紅草而麤大，有

細刺，可以染赤。

【正義】蔕，一名虎杖，染草之屬

也。《齊民要術》載「作杙子法」，如無杙皮，代以虎杖，則

其根與杙皮相近。

【註】「似紅」至「染赤」○【正義】

陶註《本草》云：「田野甚多，狀如大馬蔕，莖斑而葉圓。」

與郭註畧同，今虎杖似紅蔕。

孟，狼尾。

【註】似茅，今人亦以覆

屋。

【正義】孟，一名狼尾。《太平御覽》引《廣志》

云：「狼尾子可作黍。」司馬相如《子虛賦》云：「其卑濕則

生藏菰、葦葭。」《史記集解》引《漢書音義》云：「葦，葦尾

草也。」葦尾即狼尾矣。郭氏彼註云：「藏葦草中牛馬

芻。」即《廣志》所謂「狼尾子」也。監本作「孟」，今從宋本

作「孟」。

瓠棲，瓣。

【註】瓠中瓣也。《詩》

云：「齒如瓠棲。」

【正義】《邶風》云：「瓠有苦

葉。」毛傳：「瓠，謂之瓠。瓠葉苦，不可食也。」疏引陸璣

云：「瓠葉小時可爲羹，又可淹煮，極美。故《詩》曰：「幡

幡瓠葉，采之烹之。」今河南及揚州人恒食之。八月中，

堅強不可食，故云苦葉。」案，陸氏所謂「八月中，堅強不

可食」者，特言其葉爾。瓠甘可食，故《邶風》云：「八月斷

壺。」毛傳：「壺，瓠也。」孔疏謂：「甘瓠可食，就蔓斷取而

食之。《小雅》謂之「甘瓠」是也。」瓠中白膚，《史記》所謂

「肥白如瓠」也。瓠棲爲瓣，《釋文》引《字林》云：「瓜中實

也。」【註】瓠中」至「瓠棲」○【正義】《詩》疏引孫炎

云：「棲，瓠中瓣也。」郭註本孫炎。「齒如瓠棲」，《衛風·

碩人》文。《毛詩》作「瓠尾」，傳云：「瓠尾瓠瓣。」此言齒

之潔白如瓠犀，猶云「齒如編貝」也。

茹蘆，茅蒐。

【註】今之菹也，可以

染絳。【正義】鄭風·東門》云：「茹蘆在阪。」茹蘆，

一名茅蒐，染草也。古者以茅蒐染靺鞨，而「靺鞨」即爲

「茅蒐」之轉聲。《小雅·瞻彼洛矣》云：「靺鞨有莢。」毛

傳：「靺鞨者，茅蒐，染草也。一曰靺鞨，所以代鞞也。」鄭

箋云：「靺鞨者，茅蒐染也。茅蒐，靺鞨，聲也。靺鞨，祭

服之鞞，合韋爲之。」鄭註《士冠禮》云：「靺鞨，緼韋也。

士緼韋而幽衡，合韋爲之，士染以茅蒐，因以名焉。今齊

人名菹爲靺鞨。《詩》疏引鄭《駁異義》云：「靺，草名。齊

魯之間言靺鞨，聲如茅蒐，字當作「靺」。陳留人謂之

菹。」是鄭君以「靺」爲「茅蒐」之合聲，「菹」其別名也。

《左傳》疏引賈逵云：「一染曰靺。」韋昭云：「茅蒐，今絳

「草也，急疾呼茅蒐成棘。」此可與鄭君之說相證明矣。「蒨」亦作「茜」。《說文》云：「茜，茅蒐也。茅蒐，茹蘆，人血所生，可以染絳。」《史記·貨殖傳》作「茜」，《廣雅》作「蒨」，音同，相通用。【註】「今之」至「染絳」

○【正義】《詩》疏引李巡云：「茹蘆，一名茜。可以染絳。」《儀禮》疏引孫炎云：「一名蒨，可以染絳。」是郭註所本也。《詩》疏引陸璣云：「一名地血，齊人謂之茜，徐州人謂之牛蔓。」《別錄》云：「茜草，一名地血。」與陸氏同。茜草，生山谷，蔓延草木上方。莖中空，數寸一節，每節四五葉相對，葉如棗而上銳，實如椒而小。園圃亦有種之者。《禮記》疏云：「以蒨染之，其色淺赤。」是也。《史記集解》引徐廣曰：「茜，一名紅藍，其華染繪赤黃。」今紅藍花與茜草殊種，徐廣牽合爲一，非也。

果羸之實，栝樓。

【註】今齊人呼之

爲天瓜。

【正義】《爾雅·東山》云：「果羸之實，亦

施於宇。」毛傳：「果羸，栝樓也。」疏引李巡云：「栝樓，子名也。」《本草》云：「栝樓，葉如瓜葉形，兩兩相值，蔓延，青黑色。六月華，七月實如瓜瓣。」是也。孔疏所引《本草》，蓋唐本註也。《呂氏春秋》云：「孟夏之月，王善生。」高誘註云：「善」或作「瓜」，瓠瓢也。是月乃生。」如高誘

之說，則《月令》所云「王瓜」，即栝樓矣。今栝樓四月生苗，引藤蔓長，及秋而華，厥色淺黃，秋末成實，下垂如拳，或長而銳，或小而圓。故《詩》與《爾雅》皆言其實焉。栝樓，當從《說文》作「蒨婁」，通作「瓠瓢」。【註】「今

齊」至「天瓜」○【正義】《詩》疏引孫炎云：「齊人謂之天瓜。」郭註本孫炎名爲「天瓜」，殆取義於王瓜與？《本草》云：「栝樓，一名地樓。」吳普《本草》作「一名澤巨，一名澤姑」。

茶，苦菜。

【註】《詩》曰：「誰謂茶

苦。」苦菜可食。

【正義】茶，一名苦菜。《夏小正》

云：「四月取茶。」茶也者，以爲君薦蔣也。」是孟春已取茶矣。《月令》云：「孟夏之月苦菜秀。」此言其敷秀之時耳。苦菜四時有之。《釋文》引《通卦驗玄圖》云：「苦菜，生於寒秋，歷冬歷春，得夏乃成。」《月令》並舉王瓜、苦菜，一言其生，一言其成也。茶，味苦，故曰苦菜。《唐風》云：「采苦采苦。」直名之爲苦。徐鍇以爲「即野苦苣」，陸德明以爲「葉似苦苣，亦堪食，但苦耳」。《詩》疏

①「四月」，原誤作「正月」，據《大戴禮記·夏小正》改。

引陸璣疏乃云：「苦菜，生山田及澤中，得霜甜脆而美，所謂葦茶如飴。」《內則》云：「濡豚包苦。」用苦菜是也。」案，霜後之菜，多轉爲甜，非其本質。《大雅》所云：「周原膾膾，葦茶如飴。」迺是言周原之美，雖葦茶亦甘若飴爾，非謂茶菜本作甘也。以今驗之，菜之爲苦，稱斯名矣。

【註】「詩曰」至「可食」○【正義】誰謂茶苦。《邶風·谷風》文。《大雅》疏引孫炎云：「苦菜，可食也。」郭註本孫炎。《本草》云：「苦菜，一名荼草，一名選，生益州川谷。」《別錄》云：「一名游冬，生山陵道旁，冬不死。」案，苦菜即今苦蕒，葉似苦苣而細，斷之有白汁，華黃似菊，所在有之。陶註《本草》誤疑爲茗，徐鍇《繫傳》復仍其誤。陸德明云：「茶，今在《釋草》篇。《本草》爲菜上品，陶弘景乃疑是茗，失之矣。《釋木》篇有「檟，苦茶」，乃是茗耳。」依於《雅》訓，證明《本草》，陸氏得其實矣。

萑，萑。

【註】今茺蔚也。葉似荏，

方莖，白華，華生節間，又名益母，《廣雅》云。

【正義】萑，一名萑。《王風》云：「中谷有萑。」毛傳：「萑，雛也。」《詩》釋文引《韓詩》云：「茺蔚也。茺蔚，生海濱池澤，其性宜水。」而毛傳以爲「傷於水者，注谿之

谷，不能長庶草也」。《詩》疏引陸璣疏云：「舊說及魏博士濟陰周元明皆云「菴間」是也。《韓詩》及《三倉》說悉云「益母」，故曾子見益母而感。按，《本草》云：「益母，茺蔚也，一名益母。」故劉歆曰：「萑，臭穢。臭穢，即茺蔚也。」今案，陸疏引劉歆說，即其《爾雅》之註。《詩》疏引李巡云：「臭穢，草也。」與劉歆同。【註】「今茺」至「雅云」○【正義】《釋文》引《本草》：「茺蔚子，一名益母，一名大札，一名益明，一名貞蔚。」陶註云：「處處生，葉如荏，方莖，子細，長三楞，白華，華生節間。」是郭註所本也。①《廣雅》云：「益母，茺蔚也。」《詩》疏引郭註，「葉似荏」作「葉似萑」。

藹，綬。

【註】小草，有雜色，似綬。

【正義】《陳風·防有鵲巢》云：「邛有旨藹。」②毛傳：「藹，綬草也。」藹，亦作「藹」。《類篇》引《詩》作「旨藹」，「藹，綬也」。《詩》疏引陸璣疏云：「藹，五色作綬文，故曰綬草。」案，《詩》上云「旨苕」，陸疏以爲「苕可生食」，此云「旨藹」，亦當爲可食之草。今陳州云有綬草，未之覩也。

①「郭註所本」，陶弘景生在郭璞後，此言郭本陶註，誤。

②「有」，原作「有有」，今據《毛詩注疏》改。

粢，稷。【註】今江東人呼粟爲粢。

衆，秠。【註】謂黏粟也。【正義】此釋稷

之異名，及稷之黏者之異名也。○「粢稷」○《說文》

云：「稷，齊也，五穀之長。齊，稷也，或作粢。」案，前人釋

稷多異說，以今驗之，即北方所謂稷米也。《月令》：「孟

春行冬令，則首種不入。」鄭註云：「舊說首種謂稷。」《淮

南·時則訓》作「首稼不入」。高誘註云：「百穀惟稷先

種，故曰首稼。」孔疏引《考靈曜》云：「日中星鳥，可以種

稷。」則百穀之內，稷最先種，故云首種。首即先也，種在

百穀之先也。今北方種稷者，正月土膏脈發，即可布種。

《說文》所謂「五穀之長」，以先種爲長也。《月令》又云：

「中央土，食稷與牛。」鄭註亦以「稷爲五穀之長」。《白虎

通義·社稷》篇云：「稷，五穀之長，故立稷而祭之也。稷

者，得陰陽中和之氣，而用尤多，故爲長也。」蓋稷具中和

之氣，協於土德，利以養人。故盧辯《大戴禮》註云：「庶

人無常牲，以稷爲主。」《良耜》疏謂：「豐年之時，賤者猶

食稷，是稷爲庶民所恒食，厥利孔溥。古者重民食所由，

以稷名官，又奉稷而祀之也。」稷既爲庶民所恒食，則不

以爲珍貴。《玉藻》云：「朔月四簋，子卯稷食。」四簋謂備

稻、粱、黍、稷，忌日則無稻、粱、黍，而下同於庶民之食

也。今北方恒食以稷，而餽客以稻，亦猶行古之道與？

稷謂之粢者。《左氏》桓二年傳云：「粢食不整。」又《曲

禮》云：「稷曰明粢。」王劭勘晉宋古本，俱無此句，然「明

粢」之文合於《爾雅》，亦可無致疑矣。○「衆秠」○

衆，一名秠。《說文》云：「秠，稷之黏者。」即今北方所謂

黃米也，與稷米相似，而垂穗較疎，可以釀酒。故《月

令》：「仲冬，乃命大酋，秠稻必齊，麴蘖必時。以秠與稻，

皆可爲酒也。又可爲餌饗醢粥之屬。」故《內則》云：「菽、

麥、黃、稻、黍、粱、秠，唯所欲。」蓋老者不使稷食，而稷之

黏者，則可以養老也。鄭司農釋九穀之名，並舉稷、秠，

後鄭不從者，以秠即是粘稷，不可分爲二也。後世於他

穀之黏者通稱爲秠。《廣韻》云：「秠，糯也。」此假借以爲

名耳。【註】今江「至」爲粢。○【正義】《左傳》疏引

舍人云：「粢，一名稷。稷，粟也。」《齊民要術》引孫炎註

與舍人同。後世以粟爲粱，多疑舊註爲誤。然古者以粟

爲穀之總名，猶後人以穀爲總名也。今北方呼稷爲穀

子，其米爲小米，是猶古人以稷爲粟也。稷爲總名，又通

於粢盛之名，故謂粟爲粢。今以後世所命名，區分五穀，

則稷、粟即爲小米。○「謂黏粟也」○【正義】《齊民

要術》引孫炎云：「黏粟也。」郭註本孫炎。《釋文》云：

「江東人皆呼稻米爲秫米。」此即晉人所謂「公田種秫」也。以稻之穉者爲秫，至今俗語猶然，要皆假借之名耳。《釋文》又云：「北間自有秫穀，全與粟相似。米黏，北人用之釀酒，其莖稈似禾而麤大也。」案，今北方釀酒以黃米。

戎叔謂之荏菹。

【註】即胡豆也。

【正義】《大雅·生民》云：「藝之荏菹。」此釋之也。菹，陸本作「𦵏」。《說文》云：「𦵏，豆也，象𦵏豆生之形也。」今經傳通作「菹」。《生民》毛傳云：「荏菹，戎菹也。」鄭箋：「戎菹，大豆也。」疏引孫炎云：「大豆也。」戎叔謂之荏菹者，《釋詁》云：「戎，壬，大也。」「壬」通作「任」，又通作「荏」，是戎、荏皆言大也。先、後鄭釋《周官》「九穀」，皆分大豆、小豆爲二種。《農桑輯要》引《汜勝之書》云：「大豆，保歲易爲，宜古之所以備凶年也。」王禎《農書》云：「大豆有白、黑、黃三種。白者，粥飲皆可拌食。」是也。《夏小正》云：「五月初，昏大火中。大火者，心也。心中，種黍、菽、糜時也。」《淮南·主術訓》亦云：「大火中，則種黍、菽。」今南方種大豆者，多於二月。《汜勝之書》云：「三月榆莢時有雨，高田可種大豆。夏至後二十日尚可種。」是種菽有蚤晚，晚者以五月爲期也。菹之穫在後。《小雅·小明》云：「歲聿云暮，采蕭穫菹。」而《豳風》又

云：「七月烹葵及菹。」蓋種有蚤晚，故獲有先後矣。《春秋》定元年十月：「隕霜，殺菹。」顏師古《漢書》註以爲：「菹，大豆。周之十月，於夏爲八月，菹尚未獲，霜早則爲災也。」【註】即胡豆也。○【正義】《詩》疏引舍人、樊光、李巡皆云：「今以爲胡豆。」是郭註所本也。又引郭氏云：「《春秋》：『齊侯來獻戎捷。』《穀梁傳》曰：『戎，菹也。』《管子》亦云：『北伐山戎，出冬蔥及戎菹，布之天下。』今之胡豆是也。」案，《詩》疏所引郭說，蓋郭氏音義之文。郭所引，《春秋》莊三十一年文也。《逸周書·王會》篇云：「山戎菹。」徐邈《穀梁》註亦云：「今之胡豆。」與郭註同。然荏菹爲后稷所樹，不應至桓公始布天下。孫炎原本鄭箋，以爲大豆者是也。

卉，草。

【註】百草總名。

【正義】《說

文》云：「卉，艸之總名也。」《禹貢》云：「島夷卉服。」鄭註云：「揚州下涇，故衣草服，貢其服者，以給天子之官也。」《小雅·四月》云：「百卉具腓。」《書》疏引舍人云：「凡百草，一名卉。」

萑，雀弁。

【註】未詳。

【正義】下文

云：「萑萑。」陸璣疏云：「一名爵弁。」「爵」與「雀」古通用，詳見下。

蕭，雀麥。【註】即燕麥也。【正義】

蕭，一名雀麥。《說文》作「爵麥」。今雀麥自生田野間，農家多棄而不刈。枚乘《七發》云：「稻麥服處，躁中煩外。」李善註：「以稻麥分劑而食馬，馬肥，故中躁而外煩也。」是古者嘗以飼馬矣。【註】「即燕麥也」○【正義】

《本草》蘇恭註云：「所在有之，生故墟野林下，苗葉似小麥而弱，其實似穞麥而細。」《太平御覽》引《古歌》云：「道旁燕麥，何嘗可獲。」蓋苗雖似麥，而與麥異類。《吳都賦》云：「稻秀菰穗，於是乎在。」則與菰同為原隰間草也。

藪，烏菴。藪，菟葵。藪，菟葵。

【註】皆未詳。【正義】藪，一名烏菴。下文又云：

「澤烏，藪。」形狀所未詳也。藪，一名菟葵。《說文》云：「藪，白藪也，或作藪。」《繫傳》云：「《本草》：「白藪，藥也，一名兔葵，藤生，根似天門冬，一株下有十許。」案，《唐風·葛生》云：「藪蔓於野。」毛傳：「藪生蔓於野。」疏引陸璣疏云：「藪似栝樓，葉盛而細，其子正黑如燕葵，不可食也。幽州人謂之烏服，其莖葉煮以哺牛除熱。」是也。藪，一名菟葵。下文云：「菟葵，類凍。」即欽冬也。詳見下。

黃，菟瓜。【註】菟瓜似土瓜。【正義】

黃，一名菟瓜。《說文》云：「黃，兔瓜也。」舊疏云：「苗及實似土瓜。土瓜者，即王瓜也。」未聞其審。《太平御覽》引孫炎云：「一名瓜裂也。」則下文「菟」字當上屬。

茹蕪，豕首。【註】《本草》曰：「菟

蕪，一名蟾蜍蘭。」今江東呼豕首，可以燭蠶蛹。【正義】《說文》云：「蕪，豕首也。」是蕪一名豕首，與郭異讀。《玉篇》連引「茹蕪」，與郭同也。鄭註《地

官·典染草》以豕首為染草之屬。《呂氏春秋·任地》篇云：「豕首生，而麥無葉。」高誘註：「豕首，草名也。至其生時，麥無葉，皆成熟也。」案，後世言染草者，不數豕首，然其狀似藍，則為藍草之類。其抽條以夏秋，則其生之時，為麥盡登之時也。【註】「本草」至「蠶蛹」○【正義】

《本草》云：「天名精，一名麥句薑，一名蝦蟇藍，一名豕首。」《別錄》云：「一名鼈顧，一名蟾蜍蘭。」《圖經》云：「天名精，生平原川澤。今江湖間皆有之，夏秋抽條，頗如薄荷花，紫白色，葉如菰葉而小，故南人謂之地菰。香氣似蘭，故名蟾蜍蘭。狀如藍，故名蝦蟇藍。其味甘辛，故名麥句薑，一名豕首。」《爾雅》所謂「茹蕪，豕首」也。

江東人用此燭蠶蛹，五月採。」案，郭氏以「麥句薑」爲即下文之「蘧麥」，蓋別據《廣雅》，不盡從《本草》，以今驗之，《本草》爲覈。

并，馬帚。【註】似著，可以爲掃帚。

【正義】并，一名馬帚。《夏小正》云：「七月并秀。并也者，馬帚也。」《廣雅》云：「馬帚，屈馬第也。」《管子·地員》篇云：「蕞下於并。」【註】似著「至」掃帚。○【正義】《說文》云：「著，蒿屬，生千歲，三百莖。」案，并草似著，則亦蒿屬也。李時珍云：「此即蒿草，謂其可爲馬刷，故名馬帚。」今河南人謂之鐵掃帚。

蕞，懷羊。○【註】未詳。【正義】蕞，一

名懷羊。《西京賦》云：「戎葵、懷羊。」其形狀未聞。《玉篇》「蕞」作「魔」。

茭，牛薺。【註】今馬薺。葉細銳似

芹，亦可食。【正義】茭，一名牛薺。《說文》云：

「茭，牛薺艸也。」【註】「今馬」至「可食」○【正義】《本

草》蜀本引孫炎云：「似芹，而葉細銳，可食菜也。」郭註本孫炎。唐本註云：「馬薺，生水澤旁，苗似鬼針、恭菜等，嫩時可食。花青白色，子黃黑色，似防風子。」

葵，蘆葩。【註】葩宜爲葩。蘆葩，

蕪菁屬，紫花，大根。俗呼電葵。【正義】

葵，一名蘆葩。《方言》云：「蕪菁，其紫華者，謂之蘆葩。」

郭氏彼註云：「今江東名爲溫菘，實如小豆。」《說文》云：

「蘆葩似蕪菁，實如小米者。」《繫傳》云：「今之蘿蔔也。」

案，蘆葩有大小二種。《方言》、《說文》皆舉小者言之。

亦有細而長者，謂之支羅服。《潛夫論·思賢》篇云：「治

疾當得人參，反得支羅服，當得麥門冬，反蒸礦麥。已而

不識真，合而服之，病以增劇，不自知爲人所欺也。」

【註】「葩宜」至「電葵」○【正義】葩宜爲葩者，《後漢書》

註引《爾雅》作「葵，蘆葩」，是《爾雅》別本有作「蘆葩」者

矣。紫花、大根者，指其大者而言。今人多掘之生噉，亦

糞而食。「俗呼電葵」者，《太平御覽》引《廣志》云：「蘆

葩，一名電葵。」周密云：「四川人猶呼爲葵。」

漬灌。【註】未詳。茵，芝。【註】

芝，一歲三華，瑞草。【正義】《釋文》引《聲類》

○「魔，懷羊」，葉藏本眉批：「錢大昕曰：按，《類篇》：

「芋之惡者曰魔。」疑即此也。」

云：「菹灌，茵芝也。」是菹灌一名茵芝。郭以菹灌爲未詳，是茵一名芝也。《說文》云：「芝，神草也。」《繫傳》云：「今人所見皆玄、紫二色，如鹿角，或如繖蓋，皆堅實而芳香，或叩之有聲。《本草》有青、赤、黃、白、黑、紫六色。」【註】「芝」至「瑞草」○【正義】屈原《九歌》云：「采三秀兮於山間。」王逸註：「三秀，芝草。因一歲三華，而名之也。」《淮南·說山訓》云：「采芝生於山，而不能生於盤石。」《論衡》以爲「土氣和，故芝草生也」。

筍，竹萌。

【註】初生者。蕩，竹。

【註】竹別名。《儀禮》曰：「蕩在建鼓之間。謂簫管之屬。」【正義】此釋竹初生之名及其

異名也。

○「筍竹萌」

○《詩》疏引孫炎云：「竹初萌

生，謂之筍。《說文》云：「筍，竹胎也。」筍爲豆實，又可爲餽。《天官·醢人》：「加豆之實，有筍菹。」《鼎卦》爻詞云：「覆公餽。」鄭註云：「穆謂之餽，震爲竹。竹萌曰筍。筍者，餽之爲菜也。」《大雅·韓奕》云：「其餽維何，維筍及蒲。」《齊民要術》引陸璣疏云：「筍，竹萌也。皆四月生。唯巴竹，筍八月生，盡九月。成都有筍，及冬始生。長數寸，齏，以苦酒豉汁浸之，可下酒及食，又可采藏以

待冬月也。」○「蕩竹」○《書》疏引孫炎云：「竹濶節者曰蕩。」《說文》云：「蕩，大竹也。」《夏書》曰：「瑤、琨、筱、蕩，蕩可爲幹，筱可爲矢。」《地官·掌節》云：「以英蕩輔之。」《後漢書》引干寶註云：「英，刻書也。蕩，竹萌也。」案，蕩非竹萌，且竹萌不可以刻書。《掌節》所謂蕩，是竹之濶節者耳。《書》疏又引李巡云：「竹節相去一丈曰蕩。」今雲南箭甸山中有巨竹，數尺一節，俗名竹曰蕩，與李巡之說相近。此大竹之異種也。【註】「竹別」至「之屬」○【正義】郭意以竹別名蕩，無俟分大小也。《大射儀》云：「蕩在建鼓之間。」鄭註：「蕩，竹也。謂簫管之屬。」郭引《大射儀》，兼用康成之說，以證竹之可爲簫管者，皆得名爲蕩也。

莪，蘿。

【註】今莪蒿也。亦曰蘆蒿。

【正義】《詩》疏引舍人云：「莪，一名蘿。莪，蘿，以聲近爲名也。」毛傳云：「莪，蘿，蒿也。」是莪爲蒿類。《小雅》云：「蓼蓼者莪，匪莪伊蒿。」又云：「匪莪伊蔚。」李時珍謂：「莪，抱根叢生，俗謂之抱娘蒿。」此孝子不得終養者，所由見之而興感與？莪，澤瀉之草，亦生高岡，至春早茂。故《小雅》言：「菁菁者莪。」爲長育人材之象，又以「在彼中阿」、「在彼中沚」、「在彼中陵」，見育材之廣焉。

【註】「今莧」至「蘼蒿」 ○【正義】《詩》疏引陸璣疏云：「莧，蒿也，一名蘿蒿，生澤田漸洳之處，葉似邪蒿而細。三月中，莖可生食，又可蒸，香美，味頗似蘿蒿。」郭云：「亦曰蘼蒿者，《廣雅》云：「莧蒿，蘿蒿也。」《太平御覽》引《廣志》與《廣雅》同。」

苞，蓆苞。

【註】薺苞。

【正義】苞，一

名蓆苞。《本草別錄》有「薺苞」，陶註云：「根莖都似人參，而葉小異。」別本註云：「根似桔梗，以無心爲異。」《圖經》云：「今川蜀、江浙皆有之，潤州尤多。人家收以爲果菜，或作脯噉，味甚甘美。」

經履。

【註】未詳。

荈，接余。其葉苻。

【註】叢生水

中，葉圓，在莖端，長短隨流水深淺。江東苻食之。亦呼爲荈，音杏。 【正義】《說文》

云：「荈，荈餘也。」「荈」或作「苻」。《顏氏家訓》引《爾雅》作「苻，荈余」。今本作「荈，接余」，其葉名爲苻也。《周南·關雎》云：「參差荇菜。」《齊民要術》引陸璣疏云：

「接余，其葉白，莖紫赤，正圓，徑寸餘，浮在水土。根在水底，與水深淺等，大如釵股，上青下白。以苦酒浸之脆

美，可案酒。其華爲蒲黃色。」 【註】「叢生」至「音杏」

○【正義】《顏氏家訓》謂：「先儒訓釋，皆云水草。圖葉，細莖，隨水淺深。」是郭註本於舊說也。《家訓》又云：「今是水悉有之，黃花似蓴，江南俗亦呼爲豬蓴，或呼爲苻菜。」是也。監本作「隨水深淺，江東食之」。今從《太平御覽》增「流」字，《齊民要術》增「苻」字。又監本作「亦呼苈」，無「爲」字及「音杏」二字，今從宋本增。

白華，野菅。

【註】菅，茅屬。《詩》

曰：「白華菅兮。」 【正義】《說文》云：「菅，茅也。」

此別其名也。《詩》疏引舍人云：「白華，一名野菅。」《既夕禮》云：「菅筴三，其實皆淪。」是菅可爲筴。故《喪禮》

以盛黍、稷、麥，皆淹漬之也。菅草雜生田野，而根可入藥。故《左氏》成九年傳云：「無棄菅蒯。」又可漚以爲索。

故《陳風·東門之池》云：「可以漚菅。」疏引陸璣疏云：

「菅，似茅，而滑澤無毛。根下五寸，中有白粉者，柔韌，宜爲索，漚乃尤善矣。」 【註】「菅茅」至「菅兮」 ○【正

義】《廣雅》以菅爲茅，與《說文》同。郭氏以爲茅之屬也。

「白華菅兮」，《小雅·白華》文。毛傳云：「白華，野菅也。

已漚爲菅。」鄭箋云：「白華於野，已漚名之爲菅。」孔疏

云：「漚之柔韌，異其名謂之爲菅。因謂在野未漚者爲野

莒也。」

薜，白蘄。【註】即上「山蘄」。

【正義】上文云：「薜，山蘄。」即當歸，又名白蘄，以白者爲尚也。

菲，芴。【註】即土瓜也。【正義】《詩》

疏引某氏註引《詩》：「采葑采菲。」《邶風·谷風》之詞也。

菲，一名芴。《左傳》疏引孫炎云：「葑類也。」案，鄭箋以菲爲葑之類，孫炎本鄭箋爲義也。《詩》疏引陸璣疏云：

「菲，似葑，莖羸，葉厚而長，有毛。三月烝鬱，爲茹滑美，可作羹。幽州人謂之芴。《爾雅》謂之葑菜，今河內謂之宿菜。」是陸璣以爲芴即葑菜矣。孔穎達云：「菲也，芴

也，葑菜也，土瓜也，宿菜也，五者一物也。其狀似葑而非葑，故云葑類。」

【註】「即土瓜也」○【正義】《圖經本草》云：「《爾雅》：『黃，菟瓜。』郭璞云：『似土瓜。』而

土瓜自謂之蒹姑，又名鉤蘄，則菟瓜別是一物也。又曰菲，芴亦謂之土瓜，異類同名甚多，不可不辨。」

葑，葑。【註】大葉，白華，根如指，

正白，可啖。【正義】《小雅·我行其野》云：「言采其葑。」此釋之也。葑，一名葑。毛傳云：「葑，惡菜也。」

《齊民要術》引陸璣疏云：「河東、漢中謂之葑，幽兗謂之

燕葑，一名爵弁，一名蔓根。正白，著熱灰中，溫啖之，飢荒可蒸以禦饑。漢祭甘泉，或用之。其華有兩種，一種莖葉細而香，一種莖赤而有臭氣。」

【註】「大葉」至「可啖」○【正義】此即陸璣所云「莖細而香」者，《行野》詩人所采以禦飢荒者也。下文云「葑茅」，則陸璣所謂「莖赤而有臭氣」者也。

葑，萎葑。【註】藥草也。葉似竹，

大者如箭竿，有節，葉狹而長，表白裏青，根大如指，長一二尺，可啖。【正義】葑，一名

萎葑，後世所謂萎葑也。《本草》云：「女萎，生山谷。」《太平御覽》引吳普《本草》云：「女萎，一名葑蕀，一名玉馬，

一名地節，一名蟲蟬，一名烏萎，一名葑，一名玉竹。生太山山谷，葉青黃相值如蘊。」

【註】「藥草」至「可啖」○【正義】《圖經本草》云：「莖幹強，直似竹箭，幹有節，葉狹而長，表白裏青，亦類黃精而多鬚，大如指，長一二尺。

三月開青花，結圓實。」

蒹，芋葑。【註】未詳。【正義】蒹，《說

文》作「胸」。葑，《玉篇》作「葑」。《中山經》云：「熊耳之

山有草焉，其狀如蘇而赤，華名曰葶藶，可以毒魚。「葶藶」即「葶藶」，聲相近也。

竹，篇蓄。

【註】似小藜，赤莖節，好生道傍，可食，又殺蟲。

【正義】《詩》疏引李巡云：「一物二名。」孫炎、某氏皆引《詩》「綠竹猗猗」，《釋文》引《韓詩》作「薄篇筑」。《說文》亦云：「薄，水篇筑也。竹，一名篇蓄，又謂之篇薄。」《離騷》云：「解篇薄與雜菜兮。」洪興祖補註引《本草》呼為「篇竹」是也。《詩》疏引陸璣疏云：「綠竹，一草名，其莖葉似竹，青綠色，高數尺。今淇澳生此，人謂此為綠竹。」案，陸氏以綠竹為「一草」，非也。毛傳云：「綠，王芻也。竹，篇竹也。」依於《爾雅》，分綠、竹為二草。《詩》又言「綠竹如簍」。言王芻與篇蓄，蔓地如黃矣。後人或以綠竹為即淇衛之竹箭。夫《詩》言「簍簍竹竿，以釣於淇」，則淇上固多竹箭，特不可以釋《淇澳》之詩。鄭道元云：「漢武塞決河，斬淇園之竹木以爲用。寇恂爲河內，伐竹淇川，治矢百餘萬，以爲軍資。今通望淇川，無復此竹，惟王芻、篇草，不異毛興。」是鄭道元在北魏時已云淇上所有，唯王芻、篇草。而陸德明仍引陸璣之說以爲證，未可信也。今淇水之間，無所謂綠竹者。

【註】「似小」至「殺蟲」 ○【正義】《本草》陶

註云：「處處有之，布地而生，節間白華，葉細綠，人呼爲篇竹。煮汁飲，小兒療虻蟲。」

葶，寒漿。

【註】今酸漿草。江東呼

曰苦葶。

【正義】葶，一名寒漿。與下文馬藍同名而異實也。《本草》謂之「酸漿」。《太平御覽》引吳普云：

「酸漿，一名酢漿。」陶註云：「處處人家多有，葉亦可食。子作房，房中有子，如梅李大，皆黃赤色。」《釋文》本「寒作寒」。

【註】「今酸」至「苦葶」

○【正義】《蜀本草》

云：「酸漿，即苦葶也。根如菹芹，白色，絕苦。」《史記索隱》引郭註，「苦葶」作「烏葶」。

薺，英光。

【註】英明也。葉銳

黃，赤華，實如山茱萸。或曰蔭也。關西

謂之薺若。

【正義】薺，一名英光。《本草》有決

明，說者謂即英光，而不聞其名薺若。下文「躡，薺攢」，亦名薺若，而無英光之名。郭氏疑未能定，故爾解之。

【註】「英明」至「薺若」

○【正義】《太平御覽》引吳普

《本草》云：「決明子，一名草決明，一名羊明。」《廣雅》云：「決明，羊明也。」又云：「羊薺，英光也。」後世釋《本草》者，以草決明、羊躡，與決明分爲三物，所說形狀，

亦與郭殊。《說文繫傳》云：「決明，藥菜也。馬蹄者，葉銳下，而實與山茱萸亦良似，華深黃色。」與郭註同也。郭又引「或曰蔞也，關西謂之蔞蔞」者，《說文》云：「蔞，蔞也。楚謂之蔞，秦曰蔞蔞。」《繫傳》謂「關西即秦地」是也。又謂「許慎所註全是菜」，「屈到嗜蔞，即決明之菜，而非水中之蔞」，是於郭氏兼存兩說者，牽合爲一，未見其覈實也。《廣雅》云：「蔞，蔞，蔞蔞也。」

蔞蔞，蔞蔞。

【註】一名白蕒。【正

義】蔞蔞，一名蔞蔞。《本草》云：「蔞蔞，一名無姑，一名蔞蔞。」蘇恭註謂「蔞蔞」乃「蔞蔞」二字之誤。案，《釋木》云：「無姑其實夷。」則無姑木名也。而《釋草》先有蔞蔞，豈亦如「蔞蔞」之互見於草木與？郭云「一名白蕒」，則不以爲無姑。

蔞，蔞。其紹蔞。

【註】俗呼蔞瓜爲

蔞。紹者，瓜蔓緒，亦著子，但小如蔞。

【正義】《說文》云：「蔞，蔞也。蔞，小瓜也。」《釋詁》云：

「紹，繼也。」《大雅·緜》云：「緜緜瓜蔞。」鄭箋云：「瓜之本，實繼先歲之瓜，必小狀似蔞，故謂之蔞。」《釋文》引《韓詩》云：「蔞，小瓜也。」疏引舍人云：「蔞，名蔞，小瓜

也。紹繼謂蔞子。漢中小瓜曰蔞。」孫炎云：「蔞，小瓜，子如蔞，其本子小，紹先歲之瓜曰蔞。」【註】「俗呼」至「如蔞」○【正義】孔穎達云：「蔞之族類，本有兩種：大者曰瓜，小者曰蔞，此則其種別也。而瓜蔓近木之瓜，必小於先歲之大瓜，以其小如蔞，故謂之蔞。蔞是蔞之別名。故云：「蔞，蔞也。」徐鍇《繫傳》云：「今有馬蔞，如小瓜也。」

芍，蔞蔞。

【註】生下田，苗似龍須

而細，根如指頭，黑色可食。【正義】芍，一名

蔞蔞。《齊民要術》引樊光云：「澤草，可食也。」《後漢書》云：「王莽末，南方飢饉，人庶羣入野澤，掘蔞蔞而食。」註引《續漢書》作「符蔞」。【註】「生下」至「可食」○【正

義】《本草別錄》有「烏芋」。唐本註云：「烏芋，今蔞蔞也。

苗似龍須而細，色正青，根如指頭大，黑色，皮厚，有毛。又有皮薄無毛者，田中，並食之。」《衍義》作「勃蔞」，聲之轉也。

蔞，蔞蔞。

【註】似蒲而細。【正義

】蔞，一名蔞蔞。蒲草之類。徐鍇謂「今人以纖屨者」是也。《說文》又引杜林說，以爲「蔞根」。案，蔞下入泥白

處，俗呼蒲白，有似藕根，故杜林云然。郭云「似蒲而細」，則非藕根也。

稊，芙。

【註】稊似稗，布地生，穢

草。【正義】稊，一名芙。《孟子》云：「五穀種之美者

也，苟爲不熟，不如莢稗。」莢即稊也。《莊子·知北遊》

云：「道在稊稗。」李頤以爲「二草名」。稊，有米而細，故

別於稗。《秋水》篇云：「似稊米之在太倉。」司馬彪云：

「稊米，小米也。」【註】「稊似」至「穢草」○【正義】《衆

經音義》引《爾雅》註云：「莢似稗，布地穢草也。」今之稗

子是也。」案，稊似稗耳，非即稗也。《左氏》定十年傳

云：「用稗，稗也。」杜註：「草之似穀者也。」《說文》云：

「稗，不成粟也。稗，禾別也。」稊與稗俱堪水旱，種無不

熟，北方農家種之，以備凶年。

鉤，芙。

【註】大如拇指，中空，莖頭

有臺似薊，初生可食。

【正義】鉤，一名芙。《說

文》云：「芙，艸也。味苦，江南食以下氣。」《繫傳》云：

「今苦芙也。」案，苦芙，大者名苦藉，其無花實者名地膽

草，又謂之苦板。

鼈，鴻薈。

【註】即鼈菜也。

【正義】

上文云：「鼈，山薈。」此又廣其名也。鼈，一名鴻薈。舊疏引《本草》，謂之菜芝。

蘇，桂荏。

【註】蘇，荏類，故名桂

荏。【正義】蘇，一名桂荏。古者以蘇爲薈。鄭註《內

則》云：「薈，蘇荏之屬也。」《方言》云：「蘇，亦荏也。關

之東西或謂之蘇，或謂之荏。」【註】「蘇荏」至「桂荏」

○【正義】《說文》繫傳云：「荏，白蘇也。桂荏，紫蘇也。」

《本草》陶註云：「蘇，葉下紫色，而氣甚香。其無紫色，不

香。似荏者名野蘇。」

薈，虞蓼。

【註】虞蓼，澤蓼。【正義】

蓼有多種，舉虞蓼以該其餘也。《詩》疏引孫炎云：「虞

蓼，即澤之所生。」按，蓼與龍古相似，而葉稍狹，其子謂

之蓼實。《太平御覽》引吳普《本草》云：「蓼實，一名澤

蓼。」古者用以調和。《內則》云：「膾秋用蓼。」又云：「鶉

羹，雞羹，鴛鴦之蓼。」蓋取其辛，以爲和也。蓼爲辛物，

故《周頌·小毖》云：「予又集于蓼。」言辛苦也。其雜生

田野間者，能害稼。故《良耜》云：「以薈茶蓼，茶蓼朽止，

黍稷茂止。」此虞蓼之別種也。【註】「虞蓼澤蓼」○

【正義】顏師古《急就篇》註云：「蓼有數種，一種銳而薄，

生於水中者曰水蓼，生於澤者曰澤蓼，一名虞蓼，亦謂之蓼。而許叔重云：「蓼，一名蓼虞。」非也。」

蓼，蓼。

【註】未詳。

【正義】「蓼」與

「蓼」古通用。《史記·周勃世家》：「封爲條侯。」表作「蓼侯」。《漢書·地理志》：「信都國脩縣。」「脩」音「條」。《括地志》作「蓼」是也。下文云「苗蓼」，《玉篇》以「蓼」、「苗」、「蓼」三字轉相訓，是苗即蓼也。苗，蓼，古音相近。《易》云：「其欲逐逐。」《漢書·敘傳》作「其欲攸攸」是也。《管子·地員》篇：「其草宜荦蓼。」蓼，一名蓼。《小雅·我行其野》云：「言采其蓼。」《齊民要術》引《詩義疏》云：「今羊蹄，似蘆菔，莖赤。煮爲茹，滑而不美，多噉令人下痢。揚州謂之羊蹄，幽州謂之蓼，一名蓼，亦食之。」《詩》釋文云：「蓼，本又作蓼。」《本草》云：「羊蹄，一名蓼。」陶註云：「今人呼爲禿菜。即「蓼」字音訛也。」

蓼，赤苗。

【註】今之赤梁粟。

芒，

白苗。

【註】今之白梁粟，皆好穀。

【正

義】此釋梁穀之異色也。《大雅·生民》云：「維糜維芑。」孔疏云：「「糜」作「蓼」，音同耳。」《說文》云：「蓼，赤苗嘉穀也。芒，白苗嘉穀。」又云：「禾，嘉穀也。」是蓼、芑同爲

梁穀，因色有赤、白，而異其名也。

【註】「今之」至「好

穀」○【正義】郭意以蓼、芑即今之梁米也。粟者，《說文》云：「嘉穀實也。」《爾雅》言苗有赤、白，而郭以爲「皆好穀」者，《魏風》毛傳云：「苗，嘉穀也。」是其各相通也。《齊民要術》引舍人云：「蓼，芑是伯夷、叔齊所食首陽山草也。」夫蓼、芑爲后稷所下之嘉種，而舍人廼以當西山之薇，不已異乎？

秬，黑黍。

【註】《詩》曰：「維秬維

秠。」秠，一稗二米。

【註】此亦黑黍，但

中米異耳。漢和帝時，任城生黑黍，或三

四實，實二米，得黍三斛八斗是。

【正義】此

釋黍之異色，及其稗中之米也。《詩》疏引李巡云：「黑黍，一名秬。」《說文》云：「秬，黑黍，一稗二米，以釀也。或作「秠」。」秠，一稗二米，天賜后稷之嘉穀也。《詩》釋文引《字書》云：「秠，麴糠也。」案，《詩》言：「恒之秬秠，是獲是畝。」毛傳云：「恒，徧也。」鄭箋云：「徧種之，成熟則獲，而畝計之。」是秬、秠之種植廣矣。《春官·鬯人》：「掌其秬鬯而飾之。」鄭註云：「鬯釀秬爲酒，芬香條暢於上下也。」《文侯之命》云：「用賁爾秬鬯一卣。」《大

雅·江漢云：「釐爾圭瓚柜鬯一卣。」毛傳云：「九命錫圭瓚柜鬯。」鄭箋云：「柜鬯，黑黍酒也。謂之鬯者，芬香條鬯也。」孔疏云：「禮有鬯鬯者，築鬱金之草而煮之，以和柜黍之酒，使之芬香條鬯，故謂之鬯鬯之酒。」又引孫毓云：「鬱是草名，今之鬱金，煮以和酒者也。鬯是酒名，以黑黍和一桴二米作之。」《左氏》僖二十八年傳云：「柜鬯一卣。」杜註云：「柜，黑黍。鬯香酒，所以降神。」此皆言柜、秬之用，言鬱而秬在其中，以秬爲一桴二米，與一米者同爲黑黍也。《釋文》云：「柜，黑黍也。或云今蜀黍也。米白，穀黑。」前人說柜者無異詞，陸氏所引或說，與舊說殊。【註】「詩曰『至維秬』」○【正義】《大雅·生民》文。毛傳用《爾雅》。孔疏云：「柜是黑黍之大名，秬是黑黍之中有二米者，別名之爲秬。柜、秬皆黑黍矣。而《春官·鬯人》註云：『釀柜爲酒，柜如黑黍，一桴二米。』言如者，以黑黍一米者多，柜爲正稱，二米則柜中之異，故言如，以明柜有二等也。柜有二等，則一米亦可爲酒。《鬯人》之註必言二米者，以宗廟之祭唯裸爲重，二米嘉異之物，鬯酒當宜用之，故以二米解鬯。其實柜是大名，故名釀柜爲酒。《爾雅》云：『柜，一桴二米。』《鬯人》註云：『一桴二米。』文不同者，《鄭志》答張逸云：

「柜，即皮。其桴，亦皮也。《爾雅》重言以曉人。」然則柜、桴，古今語之異。故鄭引《爾雅》，得以「桴」爲「柜」也。案，今本《周禮》鄭註作「一桴二米」，據《詩》疏所引，則康成易「桴」爲「柜」，以曉人也。○「此亦」至「斗是」

○【正義】郭以「柜即黑黍」是也。黑黍有三四實者，誠爲異種，二米則不爲異也。後漢任城縣，今爲漢寧州。

秬，稻。【註】今沛國呼秬。【正義】

稻，一名秬。《周頌》云：「豐年多黍多秬。」黍宜於高阜，稻宜於水田，並登則爲豐年矣。《小雅·白華》云：「漺池北流，浸彼稻田。」《地官·稻人》：「掌稼下地。」澤草所生，種之芒種。稻宜於水澤之地，故《職方》謂荆揚二州宜稻矣。稻有稬、秬二種，稬者以釀酒。《豳風·七月》云：「十月獲稻。」爲此春酒，以介眉壽。《月令》：「仲冬，乃命大酋，秫稻必齊。」傳記多言「稻醴」，以稻之稬者爲酒也。《天官·食醫》云：「牛宜秬。」鄭司農云：「秬，稬也。」專指稬爲稻。《本草》分秬米、稻米爲二，則專以稬爲稻，皆舉其一偏也。《膳夫》註以秬備九穀之數，則秬爲稻之別名，兼言稬、秬二種。【註】今沛國呼秬

○【正義】《詩》疏引郭註作「今沛國呼稻爲秬」。案，《說文》云：「沛國謂稻曰稬。秬，稻屬。」《釋文》引《字林》

云：「糯，黏稻也。秔，稻不黏者。」是黏與不黏雖殊，其爲稻一也。黍、稷皆有黏與不黏二種，其爲黍、爲稷則一也。

菑，蓂茅。

【註】菑華有赤者爲蓂。

蓂、菑一種耳。亦猶陵苕，華黃白異名。

【正義】上文云：「菑，蓂。」此又別其種也。《說文》云：

「蓂茅，菑也。一名薺。」又云：「薺，艸也。楚謂之菑，秦謂之蓂。」案，木槿名薺，而蓂茅亦名薺者，正謂其華赤，似木槿耳。其白華者，則謂之菑也。《離騷》云：「索蓂茅以廷尊。」王逸註：「蓂茅，靈草也。」【註】「菑華」至「異名」○【正義】下文「陵苕」，以黃華、白華而異其名，此舉類以曉人也。《齊民要術》引郭註「猶作如」。

臺，夫須。

【註】鄭箋《詩》云：「臺可

以爲禦雨笠。」

【正義】《小雅》云：「南山有臺。」疏

引舍人云：「臺，一名夫須。」陸璣疏云：「舊說夫須，莎草也，可以爲簣。」案，《吳語》云：「簣笠相望於艾陵。」註引唐固云：「簣，夫須也。」《說文》云：「簣，笠蓋也。」是夫須可爲笠也。【註】「鄭箋」至「雨笠」○【正義】《都人士》云：「臺笠緇撮。」毛傳云：「臺所以禦暑，笠所以禦

雨。」鄭箋云：「都人之士，以臺皮爲笠。」蓋笠以禦暑，因可以禦雨，傳分言其用，其爲物一也。郭氏通其意而引之。

蓂，蓂。

【註】未詳。

【正義】蓂，《類篇》

作「蓂」，草名，蓂也。《釋文》云：「本亦作「蓂」。」

苕，貝母。

【註】根如小貝，圓而白

華，葉似韭。

【正義】《鄘風·載馳》云：「言采其

蓂。」毛傳：「蓂，貝母也。」《說文》繫傳引《詩》作「言采其苕」。《詩》疏引陸璣疏云：「蓂，今藥草貝母也。其葉如栝樓而細小。其子在根下，如芋子，正白，四方連累相著，有分解是也。」【註】「根如」至「似韭」○【正義】

《本草別錄》云：「貝母，一名空草，一名譚草。」陶註云：

「出近道，形似聚貝子，故名貝母。」《圖經》云：「二月生苗，莖細青色，葉亦青葉，隨苗出。七月開花，碧綠色。八月采根。此有數種。郭註言「白華，葉似韭」，此種罕復見之。」

①「蓂」，《類篇》有「蓂」、「蓂」二字，俱訓「艸名，蓂也」。

②「青葉」，《證類本草》卷八引《圖經》作「青似蕎麥葉」。

③「葉」，原誤作「形」，據《證類本草》卷八改。

苽，蚍𧈧。【註】今荆葵也。似葵，

紫色。謝氏云：「小草，多華少葉，葉又翹起。」【正義】《陳風·東門之枌》云：「視爾如苽。」毛

傳：「苽，苽菜也。」疏引舍人云：「苽，一名蚍𧈧。」陸璣疏云：「苽菜，一名荆葵，似蕪青，華紫綠色。可食，微苦。」

【註】「今荆」至「翹起」○【正義】《廣雅》云：「荆葵，苽也。」《古今註》云：「荆葵，一名戎葵，一名苽菜，似木槿而光色奪目。有紅，有紫，有青，有白，有黃，莖葉不殊，但花色有異耳。一曰蜀葵。」羅願云：「其說戎葵、蜀葵之狀，可也。混荆葵、苽菜之名於內者，非也。荆葵花，似五銖錢大，色粉紅，有紫文縷之。一名錦葵。」註引謝氏，疑爲謝嶠之說，殆因《詩》疏連引，後人濶人郭註與？《太平御覽》引郭註，不引謝氏語。

艾，冰臺。【註】今艾蒿。【正義】艾，

一名冰臺。《王風·采葛》云：「彼采艾兮。」毛傳：「艾，所以療疾。」《孟子》云：「求三年之艾也。」趙岐註：「艾可以爲灸，人病乾久，益善。」《急就篇》註云：「艾，一名醫草。」【註】「今艾蒿」○【正義】《離騷》云：「戶服艾以盈要兮。」王逸註：「艾，白蒿也。」案，《圖經本草》云：「初

春，布地生苗，莖類蒿，葉背白。」是艾與白蒿相似耳，非即蒿也。六朝人以艾爲蕭，尤爲傳會。

葦，亭歷。【註】實、葉皆似芥，一名

狗薺，《廣雅》云。【正義】葦，一名亭歷。鄭註《月

令》以葦歷之屬爲靡草。孔疏云：「葦歷之屬，以其枝葉靡細，故云靡草。」《淮南·繆稱訓》云：「亭歷去服。」高誘以爲藥名。【註】「實葉」至「雅云」○【正義】《廣雅》

云：「狗薺，大室，亭歷也。」《本草》云：「葦歷，一名大室，一名大適。」《別錄》云：「一名丁歷，一名葦蒿。」《釋文》云：「今江東人呼爲公薺。」陶註《本草》云：「今近道亦有，母則公薺，子細黃，至苦。」《圖經》云：「初春生苗，葉高六七寸，有似薺，根白，枝、莖俱青。三月開花，微黃，結角，子扁小如黍，粒微長，黃色，至夏則枯死。」

苻，鬼目。【註】今江東有鬼目草，

莖似葛，葉圓而毛，子如耳瑤也。赤色，叢生。【正義】苻，一名鬼目。《本草》上品有「白英」。

《別錄》有「鬼目」，云：「一名來甘，實赤，如五味。」陶註云：「俗呼白草子。」蘇恭、陳藏器並云：「白英，鬼目草也。」【註】「今江」至「叢生」○【正義】《吳志·孫皓

傳：「天紀三年，有鬼目菜生工人黃耆家，依錄棗樹，長丈餘，葉廣四寸，厚三分。」蓋鬼目之異種也。《齊民要術》引《廣州記》有鬼目樹。《太平御覽》引《廣志》云：「鬼目，似梅。」則木之同名者耳。

薜，庾草。【註】未詳。

菽，蓐纒。【註】今蓐纒也，或曰雞腸

草。【正義】菽，一名蓐纒，即下文所謂蓐菽也。

【註】今蓐「至」腸草」。○【正義】《本草》別錄有「蓐

蓐」。陶註云：「此菜人以作羹。」唐本註云：「此草即是雞腸也，生濕地坑渠之間，俗流通謂雞腸，雅士總名蓐蓐。」《圖經》云：「即雞腸草也。葉似苕菜而小，夏秋間生，小白黃花，其莖梗作蔓，斷之有絲纒。又細而中空，似雞腸，因得此名也。」案，《別錄》分蓐蓐與雞腸草爲二，故郭氏兩解之。

離南，活莧。【註】草生江南，高丈

許，大葉，莖中有瓢，正白。零陵人祖日貫之爲樹。【正義】離南，一名活莧。即下文所云「猗

商活脫」也。《本草》謂之通草，一名附支。陳藏器云：

「通脫木生山側，葉似蓖麻，其莖空心，中有白瓢，輕白可

愛。」【註】「草生」至「爲樹」○【正義】《中山經》云：

「其草多冠脫。」郭氏彼註云：「冠脫草，生江南，高丈許，似荷葉，莖中有瓢，正白。零陵人植而日灌之以爲樹。」此註「祖日貫之」四字，疑有脫誤。

龍，天薺。須，葑蓂。【註】未詳。

【正義】《鄭風·山有橋松》云：「隰有游龍。」《鄭風·桑中》云：「爰采葑矣。」此釋之也。龍，一名天薺。《管子·地員》篇：「其山之淺有龍與斥。」尹知章註以龍爲草名也。下文云「紅，龍古，其大者薺」，廣其名也。詳見下文。「須，葑蓂」者，《詩》疏引孫炎云：「須，一名葑蓂。」即下文所謂「須，薺蓂」也。葑，通作「薺」。《方言》云：「薺，薺蓂也。陳楚之間謂之薺，齊魯之郊謂之薺，關之東西謂之薺蓂，趙魏之郊謂之大芥。其小者謂之辛芥，或謂之幽芥。」《詩》疏引陸璣疏云：「葑，又謂之蓂，吳人謂葑從蔓青，幽州人或謂之芥。」案，《鄭風》鄭箋云：「葑，蔓菁也。」《坊記》註云：「葑，蔓菁也，陳宋之間謂之葑。」《太平御覽》引《爾雅》舊註云：「江東呼薺蓂爲松。」松、須，聲相近，是須即薺蓂，一名蔓菁也。《本草別錄》有「蔓青」。

①「零陵」，《山海經註》原作「零桂」。

陳藏器云：「蕪菁，北人名蔓菁。今并汾河朔間燒食其根，呼爲蕪根，猶是蕪菁之號。蕪菁南北之通稱也。塞北河西種者，名九葉蔓菁，亦曰九英菰。」郭氏下註云：「似羊蹄，葉細，味酢，可食。」亦指蔓菁言之也。

蒟，隱葱。

【註】似蘇，有毛。今江

東呼爲隱葱，藏以爲菹，亦可淪食也。【正

義】蒟，一名隱葱。《管子·地員》篇云：「其種忍蘊。」名可互稱也。陶註《本草》云：「桔梗葉名隱葱，可煮食。」

【註】「似蘇」至「食也」○【正義】郭所說與陶弘景畧同，是桔梗葉也。《類篇》云：「隱葱，菜名，似蕪。」未審何據。

茜，蔓于。

【註】多生水中，一名軒

于，江東呼茜。

【正義】茜，一名蔓于。《管子·地

員》篇云：「其草魚腸與茜。」《說文》云：「茜，水邊草也。」《繫傳》云：「似細蘆蔓，生水上，隨水高下，汎汎然也。」

【註】「多生」至「呼茜」○【正義】「蔓于一名軒于」者，《子虛賦》云：「菴間軒于。」張揖云：「軒于，茜草也。生水中，揚州有之。」又謂之「于」。《後漢書·馬融傳》註云：「于，一名茜，生於水中。」

藹，蘆。

【註】作履苴草。

【正義】藹，

一名蘆。《說文》云：「藹，艸也。可以束。或作藹。」舊疏以爲蒹之類也。《釋文》引《字苑》云：「藹，苴履底。」

柱夫，搖車。

【註】蔓生，細葉，紫

華，可食。今俗呼曰「翹搖車」。【正義】柱

夫，一名搖車，可食之菜也。《本草拾遺》作「翹搖」，云：

「幽州謂之苕搖，俗呼翹車是矣。生平澤，蔓生，如瑩豆，紫花。」【註】「蔓生」至「搖車」○【正義】今翹搖，以二

月開小花，紫白色，俗謂之野蠶豆，亦名小巢菜。

出隧，蘧蔬。

【註】蘧蔬，似土茵，生

菰草中。今江東啖之，甜滑。音同「毘

毘」。○【正義】出隧，一名蘧蔬，菰草之茵也。「菰」當

作「菰」。《說文》云：「菰，雕菰，一名蔣。」又云：「蔣，菰蔣也。」《天官·食醫》云：「魚宜菰。」後鄭以菰爲九穀之

一。菰米以九月結實，宋玉賦所謂「雕胡之飯」，枚乘《七發》所謂「安胡之飯」，皆是也。南方呼菰爲茭，故謂蘧蔬

①「同」，葉藏本旁批「蘧」字。按，《釋文》：「蘧，之延

反。本亦作旃，同。」《爾雅註疏》阮校以爲作「同」誤。

然審其文義，蓋謂「蘧蔬」與「毘毘」音同，似又不誤。

爲茭白。【註】「蘧蔬」至「蕢蕢」。○【正義】菰根生大菌者，名菰手，亦曰菰首。《本草》唐本註云：「菰手，以其似小兒臂也。」蜀本註云：「三年中心生白臺，如藕狀，曰菰首。其根生小菌者名菰菜。」《圖經》云：「春生白芽如筍，即菰菜。又謂之茭白。」今南方池澤間種之，淪爲羹，北方亦有之。

蘧茭，蘧蕪。

【註】香草，葉小如菱狀。《淮南子》云：「似蛇牀。」《山海經》

曰：「臭如蘧蕪。」

【正義】蘧蕪，一名蘧茭。《史記

索隱》引樊光云：「蘧本，一名蘧蕪，根名蘧茭。」案，蘧蕪非蘧本也。《索隱》又引《藥對》云：「蘧蕪，一名江蘧，芎藭苗也。」《離騷》云：「扈江離與辟芷兮。」江離爲芎藭之苗，則亦非蘧蕪也。《本草》云：「芎藭，生山谷。蘧蕪，一名薇蕪，生川澤。」自分二種。今以大葉者爲芎藭，小葉者爲蘧蕪。《管子·地員》篇云：「五沃之土生蘧蕪。」是也。【註】「香草」至「蘧蕪」。○【正義】郭以蘧蕪之狀如菱蕪也。引《淮南子》者，《說林訓》云：「蛇牀，似蘧蕪而不能香。」高誘註云：「蛇牀，臭。蘧蕪，香。」《汜論訓》云：「夫亂人者，若芎藭之與蘧本，蛇牀之與蘧蕪。」《太平

御覽》引郭氏讀云：「蘧蕪善草，亂之蛇牀，不限其實，自別以香。」是也。郭又引《山海經》者，《西山經》云：「浮山有草曰蘧草，臭如蘧蕪。又天帝山有草，其臭如蘧蕪，名曰杜衡。」《南山經》云：「洞庭山其草多蘧蕪。」

茨，蒺藜。

【註】布地蔓生，細葉，子有三角，刺人，見《詩》。【正義】茨，一名蒺藜。

《九家易》云：「坎爲蒺藜。」《困》六三云：「據於蒺藜，三居坎上，有蒺藜之象焉。非所據而據焉，身必危。」蒺藜之草，有刺而不可踐也。《說苑》云：「植蒺藜者，夏不得休息，秋得其刺焉。」【註】「布地」至「見詩」。○【正義】《本草》云：「蒺藜，一名旁通，一名屈人，一名止行，一名豹羽，一名升推。」《別錄》云：「一名即梨，一名茨。」陶註云：「生道上，子有刺，狀如菱而小。」見《詩》者，《鄘風》云：「牆有茨。」《說文》引作「牆有薺」。《小雅》云：「楚楚者茨。」《楚詞章句》引作「楚楚者薺」。

蘭華，竊衣。

【註】似芹，可食。子大如麥，兩兩相合。有毛，著人衣。【正義】

蘭華，一名竊衣。王逸《九思》作「蘭蕙」，自註云：「草名。」【註】「似芹」至「人衣」。○【正義】《齊民要術》引

孫炎云：「似芹，江淮間食之。實如麥，兩兩相合，有毛，其華著人衣。」郭註本孫炎。

髦，顛棘。

【註】細葉，有刺，蔓生。

一名商棘。《廣雅》云：「女木也。」【正義】

髦，一名顛棘。《本草》云：「天門冬，一名顛勒。」《抱朴子》云：「天門冬，一名顛棘。」是也。【註】「細葉」至「木

也」○【正義】《圖經本草》云：「天門冬，春生，藤蔓大如

釵股，高至丈餘，葉如茴香，極尖細而疎滑，有逆刺，亦有澁。而無刺者，其葉如綠杉，而細散，皆名天門冬。夏生，白花，亦有黃色者。秋結黑子，在其根枝傍。人伏後，無花，暗結子。其根白，或黃紫色，大如手指。」《廣雅》云：「顛棘，女木也。」

藿，芄蘭。

【註】藿芄，蔓生，斷之有

白汁，可啖。

【正義】《衛風》云：「芄蘭之支。」此釋

之也。毛傳云：「芄蘭，草也。」鄭箋云：「芄蘭，柔弱，恒蔓延於地，有所依緣則起。」《說文》「藿」作「芄」，引《詩》作「芄蘭之枝」。【註】「藿芄」至「可啖」○【正義】藿，

一名芄蘭。郭氏連舉「藿芄」，則當云：「藿芄，一名蘭。」舊疏以爲「或傳寫誤，「芄」衍字也」。《詩》疏引陸璣疏

云：「一名蘿摩，幽州人謂之雀瓢。」徐鍇《繫傳》云：「芄蘭，蘿摩也。葉似女青。」《本草》陶註云：「蘿摩作藤生，摘之有白乳汁，人家多種之。葉厚而大，可生啖，亦蒸煮食之。」唐本註云：「雀瓢是女青別名也。蘿摩，葉似女青，故亦名雀瓢。」

蓊，沈藩。

【註】生山上，葉如韭，一

曰蜺母。

【正義】《說文》云：「蓊，芄藩也。蓊或作

蓊。」又云：「芄草也。」《繫傳》云：「今之知母。」【註】

「生山」至「蜺母」○【正義】《本草》云：「知母，一名蜺

母，一名連母，一名野蓊，一名地參，一名水參，一名水

浚，一名貨母，一名蜺母。」《別錄》云：「一名沈藩，一名

蓊。」陶註云：「形似菖蒲而柔潤，葉至難死，掘出隨生，須

枯燥乃死。」《圖經》云：「四月開青花，八月結實。」

蒲，藹。

【註】今澤藹。【正義】蒲，一

名藹，即澤瀉也。《莊子》釋文引司馬彪云：「陵鳥，一名澤鳥。隨燥溼變也。」劉向《九歎》云：「筐澤瀉以豹鞞兮。」王逸註：「澤瀉，惡草，盛於草囊，無益於用也。」

【註】「今澤藹」○【正義】《本草》云：「澤瀉，一名水瀉，一名鵠瀉。」陶註云：「叢生淺水中，葉狹而長。」《圖經》

云：「春生苗，多在淺水中。葉似牛舌，獨莖而長。秋時開白花，作叢，似穀精草。」

藺，鹿藿。其實菰。【註】今鹿豆

也。葉似大豆，根黃而香，蔓延生。【正義】

藺，一名鹿藿，其實名菰。《說文》云：「菰，鹿藿之實名。」

是也。又云：「藺，鹿藿也。讀若剽。」案，下文「藺藿，子

似覆盆」，與鹿藿異。故徐鍇以爲《說文》誤以「藺藿」爲

「藿」字也。【註】「今鹿」至「延生」 ○【正義】鹿豆，今

一名豈豆，一名治豆，葉似葛，而實長，可蒸食。一名

豈菽。

藨，侯，莎。其實媿。【註】《夏小正》

曰：「藨也者，莎藨。媿者其實。」【正義】《說

文》云：「莎，藨侯也。」《繫傳》云：「莎，一名鎬，一名侯

莎。」案，侯莎猶言侯栗、侯梅，作侯莎者是也。《廣雅》

云：「地毛，莎藨也。」《文選》註引司馬彪云：「一名戾

莎。」《急就篇》註云：「莎即今青莎草也。」青莎所在有之。

故《淮南·覽冥訓》以「路無莎藨」爲災異。《本草·別

錄》以「莎一名夫須」，是即上文所謂「臺，夫須」矣。《太

平御覽》引《廣志》云：「莎，可以爲雨衣。」【註】《夏小

至「其實」 ○【正義】《夏小正》云：「正月緹縹。縹也者，莎隨也。緹也者，其實也。先言緹而後言縹者何也？緹先見者也。何以謂之？」《小正》以著名也。」

莞，苻離。其上蒿。【註】今西方人

呼蒲爲莞蒲。蒿謂其頭臺首也。今江東

謂之苻離，西方亦名蒲中莖爲蒿，用之爲

席。【正義】《說文》云：「苻，夫離也。蒿，夫離上也。」

又云：「莞，艸也，可以作席。」《詩》疏引某氏曰：「《本草》

云：「白蒲，一名苻離，楚謂之莞蒲，其上臺別名蒿。」《小

雅·斯干》云：「下莞上簟。」鄭箋：「莞，小蒲也。」【註】

「今西」至「爲席」 ○【正義】莞蒲者，《詩》釋文云：「莞

草，叢生水中，形似小蒲而實非也。」臺者，《說文繫傳》

云：「艸將生華，先抽莖臺。」今謂「菜臺」是也。「用之爲

席」者，《詩》疏云：「以莞蒲一草之名，而《司几筵》有莞

筵、蒲筵，則有大小之異。爲席有精有粗，故得爲兩種席

也。」又《本草》：「白芷，一名莞，一名苻離。」王逸《楚詞》

註：「莞，夫離也。」與郭異。

荷，芙蕖。【註】別名芙蓉，江東呼

荷。其莖茄，其葉蓮，其本密。【註】莖

下白藕在泥中者。其華菡萏。【註】見

《詩》。其實蓮。【註】蓮謂房也。其

根藕，其中的。【註】蓮中子也。的中

薏。【註】中心苦。【正義】《詩》疏引李巡云：

「皆分別蓮莖、華、葉、實之名。」後世稱名多假借，當以《爾雅》所分別者為正也。○「荷芙蕖」○荷，一名芙

蕖。李巡云：「芙蕖，其總名也。」《鄭風》云：「隰有荷華。」毛傳：「荷華，扶渠也。」是「芙蕖」本或作「扶渠」，後

世統謂之荷。○「其莖茄」○芙蕖之莖名茄。《陳

風》鄭箋則云：「芙蕖之莖曰荷。」《證類本草》引陸璣疏亦云：「其莖為荷。」《詩》疏云：「樊光註《爾雅》，引《詩》：『有

蒲與茄』，然則《詩》本有作「茄」字者也。」案，《說文》云：「茄，夫蕖莖。」是茄為荷莖之定名。○「其葉蓮」○

芙蕖之葉名蓮。《釋文》云：「衆家並無此句，唯郭有。然就郭本中，或復脫此一句。」案，《說文》無「蓮」字，以荷為

「夫容葉」。唯《詩》疏引《爾雅》有「其葉蓮」三字，與今本同。今荷葉初生，小如錢，暑月葉大者如盤盂。蓮者，言

其大也。○「其本密」。○芙蕖之本名密，此為萌芽初發，穿泥而出者之名，故與根別言之也。《說文》云：

「密，夫蕖本。」《繫傳》云：「藕節上初生莖時，萌芽殼也。」

○「其華菡萏」○芙蕖之華名菡萏。《說文》作「菡萏」，云：「夫容華未發為菡萏，已發為夫容。」《爾雅翼》引

陸璣疏亦云：「其華未發為菡萏，已發為芙蕖。」今芙蕖以六七月華，有紅、白二種。○「其實蓮」○芙蕖華有

鬚，長寸許，鬚隨華落。其實名蓮，後世所謂蓮房也。《說文》云：「蓮，夫蕖之實也。」○「其根藕」○藕隨葉

長，蟠於泥中，大者如臂，冬月掘而食之。《逸周書》云「藪澤竭，則蓮藕掘」是也。《釋文》引《本草》云：「一名水

芝丹。」「藕」當從《說文》作「藪」。○「其中的」○蓮房之子名的。簇生房中，如蜂在窠。《詩》疏引李巡云：

「的，蓮實也。」《爾雅翼》引《詩義疏》云：「青皮裹白子為的，五月中生，生嫩脆。至秋，表皮黑的成，可食，可磨以

為飯，輕身益氣，令人強健。又可為糜。」○「的中薏」○《詩》疏引李巡云：「薏，中心苦者也。」陸璣疏云：

「的中有青為薏，味甚苦。」故里語云「苦如薏」是也。【註】「別名」至「呼荷」○【正義】此別其異名也。《離

騷》云：「製芰荷以為衣兮，集芙蓉以為裳。」王逸註：「芙蓉，蓮華也。」《詩》疏云：「今江東人呼荷華為芙蓉，北方

人便以藕為荷，亦以蓮為荷，蜀人以藕為茄。或用其母

爲華名，或用根子爲母葉號，此皆名相錯，習俗傳誤，失其正體者也。」○「莖下」至「中者」○【正義】莖爲嫩莢，初生色白，上挺爲莖，其盡處爲藕，是爲華葉根實之本也。○「見詩」○【正義】《陳風·澤陂》云：「有蒲萳萳。」毛傳：「萳萳，荷華也。」

紅，龍古。其大者歸。【註】俗呼紅

草爲龍鼓，語轉耳。【正義】上文云：「龍，天

蕭。」此又詳釋之也。《詩》疏引舍人云：「紅，名龍古。其大者名歸。」是歸即紅草之麤大者。《說文》以歸爲薺實，與下文連屬，師讀不同故也。紅者，虞蓼之別種，後世所謂「水荳」也。《鄭風》毛傳云：「龍，紅草也。」鄭箋云：「紅草，放縱枝葉於隙口。」今水荳，莖羸，有毛，葉大如商陸，蔓地而生。故釋《詩》者，言其放縱矣。《詩》疏又引陸璣疏云：「一名馬蓼，葉大而赤白色，生水澤中，高丈餘。」《玉篇》云：「龍，馬蓼也。」疑即「馬蓼」之訛。【註】

「俗呼」至「轉耳」○【正義】陶註《本草》云：「馬蓼，生下溼地，莖斑，葉大有黑點，其最大者名龍鼓。」唐本註云：「《爾雅》云：「荳，一名龍鼓，大者名歸。」則最大者不名龍鼓，陶誤呼之。」案，唐本所引，蓋《爾雅》舊註之文，「古」、「鼓」爲語轉，「紅」與「鼓」並從艸，後世俗書所增益也。

《廣韻》云：「荳，水草，亦作漢。」

薺，薺實。【註】薺子味甘。【正義】

薺之實名薺。鄭註《月令》以薺爲靡草之屬。《通卦驗》云：「立冬，薺麥生。」《春秋繁露·天地之行》篇云：「薺以冬美。冬，水氣也，薺，甘味也。乘於水氣而美者，甘勝寒也。」薺冬生而夏死，其味甘。故《邶風》云：「其甘如薺。」《離騷》云：「故荼薺不同畝兮。」王逸以爲「比忠佞之不同朝也」。洪興祖補註云：「言荼苦薺甘，故不同畝而生也。」陶註《本草》云：「薺類甚多，此是人所食者，其葉作菹及羹亦佳。」《急就篇》註云：「薺，甘草也，其實名薺。」

麋，泉實。【註】《禮記》曰：「苴麻之

有麋。」泉，麻。【註】別二名。【正義】此

釋麻實之名，及麻之異名也。○「麋泉實」○苴麻之子名麋。《齊民要術》引孫炎云：「麋，麻子。」以泉即麻也。《說文》作「𦵏，泉實也，或作𦵏」。案，麻實有稗甲包裹，故《說卦傳》云：「其于稼也，爲反生。」宋衷曰：「謂麻豆之屬，戴甲而生。」是也。古者以爲籩豆之實。《天官·籩人》：「朝事之籩，其實糗糒。」《少牢饋食禮》云：「糗糒坐設於豆西。」鄭註：「糗，熬泉實也。」《內則》以供尊者所食，蓋熬而

熟之矣。《月令》：「於秋則食麻與犬。」鄭註云：「麻實有文理，屬金。」又：「仲秋之月，以犬嘗麻，先薦寢廟。」鄭註云：「麻始熟也。」今苴麻以八九月之間熟，先熟者，占以爲珍食，至季秋，則子畢熟而隕落，可拾而取。《豳風》言「九月叔苴」，毛傳云：「叔，拾也。苴，麻子也。」則以爲農夫之食矣。有實之麻亦可供績。《淮南·說林訓》云：「廣不類布，而可以爲布。」高誘註：「廣，麻實也。」《本草》云：「麻，一名麻勃。」○「臬麻」○《詩》疏引孫炎云：「麻，一名臬。」《說文》云：「麻」與「苴」同，人所治在屋下，苴之爲言微也。微纖爲功。象形。臬，麻也。《禹貢》以臬爲青州之貢。《天官》之屬有典臬，皆以臬即麻也。今牡麻以夏月開白華。《九歌·大司命》云：「折疏麻兮瑤華。」洪興祖補註云：「麻華，其色白，故比於瑤也。牡麻，華而不實，六月可刈。」《太平御覽》引《春秋說題詞》云：「麻之言微也，陰類寢密，女作纖微也。麻生於夏，夏衣物成禮儀，故麻可以爲衣。陽成於三，物以化，故麻三變，縷所加也。」宋均註云：「麻須陽以成，夏枝葉布成爲之衣，麻亦夏生，可作衣也。三變謂麻生成形，一變也。漚取皮，二變也。續成爲縷，三變也。」今麻之夏刈者，秋月可績。故《豳風》言「八月載績」矣。麻亦謂之紵。《詩》疏引陸璣疏云：「紵，亦麻也。科

生數十莖，宿根在地中，至春自生，不歲種也。荆揚之間，一歲三收。今官園種之，歲再刈，刈便生，剝之以鐵若竹挾之表，厚皮自脫，但得其裏韌如筋者，謂之微紵。今南越紵布皆用此麻。」【註】禮記「至有廣」○【正義】喪服傳云：「苴經者，麻之有實者也。牡麻者，臬麻也。」《左傳》疏引馬融註云：「蕒者，麻實，臬麻之有子者。其色龍惡，故用之。」案，傳以釋經，故郭註引以爲《禮記》。

須，殯蕒。

【註】殯蕒，似羊蹄，葉

細，味酢，可食。

菲，蕒菜。

【註】菲草，

生下溼地，似蕒菁，華紫赤色，可食。

【正

義】邶風·谷風》云：「采葑采菲。」上云：「須，葑蓂。」「菲，苽。」此又廣其異名也。詳見上。

蕒，赤莧。

【註】赤莧，一名蕒，今莧

菜之赤莖者。

【正義】莧之赤者，一名蕒。《夬》九

五云：「莧陸夬夬。」荀爽云：「莧者，葉柔而根堅且赤。」是赤莧爲《易》所取象也。《釋文》引宋衷云：「莧，莧菜也。」孔疏引董遇說，以爲人莧。案，今莧菜有赤、紫、白三種，人莧則白莧之小者，與荀義異也。《列子·天瑞》篇謂：「老韭爲莧，物性之變也。」《管子·地員》篇：「蟻

下于莧。」^①

蔣薺，薺冬。【註】門冬，一名滿冬，

《本草》云。【正義】蔣薺，一名薺冬。上文「顛棘」，為

今之天門冬，此為今之麥門冬也。《本草別錄》云：「麥門冬，葉如韭，冬夏長生。」陶註云：「根似穠麥，故謂之麥門冬。」今所在有之。薺，門，音同。【註】門冬一至「草云」

○【正義】《釋文》云：「《山海經》云：「條谷山其草多芍藥、薺冬。」郭云：「《本草》一名滿冬。」案，《本草》：「天門冬，一名顛棘。麥門冬，秦名羊韭，齊名愛韭，楚名馬韭，越名羊薺，一名禹葭，一名禹餘糧，葉似韭，冬夏生。」無名滿冬者。」《說文繫傳》所說與《釋文》同。今案，「門」、「滿」聲之轉，郭君所見《本草》有作「滿冬」者，故註引之。

篇，苳苳止。【註】未詳。灤，貫衆。

【註】葉圓銳，莖毛黑，布地，冬不死，一名貫渠。《廣雅》云「貫節」。【正義】別二名也。

貫衆，一名篇苳苳，一名止灤。《釋文》引《本草》云：「貫衆，一名篇苳苳。」是也。郭氏以「篇，苳苳止」為未詳，灤，一名「貫衆」，師讀不同故也。【註】「葉圓」至「貫節」○

【正義】證類本草引吳普云：「葉青黃色，兩兩相對，莖

有黑毛，叢生，冬夏不死。」是郭註所本也。《太平御覽》引孫炎云：「一名貫渠。」《廣雅》云：「貫節，貫衆也。」郭註用孫炎，兼引《廣雅》，所以廣異名也。《釋文》又引《本草》云：「一名百頭，一名虎卷，一名伯藥，一名藥藻，此謂草鴟頭也。」案，陶弘景云：「葉如大蕨，形色毛芒，全似老鴟頭。」故呼為老鴟頭。

苳，牛藻。【註】似藻，葉大，江東呼

為馬藻。【正義】此別藻之大者也。苳，一名牛藻。

《召南》云：「于以采藻。」毛傳：「藻，聚藻也。」鄭箋：「藻之言藻也。」齊民要術引陸璣疏云：「藻，水草也。生水底。有二種：其一種，葉如雞蘇，莖大如箸，長四五尺。其一種，莖大如釵股，葉如蓬蒿，謂之聚藻。」又云：「扶風人謂之藻，「聚」其發聲也。」此二藻皆可食，煮熟掇去腥

①「藻」，原誤作「叢」，據《管子·地員》改。

②「又云」至「聲也」，《齊民要術》卷十無此十三字，《十三經注疏正字》卷八十一僅謂「衍「又云」二字」，未悉其故。按，古書引陸疏有此十三字者，俱從《左傳》隱三年疏轉引，「又云」二字蓋孔氏之辭。「其發聲也」孔疏作「為發聲也」。

氣，米麪糝蒸，爲茹嘉美。荆揚人饑荒，以當穀食。」《顏氏家訓》云：「《說文》：『荇，牛藻也。』即陸璣所謂「聚藻，葉如蓬」者。郭璞註《三倉》亦云：「蒹藻之類也，細葉，蓬茸生。」今水中有此物，一節長數寸，細茸如絲，圍繞可愛，長者二三十節，猶呼爲荇。」【註】「江東」至「馬藻」

○【正義】廣異名也。《玉篇》云：「荇，牛藻也。一云馬藻。」陳藏器《本草》註云：「馬藻，生水中，如馬齒相連。」

蓬藻，馬尾。

【註】《廣雅》曰：「馬

尾，蔞陸。」《本草》云：「別名藻。」今關西亦呼爲藻，江東爲當陸。^①【正義】蓬藻，一名馬

尾，即當陸也。《說文》作「蔞」，云：「蔞，草枝相值，葉葉相當。」《央》九五云：「蔞陸央央。」荀爽云：「陸取葉柔根堅也。陸差堅於蔞，蔞根小，陸根大也。」孔疏引董遇云：「陸，商陸也。」今商陸所在有之，枝葉相對，味酸辛，性有毒，形似人，《易》象取之，以其爲陽中之陰也。

【註】《廣雅》至「當陸」○【正義】郭引《廣雅》以證蓬藻即當陸也。《本草》云：「藻根，一名夜呼。」《開寶本草》云：「一名白昌，一名當陸。」蜀本註云：「葉大，如牛舌而厚脆，赤花者根赤，白花者根白。」

萍，萍。【註】水中浮萍。江東謂之

藻。其大者蘋。【註】《詩》曰：「于以

采蘋。」【正義】此釋萍、蘋大小之異名也。《詩》疏引

舍人云：「萍，一名萍，大者名蘋。」○「萍萍」○《說

文》云：「萍，萍也。無根，浮水而生。」此與下文「蘋蕭」同名，故毛傳誤以爲鹿所食者，即是萍草。後世增加作

「萍」，所以別於「蘋蕭」也。《月令》：「季春之月，萍始生。」《逸周書·時訓解》云：「穀雨之日，萍始生，萍不生，

陰氣憤盈。」舊說萍爲楊花所化，一葉經宿，即生數葉，葉下有小鬚垂水中。以今驗之，楊花實能化萍，然萍不盡

爲楊花所化，三月以前無萍。故《月令》紀其始生之時，穀雨以後，凡積水之區，悉能生萍。故《夏小正》云：「七

月湟潦生萍。湟，下處也。有湟然後有潦，有潦而後有萍也。」今池隍積水輒生綠萍，《小正》之言信矣。萍浮而

不沈。《秋官》之屬，有萍氏，蓋取象義以名其官焉。

○「其大者蘋」○《說文》云：「蘋，大萍也。」《繫傳》云：

①「江東」下，《釋文》引有「呼」字，舊疏本原有此字，後世傳刻脫之耳。

「俗作『蘋』」。《詩》釋文引《韓詩》云：「沉者曰蘋，浮者曰萍。」今蘋亦不沉，但較浮萍則根連水底爾。《本草拾遺》謂之芰。其葉四衢，中拆如十字，俗謂之四葉菜，五月開白華，後世所謂白蘋也。蘋可以芼羹，故《左傳》言「蘋蘩蕰藻之菜」。《呂氏春秋·本味》篇：「菜之美者，崑崙之蘋。」【註】「水中」至「之藻」○【正義】《廣雅》云：「蘋，萍也。今南人通謂之藻。」舊疏引陸璣疏云：「今水上浮萍是也，其羸大者謂之蘋，小者曰萍。季春始生，可糝蒸為茹，又可苦酒淹以就酒。」○「詩曰」至「采蘋」○【正義】《召南》文。毛傳云：「蘋，大萍也。」鄭箋謂：「婦人先嫁三月，教以四德，教成之祭，牲用魚芼，用蘋藻。蘋之言，賓也。」

蒹，蒹葵。【註】頗似葵而小，葉狀如藜，有毛，洵啖之滑。【正義】蒹，一名蒹葵。

《本草》蘇恭註云：「蒹葵，苗如石龍芮，而葉光澤，花白似梅，其莖紫黑，煮噉極滑，所在下澤田間皆有，人多識之。」【註】「頗似」至「之滑」○【正義】《本草》寇宗奭註云：「蒹葵，綠葉，似黃蜀葵。」《太平御覽》引《廣志》云：「蒹葵淪之可食。」

芹，楚葵。【註】今水中芹菜。【正

義】芹，一名楚葵。《說文》作「莛」，①云：「莛菜類蒿。」《魯頌·泮水》云：「薄采其芹。」鄭箋：「芹，水菜也。」《天官·醢人》加豆之實有芹菹。《祭統》云：「水草之菹。」鄭註以為芹茹之屬也。《呂氏春秋·本味》篇：「菜之美者，雲夢之芹。」高誘註云：「芹生水涯。」【註】「今水中芹菜」○【正義】《本草》云：「水芹，一名水英。」陶註云：「三月、四月作莢時，②可作菹及淪食之。又有漚芹，可為生菜，亦可生噉。」別本註云：「芹有兩種：荻芹取根，白色，赤芹取莖、葉。並堪作菹，及生噉。」

藟，牛藟。【註】今江東呼草為牛藟

者，高尺餘許。方莖，葉長而銳，有穗。穗間有華，華紫縹色，可淋以為飲。【正義】

藟，一名牛藟。《小雅·我行其野》云：「言采其藟。」鄭箋云：「藟，牛藟也。亦仲春時生，可采也。」《太平御覽》引

①「說文作莛」，《說文》「莛」字外另有「芹」字，云：「楚葵也。」正用《爾雅》為義，邵氏失檢。

②「三月四月」，舊疏及《爾雅翼》引皆作「二月、三月」。

孫炎云：「車前草，一名牛薺。」《詩》疏引陸璣疏云：「今人謂之羊蹄。」俱與郭異。【註】「今江」至「爲飲」○

【正義】陳藏器《本草》註云：「天麻，似馬鞭草，子如青箱子。」孫思邈云：「天麻草，莖如火麻，花如鼠尾花。」即益母之紫花者，乃《爾雅》所謂「藺」也。

蕒，牛脣。

【註】《毛詩》傳曰：「水蕒也。」如續斷，寸寸有節，拔之可復。【正義】

《詩》疏引李巡云：「別二名。」案，上文云：「蒹，蕒。」郭註云：「今澤蕒。」《魏風·汾沮洳》云：「言采其蕒。」毛傳：

「蕒，水鳥也。」《本草》謂「澤瀉，一名水鳥」，陸璣疏亦以蕒爲澤瀉，是則蒹也、蕒也、牛脣也，一物而四名也。郭意以蕒一名牛脣，別言其形狀，本於李巡爲義也。

苹，藟蕭。

【註】今藟蒿也。初生亦可食。【正義】此別蒿之類也。苹，一名藟蕭。《小

雅》云：「呦呦鹿鳴，食野之苹。」鄭箋以爲「藟蕭」。疏引陸璣疏云：「葉青白色，莖似著而輕脆。始生時可生食，又可蒸食。」案，藟蕭爲蒿之別種，俗呼爲牛尾蒿，或以爲即今白蒿，非也。

連，異翹。

【註】一名連苕，又名連

草，《本草》云。

【正義】連，一名異翹，今謂之連翹。《本草》蘇恭註云：「此物有兩種：大翹、小翹。大

翹，生下溼地，葉狹長如水蘇，花黃可愛，著子似椿實之未開者，作房翹出衆草。其小翹生岡原之上，葉、花、實皆似大翹而小細。」寇宗奭云：「連翹亦不翹出衆草，其子拆之，片片相比。」【註】「一名」至「草云」○【正義】

《本草》謂之翹根，《別錄》謂之三廉，仲景謂之連苕，吳普謂之蘭華，皆連草之別名也。

澤烏，瓊。

【註】即上「瓊」也。【正

義】上文云：「瓊，烏瓊。」此別其異名。舊疏以爲瓊之生於水澤者。

傳，橫目。

【註】一名結縷，俗謂之鼓箏草。【正義】傳，一名橫目。《衆經音義》引孫炎

云：「三輔曰結縷，今關西饒之，俗名句屨草也。」【註】

「一名」至「箏草」○【正義】《上林賦》云：「布結縷。」郭氏彼註云：「結縷蔓生，如縷相結。」《漢書音義》云：「結縷似白茅，蔓聯而生。」顏師古云：「結縷著地之處，皆生細根，如線相結，故名結縷。」今俗呼鼓箏草者，兩幼童對銜之，鼓其中央，聲如箏也。

【註】一名蒙華。【正義】

蘆，一名蔓華。《說文》作「萊，蔓華」，徐鍇以爲「蘆」與「萊」音同是也。《小雅》云：「北山有萊。」《齊民要術》引《詩義疏》云：「萊，藜也。莖葉皆似葦王芻。今兗州人蒸以爲茹，謂之萊烝。譙，沛人謂雞蘇爲萊。《三倉》云：「萊，萊莢。此二草異而名同。」案，《玉篇》云：「萊，藜草也。」《廣韻》與《玉篇》同。今不治之地多生菜。《十月之交》云：「田卒污萊。」《月令》云：「藜、莠、蓬蒿並興。」故盡地力者主於闢草萊也。然地不宜稼者，或種之以備荒貧者食之。《莊子》所謂「藜羹不糝」，《韓非子》所謂「藜藿之羹」也。

〔註〕菱，今水中菱。

【正義】菱，一名蕨攢。《天官·籩人》加籩之實有菱。鄭註：「菱，芰也。」賈疏云：「即菱角也。」《楚語》云：「屈到嗜芰。」韋昭註：「芰，菱也。」《釋文》引《字林》云：「楚人名菱曰芰。」菱，陸本作「蕨」，今作「菱」。【註】菱今水

中菱」○【正義】本草謂之「菱實」。蘇頌註云：「菱處處有之。葉浮水上，花黃、白色，花落而實生，漸向水中乃熟。實有二種：一種四角，一種兩角。兩角中又有嫩皮而紫色者，謂之浮菱。」吳仁傑云：「菱，花黃白而葉嫩皮而紫色者，謂之浮菱。」

綠。故《反離騷》云：「矜芰茄之綠衣。」②

【註】一名麥句薑，即

瞿麥。【正義】大菊，一名蘼麥。《本草》云：「瞿麥，

一名巨句麥。《別錄》云：「一名大菊，一名大藺。」陶註云：「今出近道，一莖生細葉，花紅紫赤色可愛，子頗似麥。故名瞿麥。」【註】「一名麥句薑」○【正義】《說文》云：「大菊，蓬麥。」《繫傳》云：「今謂之瞿麥，其小而華色深者，俗謂石竹。郭璞云『麥句薑』，《本艸》云：『麥

①「菱蕨攢」，葉藏本眉批：「錢大昕曰：『攢』，《釋文》

兼收「亡悲」、「居郡」、「居羣」三音。依前音，宜從麋；依後二音，宜從虞。《說文》有「據」無「𦏧」，且蕨、𦏧爲雙聲，則文當作「𦏧」，而讀如麋矣。凡艸、木、蟲、鳥之名多取雙聲疊韻。《釋詁》一篇，如荑莢、薜荔、蒹葭、蓬蘽、荳蔻、芡珠、邱鉅、銚戈之類皆雙聲。蕨、𦏧亦雙聲，故知「𦏧」爲轉寫之訛。」又，邵於「菱」、
「菠」二字不作區分，今姑仍其舊。

「吳仁」至「綠衣」，《清經解》本作：「錢詹事曰：《釋文》：『據，亡悲切。』又兼存孫叔然『居郡』、『居羣』二音，則字當作『據』。《說文》有『據』而無『據』，則孫說爲長矣。上文『莨光』即『蕨據』之聲轉。」

句薑，地松也。」非此。」案，《繫傳》匡正郭註，以《本草》為據也。《釋文》引《廣雅》云：「苳菱、麥句薑、蓬麥。」則郭註本於《廣雅》，未可遽以為非矣。今本《廣雅》作「苳菱、陵苳、蓬麥也」，疑傳寫之訛，當以陸氏所據之本為正。

薜，牡薺。

【註】未詳。

【正義】《說文》

云：「薜，牡薺也。」《釋文》本「薺」作「薺」。

苳，山莓。

【註】今之木莓也。實似

薦莓而大，亦可食。

【正義】苳，一名山莓，即今

所謂普盤也。樹高四五尺，葉似櫻桃而狹長。四月華，色白。實如缺盆，俗亦呼為木莓。《爾雅》謂之山莓者，所以別於薦莓也。其形狀相似而蔓藤者，即下文所謂「苳，缺盆也」。山莓、缺盆子俱可食。又有草委地而生，謂之地莓。《本草》謂之蛇莓，江南謂之蛇盤子，不可食。

【註】「今之」至「可食」

○【正義】《本草拾遺》謂之懸

鉤，註云：「莖上有刺，其子如莓子，酸美，人多食之。」

齧，苦葇。

【註】今葇葵也。葉似

柳，子如米，洵食之滑。

【正義】齧，一名苦葇。

《夏小正》云：「二月榮葇。葇，菜也。」葇之苗以二月生，其葉對節相撐，其莖中虛而有稜，其氣芳馨。生田野間，

可茹作羹，故《小正》以紀候焉。古者用為鋼芼。《公食大夫禮》云：「鋼芼有滑。」鄭註云：「葇，苳之屬。」又《內則》云：「葇、苳、粉、榆、兔、①蕘、滌、瀨以滑之。」鄭註：「冬用葇，夏用苳。苳，葇類。謂用調和飲食也。」《大雅·縣》云：「周原膴膴，葇茶如飴。」言雖野生之草，亦皆甘美。葇，即苦葇也。孔穎達迺引下文「葇草」，以為烏頭。今烏頭性毒不可食，雖生周原，豈能變其性乎？斯不然矣。【註】「今葇」至「之滑」○【正義】《說文》云：「葇，艸也。根如薺，葉如細柳，蒸食之甘。」《繫傳》云：「《詩》所謂「葇茶如飴」，然則此菜味苦也。」《本草》蘇恭註云：「葇菜野生，非人所種，葉似蕘菜，花紫色。」舊疏云：「《本草》言味甘，而此言苦者，古人語倒，謂甘草，謂之大苦也。」

薄，石衣。

【註】水苔也。一名石

髮。江東食之。或曰薄，葉似籬而大，生水

底，亦可食。

【正義】薄，一名石衣。《天官·醢人》

加豆之實有落菹。鄭司農云：「落，水中魚衣。」是其類

①「兔」，原誤作「兔」，據《禮記·內則》改。

也。【註】「水苔」至「可食」○【正義】苔，《說文》作

「苔」，云：「水衣也。」《繫傳》云：「苔生水傍，水土之潤氣所生，故曰水衣。」一名石髮者，《廣雅》云：「石髮，水苔也。青也。」《齊民要術》引周處《風土記》云：「石髮，水苔也。青綠色，生於石也。江東有之。」今温州有石髮菜是也。郭又引或說者，即今所謂海苔也。劉逵《吳都賦》註云：「海苔生海水中，正青，狀如亂髮。乾之赤，鹽藏有汁，名曰濡苔，臨海有之。」《本草》陳藏器註云：「大葉藻也。生深海中及新羅，葉如水藻而大。海人取之，正在深海底，以繩繫腰，因沒水下，刈得，旋繫繩上。五月已後，當有大魚傷人，不可取也。」案，今海濱人取海苔者，具如藏器所言。

藟，治牆。【註】今之秋華菊。【正

義】藟，一名治牆。今經傳「藟」省作「鞠」。《夏小正》云：「九月榮鞠。鞠，草也。鞠榮而樹麥，時之急也。」《月令·季秋》云：「鞠有黃華。」《逸周書·時訓解》「鞠」作「菊」，云：「菊無黃華，土不稼穡。」此指牝鞠而言也。鞠自有不華者謂之牡鞠，《秋官·蠲氏》「焚其煙以去電毬」者也。【註】「今之秋華菊」○【正義】《說文》云：「藟，日精也。以秋華。」又云：「藟，治牆也。」分日精、治牆爲

二。郭以爲「秋華菊」，則日精即爲治牆。故《爾雅圖讚》云「菊爲日精，布華玄月」是也。《本草》又謂之節華。陶註云：「菊有兩種：一種莖紫，氣香而味甘，葉可作羹食。一種青莖而大葉，作蒿艾氣，味不堪食者，名薔。」①

唐、蒙、女蘿。女蘿，菟絲。【註】別

四名。《詩》云：「爰采唐矣。」【正義】《詩》疏

引舍人云：「唐蒙，一名女蘿。女蘿，一名菟絲。」《小雅·頍弁》云：「葛與女蘿。」毛傳云：「女蘿，菟絲，松蘿也。」疏引陸璣疏云：「今菟絲蔓連草上生，黃赤如金，今合藥菟絲子是也。非松蘿。松蘿自蔓松上生，枝正青，與菟絲殊異。」案，陸璣所說，因《本草》分松蘿、菟絲爲二物，據以駁正毛傳也。《淮南·說山訓》云：「千年之松，下有茯苓，上有菟絲。」《說林訓》云：「茯苓掘，菟絲死。」又曰：「菟絲無根而生。」皆言其爲寄生之屬，即松蘿也。《本草》既分茯苓與菟絲爲二，復分菟絲與松蘿爲二，良

①「陶註」至「名薔」，此疑據宋吳仁傑《離騷草木疏》卷一轉引，惟「大」下增一「葉」字。《證類本草》卷六所引亦無此「葉」字，而「羹食」下有「者爲真」三字，「味」下有「苦」字，「名」下有「苦」字，舊疏所引大同。

由入藥之功用即殊，故分晰言之。《詩》釋文云：「在草曰女蘿，在木曰松蘿。」亦因後世所稱而晰其名爾。其實二物同為寄生，無妨同名。故唐蘇恭《本草》註謂：「《本草》免絲無女蘿之名，疑為脫漏。」是也。陸璣謂女蘿蔓連草上，不同於松蘿之蔓松上。然《詩》明言女蘿施于松柏，豈得違背經文，改從新說乎？《抱朴子》亦云：「菟絲之草，下有伏苓之根。」皆女蘿即松蘿之證矣。菟絲，一名菟丘，見《廣雅》。【註】「別四」至「唐矣」○【正義】

《詩》疏引孫炎云：「蒙，唐也。一名菟絲，一名玉女，別三名。」郭以為別四名者，毛傳以「蒙」釋「唐」，是則唐也、蒙也、女蘿也、菟絲也。合諸下文所謂玉女，蓋一物而五名也。《詩》云：「爰采唐矣。」《鄘風·桑中》文。

苗，蒨。

【註】未詳。

【正義】即上文所

謂「蒨，蒨也」。詳見上。

葶，缺盆。

【註】覆蓋也。實似莓而

小，亦可食。

【正義】葶，一名缺盆。《太平御覽》引

孫炎云：「青州呼葶。」《說文》「缺」、「盆」二字，俱不从艸。陸本作「缺盆」，後世增加字也。《廣雅》云：「缺盆，陸英莓也。」《太平御覽》又引吳普《本草》云：「缺盆，一名決

盆。」【註】「覆蓋」至「可食」○【正義】《本草》云：「蓬蘽，一名覆盆。」蘇頌以為「蓬蘽是覆盆苗」也。後世別其種類，則蓬蘽蔓生有刺，葉類小葵，六七月之間華，結實累累，苗葉至冬不凋也。其似蓬蘽而小，先開白華，四五月間結實稀而小，冬月苗凋者謂之覆盆。案，覆盆子與麥同熟，故俗呼為大麥莓，其實似莓而小也。

葶，葶草。

【註】即烏頭也。江東呼

為葶。音斬。

【正義】葶，一名葶草。《晉語》云：

「置葶於肉。」《詩》疏引賈逵註云：「葶，烏頭也。」葶草，又名烏喙。《燕策》云：「人之饑，所以不食烏喙者，以為雖偷允腹，而與死同患也。」又謂之和葶。《淮南·說林訓》云：「蝮蛇螫人，傳以和葶則愈。物固有重為害，反為利者。」又謂之奚毒。《主術訓》云：「天下之物莫凶於奚毒，然而良醫橐而藏之，有所用也。」高誘註：「奚毒，烏頭也。」【註】「即烏」至「音斬」○【正義】吳普《本草》云：「烏頭形如烏之頭也，有兩岐相合，似烏之喙。」蘇恭以為烏喙即烏頭異名也。案，《本草》附子之母亦名烏頭，故呼葶草為土附子，亦曰野烏頭。郭云「江東呼為葶，音斬」者，所以別於上文之苦葶也。「苦葶」之「葶」，音謹，廼所謂「葶茶如飴」也。監本脫「音斬」二字，今從

宋本增補。《釋文》引《本草》「蒴藋，一名葦草，一名葦」，非郭義也。

蕺，百足。

【註】未詳。【正義】《說文》

以蕺爲山韭，此云「百足」，蓋異種而同名也。

蒴，戎葵。

【註】今蜀葵也。似葵，

華如木槿華。

【正義】蒴，一名戎葵。此葵之大者

也。《左傳》云：「葵猶能衛其足。」《急就篇》註：「葵，衛足之菜，傾葉而蔽日者也。」《淮南·說林訓》云：「聖人之業道，猶葵之與日也。雖不能與終始，其鄉之誠也。」

【註】「今蜀」至「槿華」 ○【正義】戎葵，今謂之蜀葵。

「戎」、「蜀」皆言其大也。《釋詁》云：「戎，大也。」《釋畜》

云：「雞大者蜀。」是蜀亦爲大。而說本草者，便謂此草從蜀中來，鑿矣。今蜀葵四月後華，莖特高大，其華似木槿而大，俗謂之丈紅花。

繫，狗毒。

【註】樊光云：「俗語苦如

繫。」【正義】繫，一名狗毒。《說文繫傳》以爲即狼毒

也。《本草》：「一名續毒。」陶註云：「與防葵同根，但置水中，沈者是狼毒，浮者是防葵。」《圖經》云：「狼毒，苗葉似商陸及大黃，莖、葉上有毛。四月開花，八月結實。」

垂，比葉。

【註】未詳。

覆，盜庚。

【註】旋覆，似菊。【正義】

覆，一名盜庚。後世所謂旋覆花也。【註】旋覆似菊

○【正義】《本草》云：「旋覆，一名金沸草。」陶註云：

「出近道下溼地，似菊花而大。」《圖經》云：「今所在皆有，二月以後生苗，多近水旁，大似紅藍而無刺，葉似柳，莖細。六月開花，如菊花。上黨田野人呼爲金錢花。」

苧，麻母。

【註】苧麻盛子者。【正

義】麻母，一名苧，即麻之孚甲，所以盛麻實者也。上文云：「廣，臬實。」詳見上文。《說文》作「苧，麻母」。今從陸本作「苧」，監本誤作「苧」。

昫，九葉。

【註】今江東有草，五葉

共叢生一莖，俗因名爲五葉，即此類也。

【正義】《釋文》引舍人云：「昫，九葉九枝共一莖。」樊光本作「駁」，釋云：「駁，一名九葉。」【註】「今江」至「類也」

○【正義】郭氏未覩昫形狀，故舉類以曉人也。

藐，苾草。

【註】可以染紫，一名苾

苳，《廣雅》云。

【正義】藐，一名苾草。鄭註《地

官·典染草》謂之「紫蒨」，染草之屬。《說文繫傳》云：

「史儀制多言綵綬，即此艸所染也。」【註】「可以」至「雅云」○【正義】此即後世所謂紫草也。《廣雅》云：「此葇，紫草也。」《說文》云：「葇，艸也。可以染留黃。」《本草》云：「一名紫丹，一名紫芙。」《太平御覽》引吳普云：「紫草節赤，二月花。」唐本云：「苗似蘭香，花紫白色，結實白色。」

倚商，活脫。

【註】即離南也。【正

義】即通脫木也。詳見上。

職，黃蔞。

【註】職草，葉似酸漿，華

小白，中心黃。江東以作菹食。

【正義】

職，一名黃蔞。《夏小正》云：「二月采職。職，草也。」

「職」與「職」通。職草，可食之菜。故古者以紀候焉。

【註】「職草」至「菹食」○【正義】《顏氏家訓》云：「江南

有苦菜，葉似酸漿，花或紫或白。子大如珠，或紫或黑。

即《爾雅》「職，黃蔞」，今河北謂之龍葵。」《本草》陶註

云：「益州有苦菜，乃是苦職。」唐本註云：「苦職，即龍葵

也，俗亦名苦菜。非茶也。龍葵所在有之，葉圓花白，子

若牛李子，生青熟黑。但堪煮食，不任生噉。」

藹車，芎輿。

【註】藹車，香草，見

《離騷》。

【正義】藹車，一名芎輿。《太平御覽》引

《廣志》云：「藹車香，味辛，生彭城，高數尺，黃葉白華。」

《齊民要術》云：「凡樹木蟲蛀者，煎此香冷淋之，即辟

也。」【註】見離騷○【正義】《離騷》云：「畦留夷與

揭車兮。」王逸註云：「揭車亦芳草，一名芎輿。」

權，黃華。

【註】今謂牛芸草爲黃

華，華黃，葉似菽蓿。

【正義】權，一名黃華，芸之

類也。《夏小正》云：「正月采芸，爲廟薦也。二月榮芸。」

《月令》云：「仲冬之月，芸始生。」鄭註：「芸，香草也。」權

與芸相似，而香氣過之。【註】「今謂」至「菽蓿」

○【正義】《說文》云：「芸，艸也。似目宿。」是芸本似菽

①「藹車芎輿」，葉藏本眉批：「臧琳曰：按《說文》。艸

部「藹，芎輿也。从艸，揭聲。芎，芎輿也。从艸，芎

聲。」許氏以「藹」爲「芎輿」，不名「藹車」也。陸氏

云：「本多無車字。」知古本《爾雅》作「藹，芎輿」。與

《說文》正合。《離騷》以「藹，芎輿」爲「藹車」，詞人增

損成句，不必盡符本文。車即「輿」之駁文。猶曰

「藹，輿」。郭援以證經，後人輒仿註義增字耳。」按，

菹。權，一名牛芸，亦與菹菹相似也。羅願云：「芸謂之芸蒿，似邪蒿而香，可食，其莖幹婀娜可愛，世人種之中庭。」案，牛芸亦種之階下。《王氏談錄》所謂「草如苜蓿，摘之香烈於芸也」。

蒨，春草。

【註】一名芒草，《本草》

云。【正義】《本草衍義》引孫炎云：「藥草也，俗呼爲蒨草。」《中山經》云：「朝歌之山有莽草焉，可以毒魚。」郭氏彼註：「今用之殺魚。」【註】「一名至」草云。○【正義】《本草》有「莽草」。《別錄》云：「一名蒨，一名春草。」陶註云：「處處皆有，葉青辛烈者良。又用搗以和陳粟米粉納水中，魚吞即死浮出。」是莽草一名春草，亦作蒨草。郭云「芒草」，所見本異也。或云《本草》：「白微，一名春草。」此言白微，非莽草也。

莼葵，繁露。

【註】承露也。大莖小

葉，華紫黃色。

【正義】莼葵，一名繁露。葵類之

可食者，後世所謂藤菜也。

【註】「承露」至「黃色」

○【正義】《本草》陶註云：「落葵，一名承露。」蓋以其葉能承露，故謂之繁露矣。蜀本註云：「蔓生，葉圓，厚如杏葉，子似五味子，生青，熟黑，處處有之。」《齊民要術》引

郭註，多「實可食」三字。案，今藤菜以三月種，嫩苗可食，五月蔓延，其葉可作蔬，未聞食其實者。檢諸本郭註，俱無此三字。

蒨，莖蒨。

【註】五味也。蔓生，子

叢在莖頭。

【正義】蒨，一名莖蒨。《說文》云：「蒨，

莖蒨也。」蒨，艸也。即《廣雅》所云「會及五味也」。《太平御覽》引吳普《本草》云：「五味，一名玄及。」【註】「五味」至「莖頭」○【正義】陶註《本草》云：「其核似猪腎。」

唐本註云：「五味皮肉甘酸，核中辛苦，都有鹹味，此則五味具也。」《圖經》云：「春初生苗，引赤蔓於高木。其長六七尺，葉小圓似杏葉，三四月開黃白花，類小連花。七月成實，如豌豆許大，生青，熟紅紫。」今有數種，大抵相近。

蒨，萎葉。

【註】《詩》云：「以蒨蒨

蓼。」【正義】《詩》疏引舍人云：「蒨，一名萎葉。」《釋文》本作「蒨」。孔穎達云：「蒨，亦穢草，非苦菜也。」王肅云：「蒨，陸穢，謂萎葉也。」【註】「蒨」至「蒨蓼」

○【正義】《周頌·良耜》文。《詩》疏謂某氏引此詩，郭註與某氏同也。今《毛詩》作「以蒨蒨蓼」。《說文》引《詩》作「既蒨蒨蓼」，「蒨」亦「蒨」，「拔去田草也」。

皇，守田。

【註】似燕麥，子如彫胡米，可食，生廢田中。一名守氣。

【正義】此

稗草之類也。皇，一名守田。羅願云：「芮米可爲飯，生水田中。苗子似小麥而小，四月熟，久食不飢。《爾雅》

所謂「皇，守田」也。」

【註】「似燕」至「守氣」

○【正義】

郭氏舉類以曉人。燕麥，即雀麥。彫胡，即蓬蔬之米，所謂菰米也。詳見上文。「一名守氣」者，所以廣異名。

《急就篇》註云半夏亦名守田，物之同名而殊實者也。

鉤，蔞姑。

【註】鉤瓢也。一名王

瓜。實如脰瓜，正赤，味苦。

【正義】鉤，一名

蔞姑。《廣雅》云：「蔞姑，瓠瓢，王瓜也。」《月令》：「四月

王瓜生。」如高誘註則當爲上文之栝樓，張揖則以爲蔞姑，先儒迄無定論，疑未能決也。

【註】「鉤瓢」至「味

苦」

○【正義】郭註本《廣雅》，兼采《本草》爲義也。《本

草》云：「王瓜，一名土瓜。」陶註云：「土瓜生籬院間，子

熟時赤如彈丸。」唐本註云：「四月生苗，延蔓，葉似栝樓葉，但無叉缺，有毛刺。五月開黃花，花下結子如彈丸。

生青，熟赤，根似葛而細，多糝。」

望，藥車。

【註】可以爲索，長丈餘。

【正義】望，一名藥車。「藥」當作「蕒」。《玉篇》云：

「蕒，渠列切。」《類篇》云：「草名。」陸本作「藥」。今《爾雅》本仍有作「蕒」者。

【註】「可以」至「丈餘」

○【正

義】今田野間有草長而堅韌，野人刈以爲繩索，俗謂之芒草。芒，望，聲近而轉也。

困，極祿。

【註】未詳。

【正義】祿，今本

作「祿」。《釋文》云：「本今作「絳」。」《廣韻》引《爾雅》作「極祿」。

樓，烏階。

【註】即烏杷也。子連相

著，狀如杷齒，可以染皂。

【正義】樓，一名烏

階，染草之屬也。

【註】「即烏」至「染皂」

○【正義】舊

疏云：「俗謂之狼杷是也。」案，陳藏器《本草》云：「狼杷草生山道旁，與秋穗子並可染皂。」

杜，土鹵。

【註】杜衡也，似葵而香。

【正義】杜，一名土鹵。《離騷》云：「雜杜衡與芳芷。」杜

衡，即後世所謂馬蹄香也。《圖經本草》云：「江淮間皆有

之。春初於宿根上生，苗高二三寸，莖如麥蒿，每窠上有

五六葉，或八九葉，別無枝蔓，貼地生，紫花，暗結實如

豆，中有碎子，苗葉俱青。」

【註】「似葵而香」

○【正

義】《釋文》引《本草》云：「杜衡，味辛，香人衣體。」陶註云：「根葉都似細辛，唯氣小異耳。」《本草》經又有「杜若，一名杜衡」。陶註云：「葉似薑，根似高良薑而細，氣味辛香，又絕似旋覆根，殆欲相亂。」如陶之言，二種並不似葵，或恐郭誤耳。案，《文選·子虛賦》註引張揖云：「杜衡，其狀若葵，其臭如麝蕪。」是張揖與郭氏同也。《史記索隱》引《博物志》云：「一名土杏，其根一似細辛，葉似葵。」是杜衡根似細辛，而葉似葵，郭註不誤也。「土杏」疑即「上鹵」傳寫之訛。陸氏欲合杜衡、杜若爲一種，然《本草》分見，不得牽合爲一。《廣雅》以杜衡即楚衡，是矣。

盱，𧈧牀。

【註】蛇牀也，一名馬牀，

《廣雅》云。

【正義】盱，一名𧈧牀。《淮南王書》所

謂「似麝蕪」者也。詳見上文。《本草》云：「蛇牀子，一名蛇米。」《別錄》云：「一名蛇粟，一名𧈧牀，名思鹽，^①一名繩毒，一名棗棘，一名牆藤。」陶註云：「近道田野墟落間甚多，花葉正似麝蕪。」《圖經》云：「三月生苗，高二、三尺。葉青碎，作叢似蒿枝，每枝上有花百餘，結同一窠，似馬芹類。四五月開白花，又如散米。」【註】蛇牀「至」
「雅云」——【正義】《廣雅》云：「地粟、馬牀，蛇牀也。」廣

異名也。

蔞，菰。

【註】未聞。

【正義】閭若據

云：「《爾雅》以「菰」釋「蔞」，即上文之「蔞」也。」案，《玉篇》云：「菰、蔞，子菜。」而蔞亦名滋菜，是一物也。

赤，枹薊。

【註】即上「枹薊」。

【正

義】此即枹薊之赤色者，後世所謂蒼術也。

菟奚，顛凍。

【註】款冬也。紫赤

華，生水。

【正義】菟奚，一名顛凍。《廣雅》

云：「苦萃，款凍也。」《本草》云：「款冬，一名菟奚。」案，《急就篇》云：「款冬，貝母、薑、狼牙。」顏師古註云：「款冬，即款冬也。亦曰款凍，以其凌寒叩冰而生，故爲此名也。一名菟奚。亦曰顛凍。」《急就篇》又云：「半夏、旱英、艾、菟奚。」註云：「菟奚，似款冬，而腹中有絲，生陸地，華黃色，一名獸須。」是款冬與菟奚爲二物矣。款冬以冬月華，故《楚詞·九懷》云：「款冬而生兮，彫彼萊柯。」言款冬獨生，而百卉俱彫也。《爾雅翼》又引《述征

①「思鹽」，舊疏及《證類本草》卷八俱引作「思益」。

記云：①「洛水至歲末凝厲，則欸冬茂悅曾冰之中。」

【註】「紫赤」至「水中」 ○【正義】《藝文類聚》引吳普《本草》云：「欸冬，十一月花，黃色。」陶註《本草》亦云：「形如宿蓴未舒者，其腹裏有絲，其花乃似大菊花。」所說花色，俱與郭異。唐本註云：「葉似葵而大，叢生，花出根下。」此迺郭氏所謂「紫赤華」者也。《圖經》欲兩存其說，謂：「欸冬有二種：一種葉似蓴蓴，而花初出如菊花者，一種葉如荷而紅花者。」據顏師古《急就篇》註，則紫赤華者為欸冬，其黃華而腹中有絲者乃橐吾，而非欸冬也。郭氏讚云：「吹萬不同，陽煦陰蒸，欸冬之生，擢穎堅冰，物體所安，焉知渙凝。」

中馱，菌。

【註】地蕈也，似蓋。今

江東名為土菌，亦曰馱厨。可啖之。小

者菌。

【註】大小異名。

【正義】菌之大者名

中馱，其小者名菌。《說文》云：「菌與地蕈叢生田中。」又云：「菌，地蕈。」今地蕈多生田野間。中馱之名，蓋因其生之地矣。《說文》又云：「蕈，桑蕈。」《繫傳》云：「蕈多生桑楮之上也。」今人食蕈，以生槐樹者為良。樹上之蕈皆小者也。《莊子》云：「朝菌不知晦朔。」崔譔云：「糞上

芝，朝生暮死，晦者不及朔，朔者不及晦。」此指土菌而言也。

【註】「地蕈」至「啖之」 ○【正義】《說文繫傳》云：「地蕈似釘蓋者名菌。」《物類相感志》引孫炎云：「聞雷即生，俗呼地菌，白如脂，可食，亦名地蕈。北丁馱厨，江東人今呼土菌可食者。」是郭註所本也。「北丁馱厨」疑當從郭註作「亦曰馱厨」。《釋文》引舍人本作「中鳩」，云：「菟蓴，名顆凍。顆凍，名中鳩。」案，欸冬無中鳩之名，而地蕈亦名馱厨，則不得以中馱上屬，郭氏所不取也。《衆經音義》引郭註，名為土菌作「呼為土菌」。

菰，小葉。

【註】未聞。

【正義】《釋文》

云：「菰，本或作「菰」。《說文》云：「菰，麻蒸也。」《管子·地員》篇謂：「麻之細者如蒸。」細即小也。菰為小葉之麻，所以別於山麻也。

苕，陵苕。

【註】一名陵時，《本草》

云。黃華，蓼。

白華，芡。

【註】苕華色

異，名亦不同。

【正義】《詩》疏引舍人云：「苕，陵

①「爾雅翼」，原誤作「水經註」，下引文字實出《爾雅翼》

卷三，今據改。

苕也。黃華名蓂，白華名芡，別華色之名也。」《齊民要術》引孫炎云：「苕，華色異名者。」《小雅》云：「苕之華。」毛傳云：「苕，陵苕也。」謂之陵苕，所以別於《陳風》之旨苕也。疏引陸璣疏云：「一名鼠尾，生下渚水中。七八月中華紫，似今紫草，華可染皂，煮以沐髮即黑。」如陸璣所言，即上文「勤，鼠尾，可以染皂」者也。鼠尾與陵苕自爲二物，陸氏特以其華色相似而混言之。然鼠尾草惟有紫赤一種，絕無黃華、白華者，其不得爲陵苕明矣。徐鍇《繫傳》謂：「陵苕，即凌霄是也。」《本草》有「紫葳」。唐本註謂之「凌霄」，蔓生，依大木，久延至顛。鄭箋謂：「陵苕之華，紫赤而繁。」今凌霄以夏秋之間華，厥色紫赤，一枝綴華十餘，誠爲繁矣。葉銳而深青，《詩》所謂「其葉青青」也。至云「芸其黃矣」，汎言花之黃萎，不指黃華而言。黃華者名蓂，今凌霄之赭黃色者也。白華者名芡，唐本註謂「山中亦有白花」者也。【註】「一名」至「草云」○【正義】《太平御覽》引吳普《本草》云：「紫葳，一名武威，一名瞿麥，一名陵居腹，一名鬼目，一名芡草。」不言其名陵時。《詩》疏引某氏曰：「《本草》云：『陵時，一名陵苕。』」是郭氏用舊註，所見本異也。○「苕華」至「不同」○【正義】《史記·趙世家》云：「顏若苕之

華。」《集解》引綦母邃云：「陵苕之草，其華紫。」今凌霄花皆紫赤色，黃華、白華色之異者耳。《說文》云：「薔，苕之黃華也。艸之白華爲芡。」是芡爲統名，陵苕之白華亦名芡也。

薔，從水生。【註】生於水中。【正義】《釋文》云：「薔草生江水中。」是水草之屬也。

薇，垂水。【註】生於水邊。【正義】

《召南·草蟲》云：「言采其薇。」毛傳：「薇，菜也。」疏引陸璣疏云：「山菜也，莖、葉皆似小豆，蔓生，其味亦如小豆。藿可作羹，亦可生食。今官園種之，以供宗廟祭祀。」《小雅》言「薇亦作止」、「薇亦柔止」、「薇亦剛止」，遺成者有先後輩，故薇之生者，漸茂而且堅也。古者用以萐羹，《公食大夫禮》所謂「豕薇」矣。薇，一名垂水，而陸璣以爲「山菜」者，《小雅》言「山有蕨薇」，《逸詩》言「登彼西山兮，采其薇矣」，故以爲山菜。然水澤間亦有之，各隨所見而名之也。【註】「生於水邊」○【正義】《釋文》引顧野王云：「水濱生，故曰垂水。」《太平御覽》引《廣志》云：「薇葉似萍，可蒸食。」徐鍇《繫傳》云：「薇似大萍。」陳藏器《本草》云：「薇，生水旁，葉似萍。」皆以薇爲水草也。案《說文》云：「薇，菜也，似藿。」則高原下隰皆

有之，不定爲水菜也。蜀人謂之巢菜，今呼野豌豆。

薜，山麻。【註】似人家麻，生山中。

【正義】麻之生於山者，異其名也。

莽，數節。【註】竹類也，節間促。

桃枝，四寸有節。【註】今桃枝節間相

去多四寸。鄰，堅中。【註】竹類也，

其中實。簾，箬中。【註】言其中空，

竹類。仲，無筯。【註】亦竹類。未

詳。筥，箭萌。【註】萌，筍屬也。

《周禮》曰：「筥，蒹雁醢。」篠，蒹。

【註】別二名。【正義】上文云：「筥，竹萌。篠，

竹。」此又別其種類與其異名也。○「莽數節」

○《說文》云：「節，竹約也。」竹節之促數者名莽。今小

竹編地而生，其節密促。蓋以其雜於叢莽，故謂之莽

矣。俗呼爲馬鞭竹。○「桃枝四寸有節」○竹節

之疎有至四寸者名桃枝。《春官·司几筵》云：「加次

席黼純。」鄭註云：「次席，桃枝，席有次列成文。」賈疏

云：「鄭見漢世以桃枝竹爲席，次第行列，成其文章，故

言之也。」案，後世以桃枝竹爲簾，謂之桃筥。《吳都賦》註云：「桃筥，桃枝簾也。」又可作杖。《魏都賦》註

云：「桃枝，竹屬，可爲杖。」○「鄰堅中」○竹類有

中實者名鄰，本亦作「籊」。《齊民要術》引《字林》云：

「籊，竹實中。」《玉篇》與《字林》同。○「簾箬中」○

竹類之中空者名簾。《說文》云：「箬，折竹筥也。筥，

竹膚也。」《繫傳》云：「筥，竹青也。」案，竹膚色青，其中

節則色白，簾中空無節，故表裏之色如一。○「仲無

筯」○特生之竹，無行列者名仲。《說文》云：「筯，竹

列也。」凡竹皆有行列，唯特生者無行列耳。《春

官·樂師》云：「孤竹之管。」後鄭云：「孤竹，竹特生

者。」《釋樂》云：「大籥謂之產，其中者謂之仲。籥爲竹

管，三孔。」蓋以孤生之竹爲之，故有仲之名也。

○「筥箭萌」○《說文》云：「筥，竹萌也。」竹類至多，

故筥類亦夥。上文云：「筥，竹萌。」是筥爲總名。箭爲

小竹，筥爲小竹之筥也。○「篠箭」○篠，一名箭。

《說文》云：「筱，箭屬小竹也。」《禹貢》云：「篠簜既

敷。」《釋地》云：「有會稽之竹箭焉。」戴凱之《竹譜》

云：「箭竹，高者不過一丈，節間三尺，堅勁中矢。江南

諸山皆有之，會稽所生最精好。」【註】今桃「至」四

寸」○【正義】郭言桃枝之節四寸者爲多耳。《竹譜》云：「桃枝竹，皮赤，編之滑勁，可以爲席。余之所見節短者不兼寸，長者或踰尺，豫章徧有之。恐《爾雅》所載，草族自別有桃枝，不必是竹，郭註取之，誤也。」案，郭言多四寸，正以其不限於四寸耳。桃枝生地不同，故長短不一。戴氏僅據豫章所見，遂疑桃枝非竹，何所見之不廣也。《桂海虞衡志》云：「桃枝竹，多生石上，葉如小棕櫚，以大者爲杖。」○「竹類」至「中實」○【正義】《廣韻》云：「筴，竹名。實中是鄰，又名筴也。」《元和郡縣志》亦云：「邛來山竹高節實中，可爲杖。」《衆經音義》引郭註云：「鄰，竹名，其中堅，可以爲杖。」○「周禮」至「雁醢」○【正義】《天官·醢人》：「加豆之實：茆菹、雁醢、筍菹、魚醢。」後鄭云：「筍，箭萌。筍，竹萌。」賈疏云：「萌者，謂新生者也。見今皆爲菹。」《釋文》云：「茆，《爾雅》作「筴」，同。」○「別二名」○【正義】箭本小竹之名，因其可用爲矢，故謂矢爲箭。《說文》云：「筱，可爲矢。箭，矢也。」又謂之「箇箬」。《禹貢》云：「惟箇箬。」《淮南·兵畧訓》云：「淇衛箇箬。」高誘註云：「淇衛箇箬，箭之所出。」

枹，霍晉。素華，軌輿。【註】皆未

詳。【正義】「枹」通作「苞」。如《詩》「苞有三蘂」，《玉篇》引作「枹有三桠」是也。《說文》云：「苞，艸也。南陽以爲麋履。」《廣韻》云：「素華，一名軌輿。」其形狀未詳。

芰，夫王。【註】芰草，生海邊，似莞蘭。今南方越人采以爲席。【正義】芰，一名

夫王。《釋文》云：「今南人以此草作席，呼爲芰，音杜。」

【註】「芰草」至「爲席」○【正義】陳藏器《本草》云：

「芰，一名江蘼子，似莞，生海邊，可爲席。」《廣韻》亦云：「似莞，生海邊，可爲席。」與郭註同，監本無「方」字，今從宋本。

蓼，月爾。【註】即紫蓼也。似蕨，

可食。【正義】蓼，一名月爾。《齊民要術》引《詩義

疏》云：「蓼，菜也，葉狹，長二尺，食之微苦，即今莫菜也。

①「蓼」，葉藏本眉批：「桂馥曰：《釋文》引《說文》：

「蓼，土夫也。」今《說文》：「蓼，月爾也。」馥謂：「土夫也。王蓼也，月爾也，一物三名。」《釋文》所引《說文》，乃唐時舊本。今徐本爲後人所亂。」

《詩》曰：「彼汾沮洳，言采其莫。」案，「蕒」《釋文》本作「蕒」，與《義疏》同。《說文》作「蕒，月爾也」，則作「蕒」者是也。《詩》疏引陸璣疏云：「莫莖大如箸，赤節，節一葉，似柳，葉厚而長，有毛刺。今人纔以取蘭緒，其味酢而滑，始生可以爲羹，又可生食。五方通謂之酸迷，冀州人謂之乾絳，河汾之間謂之莫。」【註】「即紫」至「可食」

○【正義】紫蕒爲蕒之別種。李時珍謂：「紫蕒，似蕒，有花而味苦，謂之迷蕒。初生亦可食。」即月爾也。

蕒，馬藍。

【註】今大葉冬藍也。

【正義】染草，名馬藍，一名蕒。《夏小正》云：「五月啓灌藍蓼。啓者，別也，陶而疏之也。灌者，聚生者也。記時也。」《月令》云：「仲夏，令民毋艾藍以染。」此言藍草至仲夏始可分別其叢，使之稀疏，故不欲遽刈之也。《小雅·采芣》云：「終朝采藍。」鄭註《地官》以「藍蒨象斗」爲染草之屬。【註】「今大」至「藍也」○【正義】《說文》云：

「蕒，馬藍也，藍染青艸也。」藍草所以染青，故《荀子》云：「青出於藍。」《子虛賦》云：「高燥則生蕒析。」即馬藍也。馬藍與寒漿同名蕒而實異，《史記索隱》引爲一草，非也。

姚莖，涂薺。

【註】未詳。

芡，地黃。

【註】一名地髓，江東呼

芡。①【正義】芡，一名地黃。《公食大夫禮》記云：

「鋼芡牛藿，羊苦豕薇。」鄭註云：「今文苦爲芡。」是古者用以芡羹矣。《淮南·覽冥訓》云：「地黃主屬骨，而甘草主生肉之藥也。」【註】「一名」至「呼芡」○【正義】《廣雅》云：「地髓，地黃也。」《本草》云：「地黃，一名地髓，一名芡，一名芡。」陶註云：「有子，實如小麥。」《圖經》云：

「二月生，葉似車前，高者及尺餘，低者三四寸。花紅紫色，亦有黃花者。其實作房，如連翹子，甚細而沙褐色。」

蒙，玉女。

【註】蒙，即唐也，女蘿

別名。【正義】《說文》云：「蒙，玉女也。」《繫傳》云：

「即女蘿也。」詳見上文。

拔，龍葛。

【註】似葛，蔓生，有節。

江東呼爲龍尾，亦謂之虎葛，細葉赤莖。

①「芡」下，《證類本草》卷六有「音帖」二字。

②「玉女」，葉藏本眉批：「錢大昕曰：案，女蘿之大者，謂之王女。猶王芡、王芡，魚有王鮪，鳥有王雉也。今本訛「王」爲「玉」，唯唐石經不誤。」

【正義】拔，一名龍葛。《本草》陶註云：「五葉莓，一名龍草，蔓生，籬援間作藤。」唐本作「烏藪莓」，註云：「蔓生平澤，葉似白藪。」【註】「似葛」至「赤莖」○【正義】此葛之別類，所在有之。蔓引而長，故江東呼爲龍尾。莖端五葉分張，又似爪矣。藤柔而有稜，亦謂之虎葛也。其莖赤色，俗又謂之赤葛。

蘧，牡茅。

【註】白茅屬。

【正義】經傳

多言白茅，此別其類之異者也。《詩》疏引陸璣疏云：「茅之白者，古用包裹禮物，以充祭祀縮酒用之。」案，茅與菅相似，故《詩》言「露彼菅茅」。茅之香者，與蕭相近，《天官·甸師》所謂「祭祀共蕭茅也」。牡茅，一名蘧。舊疏以爲「茅之不實者也」。

菴耳，苓耳。

【註】《廣雅》云：「臬耳

也。」亦云「胡臬」，江東呼爲常臬，或云苓耳。形似鼠耳，叢生如盤。【正義】菴耳，一名

苓耳。《周南》云：「采采卷耳，不盈頃筐。」《荀子·解蔽篇》云：「頃筐，易滿也。卷耳，易得也。然而不可以貳周行。」毛傳云：「卷耳，苓耳也。頃筐，易盈之器也。」蓋本《荀子》爲訓。《淮南·覽冥訓》云：「位賤尚臬。」高誘註

云：「尚主也。臬，臬耳，菜名也。幽冀謂之檀菜，雒下謂之胡臬。主是官者，至微賤也。」案，卷耳可食之菜，故詩人采之。此篇言能官人，故《淮南》以尚臬爲官，蓋釋《詩》者相傳之舊說也。卷耳，一名施。《離騷》云：「賁菴施以盈室兮。」蓋以其實多刺，故惡之，比諸蒺藜之類，義各有取爾。《九思》云：「臬耳兮充房。」猶《離騷》志也。

【註】《廣雅》至「如盤」○【正義】《廣雅》云：「苓耳，

施，常臬，胡臬，臬耳也。」《詩》疏引陸璣疏云：「葉青白色，似胡荽，白華，細莖，蔓生，可煮爲茹，滑而少味。四月中生，子如婦人耳中璫，今或謂之耳璫，幽州人謂之爵耳是也。」案，今人呼爲常思菜，即「常臬」之訛爾。郭又引或說者，《說文》繫傳云：「菴屬，生朽潤木根。」此即所謂「叢生如盤」者，存異說也。

蕨，醯。

【註】《廣雅》云「紫葢」，非

也。初生無葉，可食。江西謂之醯。【正

義】《召南》云：「言采其蕨。」疏引舍人云：「蕨，一名醯。」《齊民要術》引陸璣疏云：「蕨，山菜也。初生似蒜，莖紫黑色。二月中，高八九寸，先有葉，淪爲茹，滑美如葵。今隴西天水人及此時而乾收，秋冬嘗之。」又云：「以進御。三月中，其端散爲三枝，枝有數葉，葉似青蒿而麤，

堅長不可食。周秦曰蕨，齊魯曰鼈。【註】「廣雅」至「之鼈」。○【正義】《廣雅》云：「此蕨，蕨也。」蓋以紫蕨似蕨，故誤合爲一也。「初生無葉」者，《詩》釋文云：「俗云初生似鼈脚，故名焉。」

蕎，叩鉅。

【註】今藥草大戟也，《本草》云。【正義】蕎，一名叩鉅。《淮南·繆稱訓》云：「大戟去水，即叩鉅也。」

【註】「今藥」至「草」云。○【正義】《本草》云：「大戟，一名叩鉅。」陶註云：「近道處處有之。」蜀本註云：「似甘遂而高大，葉有白汁，花黃，根似細苦參。」

繁，由胡。

【註】未詳。【正義】《夏小正》云：「繁，由胡。由胡者，繁母也。」即上文「幡蒿」，詳見上。

苾，杜榮。

【註】今芒草，似茅，皮可以爲繩索、履屨也。【正義】《太平御覽》引《雜字

解詁》云：「芸，杜榮。」是「苾」本或作「芸」。《夏小正》所謂「二月采芸」也。今本作「苾」，《釋文》云：「本亦作「芒」。」陳藏器《本草》云：「芒，今東人多以爲箔。」又云：「石芒，生高山，如芒而節短，江東呼爲折草。」案，上文云：「苾，鼠尾。」「望，葵車。」此皆其類也。

稂，童梁。

【註】稂，莠類也。【正義】

《詩》疏引舍人云：「稂，一名童梁。」①《說文》云：「莠，禾粟之采，生而不成者謂之童莠。」「莠」或作「稂」。《曹風·下泉》云：「浸彼苞稂。」毛傳云：「稂，童梁。」疏引陸璣疏云：「禾秀爲穗而不成，則疑然，謂之童梁。今人謂之宿田翁，或謂之守田也。」《大田》云：「不稂不莠。」《外傳》云：「馬餽不過稂莠。」皆是也。」案，陸璣所說與許叔重同，稂爲穀之有桴而無米者，南方農諺謂之扁子。磽瘠之地，與夫雨暘之不時，人事之不齊，禾不能成實，則爲稂，豐年則無之。《大田》之詩，所以言「不稂」也。農家穫稻則簸而揚之，以去其稂。然稂雖無米，亦稍有米皮。今南方用以飼鷄，又以飼馬，《魯語》所謂「馬餽不過稂莠」也。至於《下泉》之詩，則舉童梁之得水而病，以見嘉禾之不殖，并及蕭蓍，以見庶草之盡卒，章言黍苗之盛，陰雨之膏，嘉穀自無稂莠，此詩人追思盛治所由，寤歎而不能忘也。陸疏謂稂或謂之守田，此與上文「皇，守田」同名而異實。【註】「稂莠類也」。○【正義】《說文》繁傳引郭註云：「莠類也。」今本註中「稂」字，疑衍文。

①「梁」，《清經解》本作「梁」。

莠者，《說文》云：「禾粟下揚生莠。」《詩》疏引《鄭志》：「韋曜問云：『甫田維莠，今何草？』」答曰：「今之狗尾也。」《韋昭《魯語》註云：「莠，草似稷而無實。」今狗尾草所在有之，狀誠似稷而不結實，與稷之不實者同。其稗內有米皮，亦與稷同。故郭氏以稷爲莠類，不言其似稷也。羅願誤以爲其形相似，遂以爲即上文之「孟，狼尾」。然狼尾草有子，可作黍食，則與童梁之不實者殊類，即與莠之不實者殊類，不得求其形似，牽合爲一也。

蔗，蔗。

【註】蔗即莓也，今江東呼

爲蔗莓。子似覆盆而大，赤，酢甜可啖。

【正義】蔗，一名蔗。上文云：「蒨，山莓。」此爲草之相似而小者也，其子可食，後世謂之蔗莓矣。又蒨屬之草，亦名蔗，可以爲屨。《禮》傳謂之疏屨，又可爲席，與此異。【註】「蔗即」至「可啖」 ○【正義】《說文》繁傳引《爾雅》舊註云：「蔗即莓，子似覆盆，華紫，俗名蠶莓，可食。又有蛇莓，黃華，子小異，食之傷人。」

的，蕞。

【註】即蓮實。

【正義】上文釋

荷云：「其實蓮，其中的。」的，又名蕞也。

購，蒹

蕞。【註】蒹蕞，蕞蒿也。生下田，初出

可啖，江東用羹魚。

【正義】《詩》疏引舍人云：

「購，一名蒹蕞。」《說文》云：「蕞，艸也。可以烹魚。」《繁傳》云：「今人所食蕞蒿也。」《周南·漢廣》云：「翹翹錯薪，言刈其蕞。」毛傳云：「蕞，草中之翹翹然。」疏引陸璣疏云：「其葉似艾，白色，長數寸，高丈餘，好生水邊及澤中。正月根芽生，旁莖正白，生食之香而脆美。其葉又可蒸爲茹。」【註】蒹蕞蒿也。 ○【正義】《楚辭·大招》云：「吳酸蕞蒿，不沾薄只。」王逸註云：「蒹，繁草也。蕞，香草也。」是蕞可以爲羹。《詩》釋文引馬融云：「蕞，蕞蒿也。」與郭註同。《釋文》又引郭云：「似艾。」蓋郭氏音義之文。

蒨，勃蒨。

【註】一名石芸，《本草》

云。【正義】蒨，一名勃蒨，即石芸也。《本草別錄》

云：「石芸味甘，一名勃烈，一名顧喙。」《范子計然》云：

「石芸出三輔。」

蔓繞，棘菟。

【註】今遠志也，似麻

黃，赤華，葉銳而黃，其上謂之小草，《廣

雅》云。【正義】蔓繞，一名棘菟。《說文》云：「菟，棘

菟也。」《繁傳》謂即遠志是也。《說文》又云：「蔓，艸也。」

《詩》曰：「四月秀蓂。」劉向說：「此味苦，苦蓂。」此《說文》別釋「秀蓂」之義，或遂謂《詩》言「秀蓂」，即今遠志，非也。

【註】「今遠」至「雅云」 ○【正義】「本草」云：

「遠志，一名棘菀，一名蓂繞，一名細草。」陶註云：「狀似麻，黃而青。」《圖經》云：「遠志，生泰山及宛句山谷，今河陝京西州郡亦有之。根黃色，形如蒿根，苗名小草，似麻，黃而青。亦有似大青而小者。三月開花，白色，根長及一尺。泗州出者花紅，根、葉俱大於它處。商州出者根又黑色。」《廣雅》云：「棘菀，遠志也。其上謂之小草。」

萊，刺。

【註】草刺針也。關西謂之

刺，燕北、朝鮮之間曰萊，見《方言》。

【正

義】萊，一名刺。《說文》云：「萊，莉也。莉，萊也。」《繫傳》引《爾雅》舊註云：「即草木之莉也。」

【註】「草刺」至

「方言」 ○【正義】以草之刺為刺針，今俗語猶然，以其狀如針也。《方言》云：「凡草木刺人，北燕、朝鮮之間謂之萊，或謂之壯。自關而東，或謂之梗，或謂之刺。自關而西謂之刺，江湖之間謂之棘。」《廣雅》云：「萊，刺箴也。」

蕭，萩。

【註】即蒿。

【正義】《詩》疏引

李巡云：「萩，一名蕭。」《天官·甸師》云：「祭祀共蕭茅。」杜子春以為「蕭，香蒿也」。後鄭謂：「《詩》所云：『取蕭祭脂。』《郊特牲》云：『蕭合黍稷，臭陽達於牆屋。』故既薦然後炳蕭合馨香，合馨香者是蕭之謂也。」又鄭註《郊特牲》云：「蕭，鄉蒿也。染以脂，合黍稷燒之。」《生民》詩疏云：「宗廟之祭，以香蒿合黍稷燒。」此香蒿以合其馨香之氣，是蕭為蒿之香者也。萩，監本誤作「荻」，唐石經作「萩」，《釋文》：「萩」音「秋」，今改正。

【註】「即

蒿」 ○【正義】《詩》疏引陸璣疏云：「今人所謂萩蒿也，或云牛尾蒿。似白蒿，白葉，莖蘆，科生，多者數十，莖可作燭，有香氣，故祭祀以脂蒸之為香。」許慎以為艾蒿，非也。案，《春官·鬱人》疏引《王度記》云：「士以蕭，庶人以艾。」《白虎通義》亦引之。是蕭與艾定為二物也。蕭、艾皆香草，而《離騷》云：「何昔日之芳草，今直為此蕭艾也。」蓋蕭可以蒸，艾可以炙，古之長育羣材者，芳草各有其用，而采蕭、采艾，亦各以其時，今不辨其為芳草，而與蕭艾並見燒薙，故騷人歎之。說《楚辭》者不達其意，以蕭艾為惡草，誤矣。《管子·地員》篇云：「莽下於蕭，蕭下於薜。」辨庶草者，固各有其等差也。

藹，海藻。

【註】藥草也。一名海藻，

如亂髮，生海中，《本草》云。【正義】上文云：

「薄，石衣。」薄亦作「蕩」，一名海藻。據《本草》是一物也。郭氏以葉似蕘葉，狀如亂髮，分解之。【註】「藥

草」至「草云」○【正義】《本草》云：「海藻，一名落首，一

名薄。」陶註云：「生海島上，黑色，如亂髮而大少許，葉大

都似藻葉。」郭氏《江賦》云：「綠苔鬱鬱乎研上。」李善註

引《南越志》云：「海藻，一名海苔，生研石上。」《風土記》

云：「石髮，水苔也，青綠色，皆生於石。」

莢楚，銚芑。【註】今羊桃也，或曰

鬼桃。葉似桃，華白，子如小麥，亦似桃。

【正義】《詩》疏引舍人云：「莢楚，一名銚芑。」《說文》

云：「莢楚，銚芑，羊桃也。」《檜風》云：「隰有莢楚，猗猗

其枝。」鄭箋云：「銚芑之性，始生正直，及其長大，則其枝

猗猗而柔順，不妄蔓。」《草木疏》引陸璣疏云：「今羊桃是

也，葉長而狹，華紫赤色，其枝莖弱，過一尺引蔓於草上。

今人以爲汲灌，重而善沒，不如楊柳也。近下根刀切其

皮，著熱灰中脫之，可韜筆管。【註】「今羊」至「似桃」

○【正義】《廣雅》云：「鬼桃，銚芑，羊桃也。」《本草》

云：「羊桃，一名鬼桃，一名羊腸。」《別錄》云：「一名莢

楚，一名御芑，一名銚芑。」陶註云：「山野多有，甚似家桃，又非山桃。子小細，不堪噉，花甚赤。」《楚詞·七諫》云：「斬伐橘柚兮，列樹苦桃。」王逸註：「橘柚美木，苦桃苦木。」洪興祖補註引《本草》云：「羊桃味苦。」是因其味苦，故謂之苦桃，列於木類。據《圖經》云：「羊桃苗長弱，即蔓生，不能爲樹也。」

藹，大苦。【註】今甘草也。蔓延

生，葉似荷，青黃，莖赤，有節，節有枝相當。或云藹似地黃。【正義】「藹」與「芑」通，一

名大苦。《邶風·簡兮》云：「隰有芑。」《唐風》云：「采芑

采芑。」毛傳俱云：「芑，大苦。」即今藥草之甘草也。《說

文》云：「甘，甘艸也。」《廣雅》云：「美丹，甘草也。」

【註】「今甘」至「地黃」○【正義】《詩》疏引孫炎曰《本

草》云：「藹，今甘草是也。蔓延生，葉似荷，青黃，其莖

赤，有節，節有枝相當。或云藹似地黃。」郭註本於孫炎

也。《說文》繫傳引《爾雅》註云：「即甘草也。蔓延生，葉

①「子如小麥」，葉藏本眉批：「桂馥曰：郭云：『子如小

麥。』按「麥」當爲「棗」。《本草》蜀本《圖經》云：「子細如棗核。」

似荷，青黃，莖赤，有節，枝枝相值，葉葉相當。」與今本字句微異。案，《本草》云：「甘草，味甘平。」《別錄》云：「一名蜜甘，一名美草，一名蜜草，一名落草。」《圖經》云：「春生，青苗，高一二尺，葉如槐葉。七月開紫花，似奈冬，結實作角，子如革豆，根長者三四尺，麓細不定。皮赤，上有橫梁，上下皆細根也。」

芣苢，馬舄。馬舄，車前。【註】今

車前草，大葉長穗，好生道邊，江東呼爲蝦蟆衣。【正義】芣苢，一名馬舄，一名車前，別三名也。

《周南》云：「采采芣苢。」毛傳用《爾雅》，疏引陸璣疏云：

「馬舄，一名車前，一名當道。喜在牛跡中生，故曰車前，當道也。今藥中車前子是也。幽州人謂之牛舌草。可嚮作茹，大滑，其子治婦人難產。」案，車前易識之草，而向來釋《詩》者多異說，有以爲似李之木者。《詩》釋文云：「《山海經》及《周書·王會》皆云：「芣苢，木也。實似李，食之宜子。出於西戎。」衛氏傳及許慎並同此，王肅亦同。」《詩》疏引王基駁云：「《王會》所記雜物奇獸，皆四夷遠國各賁土地異物以爲貢贄，非《周南》婦人所得采。是芣苢爲馬舄之草，非西戎之木也。」有分芣苢、車

前爲二物者。《詩》釋文引《韓詩》云：「直曰車前，瞿曰芣苢。」今車前即芣苢，無瞿直之分，以爲二物者，非也。有以芣苢即澤瀉者。《文選》註引薛君《韓詩章句》云：「芣苢，澤瀉也。芣苢，臭惡之草。詩人傷其君子有惡疾，人道不通，求已不得，發憤而作以事興。芣苢雖臭惡乎，我猶采采而不已者，以興君子雖有惡疾，我猶守而不離去也。」此據《韓詩》序「芣苢傷夫有惡疾也」，而演成其說。然澤瀉即上文之「渝舄」，芣苢自爲車前，《爾雅》分釋之，不得牽合爲一。是以芣苢爲澤瀉者，非也。準諸《雅》訓，惟毛傳爲得其實矣。【註】「今車」至「蟆衣」

○【正義】《莊子·至樂》篇：「鼃蟪之衣，生於陵屯，則爲陵舄。」司馬彪云：「物根在水土際，^①布在水中，就水上視，不見，抄之可得。楚人謂之「鼃蟪之衣」。屯，阜也。物因水成而陸產，生於陸屯，^②化作車前，改名陵舄也。」是以車前爲水草所化也。然今車前生於春，初未聞有化生者。《本草》云：「車前，一名當道。」《別錄》云：「一名芣苢，一名蝦蟆衣，一名牛遺，一名勝舄。」《圖經》云：「春

①「水土際」，原誤作「水上際」，據《莊子·至樂》註改。

②「陸」，《莊子·至樂》註作「陵」，此涉上「陸產」而誤。

初生苗，葉布地，如匙面，累年者長及尺餘，如鼠尾，花甚細，青色，微赤，結實如葶藶，赤黑色。」與陸璣疏畧同。

綸似綸，組似組，東海有之。【註】

綸，今有秩、嗇夫所帶糾，青絲綸。組，綬也。海中草生彩理，有象之者，因以名云。

帛似帛，布似布，華山有之。【註】草葉

有象布帛者，因以名云。生華山中。【正

義】此釋草之似用物者，因以爲名也。「綸似綸，組似組，東海有之」者，《太平御覽》引吳普《本草》云：「綸布，一名

昆布。」陶註云：「今惟出高麗。繩把索之如卷麻，作黃黑色，柔韌可食。」《爾雅》云：「綸似綸，組似組，東海有之。」

今青苔、紫菜皆似綸，而昆布亦似組，恐即是也。」案，綸、組即今紫菜之類。《吳都賦》云：「綸組紫絳。」郭氏《江

賦》云：「青綸競糾，縹組爭映。」《齊民要術》云：「吳都海濱諸山，悉生紫菜。」是也。「帛似帛，布似布，華山有之」

者，草名帛布，其色亦似帛布，今未聞。【註】綸今「至」名云。○【正義】《說文》云：「綸，青絲綬也。組，綬

屬。」鄭註《緇衣》云：「綸，今有秩、嗇夫所佩也。」《漢書·百官公卿表》云：「百石以下，是爲少吏。大率十里一亭，

亭有長。十亭一鄉，鄉有三老，有秩、嗇夫、游徼。三老掌教化，嗇夫職聽訟，收賦稅。游徼，徼循禁賊盜。」晉仍漢制，有秩、嗇夫俱得以青綸爲帶也。《續漢·輿服志》云：「百石，青紺綸一采，宛轉繆織，長丈二尺。」案，《淮南子》言：「丈二之組。」是綸、組之長相若也。顏師古《急就篇》註云：「組，亦綬類也。其小者以爲冠。」郭氏舉綸、組之狀，以相況也。

芄，東蠶。【註】未詳。【正義】《西京

賦》云：「微蕨荔芄。」《集韻》云：「芄，草名。葉似蒲，叢生。」未聞其審。

縣馬，羊齒。【註】草細葉，葉羅生而

毛，有似羊齒。今江東呼爲雁齒。縹者以取繭緒。【正義】縣馬，一名羊齒。舊疏以爲「似羊齒而毛也」。

【註】「草細」至「繭緒」○【正義】郭氏以目驗得之，今所未悉。陳藏器云：「水蘇、仙人掌皆有雁齒。」乃

葉之槎牙者，非葉有毛也。且不聞可以縹取繭緒。

落，麋舌。【註】今麋舌草，春生，

①「舌」，葉藏本眉批：「桂馥曰：「舌」當爲「唇」。《說文》：「齔，麋舌。」艸與鳥同名。其字從昏，非口舌字。」

葉有似於舌。

【正義】蒹，一名麋舌。《本草別錄》

云：「麋舌，生水中，五月采之。」「麋」與「麋」通。《釋文》云：「本或作『麋』。」

蕳拒胸。

【註】未聞。

繁之醜，秋爲蒿。

【註】醜，類也。春

時各有種名，至秋老成，皆通呼爲蒿。

【正

義】上文別繁之類，則白蒿爲繁，青蒿爲蒿，牡蒿爲蕳，蘼蒿爲蕳，蘼蒿爲萃，萩蒿爲蕭，其類孔多。春初生時，形色互異，因事以命名。秋深葉枯，其色不甚相遠，故通呼爲蒿。蒿即爲蓬，涼秋風厲，則起而爲轉蓬也。

芙、薺，其實萼。

【註】芙與薺，莖頭

皆有萼臺，名萼，萼即其實。音俘。

【正義

此釋芙、薺之實也。上文云「鉤芙」，即苦芙也。《說文》云：「薺，芙也。」《繫傳》云：「薺，芙之屬，即今刺薺是。又木，一名山薺，其形相似也。」芙、薺之實皆謂之萼。

【註】芙與「至」音俘

○【正義】凡草花上抽萼臺者，即

於萼臺結實，芙、薺亦然，故謂其實爲萼也。監本作「即其實也」，無「音俘」二字，今從宋本。

蓂、萼，茶。

【註】即芳。

焱、蓀，

芳。【註】皆芳、茶之別名。方俗異語，

所未聞。

【正義】此釋茶與芳之別名也。茶者，茅秀

也。《地官》有掌茶，下土，「掌以時聚茶」。《考工記》：

「鮑人之事，望而眠之，欲其茶白也。」《既夕禮》云：「茵著

用茶。」《鄭風》云：「有女如荼。」《吳語》云：「望之如荼。」

註皆以爲茅秀也。茅秀，色白，故言白者多取象焉。《夏

小正》云：「茶，蓀蓀之秀。」顏師古《漢書》註云：「茶者，

今俗所謂蒹葭也。」又引應劭註，以茶爲野菅。蓋由蒹葭

亦色白，菅爲茅類，以其色白，故並稱茶矣。《說文繫傳》

云：「茶，茅秀也。」《荆楚歲時記》引犍爲舍人曰：「杏萼

如茶，可種白沙。」亦以茶爲色之白者也。又謂之蓀，又

謂之萼，聲之遞轉也。芳者，蓀類之秀。又謂之焱，又謂

之蓀，皆聲轉也。《廣韻》云：「蓀，萼蓀秀。」

葦醜，芳。

【註】其類皆有芳秀。

【正義】此釋上文芳爲葦之類也。《說文》云：「芳，葦華也。」《繫傳》云：「芳者，抽條搖遠，生華而無萼萼也。今

人取之以爲帚，曰苕帚是也。」《說文》又云：「苕，芳也。」

是葦之類也。

葭，華。^①【註】即今蘆也。蒹，蒹。

【註】似蘆而細，高數尺，江東呼爲蘆蒹。

音廉。葭，蘆。【註】葦也。蒹，蘆。

【註】似葦而小，實中，江東呼爲烏蘆。音丘。其萌蘢。【註】今江東呼蘆筍爲蘢，

然則蒹葦之類，其初生者皆名蘢。音縫。【正義】《曲禮》述殷制，天子六工，其一曰草工。

鄭註以爲「作蒹葦」之屬。《周官·大司徒》土會之法所謂「叢物」也。蒹葦之爲用至廣，故《爾雅》釋之特詳。

《釋言》云：「蒹，蘆也。蒹，蘆也。」皆指蒹而言，此又蒹葦而釋之也。蒹、葦二物，易致相混。《詩》疏引李巡註

云：「蘆、葦共爲一草。」是不辨蘆之爲葦，葦之爲蒹，二者不可相混矣。《夏小正》云：「葦未秀爲蒹，葦未秀爲蘆。」

《七月》毛傳云：「蘆爲蒹，葭爲葦。」孔穎達云：「此二草初生者爲蒹，長大者爲蘆，成則爲蒹。初生爲葭，長大爲蘆，成則名爲葦。孫炎以蘆、葦爲二草。」是也。○「葭

華。」○《詩》疏引舍人云：「葭，一名華。」樊光引《詩》云：「彼茁者葭。」李巡云：「葦初生騶虞。」鄭箋亦以爲記蘆始生時也。○「蒹葦」○蒹，一名蘆。《說文》云：

「蒹，葦之未秀者。」《秦風》云：「蒹葭蒼蒼。」毛傳用《爾雅》，疏引陸璣疏云：「蒹，水草也。堅實，牛食之令牛

肥彊。青，徐州人謂之蒹，兗州、遼東通語也。」○「葭

蘆」○葭，一名蘆。此申釋上文所謂「葭華」也。《淮南·修務訓》云：「未秀曰蘆，已秀曰葦。」《俶真訓》云：「蘆苻之厚。」高誘註云：「苻蘆中白。」○「蒹葦」

○蒹，一名蘆。此申釋上文所謂「蒹葦」也。《說文》

云：「蒹，葦之初生，一曰蘆，一曰騶。」蒹或作「蒹」。

《衛風·碩人》云：「蒹葭揭揭。」毛傳用《爾雅》。疏引

陸璣疏云：「蘆或謂之荻，至秋堅成，則謂之蒹。其初

生三月中，其心挺出，其下本大如箸，上銳而細，揚州

人謂之馬尾。」○「其萌蘢」○《說文》云：「萌，艸芽

也。」又云：「夢，灌淪，讀若「萌」。」灌淪爲草之萌生者，

則下文「淪」字當上屬，與郭讀異也。【註】「似蘆」至

「音廉」○【正義】監本作「似蒹而細」。案，蒹即蒹之

①「華」，以「華」訓「葭」，於義無取。《說文》云：「葦，大

葭也。葭，葦之未秀者。」疑「華」當作「葦」。下文郭註有「葦也」。

②「三月」，原誤作「二月」，據舊疏，《詩·碩人》疏改。

未秀者，不當云「似萑」。宋本作「似蘆」，今從之。《說文》繫傳云：「江之西岸多有之，今人以爲簾薄，疑因此名簾也。」①「江東呼爲簾蘆」，監本無「蘆」字，今從宋本。郭註《子虛賦》作「江東人呼爲簾蒿」，疑傳寫之訛。

○「葦也」 ○【正義】《詩》疏引李巡云：「分別葦類之異名也。」郭以蘆卽爲葦，與李巡異。 ○「似葦」至

「音丘」 ○【正義】《詩》疏引樊光云：「莢，初生蔥，駢色，海濱曰蘆。」鄭註《玉藻》云：「荇，莢帶也。」《釋文》引郭氏云：「卽烏蘆也，取其苗爲帶。」監本無「音丘」二字，今從宋本增補。上同。 ○「今江」至「繼繼」

○【正義】郭意以蘆之芽爲蘊，而葦之芽亦得名蘊也。「音繼繼」者，猶云音「繼繼」之「繼」。

蒹、荇、莖、華、榮。

【註】《釋言》

云：「華，皇也。」今俗呼草木華初生者爲荇，音猶豬。蒹猶敷蒹，亦華之貌，所未聞。

【正義】《說文》云：「荇，艸之皇榮也。莖，榮也。」

「蒹」通作「敷」。《說卦傳》王肅本云：「震爲敷。」《六書故》引王肅註云：「華之通名，鋪爲華貌，謂之敷。」是蒹、荇、莖、華、榮五字，轉相訓也。 【註】「釋言」至「未

聞」 ○【正義】郭氏《釋言》註引此文互相證明也。荇，讀如「猶豬」之「猶」。「蒹猶敷蒹」者，劉逵《吳都賦》註云：「敷蒹，華開貌。」李善云：「蒹與「蒹」同。庚俱切。」

卷施草，拔心不死。

【註】宿莽也，

《離騷》云。

【正義】卷施，草名，以冬生，能拔心而不死。《爾雅翼》引《南越志》云：「寧鄉草多卷施，拔心不死。江淮間謂之宿莽。」【註】宿莽「至」騷云 ○【正

義】《離騷》云：「夕擊洲之宿莽。」王逸註云：「草冬生不死者，楚人名之曰宿莽。」案，《方言》云：「莽，草也。南楚曰莽。」是莽爲草之總名，宿莽則卷施草也。郭氏讀云：「卷施之草，拔心不死。屈平嘉之，諷詠以比。取類雖適，興有遠旨。」

茺，茺。

【註】今江東呼藕紹緒如

指、空中可啖者爲茺茺，即此類。

【正義】

①「廉」，《說文繫傳》卷二作「廉」。

②「茺茺」，葉藏本眉批：「錢大昕曰：『茺』當爲『茺』。」

茺，茺連下茺根爲句，茺、茺、茺皆根之異名。」

苧，一名菱。《說文》云：「苧，菱也，茅根也。菱，艸根也。」《廣韻》云：「藁葦根可食者曰菱。」是草根可食者皆得此名也。【註】「今江」至此類。○【正義】郭氏舉類以曉人也。「藕紹緒」，監本誤作「經緒」，今從宋本改正。《類篇》云：「苧，藕紹也。」本於郭註也。

菱，根。

【註】別二名。俗呼韭根爲

菱。【正義】此釋菱即爲根也。《方言》云：「菱，杜根也。東齊曰杜，或曰菱。」《說文》云：「菱，艸根也。」《繫傳》云：「菱，草木枯根也。」【註】「別二」至「爲菱」

○【正義】此因韭根有菱之名，舉以相證也。《汜勝之書》云：「陳根可拔。」陳根猶言枯菱矣。

樓，橐含。

【註】未詳。

【正義】橐含，

一名樓。上文「烏階」亦名樓，郭註以爲染草也。鄭註《典染草》有橐盧，疑鄭君所見本異。「橐含」當作「橐盧」，即烏階也。

華，苳也。

【註】今江東呼華爲苳。

音敷。

華、苳，榮也。

【註】轉相解。

【正義】此申釋上文華、榮之異名也。《方言》云：「華，苳，臧也。齊楚之間或謂之華，或謂之苳。」郭氏彼註云：「苳

亦華別名。」監本郭註脫「音敷」二字，今從宋本。

木謂之華，草謂之榮。不榮而實者謂之秀，榮而不實者謂之英。【正義】《詩》

疏引李巡云：「分別異名以曉人也。」「木謂之華」者，《夏小正》云：「正月，梅、杏、柰、桃則華。」《召南》云：「華如桃李」是也。「草謂之榮」者，《夏小正》云：「二月，榮莖，榮芸。」《月令》云：「木槿榮」是也。不見其榮，但見其實者名秀。《大雅·生民》云：「實發實秀。」孔疏云：「此亦對文爾，其實黍稷皆先榮後實。」《小雅·出車》云：「黍稷方華。」是嘉穀之秀，必有榮也。「案，華、秀散言俱可通用。《鄭風》云：「隰有荷華。」《月令》云：「菊有黃華。」是草亦稱華。《夏小正》云：「七月秀藿葦。」

①「樓橐含」，葉藏本眉批：「錢大昕曰：此當連下「華苳」爲一句。」「樓」當爲「樓」。《說文》「樓」即「樓」之異文，讀若「華」。故與華同訓。「橐」當爲「棗」，讀胡感切。《說文》「棗」，木垂華實。「棗」與「橐」字形相涉而譌耳。「含」與「弓」同。《說文》：「弓，艸木之華未發，函然，讀若含。」此三者皆華、苳之別。孫季仇讀「橐」爲《易》「甲坼」之「坼」，解「樓」亦與予異，然以三字連下句讀，則先得我心矣。」

是秀爲不實者也。「榮而不實者謂之英」，郭註《山海經》引《爾雅》作「榮而不實謂之菁」，蓋據別本也。《類篇》云：「菁，草名，不實。」

爾雅正義卷第十四

爾雅正義卷第十五

文淵閣校理翰林院編修加二級教習
庶吉士充國史館纂修官邵晉涵撰集

釋木第十四

【正義】洪範云：「木曰曲直，曲直作酸。」孔疏云：

「木生子實，其味多酸。五果之味雖殊，其爲酸一，是木實性然。」《月令·春》云：「其味酸」是也。《易》曰：「本乎地者親下。」指植物而言。凡草木之屬，皆植物也。至於辨其物生，則各有所宜。《大司徒》「土會之灋」云：「山林，其植物宜阜物。川澤，其植物宜膏物。丘陵，其植物宜覈物。墳衍，其植物宜莢物。」先鄭謂：「植物，根生之屬。阜物，柞栗之屬。膏物，謂楊柳之屬。」後鄭謂：「覈物，李梅之屬。莢物，薺莢王棘之屬。」此篇所釋，凡山林、川澤、丘陵、墳衍之所植，或別其異名，或詳其形狀。

正其名，然後能辨所宜也。古者列樹以表道，故《司徒》各以其野之所宜木，遂以名其社與其野。後世若粉榆名社，丹楊名縣，猶《周官》之遺制矣。竹木生平地者曰林，故林衡所掌有大林麓、中林麓、小林麓之殊。此篇言槐、棘、桑、柳、椒、櫟、桃、李之醜類，舉以概其餘也。竹類見《釋草》，而此篇復云，如「竹箭曰苞」，以草之質勁者，與木同性也。《白虎通義》云：「木，觸也。陽氣動躍，觸地而生也。」《說文》云：「木，冒也。冒地而生，東方之行也。」《釋名》云：「木，冒也。華，葉自覆冒也。」木類有喬者，條者，莖者，核者，其自相覆冒則同。

稻，山榎。

【註】今之山楸。

【正義】

《詩》疏引李巡云：「山榎，一名稻。」孫炎曰：「《詩》云：『有條有梅。』條，稻也。」孫炎本《秦風》毛傳爲義也。《釋文》云：「榎，舍人本作『櫟』。古通用，亦作『夏』。」《學記》云：「夏、楚二物。」鄭註：「夏，稻也。」羅願以爲：「榎形圓，楚形方，互相備也。」《詩》疏引陸璣疏云：「稻，今山楸也，亦如下田楸耳。皮葉白，色亦白。材理好，宜爲車板。能溼，又可爲棺木，宜陽共北山多有之。」案，今山楸南方山中有之，其材理積堅。陸璣以爲耐溼者是也。

【註】「今之山楸」○【正義】下文云：「大而鼓楸，小而鼓榎。」郭以楸爲山楸，所以別於小葉之榎也。詳見下文。

栲，山櫟。

【註】栲似櫟，色小白，生

山中，因名云。亦類漆樹。俗語曰：「櫟櫟

栲漆，相似如一。」【正義】《小雅》云：「南山有

栲。」《唐風》云：「山有栲。」毛傳俱云：「栲，山櫟。」是櫟

之生於山者，名栲也。《詩》疏引舍人云：「栲，一名山

櫟。」陸璣疏云：「山櫟與下田櫟略無異，葉似差狹耳。吳

人以其葉爲茗，方俗無名此爲栲者，似誤也。今所云爲

栲者，葉如櫟，木皮厚數寸，可爲車輻，或謂之栲櫟。許

慎正以「栲讀如櫟」，今人言栲者，失其聲耳。」案，《說文》

云：「楸，山櫟也。」《繫傳》引《爾雅》以爲楸即櫟也。

【註】「栲似至一如一」○【正義】《詩》疏引郭註作「色小

而白」。《說文繫傳》作「色小白」，與今本同。又《詩》疏

引郭註多「俗語曰櫟櫟栲漆，相似如一」十一字。《釋文》

則以爲「方志之文也」。今據《詩》疏增補。櫟者，《說文》

云：「櫟，或作「櫟」。《繫傳》引《字書》：「櫟木似櫟。」《圖

經本草》云：「櫟木、櫟木形幹大抵相類，但櫟木實而葉

香，可噉。櫟木疎而氣臭，膳夫亦能熬去其氣，北人呼櫟

爲山櫟。」是《本草》以櫟爲櫟也。櫟、櫟二木相似，栲即櫟之生山中者，漆木色白，葉似櫟，故俗語以爲四木相似如一也。

柏，櫟。

【註】《禮記》曰：「鬯白以

櫟。」【正義】柏，一名櫟。《說文》作「柏，鞠也」。《說卦

傳》云：「艮，其於木也，爲多節。」虞翻云：「陽剛在外，故多

節，松柏之屬也」。松柏秉陽剛之性，故能歲寒後彫。《禮

器》言松柏之有心，蓋內具陽剛，斯柯葉之勁，不隨時改矣。

《魏書》引《尚書》逸篇云：「東社唯柏。」《白虎通義》謂即

《周官》所云「各以土地所宜」也。《魯頌》云：「新甫之柏。」

《本草別錄》以爲「生太山山谷」。今柏所在有之。三月華，

九月實，其葉側向生者謂之側柏。【註】《禮記》至「以櫟」

○【正義】《雜記》云：「鬯白以櫟，杵以梧。」鄭註：「所以

搗鬱也。櫟，柏也。」孔疏云：「以柏爲曰，以桐爲杵，搗鬱

鬯柏，香桐潔白，於神爲宜。」監本誤脫「白」字。

髡，櫟。

【註】未詳。【正義】《說文》

云：「櫟，櫟木未析也。」「櫟，櫟木薪也。」「櫟」當作「櫟」。

《趙策》云：「爲木材以接手，狀如振櫟。」是其狀也。

楸，櫟。

【註】白楸也。樹似白楊。

【正義】楸，一名桤。《檀弓》云：「桤棺一。」鄭註云：「所謂桤棺也，凡棺因能溼之物。」又云：「桤謂桤桤，堅著之言也。」鄭君所見《爾雅》本「桤」作「桤」。【註】「白楸」至「白楊」○【正義】《玉篇》云：「楸木似白楊。」《釋文》引《字林》云：「木似白楊，一名桤。」今白楊木高大，葉圓似梨而青，而背白肌細，性堅，用爲梁拱，久而不撓。楸木與白楊相似也。

梅，桤。

【註】似杏，實酢。【正義】

梅，一名桤。《秦風·終南》云：「有條有梅。」毛傳云：「梅，桤也。」《衆經音義》引樊光云：「荊州曰梅，揚州曰桤，益州曰赤梗，似豫章，無子也。」是樊光不以梅之名桤者，爲似否之梅矣。《詩·疏》引陸璣疏云：「梅樹皮葉似豫章，豫章葉大如牛耳。一頭尖，赤心，華赤黃，子青，不可食。桤葉大，可三四葉一棗，木理細緻於豫樟。子赤者，材堅；子白者，材脆。江南及新城、上庸、蜀皆多樟桤，終南山與上庸、新城通，故亦有桤也。」陸璣說與樊光略同。《詩》釋文引沈重云：「孫炎稱：「荊州曰梅，揚州曰桤。」重實揚州人，不聞名桤。」沈氏之意，以揚州人無稱標梅爲桤者，故駁正孫註。覈以樊光之說，則梅桤即赤梗矣。今江南人皆稱桤木。《鹽鐵論》云：「江南之桤、梓、竹筍」

是也。【註】「似杏實酢」○【正義】郭註《山海經》

云：「桤，大木，葉似桑。今作「楠」。《爾雅》以爲桤。不言其「似杏實酢」也。《玉篇》云：「葉似桑，子似杏而酸。」則合郭氏兩註而連言之。案，《說文》云：「梅，桤也，可食。」或以爲似杏實酢之證。然《說文》又有「某」字，釋云：「酸果也。」是則大木之桤，似杏實酢之梅，《說文》固分爲二矣。《文選》註又引郭璞云：「桤木似水楊。」蓋郭氏前後分註，疑未能定也。今從陸璣疏。桤似豫章，一名梅。下文英梅，爲似杏之梅。詳見下。

桤，桤。

【註】桤似松，生江南。可

以爲船及棺材，作柱埋之不腐。【正義】說

文云：「桤，桤也。」又云：「桤，木也。」徐鉉云：「今俗作「杉」，非是。」今杉木所在有之。《圖經本草》以爲：「木類松而徑直，葉附枝生。」是也。或以桤子一名榧實，永昌人呼爲野杉，遂分桤爲桤之類，非《雅》義也。【註】桤似「至「不腐」○【正義】《說文》繫傳引《爾雅》註云：「生江南，可作船，又耐埤。」與今本互有詳略。

檣，楸。

【註】柚屬也。子大如盂，

皮厚二三寸，中似枳，食之少味。【正義】

櫪，一名櫪。《說文》云：「櫪木可作牀几。」【註】「櫪屬」至「少味」○【正義】《齊民要術》引郭註作「中似枳實」。今本無「實」字。櫪爲櫪屬，即范成大所謂「廣南臭櫪，大如瓜，可食，其皮甚厚」者也。

杻，櫪。【註】似棣，細葉。葉新生

可飼牛，材中車輞。關西呼杻子，一名土櫪。【正義】《詩》疏引舍人云：「杻，一名櫪。」《小雅》

云：「北山有杻。」《唐風》云：「隰有杻。」杻之植，山隰俱所宜也。《考工記·弓人》：「取幹之道，櫪次之。」後世爲車輪者，或用爲輻之牙焉。《詩》疏引陸璣疏云：「杻，櫪也。葉似杏而尖，白色，皮正赤，爲木多曲少直，枝葉茂好。二月中葉疏，^①華如練而細，藥正白。蓋樹今官園種之，正名曰萬歲，既取名於億萬，其葉又好，故種之，共汲。山下人或謂之牛筋，或謂之櫪。材可謂弓弩幹也。」案，陸氏謂櫪「取名於億萬」，蓋因《小雅》以杻與眉壽，而申言其義爾。【註】「似棣」至「土櫪」○【正義】郭

註《山海經》云：「杻似棣而細葉。」又云：「櫪中車材。」與此義同。《文選》註引郭璞云：「櫪似桑。」疑傳寫之訛。

櫪，木瓜。【註】實如小瓜，酢可食。

【正義】木瓜，一名櫪。《衛風》云：「投我以木瓜。」《韓詩外傳》以爲：「於木瓜見包苴之禮行焉。」《考工記·弓人》：「取幹之道，木瓜次之。」《水經註》云：「魚復縣地多木瓜樹，有子大如甌，白黃，甚苦香。」《爾雅》之所謂「櫪」也。今木瓜南方所在有之，產中土者爲良，小者如握拳。

【註】「實如」至「可食」○【正義】《齊民要術》引《詩義疏》云：「櫪，葉似奈葉，實如小瓜，上黃，似著粉香。欲啖者，截著熱灰中，令萎薦，淨洗，以苦酒、豉汁、蜜度之，可案酒食。密封藏百日，食之，甚益人。」故郭氏以爲可食也。^②

棕，即來。【註】今棕，材中車輞。

【正義】棕，一名即來。《太平御覽》引《爾雅》舊註云：「棕，有髓，熊折而乳之。」《本草》蘇恭註云：「葉似柿，兩葉相當，子細圓如牛李子，生青熟黑。其木堅重，煮汁赤色。」【註】「今棕」至「車輞」○【正義】《玉篇》云：「棕，材中車輞也。」本郭註爲義。《釋文》引《埤蒼》、《字林》並

①「葉」，原誤作「華」，據《詩·山有樞》疏改。

②「郭氏」至「食也」，《清經解》本作「毛傳以爲可食之木」。

作「栲」，云：「栲也。」《玉篇》亦作「栲」。

栲，栲。

【註】樹似榲桲而庠小，子如細栗，可食。今江東亦呼爲栲栗。【正

義】栲，一名栲。《大雅·皇矣》云：「其灌其栲。」毛傳用

《爾雅》。《內則》云：「芝栲蔕根。」孔疏引賀氏說，以栲爲

軟棗。案，今軟棗不聞名栲，疑賀氏以意度之耳。栲即

《大雅》之「栲」，後世所謂「栲栗」矣。《詩》疏引陸璣疏

云：「葉如榆也，木理堅韌而赤，可爲車輶。」《廣韻》云：

「楚呼爲茅栗。」或作「茅栗」，傳寫之訛也。《圖經本草》

云：「茅栗細如橡子，其樹雖小，葉亦不殊。但春生，夏

華，秋實，冬枯爲異耳。」【註】「樹似」至「栲栗」

【正義】今栲栗有二三實作一椹者，是其子細也。《詩》釋文

引舍人云：「江淮之間呼小栗爲栲栗。」郭註與舍人同。

樓，落。

【註】可以爲柅器索。【正

義】樓，一名落。《小雅·大東》云：「無浸樓薪。」鄭箋：

「樓，落，木名也。」案，《說文》以「樓」爲「樗」字之或體，

云：「樗，木也，以其皮裹松脂。」《詩》疏引陸璣疏云：

「今榔榆也。其葉如榆，其皮堅韌，剥之長數尺，可爲紐

索，又可爲甌帶，其材可爲柅器。」是樓之爲用，多取其

皮，陸疏與《說文》同。樗爲散木，雜於薪蘇，故《詩》連言「樓薪」。【註】「可以」至「器索」

○【正義】《詩》疏引某氏云：「可作柅圈，皮韌，繞物不解。」案，柅素，柅棧也。

柚，條。

【註】似橙，實酢。生江南。

【正義】柚，一名條。《禹貢》「揚州」云：「厥包橘柚。」

《玉篇》云：「柚似橘而大」是也。柚爲南方之木，故《列

子·湯問》篇云：「吳楚之國有大木焉，其名爲櫟，碧樹而

冬生，實丹而味酸，食其皮汁，已憤厥之疾。齊州珍之，

渡淮而北，而化爲枳焉。」橘、柚皆不踰淮。屈原《橘頌》

所謂：「受命不遷，生南國也。」《韓非·外儲說》云：「樹

橘柚者，食之則甘，嗅之則香，今南人多喜植之。」《文

子·尚德》篇云：「橘柚有鄉。」是楚人之言也。【註】

「似橙」至「江南」

○【正義】郭註《山海經》云：「樹似橘而大，皮厚，味酸。」與此註互相證明也。云「似橙實酢」

者，不使橙濁於柚也。《本草》蘇恭註云：「柚皮厚，味甘，

橘皮味辛而苦。」柚肉如橘，有甘有酸，酸者名壺甘。②

今俗或謂橙爲柚，非也。云「生江南」者，《呂氏春秋·本

① 「橘皮」上，《證類本草》卷二十三引有「不如」二字。

② 「壺甘」，《證類本草》卷二十三引作「胡甘」。

味篇：「果之美者，有雲夢之柚。」今南方所在有之。

時，英梅。

【註】雀梅。

【正義】時，一

名英梅。《說文》云：「桲，梅也。」《繫傳》引「時，英梅」爲證。《說文》又云「梅」或作「桲」、「某」，酸果，古文作「𣎵」。是爲似杏實酢之梅也。《召南》云：「標有梅。」《釋文》引《韓詩》作「桲」，毛傳云：「盛極則墮落者，梅也。」《夏小正》云：「五月煮梅爲豆實也。」《天官·籩人》：「饋食之籩有乾棣。」鄭註：「乾棣，乾梅也。」是周以梅爲籩實矣。《內則》所云「梅諸」，即乾梅也。《齊民要術》引《詩義疏》云：「梅，杏類也。樹木葉皆如杏而黑耳，實赤，似杏而酸，亦生噉也。煮而曝乾爲腊，置羹臠醢中，又可食以香口，亦蜜藏而食。」【註】雀梅。○【正義】《齊民要術》引郭註云：「英梅，未聞。」與今本異。雀梅者，《本草別錄》云：「一名千雀，葉與實俱如麥李。是梅之別種也。」案，傳記多言梅，此舉其種之異者言之。下文釋桃李亦然。

援，柜柳。

【註】未詳。或曰：「柳當

爲柳。」柜柳似柳，皮可以煮作飲。

【正義】

援，一名柜柳。《說文》云：「柳，櫻柳木也。」《繫傳》引《爾

雅》。【註】「未詳」至「作飲」。○【正義】援，柜柳之名，不見於它書，故郭云「未詳」。「或曰柳當爲柳」，存異說也。《玉篇》云：「柳，柜柳。」與或說同。柜柳，後世謂之檉柳，葉似檉而狹長，大者高數丈，皮麤厚。今山中采茗者，或雜柳葉以眩人。檉柳，亦其一也。監本脫「以」字，今從宋本。

栩，杙。

【註】柞樹。

【正義】《嘉祐本

草》引孫炎云：「栩，一名杙。」《小雅·四牡》、《唐風·鶉羽》並云：「集于苞栩。」栩木叢密而積固，故《詩》謂之「苞栩」矣。栩葉如櫨而斜理，四五月華，黃色，實如離支核而銳，蒂上有斗以包之，故謂其實曰皂斗，即下文所云「櫨其實櫨」也。《大司徒》「土會之法」：「山林，其植物宜皂物。」先鄭以爲：「皂物，柞栗之屬。」今世間謂柞實爲皂斗。後鄭《典染草》註則以爲「象斗」也。《說文》云：「栩，柔也，其實皂。一曰樣。」《繫傳》云：「皂亦曰皂斗，俗謂之橡，可染皂，故曰皂。」杙，赤栗之屬。《莊子》曰「徂公賦杼」是也。《說文》又云：「樣，栩實。」《繫傳》云：「今俗書作『橡』。」《莊子·徐無鬼》：「居于深山，拾橡栗而食。」案，栩實可食，故《詩》言「雛鷦並集於栩」，鳥有知者也。《呂氏春秋·恃君》篇云：「冬日則食橡栗。」高誘註：

「橡，阜斗也。其狀似栗。」是不獨狙與鳥食之，人亦食之矣。今山中人飢歲以爲糧，葉之柔者可代茗飲。」【註】「柞樹」

○【正義】《詩》疏引陸璣疏云：「今柞櫟也。徐州人謂櫟爲杼，或謂之爲栩。其子爲阜，或言阜斗。其殼爲汁，可以染早。今京洛及河內多言杼汁。謂櫟爲杼，五方通語也。」陸疏所以廣異名。郭云「柞樹」，與陸疏同。今汝州人呼爲橡子。生山谷中，殼可染皂，以不經雨者爲良。

苾，莖著。

【註】《釋草》已有此名，疑誤重出。【正義】《周禮》註引杜子春云：「苾，讀如「苾莖著」之「苾」。是「苾」有「苾」音，莫戒反，與音「味」者師讀不同也。《釋文》引舍人本「莖著」作「抵都」，樊光本「著」作「屠」，是舍人、樊光俱不以爲重出之名。

【註】《釋草》至「重出」○【正義】郭註《釋草》以「莖著」爲「五味」，故疑此爲重出。然《齊民要術》引《皇覽》·冢記云：「孔子冢墓中有五味木。」則五味亦有木本矣。

蘊，莖。

【註】《詩》曰：「山有蘊。」今之刺榆。【正義】蘊，一名莖。舊疏引陸璣疏云：

「其針刺如柘，其葉如榆。淪爲茹，美滑如白榆。榆之類數十種，葉皆相似，皮及不理異矣。」【註】「詩曰」至「刺

榆」○【正義】郭所引《詩》·唐風《文》，今本《毛詩》作「樞」，《隸釋》載石經《魯詩》作「蘊」，郭註本於《魯詩》也。云「今之刺榆」者，所以別於大榆也。監本脫《詩》曰：「山有蘊」五字，今據《太平御覽》增補。

杜，甘棠。

【註】今之杜梨。【正義】杜之甘者爲棠。《召南》云：「蔽芾甘棠。」杜與棠相似，而實殊。甘棠味滑美，而杜味澀酢，此味之殊也。下文云「杜，赤棠。白者，棠」。此色之殊也。《說文》云：「杜曰棠，牝曰杜。」此性之殊也。《繫傳》謂：「木有牝牡者，去其牡，則牝者不實。」詳見下。

狄臧，棹。

貢棊。

【註】皆未詳。

【正義】《玉篇》云：「狄臧，棹也。」《釋文》引舍人本「棹」作「臯」，樊光本作「楷」。案，《說文》云：「楷，木也。讀若「皓」。貢棊，無考。監本「臧」作「藏」。

杙，繫梅。

【註】杙樹狀似梅。子

①「貢棊」，葉藏本眉批：「錢大昕曰：貢棊，疑與杙繫爲一物，聲相近也。」

②「梅」，葉藏本眉批：「梅」字當屬下句，謂梅之科者名聊也。景純斷句似失之。」

如指頭，赤色，似小柰，可食。【正義】杙，一

名繫梅。《本草》云：「山檀，一名杙子，一名繫梅。」《齊民要術》引《廣志》云：「杙木易長，多種之爲薪，又以肥田。」

郭註《山海經》亦云：「杙可燒糞田。」【註】「杙樹」至「可

食」○【正義】今杙生高原，有二種。小者高數尺，多枝，柯葉銳而剝上，其華白，其核若牽牛子矣。大者高丈餘，華、葉同，而實大，經霜乃赤。

杙者聊。

【註】未詳。

【正義】聊，《玉

篇》作「聊」，云：「木名也。」杙，本誤作「料」。《釋文》云：「郭音糾。」

魄，榲櫨。

【註】魄，大木細葉，似

檀。今河東多有之。齊人諺曰：「上山斫

檀，榲櫨先殫。」【正義】魄，一名榲櫨，似檀之木

也。一名繫迷，又作繫彌。《太平御覽》引《廣志》云：「繫

彌，子赤如桤栗，可食。」蘇恭《本草》註以爲：「英迷子，兩

兩相對，色赤，味甘。」【註】「魄大」至「先殫」○【正

義】《詩》疏引陸璣疏云：「檀木，皮正青，滑澤與繫迷相

似。又似駁馬。駁馬，梓榆。故里語曰：「斫檀不諦得繫

迷，繫迷尚可得駁馬。」繫迷，一名挈櫨。故齊人諺曰：「

上山斫檀，挈櫨先殫。」案，陸疏以「榲櫨」爲「挈櫨」，榲，聲之轉也。榲櫨，皮可爲索，故伐木者取之。

榲，木桂。

【註】今南人呼桂厚皮者

爲木桂。桂樹葉似枇杷而大，白華，華而不著子，叢生巖嶺，枝葉冬夏常青，間無雜木。

【正義】榲，一名木桂。《說文》云：「榲，桂也。桂，江南

木，百藥之長。《繫傳》云：「桂林郡以此得名。」案，《逸周

書·王會》篇云：「自深桂。」《呂氏春秋·本味》篇云：「招

搖之桂。」屈原《遠遊》云：「嘉南州之炎德兮，麗桂樹之冬

榮。」桂，南方之木也。《南方草本狀》云：「桂生合浦，交

趾，生必高山之顛，冬夏常青，其類自爲林，更無雜樹。有

三種：皮赤者爲用桂，葉似柿者爲菌桂，葉似枇杷者爲牡

桂。《蜀本草》云：「牡桂，葉似枇杷，葉狹長於菌桂一二

倍，其嫩枝皮半卷，多紫，而肉中皺起，肌理虛軟，謂之桂

枝，又名肉桂。削去上皮，名曰桂心。其厚者名曰木桂。」

【註】今南至「雜木」○【正義】郭註《山海經》云：「桂

葉似枇杷，長二尺餘，廣數寸，味辛。白華，叢生山峯，冬夏

常青，間無雜木。」與此註同。《說文繫傳》引郭氏《桂譜》

云：「桂生南裔，拔華峯嶺。廣莫熙葩，凌霜津穎。氣王百

木，森然雲挺。」

榆，無疵。【註】榆，梗屬，似豫章。

【正義】榆，一名無疵。《管子·地員篇》云：「其木宜蜺宜蒿。」蒿即榆也。《說文》云：「榆，母杕也。」是「無疵」本作「母杕」也。《釋文》引《字書》云：「無疵，榆也。本又作「杕」。《廣韻》又作「杕」，云：「無疵，木也。」【註】「榆梗」至「豫章」○【正義】郭氏舉類以曉人也。顏師古《漢書》註云：「豫即枕木，章即樟木，二木生至七年，乃可分別。」今樟木高丈餘，葉似桤，四時不彫，大者數抱，肌理細縟，雕刻之，氣甚芬烈。

楮，櫝。【註】腫節可以爲杖。【正

義】楮，一名櫝。《大雅·皇矣》云：「其櫝其楮。」《詩》釋文引陸璣疏云：「節中腫，似扶老。」即今靈壽是也。今人以爲馬鞭及杖。《詩》疏亦引陸疏無「即今靈壽是也」六字，多「弘農共北山甚有之」八字。《漢書·孔光傳》云：「賜太師靈壽杖。」孟康曰：「扶老杖也。」服虔曰：「靈壽，木名。」顏師古曰：「木似竹，有枝節，長不過八九尺，圍三四寸，自然有合杖制，不須削治也。」陳藏器《本草》註以爲：「生劍南山谷，圓長，皮紫。」【註】「腫節」至「爲杖」○【正義】《詩》疏引孫炎云：「櫝，腫節，可以作

杖。」《釋文》引樊光註與孫炎同，郭註本樊、孫。

檉，河柳。【註】今河旁赤莖小楊。

旄，澤柳。【註】生澤中者。楊，蒲柳。

【註】可以爲箭。《左傳》所謂「董澤之蒲」。

【正義】此別楊柳之類也。《大司徒》土會之法：「川澤，其植物宜膏物。」先鄭云：「膏物，楊柳之屬，理致且白如膏。」故《爾雅》釋楊柳，以爲河旁、澤中之木也。《夏小正》云：「正月柳穉。穉也者，發孚也。三月委楊，楊則花而後記之。」此析柳與楊而分言之也。《爾雅》以檉、旄爲柳，可作箭者爲楊，其種類固殊矣。然三百篇多連言楊柳，傳記皆合而舉之，故檉爲未場，場爲蒲柳，其名未嘗不互通也。○「檉河柳」○《大雅·皇矣》云：「其櫝其楮。」毛傳：「檉，河柳也。」疏引某氏云：「河柳謂河旁赤莖小楊也。」陸璣疏云：「生河旁，皮正赤如絳，一名雨師。枝葉似松。」案，河柳今南方道旁有之，亦呼爲檉柳，近根皮赤，亦有莖白者。陸疏以爲「一名雨師」，未審其命名之義。後儒傳會，謂天之將雨，檉先知之。

①「似」，《詩·皇矣》疏作「以」，宋呂祖謙、明胡廣等轉引作「似」。

起氣以應，此指楊枝起風者而言，河柳小幹不如是也。

○「旄澤柳」 ○旄爲澤柳，細葉，猗儺，垂枝映水，因風眠起，有似於舞。今人謂之垂絲柳。 ○「楊蒲柳」 ○《王風·

揚之水》云：「不流束蒲。」鄭箋以爲「蒲柳」。疏引陸璣疏云：「蒲柳有兩種，皮正青者曰小楊，其一種皮紅者曰大楊，其葉皆長，廣似柳葉，皆可以爲箭幹。故《春秋傳》曰：『董澤之蒲，可勝即乎？』今又以爲箕籬之楊也。」案《唐本草》謂之水楊。 【註】今河「至」小楊 ○【正義】《說文》云：「柳，

小楊也。」郭氏《子虛賦》註云：「朱莖柳，生水邊。」與此註義同。顏師古《漢書》註亦云：「朱楊，赤莖柳也，生水邊。」

○「左傳」至「之蒲」 ○【正義】宣十二年傳文。

權，黃英。輔，小木。 【註】權、輔，

皆未詳。 【正義】《說文》云：「權，黃華木。」《玉篇》

以爲黃英木。按，《釋草》云：「權，黃華。」草木之華，有相似也。輔者，《鄭風》：「山有扶蘇。」毛傳云：「扶蘇，扶胥小木。」輔「爲」扶胥「之合聲。」《小雅·正月》云：「無棄爾輔。」言任載之車旁輔之小木也。

杜，赤棠。白者棠。 【註】棠色異，異

其名。 【正義】上文云：「杜，甘棠。」所以別其味，此又

別其色也。《唐風》云：「有杕之杜。」毛傳：「杜，赤棠也。」

《六書故》引舍人云：「白者爲棠，赤者爲杜，爲甘棠，爲赤棠。」《詩》疏引樊光云：「赤者爲杜，白者爲棠。」陸璣疏云：「赤棠與白棠同耳，但子有赤白美惡。子白色爲白棠，甘棠也，少酢，滑美。赤棠子澀而酢，無味，俗語云『澀如杜』是也。赤棠木理韌，亦可以作弓幹。」 【註】棠色「至」其名 ○【正義】郭意以杜之名從棠而辨也。今棠梨，似梨而小，二月華，色白，實如小棗子，霜後可食。

諸慮，山梟。 【註】今江東呼梟爲藤，

似葛而麤大。 攝，虎梟。 【註】今虎豆，纏

蔓林樹而生，莢有毛刺。今江東呼爲攢

攝。 【正義】此別梟之類也。 ○「諸慮山梟」 ○

諸慮，一名山梟。《困》上六云：「困于葛藟。」《周南·樛木》云：「葛藟荒之。」梟即山梟也，蔓生似葛。故《易》、《詩》皆連言之。劉向《九歎》云：「葛藟蔓於桂樹兮。」王

① 「攝」，《釋文》云：「郭音涉。」舊疏本「攝」下原有「音涉」二字，監本刪去，而「攝」字不刪，邵氏遂誤以「攝攝」連文。宋鄭樵《爾雅注》此註全同郭氏，下亦有「音涉」二字。

逸註：「葛藟，巨荒也。」《齊民要術》引《詩義疏》云：「梟，莛荒也。似燕薹連，蔓生。葉白色，子赤，可食，酢而不美。幽州謂之椎梟。」○「櫛虎梟」○櫛，一名虎梟，即虎豆也。《古今註》云：「虎豆，一名虎沙，似狸豆而大。」【註】「今江」至「麤大」○【正義】「江東呼梟爲藤」者，《廣雅》云：「藟，藤也。」「似葛而麤大」者，《押韻釋疑》云：「梟，似葛。葉似艾，白色，子赤，可食。」○「今虎」至「櫛」○【正義】郭註《山海經》以梟爲虎豆、狸豆之屬。狸豆，一名黎豆。虎豆則虎梟也。莛者，《廣雅》云：「豆角謂之莛。」《釋文》引《字林》云：「草實也。」

杞，枸櫞。

【註】今枸杞也。

【正義】

《說文》云：「杞，枸杞也。櫞，枸杞也。」《姤》九五云：「以杞包瓜。」《釋文》引張氏說，以爲苟杞也。《小雅·四牡》云：「集於苞杞。」毛傳用《爾雅》。《左氏》昭十二年傳云：「我有圃生之杞乎。」杜註云：「世所謂枸杞也。」《證類本草》引陸璣云：「一名苦杞，一名地骨。春生，作羹茹微苦，其莖似莓，子秋熟，正赤。莖、葉及子，服之輕身益氣爾。」【註】「今枸杞也」○【正義】《左傳》疏引舍人云：「句杞也。」《禮記》疏引孫炎云：「即今枸杞也。」郭註本孫炎。《本草》云：「一名杞根，一名杞忌，一名地輔。」

《太平御覽》引吳普云：「一名枸杞，一名羊乳。」

杞，魚毒。

【註】杞，大木。子似栗，

生南方，皮厚，汁赤，中藏卵果。

【正義】杞，

一名魚毒。《管子·地員》篇：「其木宜蜃、蒿。」蜃，即杞也。《玉篇》云：「杞，木名。出豫章，煎汁，藏果及卵不壞也。」「杞」監本誤作「杞」，今從宋本。【註】「杞大」至

「卵果」○【正義】《急就篇》云：「烏喙、附子、椒、芫華。」

顏師古註云：「芫華，一名魚毒。漁者煮之以投水中，魚則死而浮出，故以爲名。其根曰蜀桑，其華可以爲藥。

「芫」字或作「杞」。《爾雅》曰：「杞，魚毒。」郭景純解云：

「大木，生南方，皮厚，汁赤，堪藏卵果。」此說誤耳。其生

南方，用藏卵果者，自別一「杞」木。乃左思《吳都賦》所云

「縣杭杔櫨」者耳，非毒魚之杞也。」案，《說文》作「芫，魚

毒」。顏氏以「芫華」駁正郭註，誠有據矣。然《中山經》

云：「首山草多朮芫。」郭氏彼註云：「芫，花中藥。」是郭

氏非不知草類有芫華也，特以《爾雅》載「杞於《釋木》，而

南方實有大木名杞者，故不以《爾雅》之魚毒爲芫華。劉

逵《吳都賦》註引《異物志》云：「杞，大樹也。其皮厚，味

近苦澀。剝乾之正赤，煎訖之以藏衆果，使不爛敗，以增

其味。豫章有之。」此正可與郭註相證明，豈得遽以郭氏

爲誤解哉。顏監所據者，漁人以芫花藥魚耳。以今驗之，藥魚者不皆用芫華，而創瘍有所謂魚尾者，以杭子敷之即瘥，是亦杭子名爲魚毒之證也。言各有當，知郭註未可非矣。

檄，大椒。

【註】今椒樹，叢生，實大

者名爲檄。

【正義】椒之大者名檄。《唐風》云：「椒

聊之實，蕃衍盈升。《陳風》云：「貽我握椒。」毛傳：「椒，芬香也。」《周頌》云：「有椒其馨。」芬香之物，古以和酒，又以作佩。《離騷》云：「雜申椒與菌桂兮。」又云：「懷椒糈而要之。」《九歌·東皇太一》云：「奠桂酒兮椒漿。」《湘夫人》云：「播芳椒兮成堂。」《九章·悲回風》云：「折芳椒以自處。」皆於芳物有取焉。《詩》疏引陸璣疏：「椒聊，聊，語助也。椒樹似茱萸，有針刺，葉堅而滑澤。蜀人作茶，吳人作茗，皆合煮其葉以爲香。今成皋諸山間有椒，謂之竹葉椒，其樹亦如蜀椒，少毒熱，不中合藥也。可著飲食中，又用烝雞豚，最佳香。東海諸島亦有椒樹，枝葉皆相似，子長而不圓，甚香。其味似橘皮。島上獐鹿食此椒葉，其肉自然作椒橘香。」案，《本草》有秦椒、蜀椒兩種。蜀椒，一名巴椒，一名唐藟。唐本註云：「秦椒，葉及莖子都似蜀椒，但味短，實細。」《圖經》云：「蜀椒，高四五

尺，四月結子，無花，但生於葉間，如小豆顆而圓，皮紫色。此椒江淮及北土皆有之，但不及蜀中者皮肉厚，氣味濃耳。」【註】「今椒」至「爲檄」○【正義】郭註《山海經》云：「椒爲木，小而叢生，下有草木則蠹死。檄，其實大者之名也。」

楸，鼠梓。

【註】楸屬也。今江東有

虎梓。

【正義】《詩》疏引李巡云：「鼠梓，一名楸。」《小

雅》云：「北山有楸。」毛傳用《爾雅》。《釋文》以爲楸屬。

【註】「楸屬」至「虎梓」

○【正義】《詩》疏引陸璣疏云：

「其樹葉木理如楸，山楸之異者，今人謂之苦楸。」《圖經》本草：鼠李亦名鼠梓，然花實都不相類，或別一物而名同爾。

楓，楸屬。

【註】楓樹似白楊，葉圓

而岐。有脂而香，今之楓香是。

【正義】《說

文》云：「楓，木。厚葉弱枝，善搖。一名槩葉。」又云：

「槩，木，葉搖白也。」《繫傳》云：「木遇風而翻見葉背，背多白，故曰搖白也。」楓木一名槩葉，義出乎此。《廣韻》

引孫炎云：「槩，生江上，有寄生，高三四尺，生毛，一名

楓子。天旱以泥泥之，即雨。」今楓木，所在有之。《楚

辭》所謂「湛湛江水兮上有楓」也。【註】「楓樹」至「香

是」○【正義】《本草》蘇頌註云：「今南方及關陝甚多，樹甚高大，似白楊，葉圓而作岐，有三角而香。二月有花，白色，乃連著實，大如鵝卵。八月、九月熟時，暴乾可燒。」案，《廣韻》引《爾雅》云：「楓有脂而香。」蓋引《爾雅》舊註之文。郭註《山海經》亦云：「楓木，即今楓香樹也。」^①

寓木，宛童。

【註】寄生樹，一名蔦。

【正義】《小雅·頍弁》云：「蔦與女蘿。」疏引陸璣疏云：「蔦，一名寄生。葉似當盧，子如覆盆子，赤黑甜美。」案，《方言》云：「寓，寄也。」寄附於大木而生，故謂之寓木。《廣雅》云：「宛童，寄生樹也。」又云：「寄屏，寄生也。」廣異名也。今寄生多於桑上。《本草》云：「桑上寄生，一名寄屑，一名寓木，一名宛童。」後漢書註云：「百草至寒皆彫落，惟寄生獨榮於桑上。」【註】「寄生」至「名蔦」○【正義】《中山經》云：「龍山上多寓木。」郭氏彼註云：「寄生也。」《說文》云：「蔦，寄生也。」

無姑，其實夷。

【註】無姑，姑榆也。

生山中，葉圓而厚，剥取皮，合漬之，其味辛香，所謂蕪荑。【正義】《廣雅》云：「山榆，毋姑

也。」是無姑爲榆類也。其實名夷，《爾雅》九二云：「枯楊生荑。」《釋文》引鄭註云：「枯謂无姑，山榆。荑，木更生，謂山榆之實。」是鄭亦以無姑爲山榆矣。《秋官·壺涿氏》謂之杜棹。杜子春云：「棹讀爲枯」。枯榆，木名。是也。《春秋繁露·郊語》篇：「蕪夷生於燕，橘柚死於荆，此言物性之相感也。」【註】「無姑」至「蕪夷」○【正義】顏師古《急就篇》註云：「蕪夷，無姑之實。無夷，一名棹榆，生於山中，其莢圓厚，剥取樹皮，合漬而乾之，成其辛味。」此據郭註而申言之也。王應麟補註引《本草》云：「榆類而差小，其實亦早成。今人多取作屑，以芼五味。」

櫟，其實棗。

【註】有棗彙自裏。

【正義】上文云：「栩杼。」所以別二名。杼，又名櫟，此言其實彙裏也。《秦風·晨風》云：「山有苞櫟。」疏引陸璣疏云：「秦人謂柞櫟爲櫟，河內人謂木蓼爲櫟，椒櫟之屬也。其子房生爲棗，木蓼子亦房生。故說者或曰柞櫟，或曰木蓼。璣以爲此秦詩也，宜從其方土之言，「柞櫟」

①「也」下，《清經解》本增「《史記索隱》引犍爲舍人云：

「楓爲樹厚葉弱莖，大風則鳴，故曰攝攝」。凡二十五字。

是也。」案，陸疏從秦中方士之言，以柞櫟爲櫟。然《元和郡縣志》引周處《風土記》云：「吳越之間名柞爲櫟。」是不獨秦語爲然。故郭氏上文註，直以栩爲柞樹也。《淮南·時則訓》云：「十二月其樹櫟。」高誘註云：「櫟可以爲車轂，木不出火，惟櫟爲然。」【註】「有楸橐自裏」

○【正義】《詩》疏引孫炎云：「櫟實櫟也，有楸橐自裏。」郭註本孫炎。《釋文》引舍人云：「櫟實名楸也。」案，櫟實即阜斗，一名爲楸。「楸」與「菜」通，所謂聚生成房也。以「楸」爲名，誤矣。故郭氏不取。

槎，蘿。

【註】今楊槎也。實似梨而

小，酢可食。

【正義】槎，一名蘿。《說文》「槎」作

「槎」，「蘿」作「羅」。《秦風·晨風》云：「隰有樹槎。」《太平御覽》引陸璣疏云：「槎，一名赤蘿，一名山梨。今人謂之楊槎，樹及實如梨，但小耳。一名鹿梨，一名鼠梨。今齊郡廣縣堯山、魯國河內共地有人亦種之，極有脆美者，亦如梨之美者。」《詩》疏引《釋木》云：「槎，赤蘿。」疑連引舊註之文。【註】「今楊」至「可食」○【正義】《太平御覽》引《廣志》云：「陽槎，子似梨，大如杏，可食。」與郭

註同。

楔，荊桃。

【註】今櫻桃。【正義】楔，

一名荊桃。《月令》：「仲夏之月，羞以含桃。」孔疏云：「諸月無薦果之文，此獨羞含桃者，以此果先成，異於異物，故特記之。」高誘《呂氏春秋》註云：「鶯鳥所含，故曰含桃，今之朱櫻是也。」《淮南·時則訓》註云：「含桃，鶯桃也。」此皆荊桃之異名也。《太平御覽》又引吳普《本草》云：「一名牛桃，一名英桃。」【註】「今櫻桃」○【正義】《廣雅》云：「櫻桃，含桃也。」《齊民要術》引《廣志》云：「櫻桃，大者如彈丸，子有長八分者，有白色者，凡三種。」

旄，冬桃。

【註】子冬熟。櫟桃，山

桃。

【註】實如桃而小，不解核。【正義】

此別桃之異種者也。桃之冬熟者名旄。《說文》作「檇，冬桃」，今之十月桃也。生山中者名櫟桃。《夏小正》云：「正月梅杏櫟桃則華。櫟桃，山桃也。」六月煮桃。桃也者，櫟桃也。櫟桃也者，山桃也。煮以爲豆實也。【註】「子冬熟」○【正義】《齊民要術》引《廣志》云：「桃有冬桃，夏白桃。」案，冬桃至今有之。朱弁謂：「密縣有一種冬桃，夏花，秋實，八、九月間，桃自開其核，墮地而

復合，肉生滿其中，至冬而熟。味如淇上銀桃而加美。」此冬桃之異種也。《桂海虞衡志》云：「冬桃，狀如棗，軟爛，甘酸，冬月熟。」○「實如」至「解核」○【正義】《太平御覽》引曹毗《魏都賦》註云：「山桃，子如胡麻子。」此言其小也。又引裴淵《廣州記》云：「山桃，大如檳榔，形亦似之，色黑，而味甘酢。」

休，無實李。

【註】一名趙李。 座，

接慮李。

【註】今之麥李。 駁，赤李。

【註】子赤。

【正義】此別李之異種者也。李之無

實者名休，座爲接慮李。《廣韻》引《爾雅》作「挫，接櫨李」。監本「座」誤作「座」，今從宋本。李之赤者名駁。

《齊民要術》引《廣志》云：「麥李，赤李，細小。」【註】「一

名趙李」○【正義】郭氏據時驗也，今未聞。○「今之

麥李」○【正義】陶註《本草》云：「李類甚多，京口有麥

李。麥秀時熟，小而肥甜。」羅願云：「爲果肉厚而乾，與

核相離。」○「子赤」○【正義】羅願以爲「李之赤而有

水者也」。

棗，壺棗。

【註】今江東呼棗大而銳

上者爲壺。壺，猶瓠也。 邊，要棗。

【註】子細腰。今謂之鹿盧棗。 櫟，^①白

棗。 【註】即今棗子白熟。 槭，酸棗。

【註】樹小實酢。《孟子》曰：「養其槭

棘。」楊徹，齊棗。 【註】未詳。 遵，羊

棗。 【註】實小而圓，紫黑色。今俗呼之

爲羊矢棗。《孟子》曰：「曾皙嗜羊棗。」

洗，大棗。 【註】今河東猗氏縣出大棗，

子如雞卵。 煮，填棗。 【註】未詳。 蹶

泄，苦棗。 【註】子味苦。^② 皙，無實棗。

①「櫟」下，《證類本草》卷二十三引有「子今切」三字，未

知是否郭氏音。

②「蹶泄」至「味苦」，《廣韻》卷四引作「蹶洩」，云「蹶亦作

蹶」。《初學記》卷二十八下有「也蹶居蹶反」五字。

《太平御覽》卷九百六十五「蹶」作「蹶」，「苦」下有「也

蹶音歲也」五字。《證類本草》卷二十三引下有「者」

【註】不著子者。還味，棗。① 【註】

還味，短味。【正義】《夏小正》云：「八月剥棗。剥

也者，取也。」《豳風》與《夏小正》同。《周禮》以棗爲饋食

之籩實。《曲禮》又以爲婦贄焉。棗類孔多，此分晰其名

也。壺棗者，《釋文》引孫炎云「棗形上小下大，似瓠，故

曰壺」是也。要棗，一名邊。唐石經「邊」作「籩」。白棗，

一名櫟，今之白色棗也。《說文》云：「櫟木可以爲車軸材

也。」酸棗，一名槭。槭即棘也。《魏風》云：「園有棘，其

實之食。」毛傳云：「棘，棗也。」《淮南·兵畧訓》云：「伐

棘棗而爲矜。」高誘註云：「棘棗，酸棗。」是又名棘棗也。

齊棗，一名楊徹。《釋文》云：「徹，本或作「檄」。」羊棗，一

名遵。《說文》：「棗，羊棗也。」是以爲棗之總名也。大

棗，一名洗。《本草》謂：「大棗曰良棗。」《史記》所謂「安

邑千樹棗」也。填棗，一名煮。苦棗，一名蹶泄。無實者

名皙，還味者名棗棗。後世棗類有出於《爾雅》之外者，

然於《爾雅》所釋，未能盡悉也。【註】「今江」至「瓠也」

○【正義】此據時驗，以壺棗爲象形也。壺猶瓠者，古

者「壺」、「瓠」通用。《禹貢》「壺口」，《史記》作「瓠口」。

《左傳》「實諸瓠丘」，杜註作「壺丘亭」。《七月》毛傳云：

「壺，瓠也。」○「子細」至「盧棗」○【正義】《太平御

覽》引《廣志》云：「棗，有細腰之名。」要，古「腰」字。

○「即今」至「白熟」○【正義】今之白棗也。凡棗，至熟

時多作紅色，或作黑色。惟白棗，則熟時仍色白耳。監

本作「白乃熟」，宋本無「乃」字，今從宋本。○「樹小」

至「槭棘」○【正義】今酸棗，無大樹，結實，生青，熟紅，

而皮薄。《孟子》曰：「養其槭棘」者，《告子》篇文。趙岐

註云：「槭棘，小棘，所謂酸棗也。」《說文》云：「棘，小棗，

叢生。」○「實小」至「羊棗」○【正義】羊棗，樹小，北

人有植於園圃者，實紫黑而甘，俗呼爲羊妳棗，因羊矢棗

而訛也。郭引《孟子·盡心》篇文。趙岐註云：「羊棗，棗

名也。」○「今河」至「雞卵」○【正義】《齊民要術》引

《廣志》云：「河東安邑棗。」《太平御覽》引《杜氏新書》

云：「杜畿爲河東太守，劉勳常從畿求大棗。」是河東故多

大棗矣。大如雞卵，舉其大者言之也。《晉書·地理志》

司州河東郡猗氏縣，今爲蒲州府猗氏縣。○「子味苦」

○【正義】今苦棗，色青而小，味苦，人多不能食。

○「不著子者」○【正義】今有無核棗，此蓋爲不華而實

①「棗」，《初學記》卷十八、《證類本草》卷二十三俱引作

「棗」，《釋文》作「棗」。

者也。○「還味短味」○【正義】《說文》作「櫬味，稔棗」。《繫傳》引《爾雅》註云：「還味，短苦也。」與今本異。

櫬，梧。

【註】今梧桐。①

【正義】櫬，一

名梧。《賈誼書》以梧爲春木，柳爲夏木，桑爲中央之木，棘爲秋木，棗爲冬木。木生於春，故梧爲場師所宜養者矣。梧似桐而皮青，理細而積，葉亦似桐，稍小而銳。四月間華，下垂細藥，莢長數寸。結實蕃滋。秋綴藥鄂，鳥喜食之，古亦謂之梧桐。羅願以爲「櫬者棺之別名」，疑即《左傳》所謂「桐棺三寸」也。

樸，枹者。

【註】樸屬叢生者爲枹。

《詩》所謂「棧樸」、「枹櫟」。

【正義】此釋樸即

爲枹也。《方言》云：「樸，聚也。」郭氏彼註云：「樸屬，棗相著貌。」《說文》云：「樸，棗也。」「棗」疑「聚」字之訛。《繫傳》謂：「《爾雅·釋木》方說諸棗，而連屬云「樸，枹者」，則註解者自然以此樸爲棗也。」是徐鍇以許慎引《爾雅》註爲漢時舊本，未之詳也。

【註】「樸屬」至「枹櫟」

○【正義】《詩》疏引孫炎云：「樸屬，叢生謂之枹。」郭註本孫炎。鄭註《考工記》云：「樸屬，附著堅固貌。」孔穎達云：「樸屬，謂根枝迫迫，相附著之貌。」《詩》所謂「棧樸、

枹櫟」者，《大雅》云「芄芄棧樸」，《秦風》云「山有苞櫟」。

謂櫬，采薪。采薪，即薪。

【註】指

解今樵薪。

【正義】此言薪采之事。《月令》：「季冬

收秩薪柴。」鄭註：「大者可析，謂之薪。小者合束，謂之柴。薪施炊爨，柴以給燎。」高誘《淮南》註：「即，就也。」是「即薪」爲「就薪」也。「謂櫬，采薪」，未晰其義。《釋文》謂：「舍人引上句「櫬梧」合在此句，以「謂」字作「櫬」，②釋云：「櫬，梧者。樸，枹者。櫬者其理也，樸者相迫附也。櫬者，莖也，如竹箭，一讀曰枹也。櫬名采薪，又名即薪。」樊光引《詩》云「薪是穫薪」，荊州曰柞木，采木，詩人不曉薪意，言薪謂身即薪伐之也。李巡云：「采薪一名櫬，言即薪，謂二薪也。」孫炎引《詩》云「薪是穫薪」，薪，一名櫬。四家之說小有異同。以「謂」字作「櫬」，蓋《爾雅》家相傳之舊說也。

①「梧桐」，葉藏本眉批：「《齊民要術》五引註云：「今梧桐皮青者曰梧桐。」下云：「按今人以其皮青，號曰青桐也。」

②「以謂字作櫬」，葉藏本眉批：「錢大昕曰：《說文》

「櫬」作「櫬」，亦即「蠋」字，本从「胃」得聲，故訛譌「謂」也。」

棧，棧其。【註】棧實似柰，亦可食。

【正義】《說文》云：「棧，遼其也。」今《爾雅》本「遼」作「棧」。《齊民要術》引《異物志》云：「梓棧性貞，勁堪作船，其實類棗。」【註】棧實「至」可食。○【正義】郭註《山海經》云：「棧，一名速，其子似柰而赤，可食。」與此註同。《說文》繁傳引郭註無「赤」字。

劉，劉杙。【註】劉子生山中，實如

梨，酢甜，核堅，出交趾。【正義】劉，一名劉杙。

《南方草木狀》云：「劉樹子大如李實，三月花包仍連著實，七、八月熟。其色黃，其味酢，煮膏藏之，仍甘好。」【註】

「劉子」至「交趾」。○【正義】《太平御覽》引《吳錄·地理志》云：「交趾羸樓縣有劉子樹，出山中，實如梨而味酸美，郡內皆有之。」與郭註同。《吳都賦》作「榴」。劉逵註云：

「榴子，出山中，實亦如梨，核堅，味酸美，交趾獻之。」案，「劉」、「榴」以聲近相通爾，或以此為安石榴，非也。

櫨，櫨大葉而黑。【註】櫨樹葉大色

黑者名為櫨。守宮櫨，葉晝聶宵炕。

【註】櫨葉晝日聶合而夜炕布者，名為守宮櫨。【正義】此別櫨之類也。《秋官·朝士》：「掌外朝

之法，而三槐、三公位焉。」《白虎通義·社稷》篇引《尚書》云：「北社宜槐。」《淮南·時則訓》以為：「九月，其樹槐也。」槐細葉而錄，四月華，色黃。六七月之間，實垂枝扶疎，夏得其蔭。古者多植於庭，謂之庭槐。其大葉而黑者，別名櫨。又有守宮槐，葉晝合而夜分布，故謂之守宮。

【註】「櫨葉」至「宮槐」。○【正義】《初學記》引孫炎云：「聶，合也。」《齊民要術》引孫炎云：「炕，張也。」《釋文》引樊光本作「抗」，亦張布之義。郭註義本孫炎。《釋文》又引顧野王云：「炕，張也。」亦本於孫炎也。或欲傳會於今之合昏，以為晝開宵合，疑郭氏為誤解。今考《太平御覽》引晉儒林祭酒杜行齊說：「在朗陵縣南有一樹，似槐，葉晝聚合相著，夜則舒布而守宮也。江東有樹與此相反。」是則守宮之槐，晝合宵張。古人得諸目驗，不得傳會為合昏也。

槐小葉曰榦。【註】槐當為楸。楸

細葉者為榦。大而榦，楸。【註】老乃

①「榦」，葉藏本眉批：「錢大昕曰：《考工記》：『老牛之角紵而昔。』鄭司農云：『昔讀為交錯之錯，謂牛角脣理錯也。』此「榦」亦當為「錯」，或省文作「昔」。其从「皮」者，經師附益也。」

皮麤敲者爲楸。小而敲，榎。【註】小而皮麤敲者爲榎。《左傳》曰：「使擇美榎。」

【正義】《說文》云：「榎，楸也。」此別其相似而殊也。

「楸」誤爲「槐」，因上文傳寫而誤也。楸之小葉者爲榎，大者爲楸，其皮之麤敲則同。《左氏》襄十八年傳云：「伐雍門之萩。」徐鍇以爲萩即楸也。古者列樹以表道，伐雍門之楸，猶襄八年傳所云「斬行栗」矣。《離騷》云：「望長楸而太息。」楸爲長大之木也。《左傳》疏引舍人云：「大，老也。敲，借皮也。皮老而麤借爲楸。小，少也。小而麤借者爲榎。」《釋文》引孫炎云：「老乃皮麤，敲爲楸敲。」《釋文》本作「檍」。【註】「左傳」至「美榎」○【正義】襄二年傳文。傳又云：「使樹六榎於蒲圃。」又云：「樹吾墓榎。榎，可材也。」

椅，梓。【註】即楸。

【正義】《詩》疏引

舍人云：「梓，一名椅。」案，《鄭風·定之方中》云：「椅桐梓漆。」以椅與梓分言之。《小雅·湛露》云：「其桐其椅。」以桐、椅爲類。《續漢志》註引王隆《小學·漢官》篇云：「樹栗、椅、桐、梓。」胡廣云：「四者皆木名，治宮室并主之。」是亦以椅、梓爲二木也。以今考之，椅、梓實爲同

類。《詩》疏引陸璣疏云：「梓者，楸之疏理白色而生子者爲梓。梓實桐皮曰椅。」則大類同而小別也。《書》疏云：「梓，木之良者，治之宜善。後遂以爲木之工匠之名。」【註】「即楸」○【正義】鄭註《考工記》云：「梓，榎屬。榎，即楸也。」《齊民要術》云：「楸、梓二木相類。白色，有角，生子者爲梓，或名子楸，或名角楸。黃色，無子者爲柳楸，亦呼荆黃楸也。」《說文》繫傳云：「今人名膩理曰梓，質白曰楸。」

榎，赤棟。白者棟。【註】赤棟，樹

葉細而岐銳，皮理錯戾，好叢生山中，中爲車輞。白棟，葉圓而岐，爲大木。【正義】

《小雅·四月》云：「隰有杞棟。」此別其赤、白之異名也。《說文》云：「棟，赤棟也。」《詩》疏引舍人云：「棟名赤棟也。」某氏云：「白色爲棟，其色雖異，爲名同，江河間棟可作輅。」《釋文》云：「棟」又作「棟」。【註】「赤棟」至「大木」○【正義】《詩》疏引陸璣疏云：「棟葉如柞，皮薄而白，其木理赤者爲赤棟，一名棟。白者爲棟，其木皆堅韌，今人以爲車輅。」郭註又以葉之細圓爲辨也。

終，牛棘。【註】即馬棘也。其刺麤

而長。【正義】《九家易》云：「坎爲叢棘，棘叢生而多刺。」此晰其類也。牛棘，一名終。蓋棘之大者。鄭註《士喪禮》云：「世俗謂王棘砭鼠。」王棘可以吒鼠，^①是其類也。【註】「即馬」至「而長」○【正義】《中山經》云：「大苦之山有草焉，其狀如榆，方莖而蒼傷，其名曰牛傷。」郭氏彼註云：「猶言牛棘也。」牛棘，一名馬棘，廣異名也。

灌木，叢木。

【註】《詩》曰：「集于灌木。」

瘰木，苻婁。

【註】謂木病尫偃瘦

腫，無枝條。

蕢，藹。

【註】樹實繁茂菴

藹。枹，適木，魁瘰。^②

【註】謂樹木叢

生，根枝節目，盤結磈磊。

【正義】《大雅·皇

矣》云：「其灌其柵。」《說文》引《詩》云：「譬彼瘰木。」《周南·桃夭》云：「有蕢其實。」《廣韻》引註云：「枹有三枹。」此分釋之也。○「灌木叢木」○《夏小正》云：

「灌也者，聚生者也。」《說文》云：「叢，聚也。」《詩》疏引李巡云：「木叢生曰灌木。」《易》謂之「莽」，鄭註云：「莽，叢木也。」《說文》又以鬱爲木叢生者，楚爲叢木，平土有叢木曰林，是皆推言其類也。《釋文》本「灌」作「櫨」。

○「瘰木苻婁」○瘰木，今《毛詩》作「壞木」。傳云：

「壞，瘰也，謂傷病也。」《說文》云：「瘰，病也，一曰腫旁出

也。」苻，《說文》作「疴」，云：「俛病也。」婁，《說文》作

「瘰」，云：「頸腫也。」木性喜喬，及受病，則多拳曲而擁

腫。疴、瘰，言其病狀也。《詩》疏引某氏曰：「《詩》云：『

譬彼瘰木，疾用無枝。』苻婁尫偃，內疾瘰磊，故『疾用無

枝。』《釋文》以爲即樊光之說矣。《釋文》又引李巡云：

「苻婁，一名瘰木，無枝木也。」

○「蕢藹」○《說文》以

蕢爲雜香艸，假借以爲木實錯雜之貌。《詩》言「藹藹」，

亦形容其多，故以「蕢」爲「藹」也。毛傳云：「蕢，實貌。」

是也。《詩》疏引舍人說以「苻婁」屬此句，樊、孫、郭皆所

不從也。○「枹適木魁瘰」○此覆釋上文「櫨枹者」

之義。《說文》云：「適，迫也。」《釋文》云：「謂叢攢迫而

生。」詳見上文。郭以「磈磊」釋「魁瘰」，取其聲相近也。

此申釋上文「瘰木苻婁」之義也。【註】「詩云」至「灌

①「吒」，原作「吒」，據《清經解》本改。

②「枹適木魁瘰」，葉藏本眉批：「錢大昕曰：此本二物，而郭誤合之。枹，一名適木。適訓聚。聚木，叢木也。『魁瘰』別爲一句，即瘰木，魁其別名耳。」

木」○【正義】《周南·葛覃》文。毛傳用《爾雅》。

械，白桺。

【註】桺，小木，叢生，有

刺，實如耳瑤，紫赤，可啖。【正義】械，一名白

桺。《大雅》云：「芄芃械櫟。」疏引陸璣云：「《三蒼》說械

即柞也。其材理全白，無赤心者爲白桺。直理易破，可

以爲橫車輻，又可爲矛戟矜。今人謂之白楮，或曰白柘。

此二說不同，未知孰是。」案，薛綜《西京賦》註謂：「今白

蕤也。《本草》以爲蕤核，是也。【註】「桺小」至「可啖」

○【正義】陶註《本草》云：「蕤，核大如烏豆，形圓而扁，

有文理，狀似胡桃核。」《圖經本草》云：「葉細似枸杞而狹

長，花白，子附莖生，紫赤色，大如五味子，葉多細刺。」與

郭註同。

梨，山檮。

【註】即今梨樹。【正義】

梨生山中者，名檮。《子虛賦》謂之離。《文選》註引張揖

云：「離，山梨也。」《玉篇》云：「檮，山梨也。」皆以檮爲山

中之梨也。顏師古《急就篇》註謂：「梨，一名山檮。」非

也。【註】即今梨樹。○【正義】《說文》云：「梨，果

也。」今梨樹高二三丈，葉銳而膩。二月華，色白，結實，

生噉之，亦可蒸食。

桑辦有葢，^①梲。【註】辦，半也。

女桑，梲桑。【註】今俗呼桑樹小而條長

者爲女桑樹。【正義】《說文》云：「桑蠶所食葉

木。」《夏小正》云：「三月攝桑，攝而記之，急桑也。」此釋

其甚與其類也。○「桑辦有葢梲」○《魯頌·泮水》

云：「食我桑黹。」毛傳：「黹，桑實也。」《說文》作「葢」，

云：「桑實也。」《小爾雅》云：「桑之實謂之葢，柞之實謂

之梲。」桑實自白變紅，至熟而黑，乃可食，故字或從黑。

王禎《農書》云：「荆桑多葢，魯桑少葢，此地氣之殊也。」

《釋文》引舍人云：「桑樹一半有葢，半無葢，名梲。」樊光

與舍人同。○「女桑梲桑」○《幽風·七月》云：「猗

彼女桑。」毛傳：「女桑，黃桑也。」「黃」與「梲」通。鄭箋：

「女桑，小枝長，不枝落者，束而采之。」【註】「今俗」至

「桑樹」○【正義】郭註本鄭箋，以女桑爲樹名。《詩》疏

引「集註、定本」云：「女桑，黃桑。」^②取《周易》「枯楊生黃」

之義，黃是葉之新生者。」非郭義也。

①「辦」，葉藏本眉批：「錢大昕曰：「辦」，俗字。當從

《唐石經》作「辦」。」

②「黃」，原誤作「柔」，據《詩·七月》疏改。

榆白，粉。

【註】粉榆先生葉，卻著

莢，皮色白。

【正義】《詩》疏引孫炎云：「榆白者，

名粉。」或以榆爲白粉者，誤也。《陳風》云：「東門之粉。」

毛傳：「粉，白榆也。」鄭註《內則》云：「榆白者粉。」《玉

篇》云：「粉，白榆也。」榆類至多，上文已釋刺榆、山榆，此

又言榆之白者爲粉也。

【註】粉榆「至「色白」

○【正義】此別粉與榆之異也。赤榆未生葉時，先著莢，莢既

拆，葉方生。白榆則先生葉，卻著莢，此爲異爾。白榆名

粉，故亦稱爲粉榆也。粉皮本白，剥而去其麤殼，中更白

而滑。《內則》所謂「葇、苡、粉、榆，免蕘滷瀧以滑之」，殆

榆取其葉，粉取其皮與？

唐棣，移。

【註】今白移也，似白楊，

江東呼夫移。

【正義】《詩》疏引舍人云：「唐棣，一

名移。」唐棣與常棣異。而《詩考》引《韓詩》序云：「夫移，

燕兄弟閔管、蔡之失道也。」《藝文類聚》引三家《詩》云：

「夫移之華萼不焯焯。」誤以唐棣爲常棣。《兼明書》引孔

氏《論語》解「唐棣，棣也」，又誤以常棣爲唐棣也。舊疏

引陸璣疏云：「奧李也，一名雀梅，亦曰車下李。所在山

皆有。其華或白或赤，六月中熟，大如李子，可食。」案，

郭云「似白楊」，則與陸璣所云「奧李」者異也。【註】

「今白」至「夫移」

○【正義】白移，亦謂之移楊，以其似

白楊也。陳藏器云：「夫移木，生江南山谷，無風葉動，花

反而後合。《詩》云「唐棣之華，偏其反而」是也。」今各本

郭註俱脫「今白移也」四字，《詩》疏及《詩》釋文引郭註皆

有之。《齊民要術》引郭註作「白移，似白楊」，蓋已有刪

節也。今據《詩》疏增補。

常棣，棣。

【註】今關西有棣樹，子如

櫻桃，可食。【正義】《詩》疏引舍人云：「常棣，一

名棣。《小雅》云：「常棣之華。」又云：「維常之華。」舊疏

引陸璣疏云：「許慎曰：「白棣樹也。」如李而小，如櫻桃，

正白，今官園種之。又有赤棣樹，亦似白棣，葉如刺榆葉

而微圓，子正赤，如郁李而小，五月始熟。自關西、天水、

隴西多有之。《齊民要術》引《詩義疏》云：「承花者萼，其

實似櫻桃。萼李，麥時熟，食美。北人呼之相思也。」

【註】「今關」至「可食」

○【正義】顏師古《急就篇》註云：「其子熟時正赤，可啗，俗呼爲山櫻桃，隴西人謂之棣子。」

檳，苦茶。

【註】樹小如梔子，冬生

葉，可煮作羹飲。今呼早采者爲茶，晚取者爲茗。一名荈，蜀人名之苦茶。【正義】

檟，一名苦茶。《釋文》云：「茶，《埤蒼》作「槩」。今蜀人以作飲。音真加反。茗之類。」案，《晏子春秋》有「茗菜」之文，然無以定其爲即今茗飲。漢人有「陽羨買茶」之語，則西漢已尚茗飲。《三國志·韋曜傳》：「曜初見禮異，密賜茶荈以當酒。」自此以後，爭以茗飲相尚矣。

【註】「樹小」至「苦茶」 ○【正義】今茶樹小者一二尺，大者至數丈，葉似梔子，南方采葉作飲，以春采者爲良。《釋文》云：「荈、槩、茗，其實一也。」張揖《雜字》云：「荈，茗之別名也。」

檟，心。

【註】檟，檟別名。 【正義】

《詩》疏引孫炎云：「檟，一名心。」某氏云：「檟，檟，檟也。有心，能溼。江河間以作柱。」《召南·野有死麕》云：「林有檟檟。」毛傳：「檟，小木也。」案，《詩》疏引《爾雅》作「檟，心」，諸家訓釋俱從《詩》文作「檟」，唯陸氏《釋文》本作「檟」，亦作「檟」，今本仍陸本之舊也。

【註】「檟，檟別名」 ○【正義】《說文》繫傳引郭註作「檟別名檟」，與今本異。《繫傳》又云：「即今小檟樹，栗之

類也。」

榮，桐木。

【註】即梧桐。 ○【正義】桐

木，一名榮。《夏小正》云：「三月拂桐芭。拂也者，拂也。桐芭之時也。或曰：言桐芭始生，拂拂然也。」案，《月令》：「三月桐始華。」至今猶然，以桐芭爲三月始生者，非也。羅願云：「桐與梧既異，而桐之中又有數種。有其子可以取油者，蓋即《詩》所謂「其桐其椅，其實離離」也。有華而不實，堪作琴瑟者，若生石間，其聲則鳴，《書》「嶧陽孤桐」是也。」

槩木，干木。

【註】殭木也。江東呼

木。 【正義】槩木，一名干木。《釋文》引樊光本作「杆」。《廣雅》云：「杆，柘也。」《玉篇》云：「杆，殭木也。」

【註】「殭木」至「木」 ○【正義】《釋文》引《字書》云：「殭死而不朽。本或作「僵」。」《說文》云：「僵，偃也。」又作「槩」。「江東呼木」者，言其殭槩也。

槩桑，山桑。

【註】似桑。材中作弓

①「即梧桐」下，葉藏本眉批：「《齊民要術》五引註有「也」字。」

及車轅。

【正義】《說文》云：「壓，山桑也。《詩》

曰：「其壓其柘。」《說文》所引，《大雅·皇矣》文也。壓

爲桑類，故稱壓桑。顏師古《漢書》註以爲「桑葉之有點

文者是也」。壓桑之絲謂之壓絲。《禹貢》云：「厥篚壓

絲。」司馬貞云：「壓絲是蠶食壓之絲。」孔穎達以爲「絲中

琴瑟」也。

【註】「似桑」至「車轅」

○【正義】《書》疏引

郭註云：「柘屬也。」疑今本註有闕文。云「材中作弓」者，

《考工記》云：「弓人取幹之道，柘爲上，壓桑次之。」壓桑

之弓，即《春秋》、《國語》所云「壓弧」矣。壓桑又可作車

轅，以桑本之堅韌也。^①

木自斃，桼。

【註】斃，踣。

立死，

笛。

【註】不斃頓，笛。

蔽者，翳。

【註】

樹蔭翳覆地者。《詩》云：「其樛其翳。」

【正義】此別木枯偃之異名也。老木非人所戕而自仆於

地者曰桼。《說文》作「槨」，云：「仆木也。」《繫傳》云：

「《尚書》：『若顛木之有由枿。』」^②本作「槨」字，作「顛」假

借也。既枯之木，側立不仆，根著於地者曰笛。《詩》疏

引李巡云「以當死害生曰笛」是也。木勢將下偃，垂陰委

地者曰翳。李巡本「蔽」作「斃」，云：「斃，死也。」【註】

「詩」云「至其翳」○【正義】《大雅·皇矣》文。毛傳

云：「木立死曰笛，自斃爲翳。」孔疏引《爾雅》作「立死，

笛。斃者，翳」。而釋之曰：「以立死之木，妨他木生長，

爲木之笛，故曰笛也。自斃者，生木自倒，枝葉覆地爲蔭

翳，故曰翳。《爾雅》直云斃者，傳以非人斃之，故曰自

斃。」案，孔氏所見《爾雅》無「自斃桼」一句。劉昭註補

《續志》引《爾雅》曰：「木立死曰笛。」與孔氏所據本同。

《詩》釋文引《爾雅》云：「木自斃，桼。蔽者爲翳。」又似無

「立死笛」三字，皆所見異本也。監本「笛」作「樛」。

木相磨，櫨。

【註】樹枝相切磨。

楷，敲。

【註】謂木皮甲錯。

③ 梢，梢擢。

【註】謂本無枝柯，梢擢長而殺者。【正

義】此釋枝柯皮甲之異也。凡兩木枝柯相並，互相摩戛

者謂之櫨。《說文》云：「櫨，木相摩。或作「櫨」。是也。

木之皮甲錯磨者，謂之楷，亦謂之敲。上文云「大而敲」、

① 「桑本」，《清經解》本作「桑木」。

② 「由」，原誤作「田」，據《清經解》本改。

③ 「錯」，原誤作「銷」，《爾雅》舊本俱作「錯」，下文正義亦以「錯磨」釋之，據改。此註作「銷」，手民之誤。

「小而鼓」是也。木之直竦而無旁枝者謂之梢，亦謂之梢擢。下文云：「無枝爲檄。」即擢也。《方言》云：「擢，拔也。」《廣雅》云：「擢，出也。」《小爾雅》云：「拔根曰擢。」《文選》註引《倉頡篇》云：「擢，抽也。」【註】「樹枝相切磨」○【正義】《說文繫傳》引《爾雅》註云：「謂樹皮相切磨也。」與此微異。

樅，松葉柏身。

【註】今大廟梁材用

此木。《尸子》所謂：「松柏之鼠，不知堂密之有美樅。」檜，柏葉松身。【註】《詩》

曰：「檜楫松舟。」

【正義】此別樅與檜之異也。松

葉柏身者名樅，《文選》註引《魯運子》云：「東方有松樅，高千仞而無枝。」是松柏之類，樅材爲最大，其性與松柏同。《說文繫傳》引李暹《文子》註云：「如樅之常不彫。」是也。柏葉松身者名檜。檜，一名栝。《禹貢》「荊州」云：「栝幹栝柏。」《史記集解》引鄭註云：「柏葉松身曰栝。」《釋文》引馬融說，又以栝爲白栝。《說文》從《爾雅》，以柏葉松身爲檜也。羅願云：「檜，今人亦謂之圓柏，以別於側柏。」【註】「尸子」至「美樅」○【正義】《釋山》篇註亦引《尸子》此文，舊疏以爲《緯子》篇文。

○「詩曰」至「松舟」○【正義】《鄘風·竹竿》文。《左傳》稱：「棺有翰檜。」皆檜材之見於用者也。

句如羽，喬。

【註】樹枝曲卷，似鳥

毛羽。下句曰栲，上句曰喬。如木楸曰

喬。【註】楸樹性上竦。如竹箭曰苞。

【註】篠竹性叢生。如松柏曰茂。

【註】枝葉婆娑。

如槐曰茂。

【註】言亦

扶疎茂盛。

【正義】《釋詁》云：「喬，高也。苞，茂豐

也。」此釋其形狀及木之類也。「句如羽喬」者，《說文》云：「喬，高而曲也。」此言其句曲如鳥羽也。句有上下之殊。《周南》云：「南有樛木。」毛傳云：「下曲曰樛。」《說文》與毛傳同。《釋文》引《韓詩》作「南有栲木」，故此云「下句曰栲」也。「上句曰喬」者，《周南》云：「南有喬木。」毛傳云：「喬，上竦也。」即下文所云「小枝上竦爲喬」也。「如木楸曰喬」者，《禹貢》云：「厥木惟喬。」木類多喬竦，而栲、楸、椅、梓皆爲楸類，故舉楸以槩其餘也。「如竹箭曰苞」者，《小雅·斯干》云：「如竹苞矣。」今竹箭之屬皆叢生而積密也。「如松柏曰茂」者，《天保》云：「如松柏之茂。」《斯干》云：「如松茂矣。」松柏之屬，細葉蟠蓋，望之

鬱茂也。「如槐曰茂」者，槐葉細綠，蟠枝成蓋，故亦曰茂也。【註】「言亦扶疎茂盛」○【正義】郭意以槐茂不見於經傳，而其扶疎茂盛亦如松柏也。監本脫「亦」字，今從宋本。

祝，州木。髦，柔英。【註】皆未詳。

【正義】「祝」本亦作「祝」，祝，州，古音通，見《春秋傳》。州，《玉篇》作「州」，云：「木名也。」《齊民要術》引《南方記》云：「州樹野生，三月花，色仍連著實。五月熟，剥核，滋味甜。出武平。」州樹即州木矣。髦，一名柔英。未詳。《廣韻》連引「髦，柔英」於「祝」字下，非也。

槐棘醜喬。【註】枝皆翹竦。桑柳

醜條。【註】阿那垂條。茱櫟醜菜。

【註】茱萸子聚生成房貌。今江東亦呼茱菜、櫟似茱萸而小，赤色。桃李醜核。

【註】子中有核人。【正義】此別木之生枝結

實，各有其類也。○「槐棘醜喬」○上文云：「如木櫟

曰喬。」櫟樹小枝上繚，槐棘之類，亦如櫟而喬也。《秋官·朝士》：「掌外朝之法，左九棘，右九棘，面三槐。」鄭註云：「樹棘以爲位者，取其赤心而外刺，象以赤心三刺

也。槐之言懷也，懷來人於此，欲與之謀。」案，槐棘之屬，歲久枝皆喬竦，樹於外朝，則喬木之間，羣臣之位在這焉。然所謂故國者，不在乎喬木，而在乎世臣也。推言其類，則松柏之屬亦曰喬。故《鄭風》云：「山有橋松。」

《釋文》云：「橋，本亦作「喬」。」○「桑柳醜條」○《說

文》云：「條，小枝也。」《豳風·七月》云：「蠶月條桑，取彼斧斯，以伐遠揚。」毛傳以爲桑之枝遠而條揚也。南方蠶月急桑，則剪其條，今猶古矣。柳條猗儺，故《小雅·采薇》云：「楊柳依依。」凡桑柳之類皆曰條。○「茱櫟醜菜」○《說文》云：「茱，茱菜。」《繫傳》云：「茱性叢生，如薔薇之屬，非木也。故从艸。」今通作「椒」。《說文》又云：「茱櫟實裏如表者。」櫟，《禮記》謂之藪。鄭註《內則》云：「藪，煎茱萸也。」《漢律》：「會稽獻焉。」《爾雅》謂之櫟。孔疏引賀氏云：「今蜀郡作之，九月九日取茱萸，折其枝，連其實，廣長四五寸，一升實可和十升膏，名之藪也。」《離騷》云：「櫟又欲充夫佩幃。」王逸云：

「櫟，茱萸也。似椒而非椒，喻似賢而非賢也。」椒櫟之類皆有菜，通作「棣」。上文云：「櫟其實棣。」是其類也。《詩》疏云：「棣謂椒之房裏實者也。今椒實一裹之內，唯有一實，時有二實者少耳。」案，今椒菜多實，不盡如孔疏

所言也。○「桃李醜核」○《太平御覽》引孫炎云：「桃李之屬類皆有核。」《曲禮》云：「賜果於君前，其有核者，懷其核。」【註】「菜萸」至「赤色」○【正義】《詩》疏引李巡云：「櫟，菜萸也。椒，菜萸皆有核。抹，實也。」郭以菜萸實之房，是也。櫟即菜萸之小者，《廣雅》謂之櫟，亦謂之越椒。○「子中有核人」○【正義】核中有仁，後世所謂桃仁之類是也。人，仁，音義同，古通用。

瓜曰華之，桃曰膽之，棗李曰寔之，植梨曰鑽之。【註】皆啖食治擇之名。植

似梨而酢澀，見《禮記》。【正義】此釋啖食治擇

之名也。「瓜曰華之」者，鄭註《曲禮》云：「華，中裂之，不四析也。」孔穎達云：「謂半破也。」桃曰膽之者，《太平御覽》引舊註云：「膽，擇取其美者。」孔穎達云：「桃多毛，拭治去毛，令色青滑如膽也。或曰膽謂苦桃有苦如膽者，擇去之也。」棗李曰寔之者，《初學記》引孫炎云：「寔之，去柢也。」《特牲饋食禮》云：「棗蒸栗擇。」鄭註：「果實之物，多皮核，優尊老，可蒸裹之也。」「蒸」、「擇」互文，是古者於棗李並有治擇，去其本柢也。「植梨曰鑽之」者，孔穎達云：「恐有蟲，故一一鑽看蟲孔也。」

【註】「植似」至「禮記」○【正義】《說文》云：「植，似梨而酢。」郭註與《說文》同。故《內則》鄭註以爲「梨之不臧者也」。王禎《農書》云：「植似小梨，味劣於梨，蜜煮則香美過之。」云「見《禮記》」者，《曲禮》云：「爲天子削瓜者，副之，巾以絺；爲國君者，華之，巾以綌。」《內則》云：「棗曰新之，栗曰撰之，桃曰膽之，柰梨曰鑽之。」鄭註：「皆治擇之名也。」

小枝上繚爲喬。【註】謂細枝皆翹

繚上句者，名爲喬木。無枝爲檄。

【註】檄，擢直上。木族生爲灌。【註】

族，叢。【正義】此申釋上文之義也。上文云：「上句

曰喬。」此又言其細枝之翹繚也。《說文》：「枝，木別出條也。」木之喬者，其小枝皆上竦也。上文云：「梢，梢擢。」此又言檄即爲擢直上，無旁枝，所以異於喬也。上文云：「灌木，叢木。」此又言族生，即叢生也。《詩》疏引孫炎云：「族，叢也。」《顏氏家訓·書證》篇釋《爾雅》云：「族，亦叢生也。」嫌人不了，故重言之。

爾雅正義卷第十五

爾雅正義卷第十六

文淵閣校理翰林院編修加二級教習
庶吉士充國史館纂修官邵晉涵撰集

釋蟲第十五

【正義】《月令》謂：「春月，其蟲鱗。夏月，其蟲羽。中央，其蟲倮。秋月，其蟲毛。冬月，其蟲介。」是蟲其總名。《大戴禮記·易本命》云：「有羽之蟲三百六十，而鳳凰爲之長。有毛之蟲三百六十，而麒麟爲之長。有甲之蟲三百六十，而神龜爲之長。有鱗之蟲三百六十，而蛇龍爲之長。倮之蟲三百六十，而聖人爲之長。」此統言萬物之數也。聚其類，分其羣，則《文子·九守》篇所云「精氣爲人，粗氣爲蟲」是也。《論衡》云：「夫蟲，風氣所生。倉頡知之，故凡蟲爲風之字，取義於風，故八日而化生。」《易本命》及《淮南·地形訓》俱云：「風生蟲，蟲八日而化

也。」《考工記》云：「外骨、內骨、卻行、仄行、連行、紆行，以脰鳴者，以注鳴者，以旁鳴者，以翼鳴者，以股鳴者，以胷鳴者，謂之小蟲之屬。」古者博庶物，以刻畫爲器，各象其形。此篇所釋，博其名也。八蜡有昆蟲之祭。鄭康成謂：「昆，明也。得陽而出，得陰而藏之蟲也。」又謂：「昆蟲之災，螟蟲之屬。」故此篇於食苗、食葉之蟲，分析其名。蟲之中，又各有類。《鬼谷子·權》篇云：「介蟲之桿也，必以堅厚。螫蟲之動也，必以毒螫。」此篇於螽醜、螽醜，又各言其類也。

蜚，天蠹。

【註】蜚，蛄也。《夏小正》

曰：「蜚則鳴。」

【正義】蜚，一名天蠹。《月令》

「孟夏之月，蜚蠊鳴。」《釋文》引蔡邕《章句》，以蜚爲蜚蛄也。高誘《呂氏春秋》註，《淮南》註並以爲蜚蛄。《本草》云「蜚蛄，一名天蠹，一名蜚」是也。蜚蛄穴地而生，立夏後夜鳴，聲如蚯蚓。王逸《九思》云：「蜚蛄兮鳴東。」以爲陰類之蟲也。【註】「夏小」至「則鳴」○【正義】夏小正云：「三月蜚則鳴。蜚，天蠹也。」是說《小正》者與《爾雅》同也。《說文》云：「蜚，蜚蛄也。」《廣雅》云：「炙鼠、津蛄、蜚蛄、蜚蛄、蜚蛄也。」廣異名也。《方言》

謂：「螻蛄，或謂之天螻。」釋《本草》者謂：「螻蛄，亦謂之碩鼠，又謂之螻蛄。」皆名同而實異也。螻蛄之類爲螻蛄，詳見下。

蜚，蠼蟧。

【註】蜚即負盤，臭蟲。

【正義】蜚，一名蠼蟧。《說文》作「蠼蟧」，當從之。《漢書·五行志》云：「蜚，劉歆以爲負盤也。性不食穀，食穀爲災，介蟲之孽。劉向目爲蜚色青，近青眚也，非中國所有，南越盛暑男女同川澤，淫風所生，爲蟲臭惡。」顏師古云：「蜚者，中國所有，非南越之蜚。未詳向所說。」案，「有蜚」見於《春秋》經傳，而劉向迺云「非中國所有」，顏師古駁之，是也。【註】「蜚即」至「臭蟲」○【正義】蜚，又名負盤。《廣雅》云：「負盤，蹠也。」孔穎達云：「《本草》曰：「蜚，厲蟲也。」然則蜚是臭惡之蟲，害人衣物。」故《春秋左氏傳》曰：「有蜚，不爲災，亦不書也。」《春秋》經傳皆云「有蜚」，則此蟲名蜚，一名蠼蟧。而舍人、李巡皆云：「蜚蠼，一名蟧。」非也。此蟲一名負盤。《漢書》及《左傳》註多作「負盤」，以此下有草蟲負盤，故相涉誤耳。今案，《說文》亦云：「蜚，臭蟲，負盤也。」是蜚亦有負盤之名也。註中「蜚」字，監本作「蟧」，今從《左傳》疏所引郭註改正。

螻蛄，人耳。

【註】蚰蜒。

【正義】鄭註

《考工記》云：「卻行，螻蛄之屬。」陸德明以爲「此蟲能兩頭行」，是卻行也。螻蛄，一名人耳，又名蛤窮。《淮南·說林訓》云：「昌羊去蚤虱而來蛤窮。」高誘註云：

「昌羊，昌蒲。蛤窮，蟲，人耳之蟲也。」

【註】「蚰蜒」

○【正義】《方言》云：「蚰蜒，自關而東謂之螻蛄，或謂之人耳，或謂之蜚蟧，趙魏之間或謂蚰蚪，北燕謂之蚰蛄。」郭氏彼註云：「江東又呼蚤，音鞏。」

蜚，蠼蟧。

【註】《夏小正》傳曰：

「蜚蟧者，五彩具。」

蜚蟧。

【註】《夏小

正》傳曰：「蜚蟧者蜚。」俗呼爲胡蟧，江南謂之蜚蟧。蜚，蜚蟧。【註】如蟧而小。

《方言》云：「有文者謂之蜚。」《夏小正

曰：「鳴蜚，虎懸。」

蜚，茅蜚。

【註】江

東呼爲茅蜚，似蟧而小，青色。

蜚，馬

蜚。【註】蜚中最大者爲馬蜚。蜚，寒蜚。

【註】寒蜚也，似蟧而小，青色。《月令》

曰：「寒蟧鳴。」

蜚，蜚蟧。

【註】即蜚

螃也，一名螻蛄。齊人呼螻蛄。【正義】此別

蟬之類，兼廣其異名也。《詩》疏引舍人云：「皆蟬也，方語不同。」《初學記》引李巡云：「自蜩蟪以下，皆分別五方之語，而名不同也。」《檀弓》云：「蟬有綏。」鄭註：「綏爲蜩喙，長在腹下。」故《考工記》謂之「以旁鳴者」。古者人君燕食所加庶羞有蜩。《荀子·大略篇》云：「飲而不食者，蟬也。」郭氏讚云：「物之清潔可貴唯蟬。」故《爾雅》釋之特詳。○「蜩蜋蜩」○蜩爲蟬之總名，其翼有彩色者爲蜋蜩。《小雅·菀柳》云：「鳴蜩嘒嘒。」毛傳：「蜩，蟬也。」《方言》云：「蟬，楚謂之蜩，陳鄭之間謂之蜋蜩，秦晉之間謂之蟬。」○「塘蜩」○塘爲蜩之類也。《大雅·蕩》云：「如蜩如塘。」毛傳：「蜩，蟬也；塘，蜋也。」《豳風》云：「五月鳴蜩。」毛傳：「蜩，塘也。」《方言》云：「蟬，宋衛之間謂之塘蜩。塘，又名蜋。」《詩》疏引舍人云：「三輔以西爲蜩，梁宋以東謂蜩爲蜋。」陸璣疏云：「塘，一名蜋蜩。」當由其狀相似，其聲相混，故得通其名矣。《詩》釋文以蜋爲蟬屬。○「蜚蜚蜚」○蜩之廣類而有文者名蜚，一名蜚蜚。《衛風·碩人》云：「蜚首蛾眉。」鄭箋：「蜚，蜚蜚也。」疏引舍人云：「小蜚也，青青者。」某氏云：「鳴蜚蜚者。」案，毛傳謂：「蜚首類廣而

方。」孔穎達亦謂：「此蟲類廣而且方。」指其體之所似也。

○「蠶茅蜩」 ○《說文》云：「蠶，小蟬蜩也。」《方言》云：「蜩，謂之蠶蜩。」又云：「蟬其小者，謂之麥蜩。」是茅蜩一名蠶，爲蟬之小者也。 ○「蝻馬蜩」 ○夏蟬之

茅蜩一名蠶，爲蟬之小者也。

○「蝨馬蝟」 ○夏蟬之

大者名蝨，一名馬蝨。《方言》云：「海岱之間謂之螭，其

大者謂之螭，或謂之蝮馬。」郭氏彼註云：「按《爾雅》蝮螭

者，馬蛭，非別名蝨馬也。此《方言》誤耳。」案，《說文》亦云：「蝨，馬蛭也。」○「蛭寒蛭」○寒蛭，即寒蟬也。

云：「蝻，馬蜩也。」○「蜺寒蜩」

○寒蜩，即寒蟬也。

《夏小正》云：「七月寒蟬鳴。蟬也者，蜩蟪也。寒蟬，一名蜩。」《方言》云：「大而黑者謂之蜩，黑而赤者謂之蜩。」

名蜺。」《方言》云：「大而黑者謂之蜺，黑而赤者謂之蜺。」

《說文》云：「蜺，寒蛭也。」《方言》又云：「蟪謂之寒蛭。」

《說文》云：「蜺，寒蜩也。」《方言》又云：「蟪謂之寒蜩。」

今池歛間人呼秋蟬爲寒蟪子。

○「蜚蜚蟻蟻」 ○蜚

蛛，一名蜈蚣，蟬之屬也。《方言》云：「蜈蚣，齊謂之蜈蚣。」

蛛，一名蜈蚣，蟬之屬也。《方言》云：「蜈蚣，齊謂之蜈蚣。」

蟻，楚謂之螻蛄，或謂之蛉蛄，秦謂之蜉蛄，自關而東謂

蟪，楚謂之蟪蛄，或謂之蛉蛄，秦謂之蜉蛄，自關而東謂

之虻蝨，或謂之蜚蝨，或謂之蜚蛛。西楚與秦通名也。」

之蚘蝨，或謂之蜚蝨，或謂之蜉蝣。西楚與秦通名也。」

案，《方言》以螻蛄與蟬分爲二類。《說文》云：「螻，鹿，蛸

案，《方言》以螻蛄與蟬分爲二類。《說文》云：「蟬，鹿，蛸

螻也。蚺，蚺蚺也。蚺，蚺蚺，蟬屬。」是皆蟻鹿之別

蠨也。蚺，蚺也。蚺，蚺屬。」是皆蠨鹿之別

名，其爲蟬屬則一也。《詩》疏引舍人云：「楚地謂之螻。」

名，其爲蟬屬則一也。《詩》疏引舍人云：「楚地謂之螻。」

《楚詞》云「螻蛄鳴兮啾啾」是也。」是舍人以螻蛄即

《楚詞》云「蟋蟀鳴兮啾啾」是也。」是舍人以蟋蟀即

蟬矣。《詩》疏又引陸璣疏云：「青徐謂之蜚蟻。」【註】

蟬矣。《詩》疏又引陸璣疏云：「青徐謂之蜩蟪。」【註】

「夏小」至「彩具」。○【正義】《夏小正》云：「五月良蜩鳴。良蜩也者，五彩具。」《初學記》引孫炎註亦云：「蜩，五色具也。」案，《夏小正》舊不分經傳。郭註《釋草》引《夏小正》曰：「蔦也者莎，蔦媿者其實。」亦不稱爲傳。《隋書·經籍志》謂戴德作傳，未之詳也。郭氏此云《夏小正》傳，是晉初即有分經傳者矣。宋傅崧卿《夏小正》本分晰經傳，本於郭氏也。○「夏小」至「蟪蛄」。○【正義】《夏小正》云：「五月唐蜩鳴。唐蜩者，匿也。」又云：「匿之興，五日翕，望乃伏。其不言生而稱興，何也？不知其生之時，故曰興。以其興也，故言之興五日翕也。望也者，月之望也。而伏云者，不知其死也，故謂之伏。五日也者，十五日也。翕也者，合也。伏也者，人而不見也。」案，《論衡·無形》篇：「蟪蛄化而爲復育，復育轉而爲蟬，蟬生兩翼，不類蟪蛄。」是蟬以化轉而生，故《小正》云「不知其生之時」也。十五日而合，十五日而伏，即《淮南·說林訓》所云「蟬三十日而蛻」也。郭又云「俗呼爲胡蟬，江南謂之蟪蛄」者，《方言》註云：「今胡蟬也，似蟬而小，鳴聲清亮，江南呼蟪蛄。」義同。○「如蟬」至「虎懸」。○【正義】《詩》釋文引王肅云：「蟪，似蟬而小。」《詩》疏引孫炎云：「《方言》曰：『有文者謂之蟪。』」與郭

註同。案，今本《方言》作「有文者謂之蜻蜻，其雌蜻謂之小」。○郭又引《夏小正》曰「鳴蜩，虎懸」者，今本《夏小正》云：「四月鳴札。札也者，寧縣也。鳴而後知之，故先鳴而後札。」○「江東」至「青色」。○【正義】郭氏《方言》註云：「河東呼爲蠶蠶。」又云：「如蟬而小，今關西呼蠶蠶。」○「蜩中」至「馬蟬」。○【正義】羅願云：「今夏中鳴者，比衆蟬最大。」○「寒蟬」至「蟬鳴」。○【正義】寒蜩，一名寒蟬。《文子·上德》篇云：「寒蟬得木，依其所生也。」案，《本草》謂蚱蟬生楊柳上，故以得木爲依所生矣。《月令》：「孟秋之月，寒蟬鳴。」鄭註：「寒蟬，寒蜩，謂蛻也。」《文選》註引蔡邕章句云：「寒蟬應陰而鳴，鳴則天涼。故謂之寒蟬。」高誘《淮南》註云：「寒蟬，青蟬也，蟲陰類，感氣鳴也。」《方言》又以寒蜩爲瘖蜩，蓋此蟲不鳴於夏，故謂之瘖蜩，得秋露之潤，乃鼓翼而鳴耳。《禮記》疏引郭註「青色」作「青赤」。○「即蜩」至「蜩蟪」。○【正義】《莊子·逍遙遊》云：「蜩蛄不知春秋。」《釋文》引司馬彪云：「惠姑，寒蟬也，一名蜩蛄，春生夏死，夏生秋死。」崔譔云：「蜩蛄也，或曰山蟬。秋鳴者不

①「小」，《方言》卷十一作「蚻」。

及春，春鳴者不及秋。」高誘註《淮南·道應訓》云：「蟋蟀，貂蟪也。」《廣雅》云：「蟋蟀，貂蟪也。」郭註《方言》云：「江東人呼鳴蟀。」皆聲之轉也。

蛄蜥，蜥娘。【註】黑甲蟲，噉糞土。

【正義】蛄蜥，一名蜥娘。戴侗云：「甲蟲之巨者，黑甲，甲下有翅，飛鳴洪洪，然好轉牛矢爲丸，俗亦謂之矢丸。」案，《廣雅》云：「天社，蜥娘也。」《說文》則以「渠蠲，一曰天社」。蓋以蛄蜥似蜉蝣，而名同也。【註】「黑甲」至「糞土」○【正義】《古今註》云：「蜥娘能以土包糞，轉而成丸。莊周所謂「蛄蜥之智，在於轉丸。」一名蛄蜥，一名蜥娘，一名弄丸，一名轉丸。」

蜎，蛄蜥。【註】木中蠹蟲。【正義】蜎爲蟪蛄之在木中者。《說文》作「蜎，蛄蜥也」。詳見下。

【註】「木中蠹蟲」○【正義】《左傳》疏引李巡云：「蜎，木蟲也。」《詩》疏引孫炎云：「蜎，木蟲也。」郭氏本李、孫爲義。下文云「蜎，桑蠹」是也。

蟻，齧桑。【註】似天牛，長角，體有

白點。喜齧桑樹，作孔入其中，江東呼爲齧髮。【正義】蟻，一名齧桑，即桑蠹之類也。《玉篇》

以蟻爲齧桑蟲。《淮南·道應訓》云：「猶黃鵠與蟻蟲也。」蟻蟲能緣木上下，而飛騰不遠，視高飛之黃鵠，其大小固不可比量矣。【註】「似天」至「齧髮」○【正義】戴侗云：「俗謂天牛，亦謂桑羊，盧黑而白駁。」此蟲似之也。

諸慮，奚相。【註】未詳。【正義】《釋

文》云：「慮，本或作「蟪」。相，舍人本作「桑」。案，奚桑次於齧桑，蓋以類相從者矣。或以諸慮爲蚊，非也。

蜉蝣，渠略。【註】似蛄蜥，身陟而

長，有角，黃黑色。叢生糞土中，朝生暮死。豬好啖之。【正義】《詩》疏引舍人云：「蜉蝣，一名渠畧。南陽以東曰蜉蝣，梁宋之間曰渠畧。」孫炎云：「《夏小正》云：「蜉蝣，渠畧也，朝生而暮死。」案，

《夏小正》云：「五月浮游有殷。殷，衆也。浮游，殷之時也。浮游也者，渠畧也。朝生而暮死。稱有何也？有見也。」《曹風》云：「蜉蝣之羽，衣裳楚楚。」《說文》作「衣裳黼黼」，云：「會五彩鮮色也。」蜉蝣帶甲，有似衣裳，厥色黃黑，似采色之會，故《詩》謂之「黼黼」矣。《大戴禮記·易本命》云：「蜉蝣不飲不食。」《淮南·詮言訓》云：

「龜三千歲，蜉蝣不過三日。以蜉蝣而爲龜憂養生之具，人必笑之矣。」《方言》云：「蜉蝣，秦晉之間謂之蜉蝣。」《說文》云：「蜉，蟲也。一曰蜉蝣。朝生暮死者。」《玉篇》作「蜉蝣」，「渠蜉」，皆聲近而字體遞變也。【註】

「似蜉」至「啖之」。○【正義】《詩》疏引陸璣疏云：「蜉蝣，方土語也。通謂之渠蜉。似甲蟲，有角，大如指，長三四寸，甲下有翅能飛。夏月陰雨時地中出。今人燒炙噉之，美如蟬也。樊光謂之：「糞中蜉蝣，隨陰雨時爲之，朝生而夕死。」案，郭氏《方言》註云：「似天牛而小，有甲角。出糞土中，朝生夕死。」與此註畧同。

蜉，蟬蜉。【註】甲蟲也。大如虎豆，

綠色。今江東呼黃蜉。【正義】蜉，一名蜉蜉。

《說文》作「蜉，蟬蜉」。《考工記》云「以翼鳴者」，鄭註以爲「發黃之屬」也。「蜉」通作「蟬」，又轉作「發」，「蟬」省作「黃」，其音義同也。【註】「甲蟲」至「黃蜉」。○【正

義】《御覽》引孫炎云：「翼在甲裏。凡甲蟲之能飛者，皆甲下有翅也。」《衆經音義》引《爾雅》註作「江南呼爲黃瓦」，疑傳寫之訛。郭引時諺，以蜉一名黃蜉，與鄭讀異。

蠶，與父，守瓜。【註】今瓜中黃甲小

蟲，喜食瓜葉，故名守瓜。【正義】蠶，一名與

父，一名守瓜。《說文》云：「蠶，蟲也。」《玉篇》云：「蠶，食瓜蟲。」《莊子·至樂篇》：「晉芮生乎腐蠶。」《釋文》引司馬彪云：「蠶，蟲名。」《爾雅》云：「一名守瓜。」一名忿鼠。【註】「今瓜」至「守瓜」。○【正義】張湛《列子》註云：「謂瓜中黃甲蟲也。」與郭註同。戴侗云：「瓜蠶，狀似螢火。」

蛭，蛭。【註】蛭，蛭類。【正

義】蛭，一名蛭。《方言》云：「蛭，謂之杜蛭，蛭蛭謂之蛭蛭，或謂之蛭蛭。南楚謂之杜狗，或謂之蛭蛭。」舊疏云：「蛭及蛭，亦蛭蛭之別名耳。」

不蛭，王蛭。【註】未詳。【正義】《玉

篇》以蛭爲蛭。謂之不蛭，所未詳也。

蛭，蛭。【註】今米穀中蠹，小黑

蟲是也。建平人呼爲蛭子。【正義】蛭，一

名強蛭。《說文》作「蛭，強蛭也」。今米中蟲，多隨米色而變。黑甲者，能齧人，或纏米作繭，米廩中有之耗米。《玉篇》作「蛭，米中蠹也」。【註】「今米」至「蛭

子」。○【正義】《方言》云：「蛭，謂之強蛭。」郭氏彼註

云：「米中小黑甲蟲也，江東謂之蜚，音加。建平人呼蜚子音芊。芊即姓也。」案，今俗呼米中黑蟲爲揚甲，亦呼楊子，疑「芊」誤爲「羊」，又音轉爲楊子也。

不過，蠟蟻。【註】蠟蟻，蟾娘別名。

其子蜚蛸。【註】一名蜚蟻，蟾娘卵也。

【正義】此廣螳螂之異名，及其子之名也。《禮記》疏引舍人云：「不蠅名蠟蟻，今之螳螂也。」孫炎云：「蠟蟻，螳螂，一名不蠅。」李巡云：「其子名蜚蛸，即蜚蟻。」案，《說文》云：「蠟蟻，不過也。蜚蛸，堂娘子。」本《爾雅》爲義也。《月令》云：「小暑至，螳螂生。」鄭註：「蜚蛸母也。」《太平御覽》引蔡邕章句云：「蟲名，食蟬，殺蟲。」《逸周書·時則解》云：「芒種之日，螳螂生。螳螂不生，是謂陰息。」《通卦驗》作「夏至螳螂生」。是螳螂感陰氣而生，故能殺蟲也。下文云：「莫豹，螳螂，蜚。」即蠟蟻也。《藝文類聚》云：「王瓚問曰：《爾雅》莫貉，螳螂同類物也。今沛魯以南謂之蠟蟻，三河之域謂之螳螂，燕趙之際謂之食蟻，齊濟以東謂之馬斂。然名其子，則同云蜚蛸。是以註云：「螳螂，蜚蛸母也。」此蓋《鄭志》之文。《禮記》疏引作《方言》，疑傳寫之訛。【註】「一名」至「卵也」

○【正義】陶註《本草》云：「螳螂，逢樹便產，以桑上者爲

好。」是兼得桑皮之津氣也。《證類本草》云：「蜚蛸在處有之，螳螂卵也，多在小桑樹上，叢荆棘間。三四月中，一枝出數百枚。」

蒺藜，蜚蛸。【註】似蝗而大腹，長

角，能食蛇腦。【正義】蒺藜，一名蜚蛸。《莊子·

齊物論》云：「蜚蛸甘帶。」《釋文》引司馬彪云：「帶，小蛇也。蜚蛸好食其眼。」淮南·說林訓云：「騰蛇游霧，而殆於蜚蛸。」蜚蛸能斃大蛇，不獨食小蛇之腦矣。《太平御覽》引《春秋考異郵》云：「土勝水，故蜚蛸搏蛇。」宋均以爲：「蜚蛸生於土，蛇藏物，屬於坎，坎爲水，爲隱伏也。」王逸《九思》云：「蜚蛸兮穰穰。」註云：「將變貌。蜚蛸至秋而變也。」今蜚蛸狀若水蝦，小者一寸，大至一丈，尾有光。山中大蛇自斃者，皆爲其所殆。蛇腐後，復化蜚蛸。《關尹子·三極》篇云：「蜚蛸食蛇，蛇食蛙，蛙食蜚蛸，互相食也。」【註】「似蝗」至「蛇腦」○【正義】《廣雅》云：「蜚蛸，蜈蚣也。」《衆經音義》引《字林》云：「蜈蚣也。」《玉篇》、《廣韻》並以爲蜈蚣矣。今蜚蛸爲蜈蚣之屬，而非蜈蚣也。高誘《淮南》註云：「蜚蛸，蟋蟀也。《爾雅》謂之蜻蛉，上蛇，蛇不敢動。」案，今捕蟋蟀者，多於蛇穴，其氣能制蛇。然以爲即蜚蛸，則非也。

蜾，蜾蠃。【註】蝗子未有翅者。《外

傳》曰：「蟲舍蜾蠃。」【正義】《左傳》疏引李巡

云：「蜾蠃，一名蜾。蜾，蝗子也。」《漢書·五行志》引董

仲舒、劉向說，並以爲蝗始生也。《春秋》宣十五年：「冬，

蜾生。」杜預謂：「蠶子以冬而生，過寒而死。」故《公羊傳》

云：「幸之也。」【註】「蝗子」至「蜾蠃」○【正義】郭以

蜾始生者，皆不生翅，申言蝗子之狀也。《說文》引劉歆

說：「蜾，復陶也。蚍蜉子。」《五行志》引劉歆說則以爲：

「蚍蜉之有翼者，食穀爲災。」孔穎達以劉歆說爲非也。

《外傳》曰：「蟲舍蜾蠃者，《魯語》里革諫宣公之詞。韋

昭註：「蜾，復陶也，可食。」《祭統》云「陸產之醢」，鄭註以

爲「蜾蠃之屬」。

蟋蟀，蜚。【註】今促織也。亦名青

蛩。【正義】《詩》疏引李巡云：「蜚，一名蟋蟀。蟋蟀，

蜻蛚也。」《禮記》疏引孫炎云：「蜻蛚也，梁國謂蜚。」《說

文》作「悉蜚」。《考工記》云「以注鳴」，鄭註以爲「精列之

屬」也。蟋蟀微蟲，而可以趨民務，故古者多取以紀時候

焉。《月令》云：「季夏之月，蟋蟀居壁。」《逸周書·時訓

解》云：「蟋蟀不居壁，急迫之暴。」孔穎達云：「此物生

在於土中，至季夏，羽翼稍成，未能遠飛，但居其壁。至

七月，則能遠飛在野。」此言其生成之漸也。《易通卦驗》

云：「立秋，蜻蛚鳴。」鄭註：「蜻蛚，蟋蟀之名也。」此紀其

鳴之時也。《唐風》云：「蟋蟀在堂。」毛傳：「蟋蟀，蜚也，

九月在堂。」《豳風》云：「十月蟋蟀，入我牀下。」此言其因

寒而漸近人也。蟋蟀，易識之物。《禮記》疏引蔡氏說以

爲斯蠹。《太平御覽》引《毛詩義問》云：「蟋蟀，食蠅而化

成。」高誘《淮南》註以蟋蟀爲蜉蝣，皆異說，不可從。

【註】「今促」至「青蛩」○【正義】《方言》云：「蜻蛚，楚謂

之蟋蟀，或謂之蜚，南楚之間謂之蜉蝣。」郭氏彼註云：

「即趨織也。梁國呼蜚。」《詩》疏引陸璣疏云：「蟋蟀，似

蝗而小。正黑，有光澤如漆。有角翅。一名蜚，一名蜻

蛩。楚人謂之王孫，幽州人謂之趨織。里語曰「趨織鳴，

嬾婦驚」是也。」

蜚，蜚。【註】蛙類。【正義】《玉篇》云：

「蜚，蜚蜚也。」《月令》：「孟夏之月，蜚蜚鳴。」《釋文》引蔡

氏云：「蜚，蛙也。蛙，即蜚蜚也。」高誘《淮南》註云：

「《時訓解》，原誤作「時則訓」，此引《逸周書·時訓解》

文，今據改。

「蠋，蝦蟇也。四月陰氣始動於下，故鳴。」《秋官·蠋氏》：「掌去蠋。」鄭注云：「齊魯之間謂蠋為蠋蠋，與耿眼尤怒鳴，為聒人耳，故去之。」案，蟾諸及耿眼俱見《釋魚》，蟾為蛙類，見於此篇者，以蟲魚之類，有相通者也。

蝦，馬蟻。【註】馬蠋，均，俗呼馬蟻。

【正義】蝦，一名馬蟻，又名馬蠋。《說文》云：「蠋，馬蠋也。」《明堂月令》云：「腐草為蠋。」《呂氏春秋》作「腐草為蟻」，是馬蠋又名蟻，又名馬蟻，又名商蟻。《文子·上德》篇：「若蟻之足，衆而不相害。」《莊子·秋水》篇云：「夔憐蟻，蟻憐蛇。」《釋文》引司馬彪云：「蟻，馬蟻，蟲也。夔，一足。蟻多足，蛇無足。」《莊子》又云：「使商蟻馳河，必不勝任矣。」司馬彪云：「商蟻，蟲名，北燕謂之馬蟻。」《淮南·汜論訓》云：「蟻足衆，而走不若蛇。」高誘謂：「馬蟻，一名螢火。」非也。《博物志》云：「馬蟻，一名百足。中斷則首尾異行而去。」是矣。【註】「馬蠋」至「馬蟻」

蠋 ○【正義】《方言》云：「馬蟻，北燕謂之蛆蟻，其大者謂之馬蠋。」郭氏彼註：「蠋音逐，今關西云。」《廣雅》云：「蛆渠、馬蟻，馬蟻也。」

蟲，蚤蟻。【註】《詩》曰：「趯趯

蚤。」草蚤，負蟻。【註】《詩》云：「嘒嘒

草蚤。」謂常羊也。蜚蟻，蜈蚣。【註】

蜈蚣也，俗呼春黍。蟻蟻，蜈蚣。【註】

今俗呼似蜈蚣而細長、飛翅作聲者為蜈蚣。土蚤，蟻蟻。【註】似蝗而小，今謂

之土蝶。【正義】《左傳》疏引李巡云：「皆分別蝗子，

異方之語也。」○「蟲蚤蟻」○蟲蚤，一名蟻，為蚤之

總名。《春秋》桓五年：「蚤。」杜預云：「蜈蚣之屬，為

災。」蓋舉其類言之。《漢書·五行志》註云：「蟲蚤，今之

蝗蟲也。」《詩》疏引李巡云：「蝗子也。」陸璣疏云：「今人

謂蝗子為蚤子，兖州人謂之臘。許慎云：「蝗蚤也。」蔡邕

云：「蚤，蝗也。」明一物。○「草蚤負蟻」○蚤之在草

中者為草蚤，一名負蟻。《說文》云：「蟻，負蟻也。」《召

南》鄭箋云：「草蟲鳴，阜蚤躍而從之，異種同類。」《小雅》

箋又云：「草蟲鳴，晚秋之時也。」《詩》釋文引陸璣疏云：

「一名負蟻，大小長短如蝗而青也。」《詩》疏引陸璣疏云：

「奇音青色，好在茅草中。」○「蜚蟻蜈蚣」○似草蟲

而大，夏以股鳴者，為蜚蟻，本亦作蚤蟻，一名蜈蚣。《考

工記》云「以股鳴」，鄭註謂「蜈蚣動股屬」。《爾雅》云：

「五月斯蠃動股。」毛傳：「斯蠃，蚣蝋也。」《周南》云：「蠃斯羽詵詵兮。」毛傳：「蠃斯，蚣蝋也。」是「斯蠃」、「蠃斯」互言之，實一物也。鄭箋云：「凡物有陰陽情慾者，無不妒忌，維蚣蝋不耳。」疏引陸璣云：「幽州人謂之春箕。春箕即春黍，蝗類也。長而青，長角，長股，股鳴者也。或謂似蝗而小，斑黑，其股似瑋瑋。又五月中，以兩股相切作聲，聞數十步。」是也。

○「蟻蠃蜈蚣」 ○似斯蠃而細長者爲蟻蠃，一名蜈蚣。《左傳》疏引樊光云：「蟻蠃，土蠃，皆蚣蝋之屬。」 ○「土蠃蜈蚣」 ○蠃之生於土中者爲土蠃。青色，善躍。南方稻隴中時有之，不爲異也，多則爲災。【註】「詩曰」至「羊也」 ○【正義】《召南·草蟲》、《小雅·出車》並云：「嘒嘒草蟲，趨趨阜蠃。」鄭康成以爲：「鳴躍之相應，其天性然也。」毛傳云：「草蟲，常羊也。負蟻，蟻也。」郭註本毛傳。「阜」當從《毛詩》作「阜」。

○「蚣蝋」至「春黍」 ○【正義】《詩》疏引舍人云：「蚣蝋即今所謂春黍也。」《方言》云：「春黍謂之蜚蜚。」郭氏彼註云：「又名蚣蝋。」 ○「今俗」至「蜈蚣」 ○【正義】蟻蠃長翅而能飛。《漢書五行傳》所謂介蟲有甲能蜚揚之類也。① ○「似蝗」至「上蜚」 ○【正義】《釋文》云：「『蜚』字又作『虺』，虺蜺也。善跳。今虺蜺」

土中，躍起不過尺許，故謂之土蠃。郭註《方言》以蚣蝋爲虺蜺，蓋舉類言之也。

蟻蜺，蜚蠃。【註】即蜚蠃也。江東

呼寒蜺。【正義】蟻蜺，一名蜚蠃。《說文》云：「蟻蜺也。蜺，側行者。」《月令》：「孟夏之月，蜺蜺出。仲冬之月，蜺蜺結。」疏引蔡邕章句云：「結，猶屈也。蜺蜺出穴屈首，下嚮陽氣，氣動則宛而上首，故其結而屈也。」

《通卦驗》云：「芒種蜺蜺出。」鄭康成註云：「舊說蜺蜺淫邪。」按，《太平御覽》引郭氏讚云：「蜺蜺土精，無心之蟲，交不以分，蟠於阜蠃，觸而感物，無有常雄。」是也。《大戴禮記·易本命》云：「食土者，無心而不息。」盧辯註云：「蜺蜺之屬。」趙岐《孟子》註云：「蜺食土飲泉，極廉矣。然無心無識。」皆以蜺爲無心之蟲也。《荀子·勸學篇》則云：「蜺無爪牙之利，筋骨之強，上食埃土，下飲黃泉，用心一也。蟹六跪而二螯，非蛇蟻之穴，無所寄託者，用心躁也。」是蜺非無心者矣。《太玄·銳》之初六云：「蟹之郭索，後蜺黃泉。測曰：蟹之郭索，心不一

①「漢書五行傳」，據《藝文類聚》卷一〇〇所引，疑當作「洪範五行傳」。

爾雅正義卷第十六

也。『本《荀子》爲義。』【註】「即蟹」至「寒蚓」。○【正義】《廣雅》云：「蟹螯，蚯蚓也。」寒蚓，《釋文》本作「蟪蚓」，吳普《本草》謂之附蚓，今人謂之曲蟮。

莫貊、蟪娘、蟪。【註】蟪娘，有斧蟲。

江東呼爲石娘。孫叔然以《方言》說此，義亦不了。【正義】上文云：「不過，蟪娘。」此又廣其名也。蟪娘，一名莫貊，又名蟪娘，又名蟪。詳見上文。

【註】「蟪娘」至「不了」。○【正義】「蟪娘，有斧蟲」者，

高誘《淮南》註云：「蟪娘，世謂之天馬，一名鼈臄。兗豫謂之巨斧也。」蟪娘有臂如斧，故又謂之巨斧。《莊子·人間世》云：「女不知夫蟪娘乎？怒其臂以當車轍，不知不勝任也。」《韓詩外傳》云：「齊莊公出獵，有蟪娘舉足將搏其輪。」蟪娘二臂四足，其搏輪者臂也。云「江東呼爲石娘」者，郭註《方言》云：「江東呼爲石娘。」陶註《本草》亦云：「俗呼石娘也。」云「孫叔然以《方言》說此，義亦不了」者，《方言》云：「蟪娘謂之髦，或謂之虹，或謂之蟪。」孫叔然據《方言》此文，取下文「虹」字上屬，郭氏所不從也。《說文》作「丁蛭，負勞」，則「虹」字不應上屬矣。

虹蛭，負勞。【註】或曰即蜻蛉也。

江東呼狐梨。所未聞。【正義】虹蛭，一名負

勞。郭氏引舊說，以爲「即蜻蛉也」。《淮南·齊俗訓》

云：「水蠶爲螻。」高誘註云：「青蛉也。」《說林訓》云：

「水蠶爲螻。」註云：「水蠶化爲螻。螻，青蛭也。」案，青蛭生於水中，多飛水上。羅願謂「附物施卵，仍爲水蠶」也。

【註】「江東」至「未聞」。○【正義】《方言》云：「蜻蛉謂

之蜉蝣。」郭氏彼註云：「六足四翼蟲也，江東名爲狐梨，

淮南呼蜉蝣。」《釋文》引《字林》云：「蜻蛉，一名桑根。」高

誘《呂覽》註云：「蜻蛉，細腰四翅，一名白宿。」皆異名也。

郭引舊說，仍疑未能定，故云「未聞」。

蛭，毛蠹。【註】即裁。【正義】蛭，一名

毛蠹。《說文》作「蛭，毛蠹也」。戴侗云：「此乃蠹食脯鱗者。」【註】「即裁」。○【正義】《說文》云：「裁，毛蟲也。」

《釋文》云：「今俗呼毛裁，有毒，螫人。」《楚辭》云：「裁緣兮我裳。」案，《釋文》所引，王逸《九思》之詞也。

螻，蛄蜥。【註】裁屬也。今青州人

呼裁爲蛄蜥。孫叔然云：「八角螫蟲。」失之。【正義】螻，一名蛄蜥。《說文》作「蛄，斯墨也」。

《本草別錄》云：「雀甕生樹枝間，蛄蜥房也。」陶註云：

「蜚蠊，蜚蟲也。其背毛螫人。」陳藏器云：「蜚蟲好在果樹上，大小如蠶，身面背上有五色斑文。毛有毒，能螫人。欲老者口吐白汁，凝聚如雀卵。其蟲以甕爲繭，在中成蛹。夏月羽化，而蛾生於葉間，如蠶子。」【註】「載屬」至「失之」○【正義】郭氏據時驗定爲載屬。孫叔然謂「八角螫蟲」，郭氏所不從也。《說文》云：「螫，蟲虫行毒也。」

蟠，鼠負。

【註】瓮器底蟲。

【正義】

蟠，一名鼠負。《說文》云：「蟠，鼠婦也。」又云：「蚘威，委黍。委黍，鼠婦。」是下文所云「蚘威、委黍」，與此爲一物也。《豳風·東山》云：「伊威在室。」鄭箋以爲：「室無人，有此物也。」《本草》云：「鼠負，一名負蟠，一名伊威，一名委黍。」陶註云：「多在鼠坎中，鼠背負之。今作『婦』字，則似乖理。一名鼠姑。」案，婦、負，聲相近，古字通用。《圖經本草》謂之「濕生蟲」。

【註】「瓮器底蟲」

○【正義】《詩》疏引陸璣疏云：「伊威，一名委黍，一名鼠婦。在壁根下甕底土中生，似白魚者。」是也。《玉篇》云：「蟠，鼠婦。」案，蟠蟲，《本草》謂之地鼈，與鼠婦狀相似，是其類也。

蟬，白魚。

【註】衣書中蟲，一名蛎

魚。○【正義】蟬，一名白魚。《本草》云：「一名衣魚。」

《穆天子傳》云：「暴書於羽陵。」郭氏彼註云：「蠹書蠹蟲，因曰蠹書也。」《詩》疏引陸璣疏云：「蘭香草，可著粉中，藏衣著書中，辟白魚。」是衣書中蟲俱名白魚也。

【註】「一名蛎魚」○【正義】《廣雅》云：「白魚，蛎魚也。」鄭註《秋官·翦氏》又謂之蠹魚。

蠶，羅。

【註】蠶，蠶。

【正義】蠶，一名

羅。《說文》云：「蠶，蠶化飛蟲。」《大戴禮記·易本命》篇云：「食桑者有絲而蛾。」《論衡·無形》篇：「蠶食桑，老績而爲繭，繭又化而爲蛾。蛾有兩翼，變去蠶形。」案，蠶爲蠶之再變者也。

【註】「蠶蠶」

○【正義】《說文》云：

「蠶，吐絲蟲。」《埤雅》引孫炎云：「蠶即是雄，羅即是雌。」

①「蠶羅」，葉藏本眉批：「桂馥曰：按《說文》：「蛾，羅也。」其字次蠶下，是蠶也。蝨部「蠶」字乃是蠶蟲。郭註失之。」又：「段玉裁《說文註》曰：蠶，一名蛾。蛾是正字，蠶是或體。許意此蛾是蠶，蝨部之蠶是蠶蟲，二字有別。郭註《爾雅》「蛾羅」爲「蠶蟲」，非許意也。《爾雅》「蠶」字，本或作「蛾」，蓋古因二字雙聲通用。要之本是一物，非假借也。」

蓋孫炎《正義》之文也。案，今人育蠶子者，亦取蠶蛾相匹，謂之對蛾。《荀子·蠶賦》所云「有父母而無牝牡」者，言爲蠶之時未有牝牡也，至化爲蛾，則有雌雄矣。蛾即爲羅，以聲轉而有二名。猶《釋草》以莪爲蘿也。孫炎《正義》廼欲以莪、羅分別雌、雄，殊爲穿鑿。

翰，天雞。【註】小蟲，黑身，赤頭。

一名莎雞，又曰樗雞。【正義】翰，一名天雞，即

莎雞也。《爾雅·七月》云：「六月莎雞振羽。」毛傳：「莎雞羽成而振訊之。」疏引李巡云：「一名酸雞。」陸璣疏云：「莎雞如蝗而斑色，毛翅數重，其翅正赤，或謂之天雞。六月中，飛而振羽，索索作聲。幽州人謂之蒲錯。」案，莎雞翅分兩重，外灰色而內深紅，五色皆具。《太平御覽》引《廣志》云：「莎雞，似蠶蛾而五色。赤曰犖雞。」是也。監本「翰」作「翰」。【註】「小蟲」至「樗雞」

○【正義】《太平御覽》引孫炎云：「小蟲，黑身，赤頭，一名莎雞。」《廣雅》云：「樗鳴，樗雞也。」是郭註所本也。

負版，負版。【註】未詳。【正義】傳，一名

負版。柳宗元《蝥蟻傳》云：「蝥蟻者，善負，小蟲也。行遇物，輒持取，昂其首，負之背。逾重，雖困劇，不止也。」

其背甚澀，物積，因不散，卒躓仆不能起。人或憐之，爲去其負。苟能行，又持取如故。又好上高，極其力不止，至墜地死。」案，宗元所說似寓言，然負重之蟲，所在有之，特未聞有負版之名耳。《玉篇》云：「蝥，轉蝥也。」則當云：「傳負，一名蝥。」

强，蚡。【註】即强醜捋。【正義】强，一

名蚡。《玉篇》云：「强，米中蠹，小蟲也。」是即上文所謂「蛄蠃」、「强蚌」矣。郭又引下文「强醜捋」爲證也。

蜉，螭何。【註】未詳。【正義】蜉，一名

螭何。《說文》作「商何」。《玉篇》作「蜉，螭何也」。又云：「蜉，蜉蜉。」《集韻》引《爾雅》「蜉，螭何」，以爲蜉蜉之類也。

蝥，蝥。【註】蝥蝥。【正義】蝥，一名蝥。

《說文》云：「蝥，蝥蟲也。」《玉篇》云：「蝥，老蠶也。」案，蠶老成蝥，蝥在繭中。《荀子·蠶賦》云：「蝥以爲母，蛾以爲父。」此互舉言之，言蝥破繭而爲蛾，蛾生蠶子耳。《埤雅》引孫炎正義云：「蝥即是雄，蝥即是雌。」謂蝥有雌雄，非所聞也。

蜉，縊女。【註】小黑蟲，赤頭，喜自

經死，故曰縊女。【正義】蜺，一名縊女。《太平御覽》引孫炎云：「小黑蟲，赤頭。三輔謂之縊女。此蟲多，民多縊死。」又引《異苑》云：「縊女，蟲也，一名蜺。長寸許，頭赤，身赤，恒吐絲自懸。」《六書故》引《說文》蜀本云：「化爲蝶。」①是也。

蚍蜉，大螳。【註】俗呼爲馬蚍蜉。

小者螳。【註】齊人呼螳爲蜉。蜉，

打螳。【註】赤駁蚍蜉。蜉，飛螳。

【註】有翅。其子蜣。【註】蜣，蟻卵。

《周禮》曰：「蜣蜋醬。」【正義】此別螳之類也。

○「蚍蜉大螳小者蜉」○《說文》云：「蜉，大螳也。

或作「蚍蜉」。《詩》疏引舍人云：「蚍蜉，即大螳也，小者即名蜉也。」《夏小正》云：「十有二月玄駒賁。玄駒也者，蜉也。賁者，走於地中也。」《學記》云：「蛾子時術之。」鄭

註云：「蛾，蚍蜉也。蚍蜉之子，微蟲耳。時術蚍蜉之所爲，其功乃復成大螳。」《淮南·修務訓》云：「螳知爲埴。」②《幽風·東山》云：「鸛鳴于埴。」《文選》註引《韓

詩》云：「巢居知風，穴居知雨。天將雨，蟻出壅土，鸛鳥見之，長鳴而喜。」《論衡·商蟲》篇云：「天將雨，螳出蜋

蜚，爲與氣相應也。」《釋文》云：「螳，本作「蜉」，俗作「蜉」字。音同。」○「蜉打螳」○赤色之螳名蜉，一名打螳。《山海經》所謂「朱蟻其狀如蟻」也。戴侗云：「蜉蟻狀如墨蟻，化而羽，能螫人。《爾雅》所謂「丁蟻」也。」

○「蜉飛螳」○螳之有翅者，名蜉，一名飛螳。羅願云：「柱中白螳之所化也。以泥爲房，詰屈而上，往往變化生羽。遇天晏溫，羣隊而出，飛亦不能高，尋則脫翼籍，在地而死。」○「其子蜣」○螳之子名蜣。《夏小

正》云：「二月抵蜣。抵猶推也。蜣，蜣卵也。爲祭醢也。取之則必推之，推之不必取，故言推而不言取。」《魯語》云：「蟲舍蜣蜋。」韋昭註云：「蜣，蜣子也，可以爲醢。」

【註】「俗呼」至「蚍蜉」○【正義】今蟻之大者俗呼爲馬蟻。○「齊人」至「爲蜉」○【正義】《方言》云：「蚍蜉，

齊魯之間謂之蚍蜉，西南梁益之間謂之玄駒，燕謂之蜉蜉。其場謂之蜣，或謂之埴。」《釋文》引《字林》云：「北燕人謂蚍蜉曰蜉。」義本《方言》。郭云「齊人呼蜉爲蜉」，各以方俗語爲驗也。○「周禮」至「蜣醬」○【正義】天

①「蝶」，原作「蜉」，據《六書故》卷二十改。

②「埴」，原作「蜉」，據《淮南子·修務訓》改。

官・醢人》：「饋食之豆，有蜃蜺醢。」鄭註：「蜺，蛾子是也。醢爲肉醬。」故此云「醬」。

次蜚，^①鼃鼃。鼃鼃，鼃螯。【註】今

江東呼蝦螯。土鼃鼃。【註】在地中布網者。草鼃鼃。【註】絡幕草上者。

【正義】此別蜘蛛之名，及其種類也。○「次蜚」至「鼃

螯」○《方言》云：「鼃鼃，鼃螯也。自關而西秦晉之間

謂之鼃螯，自關而東趙魏之郊謂之鼃鼃，或謂之蠋螈。蠋

螈者，侏儒，語之轉也。北燕朝鮮洌水之間謂之蠋螈。」

《說文》云：「鼃鼃，螯也，或作蜘蛛。」又云：「鼃鼃，作罔

蛛螯也。」「鼃鼃」即「次蜚」之異文也。蜘蛛布網，以罔飛

蟲。故抱朴子謂：「太昊師蜘蛛而結網。」春秋二時，蜘蛛

吐游絲，或至數丈。《太玄·務》次五云：「蜘蛛之務，

不如蠶之綸。測曰：蜘蛛之務，無益人也。」○「土鼃

鼃」○蜘蛛在土中者，爲土蜘蛛。陳藏器所謂「孔穴中

作網，開一門出入」者也。或以爲即下文「蜺蜺」。按，蜺

蜺似蜘蛛耳，非即蜘蛛也。詳見下。○「草鼃鼃」○

蜘蛛之在草上者，名草蜘蛛。《太平御覽》引《廣志》云：

「草蜘蛛在草上，色青。土蜘蛛在地上，春行草間，索索

聲也。」【註】今江「至」蝦螯。○【正義】郭註《方言》

云：「今江東呼蝦螯，齊人又呼社公，亦言罔工。」

土蠱。【註】今江東大蠱在地中作房

者爲土蠱，啖其子，即馬蠱。今荆巴間呼爲蠹。木蠱。【註】似土蠱而小，在樹

上作房。江東亦呼爲木蠱，又食其子。

【正義】此別蠱之類也。《說文》云：「蠱，飛蟲，螫人者。」

《左氏》傳二十二年傳云：「蠱蠱有毒。」蠱類甚多，而皆能

螫人，又皆可釀蜜。故《說文》以蜜爲「蠱甘飴也」。在地

中者名土蠱。《莊子·庚桑楚》云：「奔蜂不能化蠶蠋。」

《釋文》引司馬彪註：「奔蜂，一曰土蜂也。」其在樹上者，

名木蠱。【註】今江「至」爲蠹。○【正義】陳藏器《本

草》註云：「土蜂穴居作房，赤黑色，最大，螫人至死，亦能

釀蜜。其子亦大而白。」案，蠱子可食，故《內則》謂蜂爲

范也。《檀弓》云：「范則冠。」孔疏謂：「蜂頭上有物似冠

①「蜚」，《爾雅註疏》阮校：「按經文「蜚」字與六書不

合，當是作「蠱」。《說文》作「蠱」。

也。「土蠶即馬蠶，荆巴間呼爲蠶，^①廣異名也。」○「似

土」至「其子」○【正義】羅願云：「今土木之蠶，亦各有蜜。北方地燥，多在土中，故多土蜜。南方地濕，多在木中，故多木蜜。木蠶，子亦可食也。」

蟻，蟻蟻。【註】在糞土中。 蟻蟻，

蝎。【註】在木中。今雖通名爲蝎，所在異。【正義】此別蝎之異名也。○「蟻蟻蟻」○蝎

之在於土中者名蟻，一名蟻蟻。《莊子·至樂》篇云：「鳥足之根爲蟻蟻，其葉爲胡蝶。」《釋文》引司馬彪云：「鳥足，草名，生水邊。蟻蟻，蝎也。胡蝶，蛺蝶也。草化爲蟲，蟲化爲草，未始有極。」《太平御覽》引陸璣疏云：「蟻蟻生糞土中。」《博物志》云：「蟻蟻以背行，駛於用足也。」

○「蟻蟻蝎」○蝎之在木中者，名蟻蟻。《衡風·碩人》云：「領如蟻蟻。」毛傳：「蟻蟻，蝎蟲也。」孔疏云：

「以在木中，白而長，故以比頸。」《方言》云：「蟻蟻謂之蟻。自關而東謂之蟻蟻，或謂之卷蟻，或謂之蟻蟻。梁益之間謂之蜚，或謂之蜚，或謂之蜚蜚。秦晉之間謂之蠹，或謂之天蠹，四方異語而通者也。」《詩》疏引孫炎云：「蟻蟻謂之蟻蟻，關東謂之蟻蟻，梁益之間謂之蜚。」本《方

言》爲義也。此即上文所云「蜚蟻」。下文又云：「蜚，桑蠹也。」

蜚蟻，委委。【註】舊說鼠婦別名，然

所未詳。【正義】《詩》疏引舍人云：「伊威，名委

委。」案，《說文》云：「委委，鼠婦。」是委委爲鼠婦別名，無可疑也。上文云：「蟻，鼠負。」詳見上。

蟻蛸，長跖。【註】小鼯鼯長脚者，俗

呼爲喜子。【正義】《詩》疏引舍人云：「蟻蛸名長

①「蟻」，郭註上云「蜚蟻」爲蚯蚓，此云土蠶爲「蟻」。

《釋文》上云「音善」，此云：「音蟻，又示延反，蓋方言也。郭音憚，徒旦反。」二字形同音近，釋義迥殊，甚可疑。今檢《說文》：「蟻，矩蟻也。从虫，亶聲。」又云：「蟻，蒲盧，細要土蠶也。天地之性，細要純雄無子。《詩》曰：『螟蛉有子，蜾蠃負之。』从虫，聑聲，古火切。或從果。」今本《詩·小宛》「螟」作「蟻」，即下文所謂「果蠃」也。又《老子》釋文云：「蟻徒多反，又音擅，又本作「蟻」。」疑「蟻」從亶得聲，音「擅」、「蟻」、「憚」、「蟻」等，徒多反之「蟻」，原當作「螟」，從聑得聲，音「果」。自「蟻」字通行，後人不識「螟」字，誤混爲「蟻」耳。

跂。《說文》云：「蟪蛄，長股者。」《爾雅·東山》云：「蟪蛄在戶。」疏引陸璣疏云：「蟪蛄，長跂，一名長脚。荊州河內人謂之喜母。此蟲著人衣，常有親客至，有喜也。幽州人謂之親客，亦如蜘蛛爲羅網居之是也。」【註】

「小鼯」至「喜子」 ○【正義】《太平御覽》引劉芳《詩義笺》云：「蟪蛄，小蜘蛛，長脚者，俗呼爲喜子。」與郭註同。《玉篇》亦云：「蟪蛄，喜子。」今俗語猶然。

蛭，至掌。

【註】未詳。

【正義】本

草》云：「水蛭，一名至掌。」是蛭，蛭即《釋魚》所謂「蛭蟻」也。蛭爲水族，而互見於《釋蟲》者，蛭之類有草蛭在深山草中，有石蛭生石上，有泥蛭生泥中，是爲蟲類。《論衡·商蟲》篇云：「下地之澤，其蟲曰蛭。蛭食人足。」亦以蛭爲蟲也。詳見《釋魚》。

國貉，蟲蠻。

【註】今呼蛹蟲爲蠻。

《廣雅》云：「土蛹，蠻蟲。」【正義】國貉，一名蟲蠻。《說文》云：「蠻，知聲蟲也。」《玉篇》云：「蠻，禹蟲也。」【註】「今呼」至「蠻蟲」 ○【正義】《廣雅》云：「土蛹，蠻蟲也。」郭氏又以時驗爲證也。蠻，《說文》亦作「蚺」。

蟻，蚺蟻。

【註】今蚺蟻。

【正義】蟻，一

名蚺蟻。《考工記》謂之斥蟻，鄭註：「屈蟲也。」《繫辭傳》云：「尺蟻之屈，以求伸也。」《說文》云：「尺蟻，屈伸蟲也。」郭氏讀云：「貴有可賤，賤有不珍。嗟茲尺蟻，體此屈伸。論配龍蛇，見歎聖人。」【註】「今蚺蟻」 ○【正義】《方言》云：「蟻蟻謂之蚺蟻。」郭氏彼註云：「又呼步屈。」《廣雅》云：「尺蟻，蟻蟻也。」《聚經音義》引舍人云：「宋地曰尋桑也。」又引《纂文》云：「吳人以步屈名桑閭，一名蚺蟻。」《太平御覽》引郭氏云：「尺蟻，有呼步屈。其色青而細小，或在草木葉上。今蟻羸所負以爲子者。」蓋郭氏音義之文也。今屈伸蟲，多在桑樹上，色青而小，其在他草木上者，隨所食而變。故《晏子春秋》謂：「尺蟻，食黃即身黃，食蒼即身蒼也。」

果羸，蒲盧。

【註】即細腰蟲也，俗呼

爲蠋螽。

螟蛉，桑蟲。

【註】俗謂之桑

螟，亦曰戎女。

【正義】《小雅·小宛》云：「螟蛉有

子，果羸負之。」此釋之也。鄭箋云：「蒲盧，取桑蟲之子負持而去，煦嫗養之，以成其子。」鄭註《中庸》亦云：「蒲盧，螟羸，謂土蜂也。蒲盧取桑蟲之子去而變化之，以成

爲己子也。《詩》疏引陸璣云：「螟蛉者，桑上小青蟲也。似步屈，其色青而細小，或在草葉上。蜾蠃，土蜂也，似蜂而小腰，取桑蟲負之於木空中，七日而化爲其子。」案，說果蠃者，舊無異說。陶弘景註《本草》廬云：「今一種蜂，黑色，腰甚細，銜泥於人屋及器物邊作房，如併竹管者是也。其生子如粟米大，置中，乃捕取草上青蜘蛛十餘枚，滿中，仍塞口以待其子大爲糧也。其一種入蘆管中者，亦取草上青蟲。」以舊說「變成己子」爲謬。蘇頌云：「物類變化，固不可度。如陶所說卵如粟者，未必非祝蟲而成之者也。」案，《法言·學行》篇云：「螟蛉之子殪，逢蜾蠃。祝之曰：『類我類我。』久則肖之矣。」揚雄所說，即《詩》「教誨爾子，式穀似之」之義，合諸《莊子》、《淮南》，則知化生之說，不可易矣。【註】「即細」至「蠅」

○【正義】「即細腰蠅」者，《說文》云：「蠅，蠃，蒲盧，細要土蠅也。天地之性，細要純雄無子。」《莊子·天運》篇云：「細要者化。」《釋文》引司馬彪云：「取青蟲子，祝使似之也。」《淮南·說山訓》云：「貞蟲之動以毒螫。」高誘註云：「貞蟲，細要蜂，蜾蠃之屬。無牝牡之合曰貞，有毒，故能螫。」是皆果蠃無牝牡之證，既無牝牡，則其子爲他蟲化成，無可疑矣。郭又云「俗呼爲蠅」者，《方言》

云：「蠅，燕趙之間謂之蠅，其小者謂之蠅。」郭氏彼註云：「小細腰蠅也。」○「俗謂」至「戎女」○【正義】郭註《山海經》云：「蒲盧，螟蛉也。」蓋以螟蛉能化蒲盧，故得蒙其名矣。「俗謂之桑蠅」者，《玉篇》云：「蠅，螟蛉蟲也。」亦曰戎女者，廣異名。

蜎，桑蠅。

【註】即蜎。

【正義】說

文云：「蠅，木中蟲。」《文子》云：「木生蠅，反自食。」《淮南·說林訓》云：「蠅衆則木折。」上文云：「蜎，蜎。」通言木中之蠅，此言桑木之蠅，亦名爲蜎。《論衡·商蟲》篇云：「桂有蠅，桑有蜎。」是也。【註】「即蜎」○【正義】《詩》疏引孫炎云：「即蜎也。」郭註本孫炎。

蜎，即蜎。

【註】夜飛，腹下有火。

【正義】蜎火，一名即蜎。《月令》：「季夏之月，腐草爲蜎。」《逸周書·時訓解》云：「大暑之日，腐草化爲蜎。」《月令》疏引蔡邕章句云：「鳩化爲鷹，鷹還化爲鳩，故稱化。今腐草爲蜎，蜎不復爲腐草，故不稱化。」案，《時訓解》蜎亦稱化，蔡氏之說，非也。蜎火感暑溼之氣而化，至秋，天陰沈數雨，入夜，蜎火亂飛。故《幽風·東山》云：「熠燿宵行。」至八月，則食蚊蚋。故《夏小正》云：「八月丹鳥羞白鳥。丹鳥也者，謂丹良也。白鳥也者，謂

蚊蚋也。《禮記》疏引皇侃說，謂丹良是燹火。《古今註》亦云：「螢，腐草爲之，食蚊蚋焉。」《本草》云：「螢火，一名夜光，一名熠燿。」《廣雅》云：「景天、螢火，燐也。」毛傳亦云：「燐，螢火也。」【註】「夜飛」至「有火」○【正義】《詩》疏引舍人云：「螢火，即炤，夜飛有火蟲也。」《禮記》疏引李巡云：「螢火夜飛，腹下有火光，故曰即炤。」是郭註所本也。郭氏讀云：「熠燿宵行，物之微么。出自腐草，煙若散漂。物之相照，孰知其陶。」

密肌，繼英。

【註】未詳。

【正義】繼

英，《玉篇》作「繼蟻」，謂之密肌，未詳。

蛭，烏蠋。

【註】大蟲，如指，似蠶，見

《韓子》。

【正義】蛭，一名烏蠋。《說文》作「蜀」，

云：「葵中蠶也。」《爾雅·東山》云：「蛭，蛭者蠋。」《詩》疏

謂樊光註引此詩。鄭箋云：「蠋，蛭蛭然特行。」《莊子·

庚桑楚》云：「奔蜂不能化蠋蠋。」《釋文》引司馬彪云：

「蠋蠋，豆蔻中小青蟲也。」《太平御覽》引《廣志》云：「蠋

蠋有五色者。」案，蠋亦作蠋，化蛾孚子，諸草木皆有之。

故《說文》以爲蠋也。《韓奕》毛傳作「厄，烏蠋」。【註】

「見韓子」○【正義】《韓非·內儲說》云：「蟪似蛇，蠋似

蠋。人見蛇則驚駭，見蠋則毛起。然而婦人拾蠋，而漁者握蠋，利之所在，則亡其所惡，皆爲孟賁。」《淮南·說林訓》亦云：「蠋之與蛇，蠋之與蠋，狀相類而愛憎異。」高誘註：「愛蠋與蠋，畏蛇與蠋。」是蠋爲似蠋之蟲也。

蠋，蠋蠋。

【註】小蟲，似蚋，喜亂飛。

【正義】蠋，一名蠋蠋。《文選》註引孫炎云：「蠋蠋，蟲小於蚊。」《埤雅》引孫炎：「此蟲微細，羣飛。」《淮南》所謂「飛蟲滿野」，高誘以飛蟲即蠋蠋也。飛蟲，又轉作「蜚鴻」。《史記索隱》云：「蜚鴻，蠋蠋也。其在甕中者，名醯雞。」《莊子·田子方》篇云：「其猶醯雞與？」郭象註：「醯雞，甕中之蠋蠋。」《釋文》引司馬彪云：「酒上蠋蠋也。」《列子·天瑞》篇：「醯雞生乎酒。」《抱朴子》云：「蠋蠋之育於醯酢。」今蠋蠋酒醯之甕皆有之。【註】「小蟲」至「亂飛」○【正義】《衆經音義》引郭註云：「小蟲，似蚋，風春雨磴者也。」與今本異，疑係郭氏音義之文。

①「密肌」，葉藏本眉批：「錢大昕曰：《周禮·赤友

氏》：「凡隙屋除其狸蟲。」註：「狸蟲，醯肌球之屬。」

「密肌」，疑即「肌球」也。《說文》：「蟲，多足蟲也。或作蠋。」

王，蛛蟻。【註】即螳螂，似蠶龜。在

穴中，有蓋。今河北人呼蛛蟻。【正義】王，

一名蛛蟻。《鬼谷子·內捷》篇云：「若蛛母之從其子也，

出無間，人無朕，獨往獨來，莫之能止。」註云：「蛛母，螳

蟻也。似蜘蛛，在穴中，有蓋。言蛛母養子，以蓋覆穴，

出入往來，初無間朕，故物不能止之。」【註】「即螳」至

「蛛蟻」○【正義】劉崇遠《金華子》云：「長安閭里中小

兒常以纖草刺地穴間，^①共邀勝負，以手撫地曰：「顛當

出來。」既見草動，則鉤出赤色小蟲，形似蜘蛛。江南小

兒謂之釣駱駝。其蟲背有若駝峯然也。明經劉寡辭

曰：「此《爾雅》所謂王蛛蟻也。」案，今時北方以蛛蟻為

顛當，小兒以纖草刺地穴，畧如崇遠所言。

蠨，桑繭。【註】食桑葉作繭者，即今

蠶。 雒由，樗繭。【註】食樗葉。 棘

繭。【註】食棘葉。 樂繭。【註】食樂

葉。 杭，蕭繭。【註】食蕭葉。 皆蠶類。

【正義】《說文》云：「繭，蠶衣也。」此別蠶類，其名因所

食之葉而殊也。○「蠨桑繭」○食桑葉而作繭者名

蠨，今之蠶也。鄭註《夏官·馬質》引《蠶書》云：「蠶為龍

精，月直大火，則浴其種。」《淮南·說林訓》云：「蠶食而

不飲，二十一日而化。」《齊民要術》引《春秋考異郵》云：

「蠶陽物，火惡水，故食而不飲。陽立於三春，故蠶三變，

而消死於七，三七二十一，故二十一日而繭。」今南方養

蠶者三十六日而化，蠶則二十一日而化。仲長統《昌

言》云：「寒而餓之，則引日多，溫而飽之，則用日少。」蓋

天時有寒燠，人事有勤惰，蠶事之登，亦難預計以日也。

《夏小正》云：「三月妾子始蠶。」故《爾雅》以倉庚鳴為蠶

生之候。《荀子·蠶賦》云：「三俯三起，事乃大已。」三

俯，今謂之三眠，亦有四眠者。《淮南·覽冥訓》云：「蠶

弭絲而商弦絕。」高誘註：「以蠶上下絲於口為弭絲也。」

《春秋繁露·實性》篇：「繭待繅以綰湯，而後能為絲。」今

繭有黃、白二種，繅絲者別而擇之。古者「桑土」宜於充，

「條桑」詠於豳，桑繭之利既溥，又別其蠶類，不專取給於

桑繭，故能衣被天下，老者皆得衣帛。後世桑繭之利，專

重東南，原蠶無禁，且以八繭之蠶為美談矣。○「雒由

樗繭」○食樗葉而成繭者名雒由，今人名樗者曰臭椿。

後世所謂椿網，其即樗繭所成與？○「棘繭」○蠶

①「閭」，原誤作「間」，據《金華子雜編》改。

類之食棘葉而成繭者。或以爲柘蠶與桑蠶並育，即棘蠶也。

○「樂繭」 ○樂者，《本草》有「樂華」，蘇恭云：「葉似木槿而薄細。」蠶類有食其葉而成繭者，與樗蠶、棘蠶同爲野蠶之屬。《荀子·蠶賦》云：「人屬所利，飛鳥所害。」謂野蠶也。

○「虻蕭蠶」 ○《玉篇》云：「虻，蠶類，食蒿葉。」蒿即蕭也。今嶺南蠶或食紫蘇葉。

翫醜罅。

【註】剖母背而生。

冬醜醜

奮。

【註】好奮迅作聲。

強醜捋。

【註】

以脚自摩捋。蠶醜螫。

【註】垂其腴。

蠅醜扇。

【註】好搖翅。

【正義】此別蟲類

所生與其狀也。《廣雅》云：「醜，類也。」 ○「翫醜罅」

○《方言》云：「翫，舉也。楚謂之翫。」《說文》云：「翫，飛舉也。」凡飛翫之屬，多裂母背而生。故《說文》又云：

「罅，裂也。」舊疏謂：「蟬屬皆剖拆母背，^②以爲孔罅而出也。」 ○「蠶冬醜奮」 ○蝗未成翅時，常自奮躍，及翅

長則高飛矣。莎雞之振羽，虬蟻之善躍，皆其類也。

○「強醜捋」 ○米中小蟲之類，常自摩抄。《釋文》引李巡、孫炎註云：「以口捋其翅。」 ○「蠶醜螫」 ○蠶種至

多，而皆能螫人。《說文》云：「螫，垂腴也。」《爾雅翼》引

《孝經援神契》云：「蜂蠶垂芒腴。」即腹下之螫人者，以其有垂芒也。

○「蠅醜扇」 ○《齊風》云：「蒼蠅之聲。」《小雅》云：「營營青蠅。」暑月，蒼蠅際曉，羣飛作聲，青蠅則終日營營，如有所求，皆自搖其翅也。扇，《說文》作「蠅」，云：「搖翼也。」凡蟲蚋之屬，皆自搖其翅也。

食苗心，螟。食葉，蟥。食節，賊。食

根，蝻。【註】分別蟲啖食禾所在之名耳，

皆見《詩》。【正義】此釋害田穉之蟲之異名也。

○「食苗心螟」 ○《左傳》疏引舍人云：「食苗心者名螟，

①「蠶醜螫」，葉藏本眉批：「錢大昕曰：蠶，陸德明

云：「李、孫、郭並闕讀，而謝孚逢反，施作蠶，音終。

按上有蠶醜奮，依謝爲得。」大昕案：宋本《說文》

「螫」字云：「蠶醜螫，垂腴也。」正與施本相同。謝

嶠、施乾同是陳時人，未必謝是而施非。今坊本《說

文》亦改「蠶」爲「蠶」，世遂不知施說之有據矣。」

又：「段玉裁《說文註》曰：蠶，俗本作蠶。今依宋

本、李燾本。《集韻正釋·蟲》：「蠶醜螫，《音義》

曰：蠶，施乾作蠶。施所據與許合。」

②「拆」，邢疏原作「拆」。

③「出」，邢疏原作「生」。

言冥冥然難知也。」李巡云：「食禾心爲螟，言其姦冥冥難知也。」《說文》以爲「螟蟲食苗葉」者，似與《雅》義異。羅願謂：「食苗心者，乃無足小青蟲，江東謂之蟻蟲，音若橫逆之橫。」案，羅說是也。今南方農家謂食心之蟲不可見，祇視葉有纏絲，即知有蟻蟲食心矣。《爾雅》覈其實，《說文》言其著也。《春秋》隱五年：「螟。」《公羊傳》曰：「何以書？」記災也。《穀梁傳》曰：「蟲，災也。甚則月，不甚則時。」《月令》云：「仲春行夏令，蟲螟爲害。」鄭註：「暑氣所生，爲災害也。」又鄭註《禮運》云：「昆蟲之災，螟螽之屬也。」○「食葉蟻」○《說文》云：「蟻蟲，食苗葉者。」《左傳》疏引李巡云：「食禾葉者，言其假貸無厭，故曰蟻也。」蟻，通作「螻」。《月令》云：「仲夏行冬令，百螻時起。」鄭註：「螻，蝗之屬。言百者，明衆類並爲害。」案，今稻畦蔬圃中多食葉之蟲，其似蠶而青色者，不甚爲害，細小而黃色者，農家忌之。○「食節賊」○《詩》疏引李巡云：「食禾節者，言食狼，故曰賊也。」案，今田間小青蟲能食禾節，蟋蟀亦能食節，是其類也。○「食根蟲」○《說文》云：「蟲，蟲，食艸根者。或作「螻」。古文作「蟬」。」《左傳》疏引李巡云：「食其根者，言其稅取萬民財貨，故曰蟲也。」案，蟲爲螻屬。《六書故》引孫氏說，則

以爲「蟲，螻蟲也」。【註】「分別」至「見詩」○【正義】

《左傳》疏引孫炎云：「皆政食所致，因以爲名。」《詩》疏云：「郭璞直以蟲食所在爲名，而李巡、孫炎並因託惡政，則災由政起，雖食所在爲名，而所在之名緣政而致，理爲兼通也。陸璣《詩》疏云：「蝗似子方而頭不赤。」螻，蝗也。賊似桃李中蠹蟲，赤頭，身長而細耳。」或說云：「蟲，螻蛄也。食苗根，爲人患。」許慎云：「吏犯法則生螟，乞貸則生螻。」舊說螟、螻、蟲、賊一種蟲也，如言寇賊姦宄，內外言之耳。故韃爲文學曰：「此四種蟲皆蝗也。」實不同，故分別釋之。」案，四蟲以所食爲名，農家能別其種類，其治之亦異。以爲一種蟲者，非也。郭云，皆見《詩》者，《小雅·大田》云：「去其螟螽，及其蟊賊。」鄭箋云：「此四蟲，恒害田中之稗禾。」又云：「螟螽之屬，盛陽氣贏則生之。」案，今南方農家孟春月幾望，然稽田野，謂之照蟻蟲，是亦古人卜界炎火之遺意也。

有足謂之蟲，無足謂之豸。【正義】此別

蟲、豸之異也。《史記·黃帝本紀》云：「淳化鳥獸蟲蛾。」《正義》云：「蛾音豸，直起反。《爾雅》曰：「有足曰蟲，無

①「蝗」。《詩·大田》疏引作「螟」。

足曰豸。」案，張守節以蛾爲豸，是也。所引《爾雅》，文有增損爾。王逸《九思》云：「蟲豸兮夾余。」固以足之有無爲辨矣。舊疏云：「散言則無足亦曰蟲。」

爾雅正義卷第十六

爾雅正義卷第十七

文淵閣校理翰林院編修加二級教習
庶吉士充國史館纂修官邵晉涵撰集

釋魚第十六

【正義】庖犧氏之王天下也，作結繩而爲罟，以田以魚。維時粒食未登，先養鮮食。禹別九州，任土作貢，青州海物惟錯，徐州蠙珠暨魚，揚州厥篚織貝。澤國之利既開，水族之類尤雜。辨其物生，則《地官·大司徒》「土會之法」所謂「川澤宜鱗物，墳衍宜介物」也。登取以時，則《天官·鼈人》所謂「春獻鼈，秋獻龜魚」也。用之祭祀，則取諸備物，《天官·庖人》鄭註謂「若荊州之鯪魚，青州之蟹胥」，皆共祭祀之好羞也。用諸飲食，《月令》所謂「食麥與魚」，《內則》所謂「魚宜苽」是也。數罟不入，長育以時，則不可勝食。《荀子·富國篇》云：「龜、鼈、

魚、鼈、鰭、鱣以時別，一而成羣。」楊倞註云：「一而成羣，言每一類皆得成羣也。」魚類既多，故《爾雅》分釋其名，以其爲蟲類，故在《釋蟲》之後。《說文》云：「魚，水蟲也。」魚種善變。《論衡·無形》篇云：「《禮》曰：『水潦降，不獻魚鼈。』何則？雨水暴下，蟲蛇化爲魚鼈，離本真暫變之蟲，臣子謹慎，故不敢獻。」此篇於小大之異名，俯仰之狀，與夫種類之異者，晰而別之，俾人不以暫變者失其本真也。

鯉。【註】今赤鯉魚。鱣。【註】

鱣，大魚。似鰻而短鼻，口在領下，體有邪行甲，無鱗，肉黃，大者長二三丈。今江東呼爲黃魚。鰻。【註】今鰻額白魚。鮎。

【註】別名鯪。江東通呼鮎爲鯪。鱣。

【註】鮎也。鮎。【註】今鰻魚，似鰻而

大。【正義】《小雅》云：「魚麗于罍，魴鱣。」又云：「魚

麗于罍，鰻鯉。」《說文》云：「鯉，鱣也。鱣，鯉也。」毛傳云：「鰻，鮎也。」《詩》疏引舍人云：「鯉，一名鱣。鱣，一名鮎。」孫炎謂：「鰻，鮎，一魚。鱣，鮎，一魚。」是皆謂《爾

雅》釋二名，以「鱣」釋「鯉」，以「鮎」釋「鰻」，以「鮠」釋「鱣」也。郭氏分爲六物，得諸時驗，不從先儒舊說。《詩》疏又引郭氏音義云：「先儒及《毛詩》訓傳皆謂此魚有兩名。今此魚種類形狀有殊，無緣強合之爲一物。」以今驗之，郭註信有徵矣。或疑《爾雅》單列六物，與前後訓釋之體不符。案《荀子·正名篇》云：「單足以喻則單，單不足以喻則兼。」楊倞註：「單，物之單也。兼，復名也。」良以此六物人所易喻，故《爾雅》單舉之，無俟兼名訓釋。陸德明謂「目驗毛傳，與世不協」，從郭註，是六魚之名也。【註】「今赤鯉魚」 ○【正義】《陳風·衡門》云：「豈其食魚，必河之鯉。」今鯉處處有之，出黃河者特肥美。《月令》：「孟春之月，獺祭魚。」《呂氏春秋》高誘註云：「獺取鯉魚置水邊，四面陳之，世謂之祭魚，爲時候者。」《淮南·時則訓》註與《呂氏春秋》同。《圖經本草》云：「其脇鱗一道，從頭至尾無大小，皆三十六鱗，每鱗有小黑點。」 ○「鱣大」至「黃魚」 ○【正義】《衛風·碩人》云：「鱣鮪發發。」疏引陸璣疏云：「鱣鮪出江海，三月中從河下頭來上。鱣身形似龍，銳頭，口在頷下，背上腹下皆有甲，縱廣四五尺。今於盟津東石磧上釣取之，大者千餘斤，可烝爲臠，又可爲鮓，魚子可爲醬。」案，鱣魚

今遼海及江河皆有之。郭註《山海經》云：「鱣魚，大魚也，口在頷下。」與此註同也。云「似鱣而短鼻」者，《釋文》引《字林》云：「鱣，長鼻魚也。重千斤，鱣魚似之也。」云「無鱗，肉黃」者，《淮南·汜論訓》云：「牛蹠之泔，不能生鱣鮪。」高誘註云：「鱣，大魚。長丈餘，細鱗，黃首，白身，短頭，口在腹下。」今鱣魚無鱗，高誘誤以爲「細鱗」，其言「黃首，白身」者是也。鱣之小者近百斤，大者長二三丈，郭氏《江賦》謂之「王鱣」矣。「江東呼爲黃魚」，至今猶然，亦呼爲鱣魚。劉逵《蜀都》註謂之「鉅鱣」。

○「今鰻額白魚」 ○【正義】《周頌·潛》云：「鱣鰻鰻鰻。」《釋文》以爲鰻即白魚也。今白魚生江湖中，色白，頭昂，大者長六七尺。 ○「別名」至「爲鰻」 ○【正義】《廣雅》云：「鯢，鯢鮎也。」羅願云：「鯢魚，偃額，兩目上陳，頭大，尾小。身滑無鱗，謂之鮎魚，一名鯢魚。善登竹，以口銜葉，而躍於竹上。大抵能登高，其有水堰處，輒自下騰上，愈高遠而无止。諺曰：「鮎魚上竹。」謂是故也。」 ○「鮎也」 ○【正義】《魚麗》毛傳云：「鮎，鮎也。」鮎，亦作「鮎」。音義同。《太平御覽》引陸璣疏云：「似鮎，狹而厚。」則鮎與鮎爲二魚也。案，《說文》云：「鮎，鮎也。」《本草》云：「鮎魚，一名鮎魚。」陶註云：「今皆作

「鯉」字，舊言是公蠶蛇所變，然亦有相生者。」是鯉即鯢也。羅願云：「鯉魚，圓長，而斑點有七點，作北斗之象。」

○「今鯉」至「而大」 ○【正義】陳藏器《本草》云：「鯉魚生江湖中，似鯉。」今鯢魚，其形長，身圓，肉厚。俗謂之草魚，以其食草也。

鯢，鮓。【註】今吹沙小魚，體圓而有

點文。【正義】《詩》釋文引舍人云：「鯢，石鮓也。」

《小雅》云：「魚麗于罍，鰕鮓。」毛傳云：「鯢，鮓也。」疏引陸璣疏云：「魚狹而小，常張口吹沙，故曰吹沙。」【註】

「今吹」至「點文」 ○【正義】《後漢書》註引《廣志》

云：「吹沙大如指，沙中行。」《太平御覽》引《臨海異物志》

云：「吹沙，長三寸，背上有刺，犯之螫人。」是吹沙爲小魚

也。《詩》釋文云：「體圓而有黑點文。」本於郭註也。《釋

文》又云：「鯢，亦作「鮓」。」《蜀都賦》註云：「鮓，似鮓。」

羅願云：「今人呼爲重脣，脣厚特甚，有若鼃，故以爲名。今江南小谿中，每春鯢至甚多，夏則隨水下。」

鮓，黑鮓。【註】即白條魚，江東呼爲

鮓。【正義】鮓，一名黑鮓。《周頌·潛》云：「鱣鮓鯉

鯉。」毛傳云：「鱣，白鱣也。」鱣，鮓，聲相近，鮓即鱣矣。

羅願云：「其形纖細而白，故曰白鱣，又謂白條。江東呼爲鮓。此魚好游水上。」故莊子觀於濠梁，稱「條魚出游從容」，以爲魚樂，明遂其性也。【註】「今白」至「爲鮓」

○【正義】《玉篇》云：「鮓，或作「鮓」。」白條易識之魚，而《玉篇》以爲「似雞，六尺四目」，與郭異。

鮓，鮓。【註】今泥鮓。【正義】鮓，一名

鮓。《莊子·庚桑楚》云：「尋常之溝，巨魚無所還其體，

而鮓鮓爲之制。」鮓魚，生於江海者，皆長大，其在泥中者

名鮓。《埤雅》引孫炎《正義》云：「鮓，尋也。尋習其泥，

厭其清水。」【註】「今泥鮓」 ○【正義】今俗語呼爲泥

鮓，長三四寸，伏於泥中，首銳而身青黑，無鱗，以涎自

染。《釋文》引《字林》云：「似鰻，短小。」是也。一名委

蛇。《莊子·達生》篇：「養鳥者，食之以委蛇。」司馬彪

云：「委蛇，泥鮓。」

鮓，大鮓。小者鮓。【註】今青州呼

小鮓爲鮓。【正義】此釋鮓魚大小之異名也。大者

名鮓，小者名鮓。今鮓魚之大者狀類蝮蛇，腹背有鬚連

尾，無歧形，與常見之鮓有異。【註】「今青」至「爲鮓」

○【正義】郭引時諺，以鮓即鮓也。今人於鮓之小者，

亦呼爲鯛魚。

魷，大鱧。小者鮠。【註】鱧，似鮠而

大，白色。【正義】說文云：「魷，大鱧也，其小者

名鮠。《本草》陶註云：「魷，即鮠也。鱧，似魷而大。」陳藏器以「鱧即鮠魚，生海中，大如石，首作膾如雪。」

【註】「鱧似」至「白色」○【正義】《北山經》云：「洧水東流注於河，其中有鱧鰋。」郭氏彼註云：「鱧似鮠而大，色白。」與此同。

鯢，大鰕。【註】鰕大者出海中，長二

三丈，鬚長數尺。今青州呼鰕魚爲鯢。

【正義】鰕多鬚，善游而善躍，其大者名鯢。《說文》云：「鯢，大鰕也。」【註】「鰕大」至「爲鯢」○【正義】鰕之

大者，今謂之海鰕，亦謂之紅鰕。《北戶錄》云：「滕恂爲廣州刺史，客語恂曰：「鰕鬚有一丈者，堪拄杖。」恂不信，客去東海，取鬚四尺以示恂，方服其異。」案，《尚書大傳》云：「東海魚須。」鄭註：「魚須，今以爲簪。」水生不測，魚須爲簪，鰕須爲杖，無足異也。

鯢，魚子。【註】凡魚之子總名鯢。

【正義】鯢爲魚子，亦名爲鰓。《齊風·敝笱》云：「其魚鰓

鰓。」鄭箋云：「鰓，魚子也。」古音「鯢」、「鰓」同，故字亦通用。《魯語》云：「魚禁鯢鰓。」韋昭註云：「鯢，魚子也。鰓，未成魚也。」古者立夏水蟲懷孕之時，禁魚鰓之罔，所以蕃庶物也。然魚易生子，大寒降，取名魚，亦有懷子者，則以魚子爲醬。《內則》云：「濡魚卵醬實蓼。」鄭註云：「卵讀爲鯢。鯢，魚子。或作「攔」也。」用醬各有所宜，濡魚則宜於鯢爲醬也。【註】「凡魚」至「名鯢」

○【正義】《詩》疏引李巡云：「凡魚之子總名鯢也。」郭註本李巡。

鰕，是鰕。【註】鰕，鮠屬也。體似

鰕，尾如鮠魚，大腹，喙小，銳而長，齒羅生，上下相銜，鼻在額上，能作聲，少肉多膏。胎生，健啖細魚。大者長丈餘，江中多有之。【正義】鰕，一名是鰕。《玉篇》云：「鰕，魚

名，似鰕也。」《類篇》云：「胎生，鼻長丈。」【註】「鰕鰕」

至「有之」○【正義】鰕爲鰕屬者，今鰕魚，青目，赤頰，背上有鬚，腹下有翅，大者尾長數尺。云「體似鰕」者，《說文》云：「鰕，魚也。傳曰：「伯牙鼓琴，鰕魚出聽。」《淮南·說山訓》作「淫魚出聽」，高誘註云：「淫魚喜音，

出頭於水而聽之。淫魚，長頭，身相半，長丈餘。鼻正白，身正黑，口在頷下，似鬲獄魚，而身無鱗，出江中也。」
「尾如鮒魚」者，《說文》云：「鮒，魚也。出樂浪潘國。一曰鮒出九江，有兩乳。」郭氏舉其類，以相證明，是為啖細魚之大魚也。

鯉，小魚。

【註】《家語》曰：「其小者鯉魚也。」今江東亦呼魚子未成者為鯉。

【正義】小魚名鯉，是鯢鯢之類也。

【註】「家語」至「為

鯉」○【正義】《家語·屈節解》云：「魚之大者名為鯢，其小者名鯉。」郭引之以證鯉為小魚也。

鮓，鮓鮓。

【註】鮓，鱣屬也。大者名

王鮓，小者名鮓鮓。今宜都郡自京門以上江中通出鱣鱣之魚，有一魚狀似鱣而小。建平人呼鮓子，即此魚也。

【正義】鮓，一名鮓

鮓。《詩》釋文引沈旋集註以為：「江淮間曰叔，伊洛曰鮓，海濱曰鮓。」一物二名，非也。鮓魚味美，應時而至，故古者重之。《夏小正》云：「二月祭鮓。祭不必記，記鮓何也？鮓之至有時，美物也。鮓者，魚之先至者也，而其至有時，謹記其時。」《天官·獻人》：「春獻王鮓。」《周

頌》序云：「《潛》，季冬薦魚，春獻鮓也。」鄭箋云：「冬魚之性定，春鮓新來，薦獻之者，謂於宗廟也。」《月令》：「季春之月，薦鮓於寢廟。」高誘《呂氏春秋》註云：「鮓魚，似鯉而大。《詩》曰：『鮓鮓潑潑。』」案，《說文》作「鮓鮓潑潑」，今《毛詩》作「鮓鮓發發」，《說文》繫傳引作「鮓鮓撥撥」。鮓鮓大魚，宜其所至有聲矣。

【註】「鮓鮓」至「魚

也」○【正義】《禮記》疏引「郭景純云：『似鮓而小，建平人呼鮓子。』」一本云：「王鮓似鮓，口在頷下。」音義云：「大者為王鮓，小者為鮓鮓，似鮓長鼻，體無鱗甲。」據孔穎達所引，郭註在唐初已有二本矣。今本復與孔所引者互有詳畧也。《詩》疏引陸璣疏云：「鮓魚，形似鮓而青黑，頭小而尖，似鐵兜鍪，口亦在頷下，其甲可以摩薑，大者不過七八尺。益州人謂之鮓鮓。大者為王鮓，小者為鮓鮓，一名鮓。肉色白，味不如鮓也。今東萊、遼東人謂之尉魚，或謂之仲明。仲明者，樂浪尉也，溺死海中，化為此魚。」案，尉化為鮓，此流俗傳會之談。陸氏述之，好奇之過也。陸璣又云：「河南鞏縣東北崖上，山腹有

①「鮓」，原誤作「鮓」，據《家語》改。

穴，^①舊說云此穴與江湖通，鮪從此穴而來，北入河，西上龍門，入漆沮。故張衡賦云：「王鮪岫居。」山穴爲岫，謂此穴也。」案，鮪穴之說，相傳有之。李奇《漢書》註云：「周洛曰鮪，蜀曰鮪，出登縣穴中。三月遡河上，能度龍門之浪，則爲龍矣。」高誘註《淮南·汜論訓》云：「鮪，大魚，長丈餘。仲春二月從西河上，得過龍門便爲龍。」又《修務訓》註云：「龍門本有水門，鮪魚游其中，上行得過者便爲龍，故曰龍門。」《水經註》亦云：「鞏縣北有山臨河，其下有穴，謂之鞏穴。言潛通淮浦，北達於河，直穴有渚，謂之鮪渚。成公子安《大河賦》曰：「鮪鯉王鮪，暮春來遊。」皆可與陸疏相證也。郭云「京門以上江中通出鮪鮪之魚」，即《水經註》所云「漢水又東爲鮪湍」矣。晉宜都郡，今爲湖北宜昌府，建平郡，今爲施南府。

鮪，當鮪。【註】海魚也。似鰻而大

鱗，肥美多鯁。今江東呼其最大長三尺者爲當鮪。【正義】鮪，一名當鮪。《說文》云：「鮪，當

互也。《類篇》云：「鮪，或作「鮪」。」【註】「海魚」至「當

鮪」○【正義】如郭氏所說形狀，即後世所謂鮪魚也。鮪之名，因「鰲」、「鯨」而聲轉，詳見下。

鯨，鯨刀。【註】今之鯨魚也，亦呼爲

鯨魚。^②【正義】鯨，一名鯨刀。鄭註《天官·鼈人》

謂：「鯨刀，含漿之屬，爲狸物。」賈疏云：「鄭意以鯨刀爲一物，含漿爲一物。」孫氏註《爾雅》，刀魚與鯨別，非鄭意也。【註】「今之」至「鯨魚」○【正義】《說文》云：「鯨，

飲而不食，刀魚也。九江有之。」《南山經》云：「浮玉之山，若水出於其陰，其中多鯨魚。」郭氏彼註云：「鯨魚，狹薄而長鬚，一名刀魚。太湖中鯨。」案，鯨魚即今鯨魚也。細鱗，白色，吻有二鬚，腹下有角刺，利若刀矣。肉多細刺，人炙食之。南方謂之江鯨。其出有時，以三月中沂流而上。郭氏《江賦》所謂「鯨順時而往還」也。^③

鯨鯨，鯨鯨。【註】小魚也。似鮒子

①「有穴」，原無，據《詩·潛》疏補。

②「鮪魚」，葉藏本眉批：「一本作「鮪」。《釋文》云：「字亦作鮪。」又下「鮪鮪」註：「江東呼鮪魚爲鮪。」則此處「鮪」字訛，未改正耳。顧千里駱宋雕本作「鮪」，已見校勘記。」

③「也」下，《清經解》本增「刀魚」作「鮪魚」，隸體增加「字」十字。

而黑，俗呼爲魚婢，江東呼爲妾魚。【正義】

鱖，一名鰕。羅願云：「鰕，似鯽而小，黑色而揚赤。今人謂之旁皮鯽。」【註】「小魚」至「妾魚」○【正義】《廣雅》云：「鮒，鱖也。」今謂之鯽魚。鰕，似鯽而小者耳。羅願云：「又謂之婢妾魚，蓋其行以三爲率，一頭前行，兩頭從之，若婢妾之狀，故以爲名。」

魚有力者，微。【註】強大多力。【正義】大魚之有力者，統名爲微。劉逵《吳都賦》註云：「微，鯨魚之有力者也。魚大者，莫若鯨也。」案，劉逵舉鯨以實之，然《爾雅》祇言「魚有力者」，不定爲一物也。

魴，鰕。【註】出穢邪頭國，見呂氏《字林》。【正義】魴，一名鰕。《玉篇》以魴爲魚名，是也。《太平御覽》引《廣志》云：「斑文魚出穢國，獻其皮。」《魏畧》云：「穢國出斑魚皮，漢時恒獻之。」是其類也。【註】「出穢」至「字林」○【正義】《說文》云：「魴魚出穢邪頭國。」《字林》本《說文》。案，《釋文》引郭云：「魴，小鰕。」別名與此異。

魴，魴。【註】似鯽子，赤眼。【正義】魴，一名魴。《爾雅》云：「九戔之魚，魴魴。」三傳以爲大

魚也。《說文》云：「魴，赤目魚也。」《埤雅》引孫炎《正義》云：「魴，好獨行。」【註】「似鯽子赤眼」○【正義】《太平御覽》引陸璣疏云：「魴，似鯽魚，而鱗細於鯽，赤眼，多細文。」羅願云：「魴魚，目中赤色一道橫貫瞳，魚之美者。今俗謂之赤眼。魴食螺蚌。」

魴，魴。【註】江東呼魴魚爲魴，一名魴。【正義】魴，一名魴。《周南·汝墳》云：「魴魚魴尾。」《後漢書》註引薛夫子章句云：「魴，赤也。魚勞，則尾赤；君子勞苦，則顏色變易。」《左氏》哀十七年傳云：「如魚魴尾，橫流而方羊。」《詩》疏引鄭氏云：「魚肥則尾赤。」《說文》云：「魴，赤尾魚也。」以今驗之，魴魚色青白，其尾不赤。言魴尾者，以其勞而變色耳。故《毛詩》傳及杜預《集解》、《詩》疏引服虔註、《左傳》疏引鄭衆註，並以爲「魚勞則尾赤」也。魴與鯉皆魚之美者，故《陳風·衡門》云：「豈其食魚，必河之魴。」《內則》云：「魴鱖蒸。」蓋蒸而熟之，以爲珍膳矣。《詩》疏引陸璣疏云：「魴，今伊洛濟潁魴魚也。廣而薄，脆甜，而小肉，細鱗，魚之美者。遼東梁水魴，特肥而厚。故其鄉語曰「居就糧，梁水魴」是也。」【註】「江東」至「名魴」○【正義】今魴魚穹脊，博腹，而頭項縮小，後世所謂縮項魴也。《說苑·陽

書曰：「夫投綸錯餌，迎而吸之者，陽橋也。其爲魚也，薄而不美。若亡若存，若食若不食者，魴也。其爲魚也，博而厚味。」是古以魴爲難得之魚矣。今所在有之，以出漢水中者爲勝。

鰲，鯨。

【註】未詳。

【正義】《廣雅》

云：「魴，鰲。」《釋文》引《埤蒼》云：「鰲，鯨，魴也。」則與上文「魴」字連屬，然魴自爲魴，不聞魴名鰲、鯨也。《廣韻》以「鯨」爲「鰲」，更無所據。全祖望云：「即魴魚也。粵諺曰：『三鰲不上銅鼓灘。』謂粵魴不過潯州也。」案「鰲」與「魴」古音相通，「魴」音近「鯨」，全說爲得之。今魴魚，似魴而長，色白，味腴，肉多細刺，與郭氏釋「當魴」之形狀相合，是當魴即魴魚之大者矣。《類篇》云：「其生有時，吳人以爲珍。」

蛎，蜃。

【註】井中小蛎蜃，赤蟲，一

名子子，《廣雅》云。

【正義】蛎，一名蜃。水中小

赤蟲之無足者也。《莊子·秋水》篇云：「還軒蟹與科斗。」《釋文》云：「軒，井中赤蟲也，一名蛎。」【註】「井中」至「雅云」○【正義】《廣雅》云：「子子，蛎。」案，《說文》云：「子，無右臂也。𧈧，無左臂也。」蓋此蟲無足，似

人無左右臂，故蒙此名矣。亦謂之蛎蜃，與子子同音也。《淮南·說林訓》云：「子子爲蜃。」《衆經音義》引《通俗文》云：「蛎化爲蜃。」是子子即蛎也。

蛭，蟻。

【註】今江東呼水中輕蟲入

人肉者爲蟻。

【正義】《說文》云：「齊謂蛭曰蟻。」

《玉篇》云：「蛭，水蟻也。」蟻有生於草中、泥中者，故見《釋蟲》。然多生於水中者，是爲魚類也。《賈誼書·春秋連語》云：「楚惠王食寒菹而得蛭，遂吞之。是夕也，惠王之後而蛭出，其久病心腹之積皆愈。」《論衡》云：「蛭，食血之蟲。」惠王殆有積血之疾，故食食血之蟲，而疾愈也。【註】「今江」至「爲蟻」○【正義】蛭入人肉而啞其血，多生水田，耕者苦之，治之以鹽滷。《本草》謂之水蛭，一名馬蜉，一名馬耆。今俗謂之馬蟻。

科斗，活東。

【註】蝦蟆子。

【正義】科

斗，一名活東。《釋文》引舍人本作「顙東」，《山海經》謂之「活師」。《東山經》云：「崑山下有金湖水出焉，東流注於食水，其中多活師。」郭氏彼註云：「科斗也。」《古今註》云：「一名懸針，一名玄魚。」因其形以爲名也。【註】「蝦蟆子」○【正義】《釋文》引樊光、孫炎云：「蟾諸子

也。「郭以爲「蝦蟆子」，以蟾諸與蝦蟆同類也。顏師古《急就篇》註云：「科斗，即蝦蟆所生子也。未成蝦蟆之時，身及頭並圓而尾長，漸乃變耳。」案，今所在水中有之。春月之暮，蝦蟆聒鳴，科斗乃生。圓首，黑體，垂尾如丁，漸乃生足，復蝦蟆之形矣。」

魁，陸。

【註】《本草》云：「魁，狀如

海蛤，圓而厚，外有理縱橫。」即今之蚶也。

【正義】魁，一名陸，即魁蛤也。古者取其灰以爲飾。

《士冠禮》云：「素積白屨，以魁附之。」鄭註：「魁，蜃蛤

附，注也。」賈疏云：「魁蛤之灰注其上，使色白也。」《說

文》云：「魁蛤，一名復累，老服翼所化。」【註】《本草》至

「蚶也」○【正義】《本草》云：「海蛤，一名魁蛤。」《別錄》

分爲二，云：「魁蛤，一名魁陸。生東海，正圓，兩頭空，表

有文，取無時。」陶註云：「形似紡軋，小狹長，外有縱橫文

理。云是老蝙蝠化爲也。」案，蝙蝠名服翼，詳見《釋鳥》。

蝙蝠老而化魁蛤，猶賓爵化爲蛤矣。「即今之蚶」者，《釋

文》引《字書》云：「蚶，蛤也。出會稽，可食。」《嶺表錄異》

云：「瓦屋子，南中舊呼爲蚶子。以其殼上有稜，故名焉。

殼中有肉，紫色而滿腹，廣人尤重之。」蚶之形狀，畧如

《錄異》所言。然今浙東常有之，不爲異也。蚶之大者爲

洪蚶，《江賦》所謂「洪蚶專車」也。李善註引《臨海水土記》云：「蚶，徑四尺，背似瓦壘，有文。」

蝓，蛇。【註】未詳。

鼃，蟾諸。【註】似蝦蟆，居陸地。

淮南謂之去蚊。在水者鼃。【註】耿鼃

也。似青蛙，大腹，一名土鴨。【正義】此別

蝦蟆之類也。○蝦蟆之大而皮醜者，名蟾諸，一名鼃

鼃。《說文》云：「先鼃，詹諸也。其鳴詹諸，其皮鼃鼃，其

行先先。鼃，或作「鼃」。又云：「鼃鼃，詹諸也。《詩》

曰：「得此鼃鼃。」言其行鼃鼃。」《太平御覽》引《韓詩》

云：「得此戚施。」薛君云：「戚施，蟾蜍，喻醜惡也。」今蟾

諸之狀，誠爲醜惡矣。然古者以爲異物之貢。《尚書大

傳》云：「濟中詹諸。」鄭註：「詹諸，鼃鼃也。」或水中詹

諸，有異於陸地者矣。《文子·上德》篇云：「蟾諸辟兵，

壽盡五月之望。」今人以五月五日取蟾諸，猶沿古制。

○「在水者鼃」○蝦蟆之類，在水而大腹者名鼃。《秋

官·蠲氏》：「掌去鼃鼃。」鄭註云：「鼃，耿鼃也。鼃與耿

鼃尤怒鳴，爲聒人耳，去之。」【註】「似蝦」至「去蚊」

○【正義】《衆經音義》引郭註云：「似蝦蟆，居陸地。淮南

謂之去蚊，山東謂之去蚊，江南呼蟾蜍。疑今本註有闕文，或郭氏音義之文也。陶註《本草》云：「蝦蟆是腹大、皮多瘳磊者也。」詹諸似之。《易》疏引《子夏傳》謂：「井中蝦蟆呼為鮒魚。」此即《莊子》所謂「培井之鼃」，非詹諸也。《禮記》疏引李巡註以蟾諸即蝦蟆，與郭義異。

○「耿聵」至「土鴨」 ○【正義】陶註《本草》云「蛙有大而青脊者，俗名土鴨，其鳴甚壯」是也。其小而善鳴者，為青蛙，鼃之屬，《考工記》所謂「以脰鳴者」也。

蛙，廔。 【註】今江東呼蚌長而狹者

為廔。 【正義】《說文》云：「廔，陞也。脩為廔，圖為蟻。」

「陞」今作「蛙」，隸體增加字也。《天官》鼃人之職：

「祭祀共廔贏蜺，以授醢人。醢人共饋食之豆。」《既夕禮》：「東方之饋，有廔醢。」後鄭註並以廔為蚌也。

【註】「今江」至「為廔」 ○【正義】鄭司農謂：「廔，蛤也。」

賈疏遂以「蚌、蛤為一物」。《淮南·道應訓》云：「食蛤梨。」高誘註：「蛤梨，海蚌也。」《說文》繫傳《以為「鮒即廔」也。以今驗之，蚌有狹而長者，俗呼為蠃子，即廔也。《玉篇》以「蛙為蚌之長者」，是矣。

蚌，含漿。 【註】蚌，即蜃也。 【正義】

蚌，一名含漿。鄭註《天官·鼃人》以含漿為狸物之屬，蚌含肉而多漿，故有含漿之名矣。《大戴禮記·易本命》云：「蚌蛤龜珠，與月盛虛。」①盧辯註云：「月者，太陰之精。故龜蛤之屬，因之以盛虧。」《呂氏春秋》曰：「月望則蚌蛤實，月晦則蚌蛤虛。」《孝經援神契》曰：「月虧于天，則陰類消于淵也。」 【註】「蚌即蜃也」 ○【正義】《說文》云：「蚌，蜃屬。」又云：「鮓，蚌也。」《漢律》：「會稽郡獻鮓醬三斗。」《漢書·地理志》云：「會稽郡鄞有鮓埼亭。」顏師古云：「鮓，蚌也。長一寸，廣二分。有一小蟹在其腹中。埼，曲岸也。其中多鮓，故以名亭。」案，鮓為蚌之別種，非即蚌也。蚌體內圓而外銳，大者能孕珠。

《禹貢》云：「蠙珠暨魚。」孔疏云：「蠙是蚌之別名，此蠙出珠，遂以蠙為珠名。」陸佃云「蚌珠在腹」是也。蜃為大蛤，與蚌異，詳見下。

鼃三足，能。龜三足，賁。 【註】《山

海經》曰：「從山多三足鼃，大苦山多三足龜。」吳興郡陽羨縣君山上有池，池中出三

①「虛」，原誤作「盈」，據《清經解》本、《大戴禮記·易本命》改。

足鼈，又有六眼龜。

【正義】《說卦傳》云：「離爲

龜，爲蚌，爲龜。」虞翻云：「皆取外剛內柔也。」《考工記》

又謂之「內骨」。賈疏云：「蟹外有肉緣，故爲內骨。」鄭注

《地官》以龜鼈之屬水居陸生者爲介物。《淮南·說林

訓》云：「龜無耳，而目不可以瞽，精於明也。」《說文》云：

「鼈，甲蟲也。」《左傳》疏引樊光云：「鼈龜皆四足，今三

足，故記之。」山澤之產，種類各殊，不得限以耳目所恒

見。「鼈三足」者，謂之能；「龜三足」者，謂之貴。《爾雅》

爲之正其名，俾見者不以爲異也。《論衡·是應》篇云：

「鼈三足曰能，龜三足曰貴。能與貴，不能神於四足之龜

鼈。」是知《爾雅》所載，以別物類，非以廣異聞矣。

【註】「山海」至「眼龜」○【正義】《中山經》云：「從山，從

水出于其上，潛于其下，其中多三足龜。」又云：「大苦山，

其陽狂水出焉，西南流注于伊水，其中多三足龜。」是郭

氏所引也。郭又引時驗者，《太平寰宇記》云：「宜興縣君

山，在縣南二十里，山上有池，池中有三足龜、六眸龜。」

即郭氏所取證也。《初學記》引《宋畧》云：「吳郡獻六眼

龜。」則吳地嘗獻之。郭氏《江賦》云：「有龜三足，有龜六

眸。」則以爲江中所有者矣。陋儒局於拘墟，俗儒好言神

異，故爲按其地望，別其形生，使周知庶物者，皆折衷於

《雅》訓，以此爲訓。猶有以東陽六眼龜爲符瑞，如沈約

者，以長山六目龜爲祥瑞，如蕭子顯者。識有所蔽，當由

未嫻《雅》訓爾。君山在今常州府宜興縣西南，江陰縣

北，濱大江。①

蚶蠃，蜺螭。

【註】即蝸牛也。【正

義】蚶蠃，一名蜺螭。《天官·鼈人》：「祭祀共廬蠃蚶，以

授醢人。醢人以蠃醢爲饋食之豆。」《士冠禮》亦以蠃醢

爲豆實。《既夕禮》則以爲東方之饌，鄭注並以蠃爲蜺

螭。今文「蠃」爲「蝸」，故《內則》云「蝸醢而菰食」是也。

《尚書大傳》云：「鉅定蠃。」是古者以爲方土之貢。《埤

雅》引孫炎《正義》云：「負螺而行，因以名之。」【註】即

蝸牛也。○【正義】《廣雅》云：「蠃蠃，蝸牛，蜺螭也。」

《莊子·則陽》篇云：「有所謂蝸者。」《釋文》引李顯云：

「蝸蟲有兩角，俗謂之蝸牛。」《三倉》云：「小牛螺也。」《中

山經》云：「青要之山，北望河曲，是多僕縶、蒲盧。」郭氏

彼註云：「僕縶，蝸牛也。」是又名僕縶矣。《本草》云：

「一名陸蠃，一名土蝸，一名蚶蝸。」陶註云：「生陰地石垣

下，似蚶蝸。但背負殼爾。海邊又一種，正相似，以火炙

①「江陰」至「大江」，《清經解》本無此七字。

殼，便走出。食之，益顏色。名寄居。亦可作醢。」

贏，小者蝸。

【註】螺大者如斗，出日

南漲海中。可以為酒杯。【正義】此海贏也。

《吳語》云：「其民必移就蒲贏于東海之濱。」韋昭註：

「贏，蚌蛤之屬。」《韓非·外儲說》：「澤之魚鹽、龜鼈、贏

蚌。」是澤國所資也。《淮南·修務訓》云：「古者民茹草

飲水，采樹木之實，食贏蠃之肉。」今贏有數種，海濱人皆

食之。其小者名蝸，與貝之在水者同名。

【註】「螺大」

至「酒杯」○【正義】郭氏舉贏之大者相況也。《太平御

覽》引《廣志》云：「海大贏數種，其大者受一升，南人以為

酒杯。」《嶺表錄異》云：「大者受三升，裝為酒杯。」又紅螺

亦為酒器。

蝟蟬，小者蝟。

【註】螺屬，見《埤

蒼》。或曰即蝟蟬也，似蟹而小。

【正義】蝟

蟬之小者名蝟。《玉篇》云：「蝟蟬，蟲。」又云：「蝟似蟹

而小。」蓋兩解之。

【註】「螺屬」至「而小」

○【正義】

郭引《埤蒼》以蝟蟬為螺屬。今於它書無攷。「或曰即蝟

蟬，似蟹而小」者，《古今註》云：「蝟蟬，小蟹也。生海邊

塗泥中，食土，一名長卿。其有螯偏大者名擁劍，一名執

火。以其螯赤，故謂之執火也。俗謂之越王劍。《嶺表錄異》云：「蝟蟬，吳人呼為彭越，蓋語訛也。足上無毛，堪食，吳越間多以漬鹽藏貨於市。」

蜃，小者珧。

【註】珧，玉珧，即小蚌。

【正義】鄭註《天官·鼈人》云：「蜃，大蛤也，其小者名

珧。」《夏小正》云：「十月，雉入于淮為蜃。蜃者，蒲盧

也。」《通卦驗》云：「小雪，雉入水為蜃。」古者薦時食蜃，

為春時所獻，以其切於用，故設官以掌之。《地官·掌

蜃》：「掌歛互物、蜃物。」蜃之用有三，其一為闡曠之蜃。

後鄭云：「將井椁，先塞下，以蜃禦濕也。鄭司農說以《春

秋傳》曰「始用蜃炭」，言僭天子也。」其二為祭祀蜃器之

蜃。後鄭云：「飾祭器之屬也。《鬯人》職曰：「凡四方山

川用蜃器。」《春秋》定十四年秋：「天王使石尚來歸蜃。」

蜃之器以蜃飾，因名焉。鄭司農云：「蜃可以白器，令色

白。」其三為白盛之蜃。後鄭云：「盛猶成也，謂飾牆使

白之蜃也。今東萊用蛤，謂之義灰云。」《王會篇》云：「東

越海盒，且甌文蜃。」蜃為盒之有文者也。珧者，《說文》

云：「珧，蜃甲也，所以飾物也。」《禮》云：「天子玉琫而珧

琕。」案，《說文》引《禮》，今見《瞻彼洛矣》毛傳，蓋《逸

禮》之文也。【註】「珧玉」至「小蚌」○【正義】郭以蜃

爲蚌，故以玉珧爲小蚌也。《太平御覽》引《臨海異物志》云：「玉珧，似蚌，長二寸，廣五寸，上大小。其殼中柱，噉之味酒。」案，此即後世所謂「江瑤柱」也，亦謂之海月，海濱四月有之。

龜，俯者靈。【註】行頭低。 仰者

謝。【註】行頭仰。 前弇諸果。【註】甲

前長。 後弇諸獵。【註】甲後長。 左

倪不類。【註】行頭左庠。今江東所謂左

食者，以甲卜審。 右倪不若。【註】行

頭右庠，爲右食。 甲形皆爾。【正義】《春

官·卜師》：「凡卜，辨龜之上下，左右，陰陽以授命龜

者。」《龜人》：「掌六龜之屬，各有名物。天龜曰靈屬，地

龜曰繹屬，東龜曰果屬，西龜曰蠃屬，南龜曰獵屬，北龜

曰若屬。」此釋之也。 ○「龜俯者靈」 ○鄭註《卜師》

云「下俯者也」，又註《龜人》云「天龜玄」、「俯者靈」、「天

龜俯」，是俯者即天龜也。 ○「仰者謝」 ○鄭註云「上

仰者也」，又云「地龜黃」、「仰者繹」、「地龜仰」，是仰者即

地龜也。《周官》作「繹」，此作「謝」者，古者「繹」、「謝」聲

近字通。如《詩》「在此無斃」，《韓詩》作「在此無射」是

也。 ○「前弇諸果」 ○鄭註云「陽，前弇也」，又云「前

弇果」、「東龜前」，杜子春讀「果」爲「蠃」，是前弇者即

東龜也。「諸」爲語辭，故鄭註引從省文，下同。 ○「後

弇諸獵」 ○鄭註云「陰，後弇也」，又云「南龜赤」、「後弇

獵」、「南龜卻」，是後弇者即南龜也。 ○「左倪不類」

○鄭註云「左，左倪也」，又云「西龜白」、「左倪蠃」、「西龜

左」，是左倪即西龜也。「蠃」與「類」因聲近而轉。不」

爲發語聲，故鄭氏引之從省文，下同。 ○「右倪不若」

○鄭註云「右，右倪也」，又云「北龜黑」、「右倪若」、「北

龜右」，是右倪即北龜也。此龜人之職所爲，各以其方之

色與其體辨之也。【註】「行頭低」 ○【正義】俯者，天

龜。賈公彥疏云：「天在上，法之，故向下低也。」 ○「行

頭仰」 ○【正義】仰者，地龜。賈疏云：「地在下，法之，

故向上仰。」 ○「甲前長」 ○【正義】前弇者，東龜。賈

疏云：「在陽方，故甲向前長，而前弇也。杜子春讀「果」

爲「蠃」者，此龜前甲長，後甲短，露出邊爲蠃，得爲一

義。」 ○「甲後長」 ○【正義】後弇者，南龜。賈疏云：

「南龜亦在陽方，故甲後長，而後弇。」 ○「行頭」至「卜

蠃」下，原衍「露」字，據《周禮·龜人》疏刪。

審】○【正義】左倪者，西龜。賈疏云：「以其在陰方，故亦不長前後，而頭向左，相睥睨然。」是賈疏以左倪爲左顧也。《初學記》引臧榮緒《晉書》：「印紐之龜有左顧者。」蓋象西龜左倪之形矣。郭以「左倪」爲「左庫」，謂其頭偏向左也。江東所謂左食，以其甲卜之，得其審諦，据時驗也。○「行頭」至「皆爾」○【正義】右倪者，北龜。賈疏云：「在陰方，故亦不長前後，而頭向右，睥睨然。」郭氏之意，則頭偏向右，江東所謂右食也。此以龜之頭甲有俯仰、前後、左右而辨其體也。鄭註《中庸》云：「四體，謂龜之四足，春占後左，夏占前左，秋占前右，冬占後右。」又以其足言之，與此異。

貝，居陸贖，在水者蛎。【註】水陸異

名也。貝中肉如科斗，但有頭尾耳。大

者航。【註】《書大傳》曰：「大貝，如車

渠。」車渠謂車輞，即航屬。小者鱗。

【註】今細貝亦有紫色者，出日南。玄

貝，貽貝。【註】黑色貝也。餘貾，黃白

文。【註】以黃爲質，白爲文點。餘泉，

白黃文。【註】以白爲質，黃爲文點。今紫貝以紫爲質，黑爲文點。蛭，博而類。

【註】類者，中央廣，兩頭銳。蛭，大而

險。【註】險者，謂汙薄。蟻，小而橢。

【註】即上小貝。橢謂陲而長。此皆說貝之形容。【正義】《小雅·菁菁》者莪云：「錫我百

朋。」鄭箋云：「古者貨貝，五貝爲朋。」高誘《淮南》註亦以五貝爲一朋也。《漢書·食貨志》云：「金刀龜貝，所以通

有無也。」《說文》云：「古者貨貝而寶龜，周而有泉，至秦

廢貝行錢。」《禮記》疏云：「古者貨貝，以貝爲貨，若今之

用錢爲貨也。」古既以貝爲貨，又用以爲飾，《魯頌》所謂

「貝冑朱纓」也。其用至廣，故釋之特詳。○「貝居」至

「者蛎」○《詩》疏引舍人云：「貝，水中蟲也。」鄭註《士

喪禮》云：「貝，水物。古者以爲貨，江水出焉。」是貝本爲

水中甲蟲，因有居陸者，故爲別其名焉。《說文》云：「貝，

海介蟲也。居陸名蜃，在水名蛭。」案，今本作「贖」，當從

《說文》作「蜃」。蛭，與贏之小者同名。贏、貝，類相近

也。《詩》疏引陸璣疏云：「貝，水中介蟲也，龜鼈之屬。其文彩大小之殊甚衆。古者貨貝是也。」○「大者航小

者贖」○此別貝大小之異名也。大者名航，小者名贖。

《淮南·道應訓》云：「散宜生得大貝百朋。」《白虎通義·

封禪》篇云：「江出大貝。」大貝即所謂航矣。《漢書·食

貨志》言貨貝之品：「大貝，四寸八分以上，二枚爲一朋。

壯貝，三寸六分以上，二枚爲一朋。么貝，二寸四分以

上，二枚爲一朋。小貝，一寸二分以上，二枚爲一朋。不

盈寸二分，漏度，不得爲朋。是爲貨貝五品。」此述王莽

之制，當時多立名目，屢有紛更，民以爲苦。《爾雅》所

釋，唯大貝、小貝而已。其大小之寸分，當如《漢書》所云

也。○「玄貝貽貝」○此釋貝之色異者也。《鹽鐵

論》云：「夏后以玄貝。」是古以玄貝爲重。《逸周書·王

會》篇云：「共人云貝。」孔晁註云：「共人，吳越之蠻。玄

貝，即貽貝也。」蓋因其爲異物而貢之矣。○「餘貳」至

「黃文」○此釋貝之有文者也。《顧命》云：「文貝仍

几。」《小雅·巷伯》云：「成是貝錦。」鄭箋：「錦文者，文

如餘泉、餘貳之貝文也。」疏引陸璣云：「餘貳，黃爲質，以

白爲文。餘泉，白爲質，黃爲文。又有紫貝，白質如玉，

紫點爲文，皆行列相當。大者徑一尺七寸，今九真、交趾

以爲杯盤實物也。」○「蛇博」至「而橢」○此廣釋貝

之形狀也。蛇者，《釋文》引《字林》云：「羸屬，博而類

也。」案，貝與羸相近，而非羸也。《玉篇》以蛇爲貝，引

《爾雅》「博而類」是矣。蛇者，《玉篇》亦以爲即貝也。其

狀大而險薄，則大貝之別種也。贖即小貝，其狀小而狹

長也。【註】「貝中」至「尾耳」○【正義】《西山經》

云：「邳山，濛水出焉，其中多貝。」郭氏彼註云：「貝，甲

蟲。肉如科斗，但有頭尾耳。」與此註同。○「書大」至

「航屬」○【正義】《尚書大傳》云：「散宜生之江淮之浦，

取大貝如大車之渠。」鄭康成註云：「渠，車閘也。」《漢書》

言尉佗獻大貝五百，則大貝固出自南海。《嶺外代答》

云：「海南有大貝，圓而紫，①平面深縫，縫之兩旁，有橫

細縫，②陷生縫中。」又海中介物，有名車渠者，故郭氏以

爲即航屬。《桂海虞衡志》云：「車渠，似大蚌。」《嶺外代

答》云：「南海有蚌屬曰車渠，形如大蚌，長三尺許，亦有

盈一尺以下者。」郭氏《江賦》云：「紫航如渠。」謂車渠

也。○「今細」至「日南」○【正義】貝之小者。《本草

別錄》謂之「貝齒」。《圖經》云：「長寸許，色微白，亦有深

紫黑者。」○「黑色貝也」○【正義】《釋文》引《字林》

①「圓而紫」，《嶺外代答》卷七作「圓背而紫斑」。

②「縫」，《嶺外代答》卷七作「縷」。

「貽」作「蛤」，云：「黑貝也。」郭云「黑色」，與《字林》同。

○「以黃」至「文點」 ○【正義】《詩》疏引李巡云：

「餘貳，貝甲黃爲質，白爲文彩。餘泉，貝甲白爲質，黃爲文彩。」郭註本李巡爲義。又引紫貝者，舉類以況也。

《荀子·王制》篇云：「東海則有紫蚶魚鹽焉。」楊倞註云：「紫，紫貝也。」《文選》註引《相貝經》云：「赤電黑雲，謂之紫貝。」《本草》唐本註云：「背有紫斑而骨白。」

○「類者」至「而長」 ○【正義】鄭註《士冠禮》云：「博，廣也。」郭氏訓「類」爲「銳」，訓「險」爲「薄」，訓「橢」爲「狹而長」也。《史記索隱》以「橢」爲「狹長」，而去其四角，又省作「隋」。《儀禮》疏以「隋」爲「狹而長」也。

蝾螈，蜥蜴。蜥蜴，蝾螈。^① 蝾螈，守

宮也。【註】轉相解，博異語，別四名也。

【正義】《詩》疏引李巡云：「蝾螈，一名蜥蜴。蜥蜴名蝾螈。蝾螈名守宮。」《小雅·正月》云：「胡爲虺蜴。」毛傳：「蜴，蜥也。」鄭箋：「虺蜴之性，見人則走。」《考工記》云：「以胃鳴者。」鄭註：「胃鳴，榮原屬。」賈疏云：「此記本不同。馬融以爲「胃鳴」，干寶本以爲「骨鳴」。胃在六府之內，其鳴又未可以爲狀，骨鳴亦難信，^②皆不如作「胃鳴」也。」蜥，亦作「蜥」。《說文》云：「榮蜥，蛇醫，以注鳴

者。」以爲「注鳴」，與鄭註異。韋昭《鄭語》註亦云：「蜥，蜥蜴也，象龍。」《太平御覽》引《春秋考異郵》云：「土勝水，故守宮食蠶。」宋均云：「守宮生於土，藏物屬坎，水也。」【註】轉相「至」名也 ○【正義】《詩》疏引孫炎

云：「別四名也。」郭以轉相訓，博異語者，以此蟲本一物四名，而後世別爲二者，則在壁、在艸別之。《方言》云：

「守宮，秦晉西夏謂之守宮，或謂之蠃蠃，或謂之蜥易。其在澤中者謂之易蜴，南楚謂之蛇醫，或謂之蝾螈。」《漢書·東方朔傳》云：「臣以爲龍又無角，謂之爲蛇又有足，跂跂脈脈善緣壁，是非守宮即蜥蜴。」《詩》疏引陸璣疏云：「虺蜴，一名蝾螈，蜴也。或謂之蛇醫。如蜥蜴，青綠色，大如指，形狀可惡。」此皆欲別其類，而名易相溷。《說文》云：「在壁曰蝾螈，在艸曰蜥易。」今蝾螈食蜴者，多在壁間，蜴即蠶也。其在草中者，則青綠色。蓋本爲

①「蝾螈」，葉藏本眉批：「桂馥曰：按《文選·洞簫賦》『蜥蜴，蜥蜴』。李善引《爾雅》作『蜥』，是善所見本从延，不从廷也。」

②「以爲狀骨鳴」，原誤作「以骨爲狀」，《清經解》本作「爲狀骨鳴」，據《周禮·考工記》疏改。

③「宋」，原誤作「宗」，據《清經解》本改。

一物，因所在而異其名。許慎之言信矣。蜥蜴爲蟲類，而見於《釋魚》者，《太平御覽》引曹叔雅《異物志》云：①「魚跳躍，則蜥蜴從草中下，稍相依近，便共浮水上而相合。事竟，魚還水底，蜥還草中。」此蜥蜴所由附見魚類也。顏師古《漢書》註引術家養守宮之法，又謂俗呼爲「辟宮」，皆俗說，不足爲據。②

跌，蜚。【註】蝮屬。大眼，最有毒。

今淮南人呼蜚子。蜚，蜚蛇。【註】龍

類也，能興雲霧而遊其中。《淮南》云：「蟒

蛇。」蟒，王蛇。【註】蟒，蛇最大者，故

曰王蛇。蝮，博三寸，首大如擘。

【註】身廣三寸，頭大如人擘指。此自一種

蛇，名爲蛇虺。【正義】此釋蛇之異類也。《地

官·土訓》：「導地應以辨地物。」此辨之也。先鄭云：

「地應，地所生惡物害人者，若虺蝮之屬。」自蜚以下，皆地應也，故詳之。○「跌蜚」○《說文》云：「跌，蛇惡

毒長也。蜚，虺屬。虺，一名蝮。」是蛇之有毒者也。

○「蜚蜚蛇」○蜚，一名蜚蛇。《說文》云：「蜚，神蛇也。」亦作蜚蛇。《荀子·勸學篇》：「蜚蛇無足而飛。」《大

戴禮記》作「蜚蛇無足而蜚」。《韓非·十過篇》：「蜚蛇伏地。」《淮南·泰族訓》云：「蜚蛇雄鳴於上風，雌鳴於下風，而化成形，精之至也。」○「蟒王蛇」○蟒，一名王蛇。《玉篇》云：「蟒，大蛇也。」王訓爲大也。今山中巨蟒，長者至數丈，搏麋鹿食之，其目圓，夜有光，望之如炬，今人亦稱爲王蟒。○「蝮虺」至「如擘」○《說文》

云：「虫，一名蝮，博三寸，首大如擘指。」《詩》疏引舍人云：「蝮，一名虺。江淮以南曰蝮，江淮以北曰虺。」孫炎云：「江淮以南謂虺爲蝮，廣三寸，頭如拇指，有牙最毒。」案，《吳語》云：「爲虺弗摧，爲蛇將若何？」是虺非大蛇也。今土虺伏地，不見首尾，與土同色，螫人至死。故應劭《漢書》註云：「蝮，一名虺，蠶蟲也。螫人手足，則割去其肉，不然則死。」今人遇螫者，具如應劭所言。《淮南·說林訓》云：「蝮蛇螫人，傳以和董則愈。」未聞有試之者。

【註】「龍類」至「蟒蛇」○【正義】《史記·龜策傳》：

「蜚蛇之神，而殆于蜚蛆。」《集解》引郭璞曰：「蜚蛇，龍屬

①「雅」，原誤作「祥」，據《太平御覽》卷九百四十六改。

②「據」下，《清經解》本增「文選」註引《爾雅》「蜚蜚」作「蜚蜚」十一字。

也。《後漢書》註引《爾雅》舊註云：「騰蛇有鱗。」是爲龍類也。云「能興雲霧而遊其中」者，《慎子》云：「飛龍乘雲，騰蛇遊霧。雲罷霧霽，而龍蛇與蜺蝥同矣，則失其所乘也。」郭氏讚云：「騰蛇配龍，因霧而躍。雖欲登天，雲罷陸暴。技非所體，難以久託。」是也。《淮南》云「蟒蛇」者，《主術訓》云：「騰蛇遊霧以動。」舊疏云：「蟒當爲奔。」引《覽冥訓》云：「前白螭，後奔蛇。」許慎云：「奔蛇，馳蛇。」羅願亦謂「蟒」乃「奔」字之訛。○「身廣」至「蛇」

○【正義】趙岐《孟子》註云：「巨擘，大指也。」《釋文》引郭氏《三倉解詁》云：「擘，大指也。」陸德明謂：「手足大指，俱名擘也。」郭意以《爾雅》所釋乃「土虺」，而非經文之「虺」，故其圖讚云：「蛇之殊狀，其名爲虺。其尾似頭，其頭似尾。虎豹可踐，此蛇忌履。」顏師古《漢書》註云：「以今俗名證之，郭註得矣。虺若土色，所在有之，俗呼土虺。其虺唯出南方。」《詩》疏引郭氏音義云：「今蛇，細頸，大頭，色如經文，間有毛，似豬鬣。鼻上有針，大者長七八寸，一名反鼻，如虺類。」足以明此是一種蛇。《南山經》云：「獫狁之山，多虺虫。」郭氏彼註云：「虺虫色如經，鼻上有鍼，大者百餘斤，一名反鼻。虫，古「虺」字。」《衆經音義》引郭氏《三倉解詁》云：「虺蛇，色如經

文，間有鬣，鼻上有針，大者長七八尺，有牙，最毒。」郭氏三說大致相同。《詩》疏引作「七八寸」，當作「七八尺」。此爲異蛇，而非所在有之之上虺也。然種類雖異，而其毒則同，故土虺亦稱爲虺，虺亦稱爲虺，以其首大如擘。故《文子·尚德》篇云：「虺蛇不可爲足。」高誘《淮南》註云：「虺蛇有毒，螫人，不可爲足，有足益毒。」《玉篇》云：「虺，毒蛇也。」

鯢，大者謂之鰕。【註】今鯢魚似鮎，

四脚，前似獼猴，後似狗。聲如小兒啼。

大者長八九尺，別名鰕。【正義】《說文》云：

「鯢，刺魚也。」《左氏》宣十二年傳云：「取其鯢鯢而封之。」《管子·輕重甲》篇：「請立五厲之祭，魚以爲脯，鯢以爲醢。」是古者戮鯢鯢以爲祭殺矣。又以爲遠方之貢。《逸周書·王會》篇云：「濊人前兒。前兒若獼猴，立行，聲似小兒。」前兒，即鯢也。《左傳》疏引裴淵《廣州記》云：「鯢鯢，長百丈，雄曰鯢，雌曰鯢。目即明月珠也，故死即不見眼睛也。」周處《風土記》云：「鯢鯢，海中大魚。俗說出入即爲潮水。」【註】「今鯢」至「名鰕」○【正義】《水經註》引《廣志》云：「鯢魚有四足，似鱧，出伊水。」

《太平御覽》引《異物志》云：「鯢魚有四足，如龜而行疾。有魚之體而以足行，故曰鯢魚。含水仰天不動，小鳥就飲，因而吞之。」案，諸家言鯢魚所似，互有不同，惟郭註得其詳，其為四足則一也。《上林賦》謂之鰐，徐廣《史記》註謂即人魚，高誘《呂氏春秋》註以為魚之賊，是不獨食飛鳥，且食魚矣。一本郭註無「別名鰐」三字。

魚枕謂之丁。

【註】枕，在魚頭骨中，

形似篆書丁字，可作印。魚腸謂之乙，魚

尾謂之丙。

【註】此皆似篆書字，因以名

焉。《禮記》曰：「魚去乙。」然則魚之骨體，

盡似丙丁之屬，因形名之。

【正義】此釋魚之

骨體，因形以為名也。魚頭之骨似篆書「丁」字，其腸似

篆書「乙」字，其尾似篆書「丙」字，今驗之良然。【註】

「禮記曰魚去乙」

○【正義】《內則》文。鄭註云：「乙，魚

體中害人者名也。今東海鰐魚有骨名乙，在目旁，狀如

篆「乙」，食之鯁人，不可出。」案，鄭與郭異，郭意以食魚

者，去其在首之枕也。

一曰神龜。

【註】龜之最神明。①

二曰靈龜。

【註】涪陵郡出大龜，甲可以

卜。緣中文似瑇瑁，俗呼為靈龜，即今蜃

龜，一名靈螭，能鳴。三曰攝龜。【註】小

龜也。腹甲曲折，解能自張閉，好食蛇，江

東呼為陵龜。四曰寶龜。【註】《書》

曰：「遺我大寶龜。」五曰文龜。【註】

甲有文彩者。《河圖》曰：「靈龜負書，丹甲

青文。」六曰筮龜。【註】常在蓍叢下潛

伏，見《龜策傳》。七曰山龜，八曰澤龜，

九曰水龜，十曰火龜。【註】此皆說龜生

之處所。火龜猶火鼠耳。物有含異氣者，

不可以常理推，然亦無所怪。【正義】此釋十

朋之龜之名也。《損卦》六五云：「或益之十朋之龜。」虞

翻云：「謂神靈攝寶文，筮山澤水火之龜也。」孔疏引馬

融、鄭康成註，並引此文釋之。《廣韻》引《逸周書》云：

「武王悅箕子之對，錫十朋。」今《逸周書》無此語，蓋舊在

《箕子》篇，而今佚也。龜為陰類，故十朋之龜，以應坤

①「神明」，《周禮·龜人》疏引下有「者」字。

數。孔穎達云：「大凡神靈寶文，攝唯五體而已。」是則筮龜以言其用，山龜、澤龜、水龜、火龜皆指其所生之處而名之也。【註】「龜之最神明」○【正義】《禮器》疏引

《爾雅》：「一曰神龜。」郭註云：「此當龜以爲畜，在官沼者。」與今本異。疑《禮》疏所引爲郭氏音義之文，或所見本異也。《禮運》云：「龜以爲畜，故人情不失。」又云：

「龜龍在官沼。」鄭註云：「龜北方之靈，信則至矣。」疏引服虔《左傳》註云：「言從乂成，則神龜在沼。」《逸周書·

伊尹朝獻商書》云：「正西以神龜爲獻。」是爲「龜之最神明」者也。《南齊書》謂：「神龜腹下有離、兌卦。」此後世偶見之事，非郭義也。○「涪陵」至「能鳴」○【正義】

《文選》註引譙周《異物志》云：「涪陵多大龜，其甲可以卜，其緣中文似瑇瑁，俗名曰靈。」與郭氏義同。郭又云「一名靈蠭，能鳴」者，《說文》云：「蠭，大龜也，以胃鳴者。」揚雄《羽獵賦》云：「祛靈蠭。」郭註《東山經》云：「觜蠭，大龜也。甲有文采，似瑇瑁而薄。」與此註同也。《禮器》疏引註云：「今江東所用卜龜黃靈、黑靈者，此蓋與天龜靈屬一也。」是郭以《龜人》所謂「天龜」即「靈龜」矣。《尚書大傳》云：「孟諸靈龜。」《說苑》云：「靈龜文五色，似玉似金，背陰向陽，上隆象天，下平象地，四趾轉運象

四時，文著象二十八宿。蛇頭龍翅，左精象日，右精象月，千歲之化，下氣上通，能知吉凶存亡之變，寧則信信如也，動則著矣。」○「小龜」至「陵龜」○【正義】攝

龜，今南方有之。羅願云「蓋今之呬蛇龜，小狹長尾，腹下橫折，見蛇則呬而食之。多在陸地，亦能登木。」是也。

《禮器》疏引郭註云：「以腹甲翕然攝歛，頭閉藏之，即當《周禮》地與四方之龜，知者以皆有奄歛之義故也。」案，郭氏此說與今註不同。又《春官·龜人》所掌六龜之屬，

鄭註以上文「龜俯者靈，仰者謝」六者釋之，今廼以天龜爲靈龜，地與西方之龜通爲攝龜，是六龜祇有兩類矣。既乖鄭義，又誤以爲《卜師》之文，疑郭氏未定之論也。

○「書曰」至「寶龜」○【正義】《大誥》云：「寧王遺我大寶龜。」《禮器》疏引「註云」即遺我大寶龜，及《樂記》曰「青黑緣者，天子之寶龜」，及《公羊》定八年「龜青純」，皆是也。案，寶龜所以贈諸侯，故諸侯以龜爲寶。《春秋》云：「盜竊寶玉大弓。」《公羊傳》云：「寶者何？龜青純。」何休註云：「千歲之龜，青髯。經不言龜者，以先知從寶，省文謂之寶者，世世寶用之辭。」《白虎通義·著龜》篇引《禮三正記》云：「天子龜長一尺二寸，諸侯一尺，大夫八寸，士六寸。龜陰類，故數偶也。」○「甲有」至

「青文」 ○【正義】《禮器》疏引註云：「甲有文彩者。」《河圖》云：「靈龜負書，丹甲青文」是也。言靈者，直是神龜之義，非大龜也。 ○「常在」至「策傳」 ○【正義】《儀禮》疏引郭氏云：「上有叢蔭著，下有千齡蔡。」蓋郭氏音義之文，以「蔡」爲「筮龜」也。《淮南·說山訓》云：「大蔡神龜，出於溝壑。」高誘註云：「大蔡，玄龜之所出地名，因名其龜爲大蔡。」云「見《龜策傳》者，《史記·龜策傳》云：『傳曰：上有壽著，下有神龜。』又云：『聞著滿百莖者，其下必有神龜守之，其上常有青雲覆之。』」 ○「此皆」至「所怪」。 ○【正義】山澤水皆龜所生之處，唯火龜爲異，故郭引火鼠以況之。郭註《山海經》云：「今去扶南東萬里，有耆薄國。復五十里許，有火山國，其山雖霖雨，常燃火中，白鼠時出山邊求食，人捕得之，以毛作布，名之火浣布。」

爾雅正義卷第十七

爾雅正義卷第十八

文淵閣校理翰林院編修加二級教習

庶吉士充國史館纂修官邵晉涵撰集

釋鳥第十七

【正義】《左氏》昭十七年傳，鄭子述「少皞摯之立也，鳳鳥適至，故紀於鳥，爲鳥師而鳥名」。《尚書》獨載堯以來，而少皞設官之制，五鳩、五雉、九扈，《爾雅》分釋其名。所謂書闕有間，其軼時見於他說也。上古聖王，觀鳥獸之文與地之宜，以通神明之德，以類萬物之情。故「羽畎夏翟」、「陽鳥攸居」，《禹貢》以徵庶物，而鳥鼠同穴，遂以名其山焉。《大司徒》土會之法：「丘陵，其動物宜羽物。」鄭康成以羽物爲翟雉之屬。《庖人》辨六禽之名，鄭司農以鴈、鶉、雉、鳩、鵠爲六禽也。養鳥者爲掌畜，羅鳥者爲羅氏，射鳥者爲射鳥氏，去天鳥者爲翬

氏，翬族氏，其羽則入於羽人，是古人於鳥之名物辨之特詳。《說文》云：「鳥，長尾禽總名也。佳，鳥之短尾總名也。」此篇所釋，兼長尾、短尾而言之。併及於蝙蝠者，《夏小正》云：「凡有翼者爲鳥也。」鼯鼠爲鼠類，而亦及之者，以其能飛，是亦鳥之類也。

佳其，鳩鵲。【註】今鴉鵲。【正義】

《釋鳥》首言鳩鵲者，以其爲孝鳥也。佳其，一名鳩鵲。《左氏》昭十七年傳謂之「祝鳩」。《說文》云：「雛，祝鳩也。」孔疏引樊光曰：「《春秋》云：『祝鳩氏司徒。』祝鳩，即佳其，夫不。孝，故爲司徒。」蓋以夫不之鳥爲孝鳥，故以爲五鳩之首。杜預亦云：「祝鳩，鷦鷯也。鷦鷯孝，故爲司徒，主教民也。」《小雅·四牡》云：「翩翩者雛。」毛傳：「雛，夫不也。」鄭箋云：「夫不，鳥之慈謹者，人皆愛之。」案，《四牡》以勞使臣，其辭曰：「不遑將父，不遑將母。」故詩人取興於雛，^①以慰其思。《琴操》謂孝子「見鳩與母俱飛鳴，相哺食，感恩作歌」，其猶《四牡》詩人之意與？鳩鵲，當從毛傳作「夫不」。【註】今鴉鵲。○正

①「雛」，原誤作「雛」，據上引《詩》傳改。

義《左傳》疏引舍人云：「隹，一名夫不，今楚鳩也。」《詩》疏引舍人云：「雛，名其夫不。」李巡云：「夫不，一名雛，今楚鳩也。」某氏引《春秋》云：「祝鳩氏，司徒。」祝鳩，雛，夫不。孝，故爲司徒。《詩》疏所引某氏註，即《左傳》疏所引樊光註也。郭云「今鶉鳩」者，《詩》疏引作「今鶉鳩也」，《左傳》疏引郭註與今本同。鶉、鶉，聲相近。今人又謂之鶉鳩。《南有嘉魚》毛傳云：「雛，壹宿之鳥。」鄭箋云：「壹宿者，壹意於其所宿之木也。」今鶉鳩栖息有定所，俗語謾，則曰「鶉鳩定矣」。鶉鳩似班鳩，而臆無繡采，拙於營巢。俗以爲將雨逐其雌，雨止則呼而反之也。《詩》疏引陸璣疏云：「今小鳩也，一名鶉鳩。幽州人或謂之鶉鳩，梁宋之間謂之佳，揚州人亦然。」陸疏畧本《方言》。然《方言》以鶉鳩、鶉鳩爲一鳥，則非也。

鶉鳩，鶉鳩。【註】似山鶉而小，短

尾，青黑色，多聲。今江東亦呼爲鶉鳩。

【正義】《左傳》云：「鶉鳩氏，司事者也。」疏引舍人云：

「鶉鳩，一名鶉鳩，今之班鳩也。」樊光曰：「《春秋》云：

「鶉鳩氏，司事。」春來冬去。」孫炎云：「鶉鳩，一名鳴鳩。」

《夏小正》云：「三月鳴鳩。言始相命也。先鳴而後鳩，何也？鳴者鳩，而後知其鳩也。」《月令》云：「鳴鳩拂其

羽。」《太平御覽》引蔡邕《章句》云：①「鶉鳩也。鳩先是時鳴，故稱鳴鳩。拂猶搏也。陽氣所感，故搏羽。」《小雅·小宛》云：「宛彼鳴鳩。」毛傳：「宛，小貌。鳴鳩，鶉雛。」《釋文》引《字林》云：「鶉鳩，小種鳩也。」《毛詩草木疏》云：「班鳩也。杜陽人謂之班佳。」案，鶉鳩爲司事之鳥，故杜預《左傳》註亦以爲「春來冬去」。若班鳩則四時有之，是鶉鳩非班鳩也。【註】「似山」至「鶉鳩」

○【正義】《禮記》疏引郭景純云：「鶉音九物反，鶉音嘲。」後世即謂之鶉嘲矣。《玉篇》云：「鶉似鶉而小，黑色。」本於郭註也。鶉鳩好以春朝鳴，其聲連屬如相貫，故郭以爲多聲。《離騷》云：「雄鳩之鳴逝兮，子猶惡其佻巧。」雄鳩，即鶉鳩。惡之者，以其多聲也。《莊子》謂之「鶉鳩」，釋文引司馬彪註：「鶉鳩，小鳩也。」崔譔註：「鶉讀爲滑。滑鳩，一名滑雛。」李顯註：「鶉雛也。」案，杜預《左傳》註亦以「鶉鳩」爲「鶉雛」，與毛傳同，皆因字形相涉，而誤分

①「太平御覽」，下引文《御覽》中未見。《古經解鈎沈》卷十二輯此文，下條未註「並埤雅」九，並此條而言也。邵氏殆因上條未註「《御覽》八百三十二」，誤以爲此條亦出《御覽》。

爲二名也。古文「周」作「𠂔」，或省作「舟」。《大東》鄭箋云：「『舟』當作『周』。」《考工記》註云：「故書『舟』作『周』。」是「周」、「舟」二字相溷，从鳥、从隹，或相通用，故「鵠鵠」傳寫作「鵠雕」矣。

鳴鳩，鵠鵠。【註】今之布穀也。江

東呼爲穫穀。【正義】鳴鳩，一名鵠鵠。《說文》作「桔鵠」。尸鳩因鳴聲以命名，凡聲近之字，俱可通也。鳴鳩有均一之德，而無營巢之智，能隨時以變化，故古者以命官，後世以爲農驗焉。《左傳》疏引樊光曰：「《春秋》云：

『鳴鳩氏司空。』心平均，故爲司空。」《曹風》云：「鳴鳩在桑，其子七兮。」毛傳：「鳴鳩，桔鵠也。」鳴鳩之養其子，朝從上下，暮從下上，平均如一。杜預《左傳》註云：「鳴鳩，鵠鵠也。鳴鳩平均，故爲司空，平水土。」是言其德之均壹也。《召南》云：「維鵠有巢，維鳩居之。」毛傳云：「鳩，鳴鳩，桔鵠也。鳴鳩不自爲巢，居鵠之成巢。」鄭箋云：

「鳴鳩因鵠成巢，而居有之，而有均壹之德。」此言其性之拙，鄭箋兼言其德也。《夏小正》云：「正月鷹則爲鳩，五月鳩爲鷹。」傳云：「鷹也者，其殺之時也。鳩也者，非其殺之時也。善變而之仁也，故其言之也曰則，盡其辭也。鳩爲鷹變而之不仁也，故不盡其辭也。」《月令》：「仲春之

月，鷹化爲鳩。」鄭註云：「鳩，搏穀也。」高誘《呂氏春秋》註云：「鷹化爲鳩，喙正直，不驚擊也。鳩，蓋布穀鳥。」《列子·天瑞》篇云：「鵠之爲鵠，鵠之爲布穀，布穀又復爲鵠也。」此言其因時以變化也。【註】今之「至」穫

穀。○【正義】布穀、穫穀，皆聲之轉，故鄭康成又謂之「搏穀」。《月令》疏云：「布、搏，聲相近，謂之搏穀，以聲呼之。或以爲此鳥鳴，布種其穀云。」《詩》疏引陸璣疏云：「一名擊穀。」陳藏器《本草》云：「亦名郭公，北人名撥穀，皆聲之轉也。」今布穀以穀雨後鳴，農家聞其聲，以趣東作矣。《左傳》疏引孫炎曰：「《方言》云：『鳴鳩，自關而東謂之戴勝。』」《後漢書》註亦以「布穀」爲「戴勝」，蓋本於《方言》。今案，鳴鳩、戴勝自爲二鳥。《太平御覽》引陸璣疏云：「今梁宋之間謂布穀爲鵠鵠，一名桑鳩。」是則布穀非戴勝矣。《詩》疏引謝氏云：「布穀類也。」諸說皆未詳，布穀者近得之。

鷦鷯，鷽鷽。【註】小黑鳥，鳴自呼，

江東名爲烏白。【正義】鷽鷽，一名鷽鷽。《淮

南·說林訓》云：「烏力勝日，而服於雛禮。」高誘註云：「烏在日中而見，故曰勝日。服，猶畏也。雛禮，《爾雅》『裊笠』，秦人謂之祀祝。聞鷽時晨鳴人舍者，鷽鳥皆畏

之。」案，高誘所見《爾雅》本「鵽鵽」作「裨笠」，故引以釋《淮南》之「雛禮」，後世謂之「批類」，因聲近而訛也。

【註】「小黑」至「烏白」 ○【正義】《釋文》云：「白」本作

「鵽」。」《玉篇》云：「烏鳴似鵽，有冠。」羅願云：「今鵽鵽小於烏而逐烏。《荆楚歲時記》亦稱：「四月有烏，如烏鵽，先雞而鳴，聲云加格、加格。民候此烏鳴則入田，以爲催人犁格也。」亦引《爾雅》：「烏鵽，即鵽鵽。」案，羅願以「鵽鵽」即「烏鵽」，是矣。又以爲即「祝鵽」，非也。

鵽鵽，王鵽。【註】鵽類。今江東呼

之爲鵽，好在江渚山邊食魚。《毛詩》傳

曰：「鳥摯而有別。」【正義】《左傳》疏引李巡

云：「王鵽，一名鵽鵽。」《周南》云：「關關雎鵽。」《後漢書》註引薛夫子《韓詩章句》云：「詩人言雎鵽貞潔，以聲相求，必於河之洲隱蔽無人之處。蓋詩人起興，唯取其鳴聲之和。」故《釋詁》云：「關關，音聲和也。」《淮南·秦族訓》亦云：「《關雎》興於鳥，而君子美之者，爲其雌雄之不乖居也。」然王鵽實爲鷺鳥。《左氏》昭十七年傳云：「雎鵽氏，司馬也。」杜預註云：「王鵽也。鷺而有別，故爲司馬，主法制。」此取其力能鷺擊，與《詩》義各有當也。

【註】「鵽類」至「有別」 ○【正義】鵽類者，《說文》云：

「白鷺，王鵽也。」《詩》疏引陸璣疏云：「雎鵽大小如鵽，深目，目上骨露。幽州人謂之鷺。而揚雄、許慎皆曰：「白鷺似鷺，尾上白。」是爲鷺之類也。」今江東呼之爲鷺者，《史記正義》云：「王鵽，金口鷺也。」好在江渚山邊食魚者，《詩》疏引郭註作「好在江邊沚中，亦食魚。」《左傳》疏所引與今本同。今鷺鳥能翱翔水上，捕魚而食，後世謂之魚鷺。其鳴緩而和順，與白鷺相似，而色蒼，非即白鷺也。郭又引毛傳者，即《關雎》傳文。

鷺，鷺鷥。【註】今江東呼鷺鷥爲鷺

鷺，亦謂之鷺鷥。【正義】鷺，一名鷺鷥。即下文所

謂「怪鷺」也，詳見下文。「鷺」當從《說文》作「雒」。《釋文》云：「鷺鷥，本亦作「忌欺」。」【註】「今江」至「鷺鷥」

○【正義】《衆經音義》引《爾雅》：「鷺，忌欺。」郭璞曰：「今江東呼鷺鷥爲忌欺，亦謂之鷺鷥。」與今本微異。又引舍人云：「謂鷺鷥也，南陽名鉤鷺，又作格其，鳥晝伏夜行爲怪也。」

鷺，鷺軌。【註】未詳。【正義】此與東

方之雉同名而殊類也。

鵠，天狗。【註】小鳥也。青似翠，食

魚。江東呼爲水狗。【正義】《說文》云：「鵠，

天狗也。」羅願云：「此鳥穴土爲巢，其喙皆紅，頂下白。今人謂之翠碧鳥，又謂之魚狗。或曰：小者名魚狗，大者名翠奴。亦有斑白者，俱能水上取魚。其尾亦可爲飾。」

鵲，天鵲。【註】大如鸛雀，色似鵲，

好高飛作聲。今江東名之曰天鵲。音綢繆。【正義】鵲，一名天鵲。《釋文》云：「《說文》作「蕭」。今本《說文》作「鵲，天鵲也」。蓋傳寫之訛，當從《釋文》本作「蕭」。此鳥直刺上飛，而鳴聲相屬。後人謂即告天鳥，蓋不誤也。【註】「大如」至「綢繆」○【正義】此與雉之暮子同名，故爲別其形狀也。「音綢繆」者，猶云音「綢繆」之「繆」。

鵲鵲，鵲。【註】今之野鷺。【正義】

《說文》云：「鵲，萑鵲也。」是鵲一名鵲鵲。鵲，當作「萑」。《玉篇》云：「鵲，鵲野鷺也。」則又以「鵲鵲」二字連讀矣。郭註《子虛賦》云：「鵲鵲，野鷺也。」《玉篇》云：「鵲鵲，雁屬。」是也。

鵲，麋鵲。【註】今呼鵲鵲。【正義】

鵲，一名麋鵲。《通卦驗》云：「雨水鵲鵲鳴。鵲，知時之

鳥也。」《史記正義》引司馬彪云：「鵲，似雁而黑，鳥之高飛者，難弋。」故《列子·湯問》篇以蒲且子「連雙鵲於青雲之際」爲中術矣。《說文》云：「鵲，麋鵲也。」《玉篇》作「鵲鵲」。【註】今呼鵲鵲。○【正義】顏師古《漢書》

註云：「鵲鵲，今關西呼爲鵲鵲，山東通謂之鵲鵲，俗名爲鵲落。鵲落者，亦言鳴聲之急耳。又謂鵲鵲。鵲鵲，鵲鹿，皆象其鳴聲也。」案，《西陽雜俎》引裴瑜《爾雅》註云：「是九頭鳥。」案，九頭之鳥，即《廣韻》引《韓詩》謂孔子渡江所見者，乃奇鵲，非麋鵲也。

鵲，鳥鵲。【註】水鳥也。似鵲而短

頸，腹翅紫白，背上綠色，江東呼鳥鵲。【正

義】《說文》云：「鵲，鳥鵲也。」鵲與鵲同。《玉篇》云：

「鵲，鳥鵲，水鳥也。」【註】「水鳥」至「鳥鵲」○【正義】

《說文繁傳》及《廣韻》俱本郭註爲義。鵲者，《白孔六帖》引《三倉》云：「鵲鳥高飛似雁，目相擊而孕，吐而生子，其色蒼白。」鳥鵲似之也。

舒鴈，鴈。【註】《禮記》曰：「出如舒

鴈。」今江東呼鴈。舒鳬，鳬。【註】鴨

也。【正義】《說文》云：「鴈，鵠也。从鳥人，尸聲。」與

「鴻雁」之「雁」从佳者有別。《說文》又云：「鵠，舒覺也。」

二者爲常畜之禽，故連釋之。《內則》記不食之物曰：「舒

鴈翠，舒覺翠。」翠者，尾肉也。舒鴈，舒覺皆可以供養老

者，所不食者，其尾肉耳。《夏官·掌畜》：「養鳥而阜蕃

教擾之。」鄭註云：「鳥之可養使盛大蕃息者，謂鵠、鵠之

屬。」是鵠、鵠得爲鳥也。○「舒鴈鵠」○《禮記》疏引

李巡云：「野曰鴈，家曰鵠。」案，《爾雅》以鵠釋舒鴈，不應

以在野、在家而異其名。《衆經音義》引孫炎云：「鵠，一

名舒鴈。」《禮記》疏又引孫炎云：「在野舒鴈飛遠者爲鵠」

是也。《莊子·山木》篇云：「命豎子殺鴈而烹之。」即家

畜之鵠矣。○「舒覺鵠」○《禮記》疏引舍人、李巡

云：「覺，家鴈名也。鵠，野鴈名也。」某氏云：「在野舒鴈

遠者爲覺。」《大宗伯》以禽作六摯，「庶人執鵠」。鄭註

云：「鵠取其不飛遷，象庶人安土重遷也。」《曲禮》云：

「庶人之摯匹。」鄭註云：「舊說「匹」讀爲「鵠」。」《淮南·

地形訓》云：「食水者，善游能寒。」高誘以爲鵠之屬矣。

《左傳》疏云：「謂之舒者，家養馴，不畏人，故飛行遲。別

野名耳，其爲鴈一也。」【註】「禮記」至「呼鴈」○【正

義】「出如舒鴈」，《聘禮》記文。「今江東呼鴈」者，《方言》

云：「鴈，自關而東謂之鴈鵠，南楚之外謂之鵠，或謂之鴈鵠。」郭氏彼註云：「今江東通呼爲鴈。」《說文》云：「鴈，鵠也。」

鴈，鴈鵠。【註】似覺，脚高，毛冠。

江東人家養之，以厭火災。【正義】《說文》

云：「鴈，鴈鵠也。」《夏官·職方氏》：「揚州宜鳥獸。」鄭

註云：「鳥獸：孔雀、鸞、鴈鵠、犀、象之屬。」鴈鵠雖小鳥，

而羽毛可以爲飾，故與孔雀、鸞鳥同爲珍禽矣。《上林

賦》謂之「交精」。【註】「似覺」至「火災」○【正義】

《玉篇》云：「鴈鵠，似鴈。」《太平御覽》引《異物志》云：

「鴈鵠，巢於高樹頭，生子未能飛，皆銜其母翼，下地飲

食。」後世養鴈鵠者，多於池渠，以其爲水禽，故云「以厭

火災」。

輿，鴈鵠。【註】未詳。【正義】《玉篇》

云：「鵠，鴈鵠。」又云：「鵠，鴈也。鴈，鴈鳥，喙蛇尾也。」

《廣雅》以鴈爲怪鳥。①

①「廣雅」至「怪鳥」，《清經解》本作「疑本《爾雅》之舊說」。

鵜，鵜鵜。【註】今之鵜鵜也。好羣

飛，沈水食魚，故名洿澤。俗呼之爲洿河。

【正義】《詩》疏引舍人云：「鵜，一名鵜鵜。」《說文》云：

「鵜胡，污澤也。鵜，或作鵜。」《曹風·候人》云：「維鵜

在梁，不濡其翼。」毛傳：「鵜，洿澤鳥也。梁，水中之梁。

鵜在梁，可謂不濡其翼乎？」鄭箋云：「鵜在梁，當濡其

翼。而不濡者，非其常也。」鄭註《表記》亦云：「污澤善居

泥水之中。」鵜鵜食魚，故《莊子·外物》篇云：「魚不畏網

而畏鵜鵜。」又能竭池水，故《淮南·齊俗訓》云：「鵜胡，

飲水數斗而不足。」《漢書·五行志》云：「鵜鵜，即汙澤

也，或曰禿鵜。」顏師古云：「即污澤也。」【註】「今之」至

「洿河」○【正義】《詩》疏引陸璣疏云：「鵜，水鳥。形如

鵜而極大，喙長尺餘，直而廣。口中正赤，頷下胡大如數

升囊。若小澤中有魚，便羣共杼水，滿其胡而棄之，令水

竭盡，魚在陸地，乃共食之，故曰洿河。」又郭註《東山經》

云：「今鵜鵜，足頗似人腳形狀也。」《禮記》疏引郭註作

「沈於水」。《詩》疏引郭註與今本同。

鵒，天雞。【註】鵒雞，赤羽。《逸周

書》曰：「文鵒，若彩雞，成王時蜀人獻之。」

【正義】鵒，一名天雞，雉之類也。《說文》云：「鵒，天雞，赤羽也。一名鵒風。」又云：「鵒，雉肥，鵒音者也。魯郊，以丹雞祝曰：『以斯鵒音，赤羽，去魯侯之咎。』」案，天雞爲丹雞，魯郊用之，則非希有者矣。【註】《逸周》至

「獻之」○【正義】《逸周書·王會》篇云：「蜀人以文鵒

者，若暈雉。」孔晁註云：「鳥有文彩者，暈雉，似鵒。翼州

謂之澤特也。皐，一作「皇」。《釋文》引樊光云：「鵒，一

名山雞。」非郭義也。

鵙，山鵙。【註】似鵙而有文彩，長

尾，背、脚赤。【正義】《說文》云：「鵙，鵙，山鵙，知

來事鳥也。」鵙，或作「鵙」。《繫傳》以爲：「亦猶猩猩，知

人往事也。禮射鵙鵙，即此也。」《淮南·汜論訓》云：「乾

鵙知來而不知往。」高誘註云：「乾鵙，鵙也，人將有來事

憂喜之徵則鳴，知歲多風，多巢於木枝，人皆探其卵。」賈

公彥《周禮》疏亦以鵙爲山鵙。案，鵙爲乾鵙，山鵙爲鵙

之類。舊說謂鵙即山鵙，非也。【註】「似鵙」至「脚赤」

○【正義】乾鵙大如雅而長尾，銳喙，黑爪，綠背，白腹。

山鵙則似鵙而有文采，喙與足俱赤，尾長，不能遠飛。山

中人諺云：「朝鵙叫晴，暮鵙叫雨。」故《說文》以爲「知來

事鳥」。

鵲，負雀。

【註】鵲，鵲也。江東呼之

爲鵲，善捉雀，因名云。

【正義】鵲能攫雀，故亦

名負雀。《玉篇》云：「鵲，鵲也。」《藝文類聚》引《詩義疏》

云：「隼，鵲也。齊人謂之題肩。或曰雀鷹，春分化爲布

穀。此屬數種，皆爲隼。」《說文》云：「鵲，鷲鳥也。」《廣

雅》云：「籠脫，鵲也。」

齧齒，艾。

【註】未詳。

鷓鴣老。

【註】鷓鴣也，俗呼爲癡

鳥。

【正義】鷓，一名鷓老。《左傳》疏云：「舍人、李

巡、孫炎、郭氏皆斷「老」上屬，「鷓」下屬。解云：「鷓，一

名鷓老。鷓，一名鷓，鷓雀也。」唯樊光斷「鷓鷓」爲句，以

「老」下屬。案，諸家釋九扈之名者，俱有老鷓，不獨樊光

也。然《說文》云：「鷓，欺老也。」又云：「老鷓，鷓。」是則

鷓老之名，其來已久，不得以上屬者爲非，疑下文「鷓」字

上舊有「老」字，後人誤以爲重衍而去之耳。

【註】「鷓

鷓」至「癡鳥」

○【正義】《說文》云：「鷓，鳥也。」《釋文》

引《字林》云：「句喙鳥。」《玉篇》云：「鷓，鳥，啄食。」《廣

韻》亦作「鷓」，監本「鷓」字从令作「鷓」，非也。

鷓，鷓。

【註】今鷓雀。

【正義】鷓，一名

鷓，又作鷓，亦謂之鷓鷃。《左傳》疏引賈逵、服虔註謂：

「鷓鷃，以聲音爲名也。」鷓爲六禽之屬，《周官》「庖人共

之」，《內則》亦以爲「庶羞之品」。《晉語》云：「晉平公射

鷓。」韋昭註：「鷓，鷓，小鳥也。」

【註】「今鷓雀」○【正

義】《莊子》謂之「斥鷃」。《釋文》引司馬彪云：「鷓，鷓雀

也。」高誘《呂氏春秋》註云：「鷓，一名冠雀。」顏師古《急

就篇》註云：「今俗呼爲鷓鷃堆。」《衆經音義》引《纂文》

云：「關中以鷓爲鷓鷃堆。」

桑鷓，竊脂。

【註】俗謂之青雀，紫

曲，食肉，好盜脂膏，因名云。

【正義】《左傳》

疏引李巡云：「桑鷓，一名竊脂。」《小雅·小宛》云：「交

交桑扈，率場啄粟。」毛傳：「交交，小貌。桑鷓，竊脂也。」

鄭箋云：「竊脂，肉食。今乃無肉，而循場啄粟，失其天

性，不能以自活。」疏引陸璣疏云：「青雀也，好竊人脯肉，

及笥中膏，故以名竊脂也。」說竊脂者，舊無疑義。至孔

穎達《左傳》疏迺云：「諸儒說竊脂，皆謂竊人脂膏也。即

如此言，「竊玄」、「竊黃」者，豈復盜竊玄、黃乎？《爾

雅·釋獸》云：「虎，竊毛謂之貓貓。」雉如小熊，竊毛而

黃。「竊毛」皆謂淺毛。「竊」即古之「淺」字，竊玄，淺黑

皆具，則「竊脂」爲淺白也。」案，孔疏所辨，非徒不達於物性也，又不明於《詩》義。今桑鴈色青翠，春暮常在叢蒼間。孔疏定爲「淺白」，當由未識此鳥，以臆決之。且三百篇善言物性，前後互見，宜得其會通。《詩》不云乎：「交交桑扈，有鶯其羽。」又云：「交交桑扈，有鶯其領。」毛傳云：「鶯然有文章。」是鶯者，指其色之青翠而言。後世以「黃離」爲「黃鶯」，亦言其文彩也。若如孔疏，以桑鴈爲淺白之鳥，然則白鴈、白鶯亦可云「有鶯其羽」、「有鶯其領」乎？夫物性各殊，不可以強詞而奪。桑鴈竊肉而食，其性然也。《淮南·說林訓》云：「馬不食脂，桑鴈不啄粟，非廉也。」高誘云：「桑鴈，青雀。馬不竊脂。」是則桑鴈之竊食脂膏，古人盡物之性，以正其名，至今可得之目驗，豈得強所不知，斷爲淺白哉！至於「竊藍」、「竊黃」、「竊白」爲淺，不得與「竊脂」一例。《爾雅》命名，有取諧聲者，如鷦鷯之名鷽鷽，鷽鷽之名鷽鷽，有象其形者，如燕爲白脰鳥，倉庚爲鵲黃，以及竊藍、竊黃，皆是也；有指其事者，如鷽鷽爲剖革，鷽爲鷽母，鷽爲鷽木，暨桑鴈爲竊脂，皆是也。古人命物之名，原未嘗預立定制。孔疏徒知「竊」有「淺」義，遂欲併「竊脂」而訓爲「淺白」。然則《釋鳥》有「鷽，負雀」，謂鷽能「捉雀」，《釋蟲》有草蟲

「負蟻」，豈可謂草蟲之所負爲蟻乎？蟻一名「負盤」，豈可謂蟻能負盤匹乎？以是推之，則「竊脂」之「竊」，爲「盜竊」之「竊」，竊藍、竊黃與獸類之竊毛，皆爲「竊淺」之「竊」，義本殊途，言各有當。不窮物性，而望文生義，此無異於高叟爲詩，多見其固也。

鷽鷽，剖革。

【註】好剖革皮，食其中蟲，因名云。江東呼蘆虎。似雀，青斑，長尾。

【正義】鷽鷽，一名剖革。《說文》云：「刀鷽，剖革食其中蟲。」「鷽」當從《說文》作「刀」。

【註】「好剖」至「長尾」。

【正義】《玉篇》云：「剖革，似雀，青斑，居蘆葦。」本於郭註也。《說文》繫傳云：「江東呼蘆虎，虎綺蟲衣也。」未詳「虎綺蟲衣」之義。

桃蟲，鷽。其雌鷽。

【註】鷽鷽，桃雀

也。俗呼爲巧婦。小鳥而生鷽鷽者也。

【正義】《詩》疏引舍人云：「桃蟲名鷽，其雌名鷽。」《周頌·小毖》云：「肇允彼桃蟲，拚飛維鳥。」毛傳：「桃蟲，鷽也。鳥之始小終大者。」鄭箋云：「鷽之所爲鳥，題肩也。或曰鷽，皆惡聲之鳥。」案，鄭君因始小終大，而推言之，互舉二鳥，不爲定說也。

【註】鷽鷽「至」者也。○

【正義】「鷦鷯，桃雀」者，《說文》云：「鷦鷯，桃蟲也。」「俗呼爲巧婦」者，《方言》云：「桑飛，自關而東謂之工爵，或謂之過羸，或謂之女匠。」郭氏彼註云：「即鷦鷯也，今亦名爲巧婦，江東呼布母。」《莊子·逍遙遊》云：「鷦鷯巢于深林，不過一枝。」李頤註云：「鷦鷯，小鳥也。」郭又云「小鳥而生鷦鷯者」，《詩》疏引陸璣疏云：「今鷦鷯是也，微小於黃雀，其雛化而爲鷦，故俗語「鷦鷯生鷦」。」監本脫「小鳥」以下八字，今從《詩》疏所引郭註增補。

鷦，鳳。其雌皇。【註】瑞應鳥。雞

頭，蛇頸，燕頤，龜背，魚尾，五彩色。其高六尺許。【正義】《說文》云：「鷦，鳥也，其雌皇。一

曰鳳凰也。」《左氏》昭十七年傳云：「少皞摯之立也，鳳鳥適至，故紀於鳥，而爲鳥師。鳳鳥氏，歷正也。」杜註云：「鳳鳥，知天時，故以名歷正之官。」《益稷》云：「鳳凰來儀。」鄭註云：「儀，匹，言其相乘匹。」《大雅·卷阿》云：「鳳凰于飛，翺翺其羽。」毛傳云：「鳳凰，靈鳥，仁瑞也。雄曰鳳，雌曰凰。」《釋文》引陸璣疏云：「雄曰鳳，雌曰凰，一名鷦，其雛曰鷦鷯。或曰鳳，一名鷦鷯。」【註】「瑞應」至「尺許」○【正義】《韓詩外傳》：「黃帝召天老而問

之曰：「鳳象何如？」天老對曰：「夫鳳象，鴻前麟後，蛇頸而魚尾，龍文而龜身，燕頤而雞喙。戴德負仁，抱忠挾義。小音金，大音鼓，延頸奮翼，五彩備明，舉動八風，氣應時雨。食有質，飲有儀，往即文始，來即嘉成。惟鳳爲能通天祉，應地靈，律五音，覽九德。天下有道，得鳳象之一，則鳳過之；得鳳象之二，則鳳翔之；得鳳象之三，則鳳集之；得鳳象之四，則鳳春秋下之；得鳳象之五，則鳳沒身居之。」案，諸家說鳳者，大率本於天老也。《說文》云：「鳳，神鳥也。見則天下大安寧，皆爲瑞應之鳥。」郭氏所言鳳象，本於《廣雅》。又云「其高六尺許」者，郭註《山海經》云：「漢時鳳皇數出，高五六尺，五采。」與此註司。監本脫「其」字，今從宋本。

鷦鷯，雛渠。【註】雀屬也。飛則鳴，

行則搖。【正義】鷦鷯，《詩》作「脊令」。雛渠，《說文》作「雛鷽」。別二名也。《小雅·常棣》云：「脊令在原。」毛傳：「脊令，雛渠也。」鄭箋云：「雛渠，水鳥，而今在原，失其常處，則飛則鳴，求其類，天性也。」疏引陸璣疏云：「大如鷦鷯，長脚，長尾，尖喙，背上青灰色，腹下白，頸下黑，如連錢，故杜陽人謂之連錢。」【註】「雀屬」至「則搖」○【正義】《說文》云：「雅，石鳥，一名雛鷽。」

是鷩鷩又名雅，又名石鳥也。「飛則鳴，行則搖」者，毛傳文。《小宛》云：「題彼脊令，載飛載鳴。」鄭箋云：「則飛則鳴，翼也口也，無有止息時。」

鸛斯，鸛鵒。

【註】鴉鳥也。小而多

羣，腹下白，江東亦呼爲鸛鳥。

【正義】鸛斯，

一名鸛鵒。《水經註》引孫炎云：「卑居，楚鳥。」犍爲舍人以爲「壁居」。^①《小雅·小弁》云：「弁彼鸛斯，歸飛提提。」毛傳：「鸛，卑居。卑居，雅鳥也。提提，羣貌。」孔疏云：「此鳥性好羣聚，故曰歸飛提提。」《夏官·羅氏》：「掌羅鳥鳥。」鄭註以鳥爲卑居之屬，亦以其羣聚而易羅也。「斯」爲語辭，古人每多連舉，如「斯蠹」、「蠹斯」之類是也。「鸛鵒」當作「卑居」。

【註】「鴉鳥」至「鸛鳥」

○【正義】「鴉」當作「雅」，《說文》云：「雅，楚鳥也，一名卑居，一名鸛。秦謂之雅。」《小爾雅》云：「純黑而反哺者謂之鳥。小而腹下白，不反哺者，謂之雅鳥。」《釋文》引《字林》亦曰：「秦云雅鳥。」《水經註》又引馬融說，以爲「賈鳥」矣。

燕，白脰鳥。

【註】脰，頸。

【正義】此

後世所謂燕鳥也。《小爾雅》云：「白項而羣飛者謂之燕

鳥，白脰鳥也。」《水經註》引《小爾雅》，「白項」作「白頭」，又多「大而白頭者謂之蒼鳥」一句。蒼鳥爲燕鳥之類也。

鴛，鴛母。

【註】鴛也。青州呼鴛母。

【正義】鴛，一名鴛母。《夏小正》云：「三月田鼠化爲鴛，八月鴛爲鼠。」傳曰：「鴛，鴛也。變而之善，故盡其辭也。鴛爲鼠變而之不善，故不盡其辭也。」今鴛有海魚所化者，背有斑文，其田鼠所化者，則無斑文。鴛爲小鳥，而古者食品用之。《夏官·掌畜》：「掌膳獻之鳥。」鄭註以爲「鴛鴦之屬」。《公食大夫禮》以鴛爲庶羞，充二十豆之數，蓋蒸而食之。《內則》云：「鴛羹、雞羹，鴛醢之羹。」鄭註云：「鴛在羹下蒸之，不羹也。」《說文》作：「鴛，牟母也。鴛，或作「鴛」。《禮記》疏引舍人云：「母作無。」鄭註《儀禮》作「鴛無母」，蓋傳寫之訛。《月令》註作「鴛，鴛母」是也。

【註】「鴛也」至「鴛母」

○【正義】郭以「鴛」

爲「鴛」者，《禮記》疏引李巡云：「鴛，鴛，一名鴛母。」郭註本李巡。《淮南·時則訓》註云：「鴛，鴛也。」此因《莊子》謂田鼠化爲鴛，而傳合之。田鼠亦能化鴛，鴛爲鴛之類，

①「居」，原作「屋」，據《清經解》本改。四庫本《水經註》

「壁居」下校云：「案，近刻訛作「壁屋」。」

而非鶉也。《禮記》釋文引蔡邕《章句》，以鴛爲鶉鶉之屬，則又泛舉而不得其定名。《說文》以鶉爲鶉屬，《玉篇》以「鶉母即鶉」，皆可與郭註相證明也。「青州呼鶉母」者，高誘《呂氏春秋》註云：「青州謂之鶉鶉，周雒謂之鶉，幽州謂之鶉。」鶉鶉即「鶉母」之訛也。《禮記》疏引皇侃《疏義》，用賀瑒之說，以鴛爲蝙蝠，此又因鼠能化蝙蝠而誤也。

密肌，繫英。

【註】《釋蟲》已有此名，疑誤重。【正義】《釋文》本「密」作「鶉」，「英」作「鶉」。郭疑爲重出，則郭本不從鳥。《玉篇》云：「鶉肌，鶉鶉，鳥名。」又云：「鶉，鳥名。鳥似鶉。密，密，占通用。」蓋《爾雅》家之舊說也。

鶉，周。

【註】子鶉鳥，出蜀中。【正

義】鶉，一名周。《史記·歷書》云：「百草奮興，秬鳩先淖。」徐廣以爲卽子規也。今子規大如鳩，以春分先鳴，至夏尤甚，日夜號深林中，口爲流血，至章陸子熟乃止。

【註】「子鶉」至「蜀中」○【正義】《詩》疏引舍人云：「鶉周，名燕燕，又名鶉。」孫炎云：「別三名。」《太平御覽》引孫炎云：「鶉周，燕別名。」皆合下文釋之。《說文》以爲

「子鶉鳥」，而亦云「鶉周，燕也」。郭不從者，以子規與燕自爲兩鳥，戶盡知之，不得傳合爲一也。《玉篇》以「鶉鶉」爲「子鶉」，聲之轉也；又以爲鶉即布穀，則誤矣。子規出蜀中，今所在有之，蜀中尤多。

燕燕，鶉。

【註】《詩》云：「燕燕于

飛。」一名玄鳥，齊人呼鶉。【正義】燕燕，一名鶉。《說文》云：「燕，玄鳥也。籀口布披，枝尾象形。」又云：「乙，玄鳥也，或作「鶉」。」《左氏》昭十七年傳云：「玄鳥氏，司分者也。」《說文》引《明堂月令》：「玄鳥至之日，祠于高禘以請子。請子必以乙至之日者，乙春分來，秋分去，開生之候鳥。帝少昊，司分之官也。」鄭註《月令》云：「燕以施生時，來巢人堂宇而孚乳，娶嫁之象也。」占者重高禘之祀，其祀之之禮，則廬植以爲用三牲。《商頌》言「降而生商」，或謂因祀高禘而得子，故詩人謂之天命矣。燕畏人而襲諸人間，人多喜其來巢。《夏小正》云：「二月來降燕，乃睇燕乙也。降者，下也。言「來」者何也？莫能見其始出也。言「乃睇」何也？睇者，眇也。眇者，視可爲室者也。百鳥皆曰巢突穴，又謂之室何也？操泥而就家，人人內也。」九月陟，玄鳥蟄。陟，升也。玄鳥者，燕也。先言「陟」而後言「蟄」者，何也？

陟而後蟄也。」今燕蟄毛羽盡脫，多藏海濱坻岸，或在深山空木中。【註】詩云「至「呼颺」」。○【正義】《邶風》

云：「燕燕于飛。」毛傳：「燕燕，颺也。」《呂氏春秋·音初》篇云：「燕燕往飛。」《漢書·五行志》：「童謠云：「燕燕尾涎涎。」是古人多連言「燕燕」。」《左傳》疏云：「或單呼爲燕，或重名燕燕，異方語也。」《商頌》毛傳云：「玄鳥，颺也。」《說文》云：「齊魯謂之乙，取其鳴自呼。」《莊子》謂之鷦鷯。《山木》篇云：「鳥莫知於鷦鷯。」司馬彪註云：「鷦鷯，燕也。」皆因其聲轉而爲名也。

鷽鷽，鷽鷽。

【註】鷽鷽類。

【正義】《詩》

疏引舍人云：「鷽鷽，一名鷽鷽。」《文選》註引《韓詩》傳曰：「《鷽鷽》：「既取我子，無毀我室。」鷽鷽，鷽鷽鳥名也。鷽鷽所以愛養其子者，適所以病之。愛養其子者，謂堅固其窠巢。病之者，不知託于大樹茂枝，反敷之葦蒿，風至，蒿折巢覆，有子則死，有卵則破，是其病也。」《韓詩》所說「鷽鷽」，即《荀子·勸學篇》所謂「蒙鳩」也。《詩》疏引陸璣疏云：「鷽鷽似黃雀而小，其喙尖如錐，取茅莠爲巢，以麻紮之，如刺襪然。縣著樹枝，或一房，或二房。幽州人謂之鷽鷽，或曰巧婦，或曰女匠。關東謂之工雀，或謂之過羸。關西謂之桑飛，或謂之襪雀，或曰

巧女。」陸疏所說異名，本於《方言》，以鷽鷽爲小鳥也。楊倞《荀子》註謂：「蒙鳩，即鷽鷽也。」引《說苑》：「客謂孟嘗君曰：「鷽鷽巢於葦苕，箸之以髮，可謂完堅矣。大風至，則若折卵破者，何也？」所託者然也。」案，鷽鷽自爲桃蟲，巢林不過一枝，形微處卑，物莫之害，繁滋族類，乘居匹游，無巢覆卵破之患。以鷽鷽爲蒙鳩，非也。蒙

鳩，《大戴禮記》作「蛟鳩」。

【註】「鷽鷽類」。

○【正義】諸

家並以鷽鷽爲鷽鷽，郭云「鷽鷽類」，與諸家異。劉向《九歎》云：「鷽鷽集於木蘭。」王逸註：「鷽鷽，鷽鷽，食鳥也。」與郭註意同。

狂，茅鷽。

【註】今鷽鷽也。似鷹而

白。怪鷽。

【註】即鷽鷽也，見《廣雅》。

今江東通呼此屬爲怪鳥。

梟，鷽。

【註】土梟。

【正義】《秋官》荝族氏：「掌覆天鳥之

巢。《庭氏》：「掌射國中之天鳥，若不見其鳥獸，則以救日之弓與救月之矢射之。」鄭註云：「天鳥，惡鳴之鳥，若鷽鷽。」又云：「不見鳥獸，謂夜來鳴呼爲怪者。」此以茅鷽、怪鷽及梟鷽釋妖鳥之類也。○「狂茅鷽」○茅鷽，一名狂。即下文所謂「雀，老鷽」也。○「怪鷽」

○《說文》云：「鴝舊留也。『舊』或爲『鴝』。《繫傳》以爲「即怪鴝」也，即上文所云「鴝，鴝鴝矣。《莊子·秋水》篇云：「鴝鴝夜撮蚤察毫末，書出瞋目而不見丘山。」《釋文》引司馬彪云：「鴝鴝夜取蚤食之。」李頤云：「鴝鴝夜聚人爪於巢中。」案，鴝鴝所聚，或以爲蚤蝨，而非人之爪甲。然《博物志》謂：「其夜至人家，取人所棄爪甲，分別視之，則知吉凶，凶者輒鳴。」陳藏器又謂：「有人獲之，喙中猶有爪甲。」跡涉語怪，無俟究詰。《淮南》謂「鴝夜聚蚤察分毫末」，與《莊子》同。 ○「鴝鴝」 ○「鴝」，一名鴝。《大雅·瞻卬》云：「爲鴝爲鴝。」毛傳：「鴝，鴝，惡聲之鳥。」《說文》：「鴝，不孝鳥。日至，捕鴝磔之。从鳥頭在木上。」《詩·疏》引陸璣疏云：「鴝，大如斑鳩，綠色。惡聲之鳥也，人人家凶。賈誼所賦鴝鳥是也。其肉甚美，可爲羹臠，又可爲炙。漢供御物，各隨其時，鴝冬夏常施之，以其美故也。」案《淮南·說林訓》云：「鼓造辟兵，壽盡五月之望。」高誘註：「鼓造謂鴝。」後世五月作鴝羹，蓋仍古制矣。《史記·賈誼傳》云：「楚人命鴝曰服。」鄧展云：「似鴝而大。」晉灼引《巴蜀異物志》云：「有鳥小如雉，體有文色，土俗因形名之曰服。不能遠飛，行不出域。」《荊州記》云：「巫縣有鳥，如雌雉，其名爲鴝，楚人謂

之服。」《吳錄》云：「服，黑色，鳴自呼。」是鴝爲鴝類，而非鴝也。【註】「即鴝」至「怪鳥」 ○【正義】《衆經音義》引舍人云：「一名怪鳥，一名鴝鴝，一名鉤鴝。」《說文》云：「雌雉也。」① 籀文作「鴝」。《廣雅》云：「肥鴝，鴝鴝，怪鴝也。」郭云：「江東通呼此屬爲怪鳥。」故《賈誼傳》亦以鴝爲不祥之鳥也。 ○「土鴝」 ○【正義】羅願云：「土鴝，穴土以居，故曰土鴝。」

鴝，劉疾。

【註】未詳。

【正義】鴝之雄

者亦名鴝。故《玉篇》云：「鴝，鴝鴝也。」劉疾，其同名而異類者與？

生哺，鷁。

【註】鳥子須母食之。

生

喙，雛。

【註】能自食。

【正義】此別鳥生子之

異名也。

○「生哺鷁」

○《說文》云：「鷁，鳥子生哺

者。」《漢書·五行志》註云：「鳥子新生而哺者曰鷁。」

《魯語》云：「鳥翼鷁卵。」《文子·上德》篇云：「鷁卵不探。」皆通以鳥子爲鷁。《史記·趙世家》云：「探爵鷁而

① 「雌雛也」，原作「鴝鴝也」，據《說文》改。

② 「志」，原誤作「傳」，據《漢書·五行志》改。

食之。《集解》引綦母邃云：「鷃，爵子也。」此順文釋之，鷃不專指爵子也。《方言》云：「爵子及雞鷃皆謂之鷃。」《史記索隱》謂：「生而受哺者謂之鷃。」《莊子·天地》篇：「鷃居而鷃食。」言其仰物而生也。○「生鷃雞」

○鳥之生而自能嚼食者謂之雞。《月令》云：「天子乃以雞嘗黍。」淮南·時則訓》註云：「雞，新雞也。」《內則》云：「雞，燒。」孔疏云：「雞是鳥之小者，火中燒之，然後調和，若今之臠也。」《內則》又云：「雞尾不盈握弗食。」所以長養庶物也。

爰居，雜縣。

【註】《國語》曰：「海鳥

爰居。」漢元帝時，琅邪有大鳥，如馬駒，時人謂之爰居。【正義】爰居，一名雜縣。《釋文》引

李巡云：「爰居，海鳥也。」樊光云：「似鳳凰。」《急就篇》謂之乘風。【註】《國語》至「爰居」○【正義】《魯語》

云：「海鳥曰爰居，止於魯東門之外二日，臧文仲使國人祭之。」《莊子·至樂》篇云：「海鳥止於魯郊，魯侯御而觴之於廟，奏《九韶》以爲樂，具太牢以爲膳，鳥乃眩視憂悲，三日而死。」是因魯祭爰居，而相傳爲此說也。《釋文》引司馬彪云：「爰居，舉頭高八尺。」

春鳬，鵠鵠。夏鳬，竊玄。秋鳬，竊藍。冬鳬，竊黃。桑鳬，竊脂。棘鳬，竊丹。行鳬，啗啗。宵鳬，嘖嘖。【註】諸鳬皆因其毛色、音聲以爲名。竊藍，青色。

【正義】左氏《昭十七年傳》云：「九鳬爲九農正，鳬民無淫者也。」前人釋九鳬者，俱引《爾雅》前後之文以證之。一曰春鳬，二曰夏鳬，三曰秋鳬，四曰冬鳬，五曰棘鳬，六曰行鳬，七曰宵鳬，八曰桑鳬，九曰老鳬。唐石經重出「桑鳬竊脂」四字於「冬鳬竊黃」之下，則「桑鳬五，棘鳬六，行鳬七，宵鳬八，老鳬九。今以諸家所引者證之，則《石經》重出「桑鳬竊脂」四字，實爲後人所屬入，而唐後諸本俱仍其誤也。諸家之說可證者，《左傳》疏引賈逵云：「春鳬，分循，相五土之宜，趣民耕種者也。夏鳬，竊玄，趣民耘苗者也。秋鳬，竊藍，趣民收歛者也。冬鳬，竊黃，趣民蓋藏者也。棘鳬，竊丹，爲果駟鳥者也。行鳬，啗啗，晝爲民駟鳥者也。宵鳬，嘖嘖，夜爲農駟獸者也。桑鳬，竊脂，爲蠶駟雀者也；老鳬，鵠鵠，趣民收麥，令不得宴起者也。」是賈逵以春鳬至宵鳬七鳬相次，而益以桑鳬、老鳬爲九鳬，不以桑鳬越居第五，其證一也。《左傳》疏

謂：「舍人註《爾雅》，其言與賈逵同。」是舍人本以桑扈居第八，文不重見，其證二也。《左傳》疏又引樊光註曰：

「《春秋》云：『九扈爲九農正。』九扈者：春扈、夏扈、秋扈、冬扈、棘扈、行扈、宵扈、桑扈、老扈。」以《爾雅》上文所云「鷦鷯老」者，「老」字下屬，唯「鷦」不重，是樊光本亦以七扈連舉，然後及上文之「桑扈、老扈」，不重「桑扈竊脂」四字，其證三也。《說文》云：「九扈，農桑候鳥，扈民不姪者也。春扈，鷦鷯；夏扈，鷦鷯；秋扈，鷦鷯；冬扈，鷦鷯；棘扈，鷦鷯；行扈，鷦鷯；宵扈，鷦鷯；桑扈，鷦鷯；老扈，鷦鷯。」是許叔重所見《爾雅》本，先舉七扈，始益以桑扈、老扈，與賈逵同，其證四也。蔡邕《獨斷》說九扈之官云：「春扈氏，農正，趣民耕種。夏扈氏，農正，趣民芸除。秋扈氏，農正，趣民收斂。冬扈氏，農正，趣民蓋藏。棘扈氏，農正，常謂茅氏，一曰掌人百果。行扈氏，農正，晝爲民驅鳥。宵扈氏，農正，夜爲民驅獸。桑扈氏，農正，趣民養蠶。老扈氏，農正，趣民收麥。」蔡氏以桑扈爲趣民養蠶，勝於賈逵所說。其九扈之次第，亦以「桑扈」、「老扈」列於後，其證五也。杜預《集解》云：「扈有九種：春扈，鷦鷯；夏扈，鷦鷯；秋扈，鷦鷯；冬扈，鷦鷯；棘扈，鷦鷯；行扈，鷦鷯；宵扈，鷦鷯；桑扈，鷦鷯；老扈，鷦鷯。」

脂，老扈，鷦鷯。以九扈爲九農之號，各隨其宜，以教民事。」是杜元凱所據《爾雅》不以「桑扈竊脂」列於「棘扈」之前，其證六也。孔穎達疏云：「《釋鳥》自「春扈鷦鷯」，至「宵扈鷦鷯」，凡七扈，其文相次。李巡總釋之云：「諸扈別春、夏、秋、冬四時之名，鷦鷯、鷦鷯，鳥聲貌也。」郭璞曰：「諸扈皆因其毛色，音聲以爲名。鷦鷯，青色。」《釋鳥》又云：「鷦鷯，老扈，鷦鷯。桑扈，鷦鷯。」是孔氏所見郭氏《爾雅》本，自春扈至宵扈，連次七扈，而老扈、桑扈，自在上文，未嘗於「冬扈鷦鷯」之下，複見「桑扈竊脂」四字，其證七也。有此七證，則四字爲後人闕入，而非《爾雅》元文明矣，今刪去。【註】「諸扈」至「青色」○【正義】

《左傳》疏引樊光云：「鷦鷯，言分循也。」又謂：「舍人、樊光註《爾雅》，其言與賈逵同。」其意皆謂以扈爲官，還令依此諸扈而動作。郭氏不引者，以此篇主於《釋鳥》，故辨其毛色、音聲，不暇追述少皞之官。孔疏駁賈逵云：「趣民耕耘及收斂、蓋藏，其事皆可召民使聚，而總號令之，其爲果驅鳥，爲蠶驅雀，豈得多置官，方使之就果樹，入蠶室，爲民驅之哉？」又晝驅鳥，夜驅獸，不免竟日通宵，常在田野，溥天之下，何以可周？且其言不經，難可據信也。」案，古制茫昧，唐虞以前，設官分職，自難定其

職掌。第如孔疏所駁，則又不然。古者重民衣食，果亦民食所資，故《爾雅》以果不熟爲荒。而《急就篇》亦云：「園菜果蔬助米糧。」九扈爲農正，植果養蠶，設官董率，於事無不便，豈必親就果園，躬入蠶室，而始稱棘扈、桑扈之職哉？田家種藝，春夏之交，晝驅鳥雀，夜驅走獸，設人伺守，至今猶然。上古質樸，設官以相倡導，自可與民相安。若如孔疏所言，將令農民袖手旁觀，而行扈、宵扈之官，使其竟日通宵，馳逐田野，有是理乎？疆域所限，耳目難周，無妨隨地設官，如漢制鄉置三老、嗇夫者。古今官制，不必其設一官號，祇使一人爲之。後世守、牧、令、丞，則千百人而同一官號。孔疏廼慮及普天之下，何以可周，是謂九扈之官，必祇有九人也，無乃失之泥與？

鳴鵒，戴鵀。

【註】鵀即頭上勝，今亦

呼爲戴勝。鳴鵒猶鵀鵒，語聲轉耳。【正

義】《禮記》疏引李巡云：「戴勝，一名鳴鵒。」今本說作「一名鳴鵒」。鳴鵒，《說文》作「鵀鵒」，語互轉也。《月令》云：「戴勝降于桑。」鄭註云：「戴勝，織紵之鳥，是時恒在桑。言降者，若時始自天來，重之也。」《呂氏春秋》作「戴任降于桑」。高誘註云：「戴任，戴勝也。」《爾雅》曰「鳴

鵒」。即生於桑。是月，其子彊飛，從桑空中來下，故曰「戴任降于桑」也。」又《淮南·時則訓》作「戴鵀降于桑」。註云：「鵀，戴勝鳥。」《逸周書》云：「戴勝不降桑，政教不平。」【註】「鵀即」至「轉耳」○【正義】郭註《方言》

云：「勝所以纏紉，所謂頭上勝也。」今戴勝鳥，似山鵒而尾短，青色，毛冠俱有文飾若戴花勝矣。「鳴鵒即鵀鵒」者，《方言》云：「自關而東謂之戴鵀，東齊海岱之間謂之戴南。南猶鵀也。或謂之戴頌，或謂之戴勝。東齊吳揚之間謂之鵀，自關而西謂之服鵀，或謂之鵀鵒，燕之東北、朝鮮、洌水之間謂之鵀。」郭氏彼註云：「此亦語楚聲轉也。」《禮記》疏引孫炎云：「鵀鵒，自關而東謂之戴鵀。」案，《方言》以鳴鵒即戴鵀，故孫炎本以爲說。郭氏彼註云：「尸鵒，即布穀，非戴勝也。」

鷺，澤虞。

【註】今姻澤鳥。似水鴉，

蒼黑色，常在澤中。見人輒鳴喚不去，有象主守之官，因名云。俗呼爲護田鳥。

【正義】鷺，《說文》作「鵒」，云：「澤虞也。」《太平御覽》引孫炎云：「鵒鵒，或謂紡。澤虞，其別名也。常在澤中，見人報鳴不去，有象主守之官，因名之。」案，《方言》云：「鵒

鳩，或謂之鷺澤。」故孫炎引爲一鳥。郭氏《方言》註以爲別一鳥名，則鳩鳩非澤虞也。【註】「今姻澤鳥」○

【正義】說文：「姻，嫖也。」《釋文》引《聲類》：「姻，嫖，戀惜也。」此鳥常在池澤，有似嫖戀，故名姻澤。

鷺，鷺。

【註】即鷺鷥也。背頭曲如

鉤，食魚。

【正義】鷺，一名鷺。《說文》云：「鷺，鷺也。」《繫傳》云：「盧鷺也，即鷺鷥。」《文選》註引《倉頡篇》

云：「似鷺而黑。」《上林賦》謂之鷺。【註】「即鷺」至「食

魚」○【正義】今人謂之鷺鷥，所在有之。南人畜以捕魚。《後漢書》註引楊孚《異物志》云：「能沒於深水，取魚而食之。不生卵而孕，雖於池澤間，既胎生而又吐，生多者生八九，少生五六，相連而出，若絲緒焉。水鳥，而巢高樹之上。」

鷺，鷺。

其雄鷺，牝鷺。

【註】鷺，鷺

屬。【正義】《詩》疏引李巡云：「別雌雄異方之言。

鷺，一名鷺。」是鷺爲鷺之別名也。其雄者名鷺，牝者名鷺。《鄘風》云：「鷺之奔奔，鷺之疆疆。」《釋文》引《韓詩》云：「奔奔，疆疆，乘匹之貌。」鄭箋云：「奔奔，疆疆，言其居有常匹，飛則相隨之貌。」因《韓詩》爲義也。《左傳》及

《禮記·表記》、《呂氏春秋》俱作「鷺之賁賁」。鄭註《表記》以爲爭鬪惡貌。高誘以賁賁爲其色不純。今鷺馴伏草間，栖息無定所，而雌雄有常匹，得粟粒則爭而相鬪，毛有斑文。是鄭、高各據所見言之，義似相反，而實相成也。《魏風·伐檀》云：「不狩不獵，胡瞻爾庭有懸鷺兮。」鷺爲田獵者所資取。故《莊子·徐無鬼》云：「未嘗好田而鷺生于突。」今人捕鷺者，五更伏草中，效其鷺鳴，則雄者羣至，迺掩而羅之。北方養鷺者以足高者爲雄，足卑者爲雌，烹以爲羹，勝於鴈鷺，《內則》所謂「鷺羹」也。【註】「鷺鷥屬」

○【正義】鷺與鷺相似，故《說文》亦云：「鷺，鷺屬也。」《列子·天瑞》篇云：「田鼠之爲鷺也。」而《淮南王書》則以爲蝦蟆爲鷺。今人皆以鷺爲蝦蟆所化矣。鷺，頸細，尾禿。《韓詩外傳》云：「衣若懸鷺」，謂衣之無後者也。

鷺，沈鷺。

【註】似鷺而小，長尾，背

上有文。今江東亦呼爲鷺。

【正義】鷺，一名

沈鷺。《詩》疏引某氏曰：「《詩》云：『弋鷺與雁。』」《鄭風·女曰雞鳴》文也。《大雅》：「鷺鷥在涇。」毛傳云：「鷺，水鳥也。」疏引陸璣疏云：「大小如鷺，青色，卑脚，短喙，水鳥之謹愿者也。」【註】「似鷺」至「爲鷺」○
【正義】《急就篇》云：「春草雞翹鷺翁濯。」顏師古註云：

「水中之鳥，今所謂水鴨也。翁，頸上毛也。」水鴨善濯，故有沈鳧之名矣。

鵠，頭鵠。

【註】似鳧，脚近尾。略不

能行。江東謂之魚鵠。音髡箭。【正義】

鵠，一名頭鵠。《太平御覽》引孫炎云：「鳥鵠也。」《玉篇》云：「白鵠羣飛，尾如雌雉。」頭鵠爲水鳥，而不利於行。亦謂之鵠鵠。《史記·賈誼傳》云：「佞鵠鵠以隱處。」《索隱》以爲即魚鵠矣。

【註】「似鳧」至「髡箭」

○【正義】

張揖《子虛賦》註云：「鵠，鵠頭鳥也。」是以鵠頭一名鵠也。郭不從者，以《西山經》云：「青要山，畛水出焉，北注河，其中有鳥，名鵠。狀如鳧，青身，赤目，赤尾。」是鵠爲鳥名，頭鵠其別名也。又郭註《南山經》云：「鵠，似鳧而小，脚近尾。音「髡箭」之「髡」。與此文註畧同。

鷓鴣，寇雉。

【註】鷓鴣大如鴿，似雌雉，

鼠脚，無後指，岐尾。爲鳥愁急，羣飛，出北方沙漠地。

【正義】鷓鴣，一名寇雉。下文又云：「一

名洪洪。」《玉篇》云：「一名冠雀，雉之類也。」今鷓鴣，其色淡黃，形似鴿，爪似人足而有毛。《莊子·逸篇》云：「青鷓鴣愛子忘親。」司馬彪云：「專愛其子，而忘其母也。」《舊唐書》

謂之突厥雀。

【註】鷓鴣大「至」漠地」

○【正義】《衆經音

義》引《爾雅》舊註云：「今鷓鴣大如鴿，亦言如鷓，似雌雉。

鼠脚，無後指，岐尾，羣飛，出北方沙漠地，肉美，俗名突厥雀。生於蒿萊之間。」與此註詳畧互異。

雉，老鵠。

【註】木兔也。似鷓鴣而

小，兔頭，有角，毛脚。夜飛，好食雞。

【正

義】雉，一名老鵠。即上文所謂狂茅鷓也。《說文》云：

「雉，鷓屬，有毛角，所鳴其家有甌。」

【註】「木兔」至「食

雞」

○【正義】《玉篇》云：「似鷓鴣，有角，夜飛，食雞，鳴

人有禍。」蓋本郭註爲義。

鷓，鷓鴣。

【註】似雉，青身，白頭。

【正義】鷓，一名鷓鴣。《太平御覽》引孫炎云：「鷓鴣，水鳥。」《玉篇》作「鷓胡鳥」。《釋文》云：「鷓，本亦作「突」。」

狂，寢鳥。

【註】狂鳥，五色，有冠，見

《山海經》。

【正義】寢鳥，一名狂。《釋文》作「鷓」。

《集韻》以鷓爲鷓屬。《太平御覽》引孔融《周歲論》云：

「儀屯集狂鳥穢之。」

【註】「見山海經」

○【正義】《大

荒西經》云：「栗廣之野有五彩之鳥，有冠，名曰狂鳥。」郭氏彼註云：「《爾雅》「狂夢鳥」即此也。」

皇，黃鳥。【註】俗呼黃離留，亦名搏黍。

【正義】《詩》疏引舍人云：「皇，名黃鳥。」案，《詩》屢言黃鳥，未聞其名皇也。《王會》篇云：「方揚以皇鳥。」殆謂是與？郭氏以爲即黃離留，詳見下文「倉庚，商庚」下。

翠，鵲。【註】似燕，紺色，生鬱林。

【正義】《左傳》疏引李巡云：「鵲，一名爲翡翠，其羽可以爲飾。」樊光云：「青羽，出交州。」《說文》云：「鵲，知天將雨鳥也。」《禮記》曰：「知天文者冠鵲。」案，今《禮記》無此文。顏師古《漢書》註云：「鵲，大鳥。即《戰國策》所云「啄蚌」者也。天之將雨，鵲則知之。」《逸周書》云：「知天文者冠鵲，以鵲知天時者也。」又《禮圖》：「術氏冠鵲。」《左氏》傳二十四年傳：「鄭子臧好聚鵲冠。」蓋非常用之冠，欲以示異，故聞者惡之也。【註】「似燕」至「鬱林」○【正義】郭

註《山海經》亦云：「翠，似燕而紺色。」與此同。云「生鬱林」者，《王會》篇云：「倉吾，翡翠。」《說文》亦云：「翡，赤羽雀也。翠，青羽雀也。出鬱林。」是翡翠爲南方之鳥，故漢時尉佗以翠鳥毛爲獻矣。張揖《上林賦》註云：「翡翠，大小亦如雀。雄赤曰翡，雌青曰翠。」《博物志》云：「翡身通

黑，唯胸前背上翼後有赤毛。翠身通青黃，唯六翮上毛，長寸餘，青，其飛則羽鳴「翠翡翠翡」然，因以爲名也。」劉逵《吳都賦》註：「翡翠，巢樹顛，生子，夷人稍徙下其巢，子大未飛，便取之。出交州鬱林郡。」

鵲，山鳥。【註】似鳥而小，赤背，穴

乳，出西方。【正義】山鳥，一名鵲，即赤背鳥也。《水經註》云：「火山出雛鳥，形類雅鳥，純黑而姣好，音與之同。續采紺發，背若丹砂，馴良而易附，小童幼子捕而執之，曰赤背鳥，亦曰阿雛鳥。」

蝙蝠，服翼。【註】齊人呼爲蠟螻，或

謂之仙鼠。【正義】蝙蝠，一名服翼。今所在有之，爲物微小，而其出有時。《通卦驗》云：「雨水，蝙蝠出，古者以紀時候焉。」《太平御覽》引《孝經援神契》云：「蝙蝠服匿，故夜食。」今蝙蝠乘夜而出，盤翔室中。《新序》云：「黃鵠白鶴，一飛千里，使之與燕服翼藏之空廡之

①「新序」，原誤作《說苑》，下引文字實出《新序》卷五，今據改。

下，①廬室之間，其便未必能過燕飛服翼也。」②蝙蝠有大者。《水經註》云：「交州丹水亭下有石穴，穴中蝙蝠如鳥。」【註】「齊人」至「仙鼠」○【正義】《方言》云：「蝙蝠，自關而東謂之服翼，或謂之飛鼠，或謂之老鼠，或謂之嬰鼠。自關而西秦隴之間謂之蝙蝠，北燕謂之蠟蠅。」案，蝙蝠爲鼠所化，猶未離夫鼠類，故兼有鼠名。

晨風，鷗。

【註】鷗屬。《詩》曰：

「鴻彼晨風。」

【正義】《詩》疏引舍人云：「晨風，一名鷗。鷗，擊鳥也。」鷗爲鷗類，有生於土窟者，故亦謂之土鷗。《孟子》云：「爲叢毀爵者，鷗也。」趙岐云：「鷗，土鷗也。」《詩》疏引陸璣疏云：「鷗似鷗，青黃色，燕領，句喙，嚮風搖翅。乃因風飛急疾，擊鳩鴿燕雀食之。」

【註】「詩曰」至「晨風」○【正義】《秦風·晨風》文。毛傳：「鷗，疾飛貌。」

鷗，白鷗。

【註】似鷗，尾上白。【正

義】鷗，一名白鷗。與王雉相似，而尾色白。《古今註》云：「白鷗似鷗，尾上白，亦謂之印尾鷗。」監本誤分「楊鳥」爲二字。《釋文》及唐石經俱作「鷗」，今從之。

【註】「似鷗尾上白」○【正義】《玉篇》作「鷗，白鷗，似

雁，尾白。」雁「字疑傳寫之訛。白鷗爲鷗類。故《廣雅》云：「白鷗，鷗也。」

寇雉，泆泆。

【註】即鷗鳩也。【正

義】廣異名也，詳見上。

鷗，鷗母。

【註】似鳥鷗而大，黃白雜

文，鳴如鷗聲。今江東呼爲蚊母。俗說此鳥常吐蚊，因以名云。【正義】鷗，一名鷗母。

《嶺表錄異》云：「蚊母鳥，形如青鷗，嘴大而長，於池塘捕魚而食。每叫一聲，則有蚊蚋飛出其口。俗云採其翅爲扇，可辟蚊子，亦呼爲吐蚊鳥。」李肇《國史補》云：「江東有吐蚊鳥，夏夜吐於蘆荻中，湖湘尤甚。」案，此鳥今嶺南有之。

鷗，須羸。

【註】鷗，鷗鷗。似鷗而小，

青中鑿刀。

【正義】鷗，一名須羸，野鷗也。《方言》

云：「野鷗，其小而好沒水中者，南楚之外謂之鷗鷗，大者謂之鷗鷗。」皆所以廣異名。【註】「鷗鷗」至「鑿刀」○

①「鷗」，《新序》卷五作「鷗」。

②「鷗飛服翼」，《新序》卷五無「鷗」字。

【正義】鷺鷥，《說文》作「鷺鷥」。《玉篇》云：「鷺鷥，水鳥。」《後漢書》註引《方言》而增成其義，曰：「青可以鑿刀劍。」與此註同。《釋文》云：「鑿，本今作『鑿』。鑿，磨鑿也。」

鷺鼠，夷由。【註】狀如小狐，似蝙蝠，肉翅。翅尾項脅毛紫赤色，背上蒼艾色，腹下黃，喙領雜白。脚短，爪長，尾三尺許。飛且乳，亦謂之飛生。聲如人呼，食火烟，能從高赴下，不能從下上高。【正

義】鷺鼠，一名夷由，即鷺也。《說文》云：「鷺，鼠形，飛走且乳之鳥。」《上林賦》謂之飛蝠。郭氏彼註云：「飛且生，一名飛生。」《玉篇》「鷺」作「鷺」，「由」作「鷺」。【註】

「狀如」至「上高」○【正義】劉逵《吳都賦》註云：「鷺大如猿，肉翼，若蝙蝠，其飛善從高集下，食火煙，聲如人號，一名飛生，飛生子故也。東吳諸郡皆有之。」《唐書·地理志》：「台州土貢飛生鳥。」

倉庚，商庚。【註】即鷺黃也。【正義】《夏小正》云：「二月有鳴倉庚。倉庚者，商庚也。商庚者，長股也。」三百篇多言「倉庚」、「黃鳥」，詳其聲狀，倉庚為候鳥。故《豳風·七月》云：「春日載陽，有鳴蒼庚。」《說文》

云：「離黃，倉庚也。鳴則蠶生。」鄭箋亦以倉庚鳴為可蠶之候也。其鳴聲和調而圓亮，故《葛覃》云：「其鳴喈喈。」其毛色陸離而鮮明，故《東山》云：「熠燿其羽。」其為鳥柔易而近人，故《凱風》云：「睨睨黃鳥。」毛傳以睨睨為好貌也。其頸端有細毛，雜色。故《小雅》云：「鷺鷥黃鳥。」《文選》註引薛君章句云：「鷺鷥，文貌也。」以其為時候之鳥，詩人所興詠，故《爾雅》釋之特詳。下文云：「鷺黃，楚雀。」

「倉庚，鷺黃也。」皆申釋之。【註】「即鷺黃也」○【正義】郭氏上文「黃鳥」註云：「俗呼黃離留，亦名搏黍。」廣其異名也。《方言》云：「鷺黃，自關而東謂之倉庚，自關而西謂之鷺黃，或謂之黃鳥，或謂之楚雀。」《詩》疏引陸璣疏云：「黃鳥，黃鷺留也，或謂之黃栗留。幽州人謂之黃鷺，一名倉庚，一名商庚，一名鷺黃，一名楚雀。齊人謂之搏黍，當甚熟時，來在桑間。故里語曰：「黃栗留看我，麥黃甚熟。」亦是應節趁時之鳥也。」高誘《呂氏春秋》註：「秦人謂之黃離，幽冀謂之黃鳥。」

①「熟」下，《通志》卷七十六引有「不」字，《詩經世本古義》卷五有「否」字，《清經解》本有「否」字，無下「亦」字。

鳩，鋪枝。

【註】未詳。

【正義】《說文》

作「𪗇，鋪枝」。《玉篇》云：「𪗇，鋪枝鳥。」

鷹，鵯鳩。

【註】鵯，當爲「鵯」字之誤

耳。《左傳》作「鵯鳩」是也。

【正義】《左氏》昭

十七年傳云：「爽鳩氏司寇也。」杜註云：「爽鳩，鷹也。

鷲，故爲司寇。」案，鷹爲鷲鳥，列於五鳩者。鳩化爲鷹，

猶未離其類也，故稱鳩焉。《夏小正》云：「五月鳩爲鷹，

六月鷹始摯。始摯而言之，何也？諱殺之辭也，故言摯

云。《月令》：「季夏之月，鷹乃學習。孟秋之月，鷹乃祭

鳥。」鄭註云：「鷹學習，謂攫搏也。鷹祭鳥者，將食之，示

有先也。既祭之後，不必盡食。」孔疏云：「鷹欲食鳥之

時，先殺鳥而不食，與人之祭食相似。」是則鷹雖習爲搏

攫而不盡食，猶刑戮止及有罪而不濫及，故五鳩皆所以

鳩民。【註】「鵯當」至「是也」

○【正義】《左傳》疏引

樊光云：「來鳩，爽鳩也。《春秋》曰：「爽鳩氏，司寇。」鷹

鷲，故爲司寇。」是樊本作「來」，郭以「鵯」爲「鵯」字之誤。

鵯鵯，比翼。

【註】說已在上。

【正

義】《釋文》云：「衆家本作「兼兼」。李巡云：「鳥有一目

一翅，相得乃飛，故曰鵯鵯也。」詳見《釋地》。

鷲黃，楚雀。

【註】即倉庚也。【正義】

《禮記》疏引李巡云：「一名楚雀。」詳見上。

鷲，斲木。

【註】口如錐，長數寸，常

斲樹食蟲，因名云。

【正義】斲木鳥，一名鷲。

《淮南·說林訓》云：「斲木愈蠹，以其善啄，故能治齒病，

此類之可推者也。」高誘《時則訓》註以倉庚爲斲木。今

倉庚自爲黃鷲，應候而鳴。斲木所在山中有之，終日啄

木中之蠹，而非候鳥。知高氏爲誤矣。

【註】「口如」至

「名云」○【正義】此釋其命名之義也。羅願云：「此鳥

褐者是雌，斑者是雄。又有青黑者，又有如鶴頂者，山中

人呼爲山啄木。」

鷲，鵯鷲。

【註】似鳥，蒼白色。【正

義】《玉篇》云：「鷲，一名唐屠鳥，似鳥。」段成式云：

「鷲，色黃，一變爲青鷲。青灰色鷲之後，乃至屢變，橫理

轉細，臆前微微漸白。」

鷲，諸雉。

【註】未詳。或云即今雉。

【正義】《說文》釋雉有十四種，其一曰盧諸雉。張揖

《上林賦》註云：「鷲，白雉也。」

鷲，春鋤。

【註】白鷲也。頭、翅、背

上皆有長翰毛。今江東人取以爲曉雛，名之曰白鷺緣。

【正義】鷺，一名春鋏。其色純潔，故詩人以喻潔白之士。《周頌》云：「振鷺于飛，于彼西雛。」毛傳：「鷺，白鳥也。」《後漢書》註引《韓詩》薛君章句云：

「鷺，潔白之鳥也。雛，文王之雛也。言文王之時，辟雍學士皆潔白之人也。」又古者以鷺飾鼓。《隋書·樂志》云：「鼓栖翔鷺其上，不知何代所加。或曰鷺鼓精也，或曰非也。」《詩》曰：「振振鷺鷥于飛，鼓咽咽醉言歸。」古之君子，悲周道之衰，頌聲之輟，飾鼓以鷺，存其風流。

【註】「頭翅」至「鷺緣」○【正義】鷺，頭、翅、背上有長翰毛，即古人取以爲翻者也。《陳風·宛丘》云：「值其鷺羽。」又云：「值其鷺翻。」毛傳：「鷺鳥之羽可以爲翳。」疏引陸璣云：「鷺，水鳥也。好而潔白，故謂之白鳥。齊魯之間謂之春鋏，遼東、樂浪、吳揚人皆謂之白鷺。青脚，高尺七八寸，尾如鷹尾，喙長三寸。頭上有毛十數枚，長尺餘，毵毵然與衆毛異，好欲取魚，時則弭之。今吳人亦養焉。楚威王時，有朱鷺合沓飛翔而來舞，則復有赤者，舊鼓吹朱鷺曲是也。」孔疏云：「鳥名白鷺，赤者少耳。」

鵠雛。

【註】青質，五彩。

鵠雛。

【註】即鵠雛也。長尾，走且鳴。鵠雛。

【註】黃色，鳴自呼。鷺雛。【註】似

山雞而小，冠背毛黃，腹下赤，項綠，色鮮明。秩秩，海雉。【註】如雉而黑，在海

中山上。鷺，山雉。【註】長尾者。

韓雉，鷺雛。【註】今白鷺也。江東呼白

雉，亦名白雉。雉絕有力，奮。【註】最

健鬪。伊洛而南，素質、五彩皆備成章

曰鷺。【註】鷺亦雉屬，言其毛色光鮮。

江淮而南，青質、五彩皆備成章曰鷺。

【註】即鷺雛也。南方曰鷺，東方曰鷺，

北方曰鷺，西方曰鷺。【註】說四方雉之

名。【正義】《說卦傳》云：「離爲雉，取其文明之象，故

服飾多尚之。其性耿介，稟純陽之質，與雷氣通。」《夏小

正》云：「正月雉震响。响也者，鳴也。震也者，鼓其翼

①「震」，《大戴禮記·夏小正》作「响」。

也。正月必雷，雷不必聞，惟雉爲必聞之。《春官》：「作六摯，士執雉，取其守介而死，不失節也。」《說文》云：「雉有十四種：盧諸雉、喬雉、鳩雉、鷩雉、秩秩海雉、翟山雉、韓雉、卓雉、伊洛而南曰翟、江淮而南曰雉、南方曰雉、東方曰翟、北方曰稀、西方曰翟。」此分釋之，兼及其絕有力者也。

○「鷩雉」 ○此即素質、五彩皆備成章者也。字本作「搖」，又轉作「掄」。《玉藻》云：「夫人掄狄。」鄭注云：「掄，讀如搖。」後世作字異耳。

○「鷩雉」 ○《說文》云：「鷩，走鳴，長尾雉也。乘輿以爲防鉞，著馬頭上。」《小雅·車鞅》云：「有集維鷩。」疏引陸璣疏云：「鷩微小於翟也，走而且鳴曰「鷩鷩」。其尾長，肉甚美。故林麓山下人語曰：「四足之美有鷩，兩足之美有鷩。」庶者，似鹿而小是也。」《詩》釋文引《韓詩》云：「二矛重鷩。」蓋二矛皆懸毛羽，若後世鷩毛稍矣。

○「鷮雉」 ○黃色之雉，因其自呼者以爲名，猶鷩之自呼曰「鷩」也。

○「鷮雉」 ○《說文》云：「鷮，赤雉也。」《左氏》昭十七年傳云：「丹鳥氏，司閉者也。」疏引樊光云：「丹雉也，少皞氏以鳥命官，丹鳥氏司閉，以立秋來，以立冬去，入水爲蜃。」是鷮雉爲候鳥，來去知時，故古以命官，不徒尚其采色也。至有虞以華蟲作繪，華蟲即鷮雉，則取其象之文

明。周有鷩冕。《春官·司服》所謂「享先公，饗射則鷩冕」，又云「侯伯之服，自鷩冕而下，如公之服」是也。鄭注謂：「鷩畫以雉，兼取其耿介而有文章矣。」《釋名》云：「祭服有鷩冕。鷩，雉之慙惡者，山雞是也。鷩，慙也。性急慙，不可生服，必自殺。故畫其形於衣，以象人執耿介之節也。」案，劉成國此說誤耳，繪象以觀德，不取其慙惡，鷩雉似山雞，非即山雞也。

○「秩秩海雉」 ○此雉之色黑者，因其所在以名之。

○「鷩山雉」 ○《說文》云：「翟，山雉，尾長者。」《左傳》疏引樊光云：「其羽可持而舞。」《詩》云：「右手秉翟。」案，《邶風·簡兮》毛傳云：「翟，羽也。」孔疏以爲：「雉之羽也。翟羽既可以持舞，又刻其形以綴衣。」《天官·內司服》：「掌王后之六服，有闕狄。」鄭注云：「狄當爲翟。」《釋名》云：「闕翟，翦闕繒爲翟雉形以綴衣也。」《鄘風·偕老》云：「其之翟也。」毛傳云：「闕翟，羽飾衣也。」孫毓謂：「羽施於旌旂則可，施於衣裳則否。蓋附人身，動則卷舒，非可以羽飾。」鄭注《內司服》謂：「刻繒爲之形闕翟，刻而不畫。」較毛義爲長也。翟又爲染采之總名。《染人》云：「秋染夏。」鄭注：「染夏者，染五色。謂之夏者，其色以夏翟爲飾。」《禹貢》曰：「羽畎夏翟。」是其總名。其類有六：曰

翬，曰搖，曰鵲，曰留，曰希，曰蹲。其毛羽皆備五色成章。

染者擬以爲深淺之度，是以放而取名焉。」○「雉雉

雉」○《說文》以雉雉，雉雉爲二雉，郭氏則以爲一物而

二名，即白雉也。《抱朴子》謂：「白雉有種，南越尤多。」

○「雉絕有力奮」○《說文》云：「奮，翬也。」《詩》曰：

「不能奮飛。」《淮南·時則訓》云：「鳴鳩奮其羽。」高誘註

云：「奮迅其羽，直刺上飛也。凡鳥之有力者，皆能上

飛。」此言其雉絕有力爲奮，專指其力之健也。○「伊

洛」至「曰翬」○《左傳》疏引李巡云：「素質，五彩備具，

文章鮮明曰翬。」孫炎云：「翬雉，白質，五采爲文也。」《玉

藻》云：「王后褱衣。」鄭註云：「褱，讀如翬。」《釋名》云：

「褱衣，畫翬雉之文於衣也。伊洛爲土中，故翬雉爲五雉

之一。」○「江淮」至「曰鷩」○以青色爲質，而備五采

者爲鷩。王后之六服有揄狄。鄭註云：「揄狄，畫搖者。」

《釋名》云：「鷩翟，畫鷩雉之文於衣也。」又《釋名》以翬爲

青質，鷩爲素質，與《爾雅》互異。○「南方」至「曰鷮

鷮」○《左傳》云：「五雉爲五工正。」疏引賈逵云：「西方曰

鷮雉，攻木之工也。東方曰鷩雉，搏埴之工也。南方曰

翟雉，攻金之工也。北方曰鷮雉，攻皮之工也。伊洛而

南曰翬雉，設五色之工也。」樊光註《爾雅》四方之雉，配

工亦與賈同。案，古者利器用，正度量，以平民，故五工

正與九農正並重。唐虞之世，工垂猶列於九官，賈、樊所

說五雉之名，當屬漢初相傳舊說，不可疑其無據也。《考

工記》於五工之外，更有刮摩之工，則後來所增設耳。惟

《爾雅》作「南方曰鵲」，而賈逵作「南方曰翟」，杜預《集解》

與賈逵同，疑所見本異也。【註】「即鷩」至「且鳴」○

【正義】鷩雉，亦謂之鷩雉。薛綜《西京賦》註云：「雉之健

者爲鷩，尾長六尺。」○「似山」至「鮮明」○【正義】

《西山經》云：「小華之山鳥多赤鷩。」郭氏彼註云：「赤

鷩，山雞之屬。匈腹洞赤，冠金，背黃，頸綠，尾中有赤，

毛采鮮明。」與此註同。鷩雉，又名駿鷩。《說文》云：「駿

鷩，鷩也。秦漢之初，侍中冠駿鷩冠。」郭氏註《子虛賦》

云：「鷩鷩似鳳，有光彩。」《史記索隱》以爲鷩鷩即山雞。

顏師古《漢書》註云：「鷩鷩，似山雞而小，冠，背毛黃，腹

下赤，項綠色，其尾下紅赤，光彩鮮明，今俗呼山雞，非

也。《魏都賦》又謂之「鷩鷩」。《太平御覽》引蔡母遂

云：「鷩鷩，鳥名，如山雞。」是郭以鷩雉似山雞，非即山雞

也。○「長尾者」○【正義】郭註《西山經》云：「翟，似

雉而大，長尾。」《博物志》云：「翟雉，長毛，雨雪惜其尾，

栖高木杪不敢下食，往往餓死。」○「今白」至「白雉」

○【正義】《南山經》云：「播豕之山，多白翰。」郭氏彼註云：「白翰，白雉也。亦名鶉雉，又曰白雉。」又《北山經》云：「縣雍之山，其鳥多白鶉。」郭氏云：「即白鶉也。」○「翬亦」至「光鮮」○【正義】舊疏引郭註此下多「王后之服以爲飾」七字，檢諸本俱無之，未知邢氏所據。○「說四」至「之名」○【正義】《左傳》疏引舍人云：「釋四方之雉名也。」郭註本舍人。

鳥鼠同穴，其鳥爲鶡，其鼠爲鼯。

【註】鼯飛如人家鼠而短尾，鶡似鷄而小，黃黑色。穴入地三四尺，鼠在內，鳥在外。今在隴西皆陽縣鳥鼠同穴山中。孔氏《尚書》傳云：「共爲雄雌。」張氏《地理記》云：

「不爲牝牡。」【正義】《禹貢》云：「導渭自鳥鼠同

穴。」此釋其鳥鼠之名也。《書》疏引李巡云：「鶡，鼯，鳥鼠之名，共處一穴，天性然也。」①《水經註》引鄭康成《書》註云：「鳥鼠之山有鳥焉，與鼠飛行而處之，又有止而同穴之山焉。是一山，鳥名爲鶡，似鷄而黃黑色，鼠如家鼠而短尾，穿地而共處，鼠內而鳥外。」【註】「穴入」至「牝牡」○【正義】郭云「穴入地三四尺」者，《宋書》云：「沙

州甘谷嶺有雀鼠同穴，或在山巔，或在平地。雀色白，鼠色黃，地生黃紫花草，便有雀鼠穴。」云「在隴西首陽縣」者，《漢書·地理志》隴西首陽縣：「西南有鳥鼠同穴山。」山今在甘肅蘭州府渭源縣西。又引孔氏《尚書傳》者，郭氏嘗見梅賾所上古文孔傳，故引之。又引張氏《地理記》者，《水經註》引張晏云：「不相爲牝牡，故以名山。」即其文也。《水經註》又引杜彥遠云：「同穴止處，養子互相哺食，長大乃止。」

鶡鷄，鷄鷄。如鷄，短尾。射之，銜矢

射人。【註】或說曰：鶡鷄、鷄鷄，一名墮

羿。【正義】《說文》作：「鶡專，畱蹂。如雉，短尾。射之，銜矢射人。」《廣韻》作「鶡鷄」。【註】「一名墮羿」

○【正義】《釋文》云：「墮，字又作「墮」。《字書》云：「古以爲「懈惰」字。」羿，古之善射者。言此鳥捷勁，雖羿之善射，亦懈惰不敢射也，因以名云。」郭氏圖讚云：「鶡鷄之鳥，一名墮羿。應弦銜矢，矢不著地。逢蒙縮手，養由不脫。」

①「然」，原無，據《清經解》本補。

鵲鵲醜，其飛也翬。【註】疎翅上下。

鳶鳥醜，其飛也翔。【註】布翅翱翔。

鷹隼醜，其飛也翬。【註】鼓翅翬然

疾。鳬雁醜，其足蹠。【註】脚指間有

幕，蹠屬相著。其踵企。【註】飛即伸

其脚跟企直。烏鵲醜，其掌縮。【註】

飛縮脚腹下。【正義】此別鳥類飛之異狀也。○

「鵲鵲」至「也翬」○鵲與伯勞之類，其飛不能翱翔，斂

足相與上下。《莊子》所謂「紛紛然，進不敢爲前，退不

敢爲後」也。翬，《說文》作「𪔐」，云：「斂足也。」○「鳶

鳥」至「也翬」○鳶，《說文》作「鳶」，鵞鳥也。《夏

官·射鳥氏》：「以弓矢馭鳶。」鄭註：「鳶，喜鈔盜，便

汗人，鳶鳥之類，其飛爲翔。」《說文》云：「翔，回飛也。」高

誘《淮南》註云：「翼上下曰翔，直刺不動曰翔。」○「鷹

隼」至「也翬」○《秋官·翟氏》：「掌攻猛鳥也。」鄭註以

「猛鳥」爲「鷹隼之屬」。《說文》云：「隼，鷲鳥也。」《詩》疏

引陸璣疏云：「隼，鷲屬也。齊人謂之擊征，或謂之題肩，

或謂之雀鷹。春化爲布穀者是也。」鷹隼之類，其飛也

翬。《小雅·斯干》云：「如翬斯飛。」疏引舍人云：「謂鷹

鷲之屬，翬翬其飛，疾羽聲也。」《說文》云：「翬，大飛也。」

○「鳬雁」至「踵企」○《夏官·射鳥氏》：「掌射鳥。」

鄭註：「鳥謂中膳羞者，鳬雁之屬。」《鄭風·女曰雞鳴》

云：「弋鳬與雁。」鄭箋云：「往弋射鳬雁，以待賓客，爲燕

具。」古者以雁爲贊。《春秋繁露》云：「雁乃有類於長者，

長者在民上，必施然有先後之隨，必淑然有行列之治。

故大夫以爲贊。」鳬雁之屬「其足蹠」者，謂其足指有幕肉

相連屬也。「其踵企」者，《小雅·斯干》云：「如企斯翼。」

《說文》云：「企，舉踵也。」《衆經音義》引《通俗文》云：

「舉踵曰企。」顏師古《漢書》註云：「企謂舉足而疎身。」

○「烏鵲」至「掌縮」○烏與鵲，其飛之勢殊，而其掌皆

縮。《廣韻》引《文字音義》云：「烏鵲醜，其飛掌縮在

腹下。」

亢，鳥隴。【註】隴謂喉隴。亢即咽。

其振，隴。【註】隴者，受食之處，別名

喙。今江東呼振。【正義】此釋鳥咽及鳥喙之名

也。「亢鳥隴」者，《釋文》引舍人云：「亢，鳥高飛也。隴

隴財可見也。」樊光云：「亢，星鳥也。隴隴，亢鳥之頸

也。」案，《邶風》云：「頡之頡之。」蓋鳥上飛，則見其隴。

樊光以亢爲星名，非也。「其糧嘯」者，《釋言》云：「糧，糧也。」《釋獸》：「鷓屬」云：「鳥曰嘯。」郭氏以爲「咽中裹食處也」。

鶉子，鳩。鴛子，鷓。

【註】別鷓鷀鷀

之名。雉之暮子爲鷓。

【註】晚生者。

今呼少雞爲鷓。

【正義】鷓爲蝦蟇所化，鴛爲田鼠

所化，化生之後便有雌雄，遂有卵生。今人於田野間，時得鷓卵是也。此爲別其名，鷓之子名爲鳩，鴛之子名爲鷓也。「雉之暮子爲鷓」，《說文》「鷓」作「鷓」，「雉子之晚而生者也」。《淮南·時則訓》云：「天子以雞嘗黍。」高誘云：「春鷓也，雞之少者亦名鷓。」

鳥之雌雄不可別者，以翼右掩左，

雄；左掩右，雌。

【正義】《說文》云：「雄，鳥父

也。雌，鳥母也。」此釋其形之不可別者也。《小雅·白華》云：「鴛鴦在梁，戢其左翼。」鄭箋云：「歛左翼者，謂右掩左也。鳥之雌雄不可別者，以翼右掩左，雄；左掩右，雌。陰陽相下之義也。」《周禮》疏引《爾雅》云：「飛曰雌雄，走曰牝牡。」蓋《爾雅》舊註之文。《急就篇》云：「雌雄、牝牡相隨趨。」顏師古云：「飛曰雌雄，走曰牝牡。」

《詩》曰「雄狐綏綏」，《書》稱「牝雞無晨」，亦互言之，無所滯也。案，此篇上文云：「鷓鷀，其雄鷓，其牝痺。」已互言之矣。

鳥少美長醜爲鷓鷀。

【註】鷓鷀，猶

留離。《詩》所謂「留離之子」。

【正義】此即

上文「土梟」之類也。《詩》釋文引《爾雅》作「少美而長醜爲鷓鷀」。《詩》疏引陸璣疏云：「流離，梟也。自關而西謂梟爲流離，其子適長大，還食其母。故張奐云：「鷓鷀食母。」許慎云「梟，不孝鳥」是也。」【註】「鷓鷀」至「之子」

○【正義】鷓鷀，《說文》作「鷓鷀」，聲之轉也。《邶風·鹿丘》云：「瑣兮尾兮，流離之子。」毛傳：「瑣尾，少好之貌，流離鳥也。少好長醜。」《詩》釋文云：「流，本又作「鷓」。」

二足而羽謂之禽，四足而毛謂之獸。

【正義】此別禽獸之異也。《聘禮》記云：「宰夫始歸乘禽。」

《小雅·車攻》云：「搏獸于敖。」皆以毛羽爲分。《堯典》

①「車攻」，原誤作「吉日」，據《清經解》本，《詩·小雅》改。

云：「鳥獸毛毳，鳥獸毳毛。」是鳥亦稱毛矣。《曲禮》疏云：「語有通別，別而言之，羽則曰禽，毛則曰獸。所以然者，禽者，擒也，言鳥力小，可擒捉而取之。獸者，守也，言其力多，不易可擒，先須圍守，然後乃獲，故曰獸也。通而爲說，鳥亦可曰獸，獸亦可曰禽。故《曲禮》鸚鵡不曰獸，而猩猩通曰禽也。《易》曰：「王用三驅，失前禽。」則驅走者，亦曰禽也。又《周禮·司馬》職云：「大獸公之，小禽私之。」以此而言，禽未必皆鳥也。又康成註《周禮》云：「凡鳥獸未孕曰禽。」《周禮》又云：「禽作六贊，卿羔。」是禽中亦有羔也。《白虎通》云：「禽者，鳥獸之總名，以其小獸可擒，故得同名禽也。」案，孔疏推言禽獸之通稱是也。《考工記》云：「天下之大獸五：脂者、膏者、羸者、羽者、鱗者。」是獸之名所該者廣。《魯語》謂：「水虞登川禽。」韋昭註云：「鼈蜃之屬。」是水族亦稱禽也。

鷦，伯勞也。

【註】似鷽鷽而大。《左

傳》曰：「伯趙氏。」

【正義】《詩》疏引李巡云：「伯

勞，一名鷽。通作「缺」。《夏小正》云：「五月缺則鳴。缺者，百鷽也。鳴者，相命也。」《月令》：「仲夏之月，鷽始鳴。」鄭註：「鷽，搏勞也。」《通卦驗》云：「小暑，伯勞鳴。」《爾雅翼》引《通卦驗》云：①「伯勞，性好單棲，其飛翬，其

鳴嗅嗅。夏至應陰而鳴，冬至而止。」疑連引《通卦驗》舊註，或所見本異也。高誘《呂氏春秋》註云：「鷽，伯勞也。是月陰作於下，陽發於上。伯勞夏至後，應陰而殺蛇，磔之於棘而鳴其上。」《淮南·時則訓》註云：「五月陰極於下，搏勞應陰而鳴。」是缺之始鳴，不出五月，不必定在夏至之日也。《豳風》云：「七月鳴缺。」鄭箋云：「豳地晚寒，鳥物之候，從其氣焉。」《詩》疏引陳思王《惡鳥論》云：「伯勞以五月鳴，應陰氣而動。陽爲生仁養，陰爲殺殘賊，伯勞蓋賊害之鳥也。」《離騷》云：「恐鷽缺之先鳴兮，使夫百草爲之不芳。」此鳥應陰而鳴，陰氣浸進，則草木零落，騷人預見其兆矣。【註】「似鷽」至「趙氏」○

【正義】釋文引《字林》云：「鷽鷽，似伯勞而小。」《左氏》

昭十七年云傳云：「伯趙氏，司至者也。」疏引樊光曰：「《春秋》云：「伯趙氏，司至。」伯趙，缺也。以夏至來，冬至去。」又引蔡邕云：「鷽，伯勞也。一曰伯趙。應時而

鳴，爲陰候也。」

倉庚，鵯黃也。

【註】其色鵯黑而黃，

①「爾雅翼」，原誤作「藝文類聚」，下引文字出《爾雅翼》卷五，今據改。

因以名云。

【正義】《說文》云：「黼黃，一名楚雀。

其色黎黑而黃。」詳見上。

【註】①「其色」至「名云」○

【正義】黼黃，《方言》作「驪黃」，郭氏彼註云：「其色黼黑而黃，因名之。」與此同。

爾雅正義卷第十八

① 「註」，原誤作「說」，據《清經解》本改。

爾雅正義卷第十九

文淵閣校理翰林院編修加二級教習
庶吉士充國史館纂修官邵晉涵撰集

釋獸第十八

【正義】《說文》云：「獸，守備者。」自畋漁既興，獸臣司原，物盡其性。《虞書》云：「百獸率舞。」《公羊》疏引鄭註云：「百獸，服不氏所養者也。率舞，言其和也。」《大司徒》「土會之法」：「山林，其動物宜毛物。原隰，其動物宜羸物。」後鄭謂：「毛物，貂、狐、貓、貉之屬，羸毛者。羸物，虎、豹、貔、獬之屬，淺毛者。」上古淳化，百物猛獸可馴，服不氏掌之，而獸人所掌則主於辨其名物。此篇所釋，牝牡之名，毛角之狀。其性各殊，則有善登、善顧，其形負異，①則爲迅頭、短脰，其與畜相似，則驕如馬，羴如羊，兕似牛，犀似豕，所爲辨其名物也。虎、豹、羆、貔之

屬，爲害於人者，則冥氏攻猛獸，「以靈鼓擊之」，穴氏攻蟄獸，「以其物火之」。山澤之齒角骨物，則迹人所徵也。「庖人掌共六獸」，鄭司農以麋、鹿、熊、麕、野豕、兔爲六獸。野豕非可常畜，而實爲豕類，故豕見於《釋獸》。上篇《釋鳥》云：「四足而毛謂之獸。」鼠亦四足而毛，故鼠屬附見於後。鼯屬、須屬又推類言之。

麋：牡，麋；牝，麋；其子，麋。

【註】《國語》曰：「獸長麋麋。」其跡，躔。

【註】脚所踐處。絕有力，狄。【正義】《說

文》云：「麋，鹿屬也。」此爲別其類，釋其名也。麋爲六獸之一。《天官·獸人》：「夏獻麋。」《醢人》：「朝事之豆」有麋臠，鄭註以爲「麋膏散，散則涼」。蓋鹿爲山獸屬陽，麋爲澤獸屬陰，陰類故性涼也。《左氏》宣十二年傳云：「射麋麗龜。」杜註云：「麗，著也。龜背之隆高當心者也。」又《司裘》：「設射侯。」則麋侯爲卿大夫所射。《白虎通義·鄉射》篇云：「諸侯射麋者，示達迷惑者也。麋之言迷

①「負」，疑爲「互」之訛。

也。《公羊》註引《春秋感精符》亦云：①「麋之言迷也。」是則卿大夫射麋侯，亦取其能討擊迷惑也。《春秋》莊十七年：「冬，多麋。」劉向以爲「麋色青，近青祥」。今麋青黑色，肉蹠，目下有兩孔，相傳謂其能夜視也。其牡名麇，麇之有角者也。其牝名麀，《說文》云：「麀，牝麇也。」《詩》疏引某氏曰：「《詩》云：『瞻彼中原，其麀孔有。』」今《毛詩·吉日》篇作「其祁孔有」，鄭箋謂「祁」當作「麀」。今澤中之麀，少牡而多牝，故《詩》言「孔有」矣。其子名麇，或省作「夭」。《淮南·主術訓》云：「不取麇夭。」高誘註：「麇子曰夭也。」其跡躡者，南方麇食澤草，踐土成泥，謂之麇屐，是其迹也。其絕有力者，名狄。麇之屬有麀，似麇而長尾。《說文》云：「麀，麇屬也。」

【註】「國語」至「麀麇」 ○【正義】《魯語》里革之詞。韋昭註云：「麀子曰麀。」

鹿：牡，麇；牝，麀；其子，麇；其跡，速；絕有力，麀。【正義】《說文》云：「鹿，獸也。

象頭角四足之形。」此釋其類也。《大戴禮記·易本命》云：「六主律，律主禽鹿，故禽鹿六月而生也。」盧辯註云：「麇鹿角長短大小似律，麇麀之屬皆以六月生也。」鹿能別良草，食則相呼，行則同旅。《淮南·泰族訓》云：

「鹿鳴興於獸，而君子大之者，取其見食而相呼也。」《說文》云：「鹿之性，見食急，則必旅行。」禮，麗皮納聘。蓋鹿皮也。其牡名麇，鹿之有角者，黃質而白斑。《說文》云：「麀，牡鹿。以夏至解角。」《月令》云：「仲夏之月，鹿角解。」鹿爲陽獸，夏至得陰氣而解角，從陽退之象也。其牝名麀。《左氏》襄四年傳云：「思其麀牡。」鄭康成《曲禮》註云：「鹿牝曰麀。」今麀鹿無角，毛雜，黃白色而無斑。鹿性多羣聚。《夏小正》云：「八月鹿人從。鹿人從者，從羣也。鹿之養也離，羣而善之。離而生，非所知時也，故記從不記離。君子之居幽也不言，或曰人從也者，大者于外，小者于內，率之也。」鹿之子名麇，《地官·迹人》云：「禁麇卵者。」《王制》云：「不麇不卵。」鄭註云：「重傷未成物也。」麇卵之禁，通行於四時，然春時禁之特嚴，至於秋物備成，間有取之者。《天官·庖人》云：「秋行犢麇。」《士相見禮》云：「如麇執之。」鄭註云：「秋獻麇，或曰麇孤之贊也。」鹿之迹名速。《說文》作「麀，鹿迹也」。《豳風·東山》云：「町疃鹿場。」即鹿所踐矣。其絕有力者，名麀。《說文》作「麗」。《齊風·還》

①「註」，原誤作「疏」，據《公羊註疏》改。

云：「並驅從兩肩兮。」《文選》註引薛君章句云：「獸三歲爲肩。」與毛傳同。鄭司農《周禮》註又以「四歲爲肩」，皆無依據。賈公彥以爲「即鹿之絕有力者也」。

麇：牡，麇。

【註】《詩》曰：「鹿麇麇。」

麇。鄭康成解即謂此也。但重言耳。

牝，麇；其子，麇；其跡，解；絕有力，獐。

【正義】《說文》云：「麇，麇也。籀文作『麇』。麇，麇屬。」今麇無角而黃黑色，是麇之屬也。《召南》云：「野有死麇。」鄭註《考工記》云：「齊人謂麇爲獐。」《釋文》引陸璣疏云：「麇，麇也。青州人謂之麇。麇性從羣而集，故羣集謂之麇至。」《呂氏春秋·博志》篇云：「使獐疾走，馬弗能至，已而得者，其時顧也。」高誘註云：「反顧稽其時，故見得也。」《淮南·主術訓》云：「鹿之上山，獐不能，歧也。」蓋麇爲麇屬陰，性多疑，故走不及鹿矣。別其類，則其牡名麇，俗謂之牙麇，因其有牙也；其牝名麇，即麇之無牙者也。然牙麇雖有牙而不能噬，猶鹿有角而不能觸也。其子名麇，其跡名解，絕有力者名獐。《爾雅·七月》云：「獻獐于公。」《說文》引《詩》作「並驅從兩獐兮」。獐，麇，音同。凡鹿麇子絕有力者，通得名獐。【註】

「詩曰」至「言耳」○【正義】《詩·小雅·吉日》文。鄭箋云：「麇，牡曰麇。復麇，言多也。」是「麇麇」爲重言也。《說文》作「麇鹿嘖嘖」，麇鹿羣口相聚兒，與鄭箋異。《詩》疏引郭氏音義云：「『麇』或作『麇』，或作『麇』。」

狼：牡，獐；牝，狼；其子，獐；絕有

力，迅。【正義】《詩》疏引舍人云：「狼，牡名獐，牝名

狼，其子名獐。」《說文》云：「狼似犬，銳頭，白頰，高前廣後。」《天官·獸人》：「冬獻狼。」鄭註以爲：「狼性聚，聚則溫也。」《爾雅》云：「狼跋其胡，載戩其尾。」《埤雅》引《毛詩草蟲經》云：「老狼項下有袋，求食滿腹，向前行乃觸之，退後又自踏踐，上戩其尾，進退有患。故《詩》以況跋前戩後。」《詩》疏引陸璣疏云：「其鳴能小能大，善爲小兒啼聲，以誘人。去數十步，其猛健者，雖善用兵者不能免也。其膏可煎和，皮可爲裘。」故《禮記》：「狼膾膏。」又曰：「君之右虎裘，其左狼裘」是也。案，狼善驚人，故鄭康成以狐狼之屬，爲《秋官》庭氏所射者。《管子·兵法》篇：「舉狼章則山行。」以狼爲山獸也。狼之絕有力者名迅，《詩》疏引孫炎云：「迅，疾也。」

兔子，嬖。【註】俗呼曰嬖。其跡，

遠，絕有力，欣。

【正義】《說文》：「兔，獸名。兔

謾訑善逃也。」《小雅·小弁》云：「趨趨覓兔，遇犬獲之。」

《史記集解》引《韓詩章句》云：「趨趨，往來逃匿，其迹有時，遇犬得之。」《文子·尚德》篇云：「兔走歸窟。」《齊策》

亦謂：「狡兔有三窟。」今兔穴有三孔，獵者攻之，則自前躍出，潛自後入，獵者轉以是得之矣。兔之精在目，故

《曲禮》云：「兔目明視。」孔疏謂：「兔肥則目開而視明也。」王肅云：「目精明。」皆肥貌也。兔之子名嬖。《說

文》作「嬖」，云：「兔子也。嬖，疾也。」《論衡》謂：「兔舐毫而孕，及其生子，從口而出也。」其跡遠者，《方言》云：

「遠，迹也。」《說文》云：「遠，獸迹也。」《釋名》云：「遠者，行不由正。亢陌山谷草野而過也。」絕有力者，名欣。

《說文》以「兔之駿者爲覓」。《詩》疏引《倉頡解詁》亦云：「覓，大兔也。」【註】「俗呼曰嬖」○【正義】《廣雅》

云：「兔，嬖，嬖，兔子也。」《釋文》引《字林》云：「嬖，兔子也。」

豕子，豬。

【註】今亦曰彘，江東呼

豨，皆通名。

獠，獠。

【註】俗呼小獠豬

爲獠子。

么，幼。

【註】最後生者，俗呼

爲么豚。

奏者獠。

【註】今獠豬，短頭，

皮理腠蹙。

豕生三，獠；二，師；一，特。

【註】豬生子常多，故別其少者之名。所

寢，槽。

【註】槽，其所臥蓐。

四獠皆

白，獠。

【註】《詩》云：「有豕白蹄。」蹄，

蹄也。

其跡，刻。絕有力，獠。

【註】即

豕高五尺者。

牝，獠。

【註】《詩》云：

「壹發五豝。」

【正義】孔穎達云：「豕有野豕，因記

於《釋獸》。」此別其類也。

○「豕子豬」

○《說文》云：

「豕，彘也。竭其尾，故謂之豕。彘，豕也。後蹠廢謂之彘。豬，豕而三毛叢居者。」《曲禮》云：「豕曰剛鬣。」豕以

毛鬣爲辨也。

○「獠豬」

○舊疏引舍人云：「獠，一名

獠。」《說文》云：「獠，獠豕也。」《易》釋文引《說文》作「獠，劇豕也」。今俗猶呼劇豬。《大畜》爻辭云：「獠，豕之

牙。」崔憬云：「豕本剛突，劇乃性和，雖有其牙，不是害物

①

「豕子豬」，葉藏本眉批：「桂馥曰：畢君以珣曰：豕在六畜，此三十五字當屬《釋畜》文。今闕入《釋獸》篇中，蓋錯簡也。」

也。」○「幺幼」○凡物之小者謂之幺，故豕之幼者爲幺豚。《釋文》引《字林》云：「小豚也。」《淮南·主術訓》云：「先王之法，歲不期年，不得食。」是字幼之政，不遺於禽獸也。○「奏者獮」○此釋豬種之異，有皮理腠蹙謂之獮。《內則》言不食之物，「豕望視而交睫，腥」。孔疏云：「腥謂肉結如星，望視謂豕視望揚，交睫謂目睫毛交，豕若如此，則其肉似星。」是其類也。○「豕生」至「一特」○豕以生少爲異，生三子爲獮，二子爲師，一子爲特。《召南·騶虞》云：「一發五獮。」鄭箋云：「豕生三曰獮。」疏引《鄭志》：「張逸問曰：『豕生三曰獮，不知母豕也，豚也？』」答曰：「豚也，過三以往，猶謂之獮。」案，獮多異說。《幽風·七月》云：「言私其獮。」毛傳云：「一歲曰獮。」《大司馬》云：「大獸公之，小獸私之，一歲之獸爲小獸也。」《齊風·還》傳云：「三歲曰豮。」《魏風·伐檀》傳云：「三歲曰特。」王肅以爲「二歲者有一名」。鄭司農註《大司馬》云：「一歲爲獮，二歲爲豮，三歲爲特，四歲爲肩，五歲爲慎。」《說文》云：「獮生六月，豚一日一歲，獮尚叢聚也。」此皆舊時相傳異說，與《雅》義殊。○「所寢槽」○《詩》疏引舍人云：「豕所寢草名爲槽。」李巡云：「豬臥處名槽。」某氏云：「臨淮之間謂野豬所寢爲

槽。」案，《禮運》云：「夏則居槽巢。」鄭註：「夏則聚薪柴居其上。」是上古穴居野處，槽亦爲人所居，既有宮室，則槽爲豕所寢矣。《方言》云：「其檻及蓐曰槽。」今牧豕者，積草以居之，旁爲之檻。《大雅·公劉》云：「執豕于牢。」《孟子》云：「既人其豎。」牢也，豎也，皆所以爲之檻也。○「四蹄皆白豨」○豕之四蹄皆白者名豨，此豕之異種，猶遼東之白頭豕矣。○「其跡刻」○豕有負塗，故記其迹焉，迹名爲刻。○「絕有力豨」○今養豬有高大者剛突尤甚，其名爲豨。《玉篇》作「豨」。○「牝豨」○《說文》云：「豨，牝豕也。其牡者直謂之豕。」【註】「今亦」至「通名」○【正義】《方言》云：「豬，北燕朝鮮之間謂之豨，關東西或謂之豨，或謂之豕。南楚謂之豨。其子或謂之豚，或謂之豨。吳揚之間謂之豬子。」《漢書》註引鄧展云：「東海人名豬曰豨。」皆其通語也。○「俗呼」至「豨子」○【正義】豨子，爲豨豬之小者。《墨子·非儒》篇云：「豨豨起，以其善突也。」《易》釋文引劉氏云：「豕去勢曰豨。」《爾雅》釋文云：「豨謂健豬。」俱與郭異。○「槽其所臥蓐」○【正義】槽，亦名茆蓐。《淮南·修務訓》云：「野處有茆蓐。」高誘以爲蓐也。《廣雅》云：「槽，圈也。」○「詩云」至「蹄也」○【正義】《小

雅·漸漸之石》文。鄭箋云：「四蹄皆白曰駭。白蹄，其尤躁疾者。」孔疏謂《爾雅》此文以釋《詩》之「白蹢」，「駭」與「蹢」字異，義同。又引孫炎云：「蹢，蹄也。」○「詩云」至「五犯」○【正義】《召南·騶虞》文。毛傳云：「豕牝曰犯。」

虎竊毛謂之號貓。

【註】竊，淺也。

《詩》曰：「有貓有虎。」

【正義】《方言》云：

「虎，陳魏宋楚之間，或謂之李父。江淮南楚之間謂之李耳，或謂之於廙。自關東西或謂之伯都。虎毛文彪縟，其淺毛者名號貓。」《說文》作「號苗」。【註】「竊淺」至「有虎」○【正義】竊，淺也。義本《說文》。《詩》曰「有貓有虎」，《大雅·韓奕》文。毛傳云：「貓似虎而淺毛者也。」^①

獬，白豹。

【註】似熊，小頭庠脚，黑

白駁，能舐食銅鐵及竹骨。骨節強直，中實少髓，皮辟溼，或曰豹白色者別名獬。

【正義】《說文》云：「獬，似熊而黑黃色，出蜀中。」《釋文》引《字林》云：「似熊而白黃，出蜀郡，一名白豹。」是獬爲白豹也。《王會》篇云：「不令之玄獬。」則獬又是黑色。

蓋以其黑毛而白臆，故各據所見言之矣。【註】「似熊」至「名獬」○【正義】《史記索隱》引張揖云：「獬似熊，痺脚，銳鬣，骨無髓，食銅鐵。」與郭註同。郭註《山海經》又以為：「毛淺，有光輝，能食蛇也。」劉逵《魏都賦》註引魏完《南中志》云：「貆獸毛黑，白臆，似熊而小，以舌舐鐵，須臾便數十斤。出建寧郡。」郭又引或說者，《詩》疏引陸璣云：「毛赤而文黑，謂之赤豹。毛白而文黑，謂之白豹。」《釋文》引《字林》云：「豹似虎貝文。」

魋，白虎。

【註】漢宣帝時，南郡獲白

虎，獻其皮骨爪牙。魋，黑虎。

【註】晉

永嘉四年，建平秭歸縣檻得之。狀如小虎而黑，毛深者爲斑。《山海經》云：「幽都山多玄虎、玄豹也。」【正義】此釋虎白、黑之異名也。「魋」當作「魋」。《說文》云：「魋，白虎也。魋，黑虎也。」《逸周書·王會》篇云：「般吾白虎，屠州黑豹。」黑豹即黑虎之類，此因毛色之異而別其名。【註】「漢宣」至

①「也」下，《清經解》本增「《逸周書·世俘解》云：『禽虎二十有二，貓二』」凡十五字。

「爪牙」○【正義】《漢書·郊祀志》云：「宣帝時，南郡獲白虎，獻其皮牙爪，上爲立祠。」案，漢儒以白虎擾爲思睿信立之應，《四子講德論》又以爲優武修文之應，沈約《宋書》列於《符瑞志》。然南齊屢見白虎，不爲瑞也。○

「晉永」至「豹也」○【正義】《說文繫傳》引郭註云：「建平梯歸縣檻得黑虎，如小虎而黑，毛深爲斑。」與此詳畧稍異。郭又引《山海經》者，《海內經》云：「北海之內有山，名曰幽都之山，其上多玄豹，玄虎。」郭氏彼註云：「黑虎名儵。」又《中山經》云：「即谷之山多玄豹。」郭氏云：「黑豹也，即今荊州山中之黑虎也。」《晉書·地理志》建平郡秭歸縣屬荊州，今爲湖北宜昌府歸州。

豺，無前足。

【註】晉太康七年，召陵

扶夷縣檻得一獸，似狗，豹文，有角，兩足，即此種類也。或說豺似虎而黑，前無兩足。○【正義】此兩足之獸名爲豺也。《說文》引《漢律》

云：「能捕豺豺，購百錢。」《釋文》云：「字又作『豺』。」《押韻釋疑》云：「豺，豺屬，無前足，能捕鼠。」【註】「晉太」

至「兩足」○【正義】《西山經》云：「玉山有獸焉，其狀如犬而豹文，其角如牛，其名曰狡。」郭氏彼註云：「晉太康

七年，邵陵扶夷縣檻得一獸，狀如豹文，有兩角，無前兩脚，時人謂之狡。疑非是此。」蓋當時檻得異獸，人以爲即《山海經》之狡，郭氏以意定爲豺之類也。《藝文類聚》引王隱《晉書》云：「太康六年，荊州送兩足虎。」《晉書·地理志》邵陵郡扶夷縣屬荊州，此即郭氏所說，以七年爲六年，傳聞之異詞耳。《晉書·帝紀》：「太康六年，南陽郡獻兩足獸。」南陽疑係「召陵」之訛也。郭又引「或說豺似虎而黑，前無兩足」者，《釋文》引《字林》云：「獸無前足，似虎而黑。」郭註本《字林》。

鼯鼠，身長須而賊，秦人謂之小驢。

【註】鼯，似鼠而馬蹄，一歲千斤，爲物殘

賊。○【正義】此即鼠屬所謂鼯鼠，而郭氏兩釋之，則此爲獸而非鼠矣。「身長須而賊」，《廣韻》引《爾雅》無「而賊」二字。「秦人謂之小驢」，疑漢初傳《爾雅》者所增入也。《說文》云：「驢似馬，長耳。」【註】「鼯似」至「殘賊」

○【正義】鼯鼠一歲千斤，爲世所罕聞，未知郭氏何所本也。《晉書·郭璞傳》云：「有物大如牛，灰色，異脚，類象，胸前尾上皆白，有力而遲鈍。璞案卦名之，是爲驢鼠。」蓋即其類也。

熊虎醜，其子，狗；^①絕有力，麤。

【註】《律》曰：「捕虎一，購錢三千。其狗半之。」【正義】左傳疏引李巡云：「熊虎之類，其子名狗。」孫炎曰：「《書》云：『如熊如羆。』則熊似豕之獸，即今之所謂熊是。」《說文》云：「熊獸似豕，山居冬蟄。」《夏

小正》云：「九月熊、羆、豹、貉、鼬，則穴。」即《秋官·穴氏》所攻之蟄獸也。熊與虎同為山獸之猛者，故其子同名為狗。絕有力者，同名為麤也。古以熊配虎為旗，又同以為射侯。《天官·司裘》云：「王大射則共熊侯、虎侯、豹侯。」即《夏官·射人》所設之「三侯」也。《白虎通義·鄉射》篇云：「天子所以射熊何？示服猛巧佞也。熊為獸猛巧者，非但當服猛，示當服天下巧佞之臣也。大夫射虎豹者，示服猛也。」今熊山行數十里，悉有踰伏之所在，層巖枯木間，山中人謂之熊館，猛獸中信為巧者矣。【註】「律曰」至「半之」○【正義】此引《漢律》以證虎子名狗也。②《玉篇》作「狗，熊虎之子也」。

狸子，隸。【註】今或呼羆狸。獬

子，貍。【註】其雌者名經。今江東呼貉為狹狹。獬子，獬。【註】獬，豚也，一名

羆。【正義】狸、獬、獬皆穴居之獸。狸為狐類，獬似

狐而與獬同穴，故連而及之，釋其子之名焉。○「狸子

隸」○《說文》云：「狸，伏獸，似貍。」《夏官·射人》云：

「若王大射，則以狸步張三侯。」後鄭云：「狸，善搏者也。

行則止而疑度焉，其發必獲，是以量侯道法之也。」今狸

有所伺捕，趨縮之步，不失尺寸，如鄭君所云也。狸口

方，而身有黃黑文，故《楚詞·九歌》謂之文狸。其子名

隸。《釋文》云：「諸家作「肆」，或作「隸」，舍人本作

「隸」。」○「獬子貍」○《說文》云：「獬，似狐，善睡。」

《論語》曰：「狐貍之厚以居。」今畜獬者，扣之即寤，已而

復寐，其毛細縹，為裘者尚之。經典通作「貉」。《考工

記》云：「貉踰汶則死。」《釋文》云：「貉，獸名。依字作

「獬」，其子名貍。」《魏風·伐檀》云：「胡瞻爾庭有縣貍

①「熊虎」至「子狗」，葉藏本眉批：「桂馥曰：《集韻》引

《漢律》：「捕虎，購錢三百，其狗半之。」狗，熊虎子。

馥案《列子》釋文說「白豹」云：「《爾雅》：熊虎醜，其

子豹。豹，熊虎之子也。」是狗、狗皆豹之譌。」

②「名狗也」，《清經解》本作「也」。張揖《上林賦》註：

「熊犬身人足，黑色。」故熊子亦名狗。」

兮。鄭箋云：「貉子，貉。」《地官·草人》云：「臝瀉用貉。」鄭註云：「貉，貓也。」賈疏引《爾雅》：「貉子，貓，或曰貉。」是「貉」本或作「貓」。《周禮》釋文引干寶註，以「貉爲六獸之一」也。○「貓子獾」○《說文》云：「貓，獸也。」《玉篇》云：「貓，似豕而肥。」《釋文》引《字林》與《說文》同。貓之子名爲獾。【註】今或呼狴狸。○

【正義】《釋文》引《字林》云：「狴，狸也。」陶註《本草》謂：「狸有數種，有虎狸，有貓狸，亦有色黃而臭者。」○「其雌」至「狴狴」○此廣其異名也。《釋文》引《字林》云：「狴，雌狴。」狴謂之狴。《廣雅》云：「狴，狴也。」《爾雅翼》引《詩義問》云：「貉子名狴，形狀與貉異。」○「貓豚」至「名獾」○【正義】後世所謂獾猪也。獾，一名貉。《淮南·齊俗訓》云：「貉貉得埵防，弗去而緣。」高誘註：「貉，貉豚也。」今獾猪善攻岸，修隄防者惡之。①

貉，白狐。其子，貉。【註】一名執夷，虎豹之屬。

【正義】《書》疏引舍人云：「貉，名

白狐，其子名貉。」《說文》云：「貉，豹屬。」《牧誓》云：「如虎如貉。」《禮記》疏引鄭註云：「其威當如獸之將攫搏也。」貉，北方之獸。故《大雅·韓奕》云：「獻其貔皮。」古者載其皮於旌旗，以服猛。《曲禮》云：「前有鸞獸，則載

貔貅。」鄭註：「貔貅，亦摯獸也。」貉爲其子之名，而形狀殊異。《漢書音義》云：「貉，白狐子。」郭氏《子虛賦》註云：「貉似鼬而大，要以後黃，一名黃要，食獼猴。」【註】「一名」至「之屬」○【正義】《釋文》引陸璣疏云：「貔似虎，或曰似熊，一名執夷，一名白狐，其子爲貉。遼東人謂之白貉。」②

麋父，麋足。【註】脚似麋，有香。

【正義】《太平御覽》引《說文》云：「麋，黑色麋，如小麋，臍有香。」今本《說文》無「黑色麋」三字，麋之足似麋。故曰麋足。《釋文》引《字林》云：「如小鹿有香。」李巡本作「澤父」，云「澤父，獸名。」【註】「脚似麋有香」○【正義】郭註《西山經》云：「麋似獐而小，有香。」與此義同。

豺，狗足。【註】脚似狗。【正義】《說

文》云：「豺，狼屬，狗聲。」《夏小正》云：「十月豺祭獸，善其祭而食之也。」高誘註《呂氏春秋》云：「豺似狗而長毛，

①「之」下，《清經解》本增「《方言》云：「獾，關西謂之獾。」郭註本《方言》凡十四字。

②「黑」下，《清經解》本增「郭氏註《上林賦》又云：「貔，執夷，虎屬也。」與此註畧同」凡十九字。

其色黃，於是月殺獸，四圍陳之，世所謂祭獸。」《文子·上仁》篇云：「豺未祭獸，置罟不得通於野。」是古者以為冬狩之候焉。其性善搏噬，故師旅取其象。《牧誓》云「如熊如羆」，《史記》引作「如豺如離」。《衆經音義》引《倉頡解詁》云：「豺似狗，白色，爪牙迅利，善搏噬也。」《四子講德論》云：「牧獸者，不畜豺。」

羆，^①似狸。【註】今山民呼羆虎之

大者為羆。【正義】猯，獸之長者。與下文「羆似

狸」，名狀相同，而實為二獸。謝靈運《山居賦》註云：「猯似獾而長，狼之屬，一曰羆。」《說文》云：「猯，狼屬。」《釋文》引《字林》亦云：「猯，狼屬，一曰羆也。」【註】「今山至「羆猯」○【正義】郭註《子虛賦》云：「螭，大獸，似狸，長百尋。」所說形狀似過於長，聞者疑焉。《廣韻》謂「猯，長八尺」，差為近之。猯者，郭註《子虛賦》云：「野犬，似狐而小。」《釋文》引《字林》與郭註同。《說文》云：「猯，或作「猯」。」

羆，如熊，黃白文。【註】似熊而長

頭，^②高脚，猛憨多力，能拔樹木。關西呼曰猯。【正義】《詩》疏引舍人云：「羆如熊，色黃

白也。」孫炎曰：「《書》云：「如熊如羆。」羆為熊類，而力大於熊，有赤、黃二種，而古者以黃為貴。《大雅·韓奕》云：「赤豹黃羆。」《王會》篇載諸國所獻有黃羆。《淮南·道應訓》亦謂：「散宜生得玄豹、黃羆以為獻。」皆取羆之黃者。《禹貢》以「熊、羆、狐、狸為梁州之貢」，是貢羆之始也。《詩》疏引陸璣疏云：「羆有黃羆，有赤羆，大於熊，其脂如熊，白而羆理，不如熊白美也。」案，陸疏以食味言之。《小雅·大東》云：「熊羆是裘。」則羆皮可為裘矣。

【註】「似熊」至「猯」○【正義】羆與熊相似，古人多連舉。《淮南·說山訓》云：「熊羆之動以攫搏。」高誘云：「熊羆多力，故能攫搏。」郭註《山海經》云：「羆似熊而黃白色，猛憨能拔樹。」與此註畧同。郭又云「關西呼曰猯」者，據時驗也。今獵者不知有羆，而分熊為三種：曰豬熊，曰馬熊，曰人熊。柳宗元謂：「鹿畏羆，羆畏

①「羆」，葉藏本眉批：「桂馥曰：郭云：「羆猯。」按「猯」當為「猯」。《說文》：「猯，羆屬也。」

②「頭」，《詩·斯干》疏、《一切經音義》卷二十四俱引作「頸」，又《一切經音義》卷二、卷二十四引此後有「似馬有髦」四字。

虎，虎畏羆。羆之狀，被髮人立，而甚害人。」是以人熊爲羆矣。

羆，大羊。【註】羆羊似羊而大，角

圓銳，好在山崖間。【正義】《說文》云：「羆，大

羊而細角。」張揖《子虛賦》註：「野羊，羆羊也，似羊而青。」顏師古云：「野羊，今所謂山羊也，非羆羊矣。」《後漢書·西南夷傳》作「羆羊」，云：「能療毒。」【註】「羆羊」

至「崖間」○【正義】郭註《山海經》云：「羆，似羊而大，角細，好在山崖間。」與此註畧同。陶註《本草》云：「今出建平、宜都諸蠻中及西域。多兩角者，一角者爲勝。角甚多節，蹙蹙員繞。別有山羊，角極長，唯一邊有節，節亦疎大而不用。羆夷云，只此名羆羊，甚能步峻，短角者名山羊。」案，羆羊與山羊相似，以角爲異。羆羊夜宿，以角掛樹不著地。人得其角，彎中深銳，猶有掛痕。山羊即下文「羆羊」，詳見下。

麋，大鹿，牛尾，一角。【註】漢武帝

郊雍，得一角獸，若麋然，謂之麟者，此是也。麋即麋。【正義】《說文》云：「麋，大鹿也。牛

尾，一角。麋或作麋。」麋爲鹿之大者。《王會》篇云：

「發人麋。麋者，若鹿，迅走。」《管子·地員》篇云：「既有麋鹿，又且多鹿。」是麋爲鹿之屬。【註】「漢武」至「即

麋」○【正義】《史記·封禪書》云：「郊雍，獲一角獸，若麋然。有司曰：『陛下肅祇，郊祀上帝，報享，錫一角獸，蓋麟云。』」《索隱》引韋昭云：「體若麋而一角。《春秋》所謂『有麋而角』是也。楚人謂麋爲麋。」郭引漢武時事，以爲漢武所獲者，即麋也。然《漢書·終軍傳》云：「從上雍，獲白麟，一角，戴肉。」今麋未聞其戴肉，其別爲一獸與？郭又云「麋即麋」者，麋即是麋，即韋昭所云「楚人謂麋爲麋也」。然麋爲鹿屬，其肉特美，陸璣所謂「四足之美有麋」，顏師古《郊祀志》註謂「麋爲鹿屬，形似麋」是矣。《衆經音義》引《爾雅》註云：「麋即麋也，黑色耳。」疑今本郭註脫「黑色耳」三字。

麋，大麋，旄毛，狗足。【註】旄毛，獐

長。【正義】《說文》云：「麋，大麋也。狗足。『麋』或

作「麋」。案，《說文》所謂「大麋」，當係「大麋」之訛。麋，籀文作「麋」，即獐也。《山海經》云：「女兒之山，其獸多麋麋。」今所在山中有之，其大者大於獐，然小於獐者特多。毛長而足短，善騰躍，好登山峯，夜鳴如老人欬笑，牡者有短角。【註】「旄毛獐長」○【正義】《釋文》引

《字林》云：「獾，多毛犬也。」麀皮細縐，今人或以為履。

魑如小熊，竊毛而黃。【註】今建平

山中有此獸，狀如熊而小，尾麀淺赤黃色，俗呼為赤熊。【正義】魑，即熊之類也。《釋文》引

《字林》云：「獸如熊黃而小。竊毛者，淺毛也。」《夏官·方相氏》：「掌蒙熊皮。」鄭註云：「冒熊皮者，以驚毆疫癘之鬼，如今魑頭。」魑、魍，聲相近。魑，即熊類。故蒙熊皮者謂之魑矣。

獬廌，類羆，虎爪，食人，迅走。【註】

迅，疾。【正義】獬廌與羆相類，故《說文》以為獬廌似

羆也。《物類相感志》引孫炎云：「獸中最大者，龍頭，馬尾，虎爪，長四尺，善走，以人為食。遇有道君隱藏，無道君出食人矣。」高誘《淮南》註云：「獬廌，獸名。狀若龍首，或目似狸，善步而食人。」此不經見之獸，故說者多異辭。狸狀似羆，故亦云「似狸」。【註】「迅疾」○【正

義】《釋詁》文。《北山經》云：「少咸之山有獸焉，狀如牛而赤身，人面，馬足，名窳窳，其音如嬰兒。」《海內南經》云：「窳窳，龍首。」《海內西經》云：「窳窳者，蛇身人面。」所說形狀與《雅》訓殊，郭所不取。

狻麤，如麋貓，食虎豹。【註】即獅子

也，出西域。漢順帝時疎勒王來獻封牛牛及獅子。《穆天子傳》曰：「狻猊日走五百里。」【正義】《說文》云：「狻麤，獸也。如麋貓，食虎豹者。」又云：「虬，師子也。」是狻麤一名虬也。《大雅·常

武》云：「闕如虬虎。」其以狻麤與虎並舉與？麋貓為虎之淺毛者，狻麤與相似。力猛能食虎豹，又能搏象而殺之。

【註】「即獅」至「百里」○【正義】後世俱謂狻麤為獅子。

《後漢書·孝順帝紀》云：「陽嘉二年疏勒國獻獅子，犂牛。」①註引《東觀漢紀》云：「疎勒王遣使文時詣闕獻獅子，似虎，正黃，有頤，尾端毛大如斗。」郭又引《穆天子傳》者，傳云：「狻麤，野馬，行五百里。」今相傳獅子走最迅疾，日行不止五百里，云五百里者，約舉之詞也。

驪，如馬，一角，不角者，騏。【註】

元康八年，九真郡獵得一獸，大如馬，一角，角如鹿茸，此即驪也。今深山中人時

①「二」，原誤作「三」，《後漢書·孝順帝紀》載「疎勒國獻師子，封牛」，為二年事，今據改。

或見之，亦有無角者。

【正義】《公羊》疏引舍人

云：「驪，如馬，而有一角，不有角者名驪。」《王會》篇云：

「俞人雖馬。」孔晁註云：「雖馬，驪，如馬，一角。不角者，

驪。」《子虛賦》謂之游騏，張揖註引《爾雅》此文爲證也。

【註】「元康」至「角者」 ○【正義】《晉書·地理志》九

真郡屬交州，蓋當時獵得一角之獸，郭氏舉類以況也。

獬，如羊。

【註】獬羊，似吳羊而大角，

角橈，出西方。

【正義】獬羊，似常畜之羊而大。《說

文》云：「覓，山羊，細角也。讀若「丸」。《繫傳》云：「《本

草》註：「覓羊似麋羊，角有文。」俗作「獬」。《後漢書》以爲

「鮮卑有野馬，獬羊也」。《釋文》引《字林》云：「野羊，大

角。」野羊，即山羊矣。

【註】「獬羊」至「西方」 ○【正義】

吳羊即《釋畜》所謂「粉羊」也。獬羊似之而角大。顏師古

《急就篇》註云：「西方有野羊，大角。牡者曰獬，牝者曰

狹，並以時墮角。其獬羊，角尤大。今人以爲鞍橈。狹角

差小，可以爲刀子把。《爾雅》曰：「獬，如羊。」即此也。」今

獬羊出甘肅西寧府，大者重百斤，角環盤。郭云「角橈」者，

謂其狹而長也。《後漢書》註引郭註，無「角橈」二字。

麋，麋身，牛尾，一角。

【註】角頭有

肉。《公羊傳》曰：「有麋而角。」【正義】《詩》

疏引李巡云：「麋，瑞應獸名。」孫炎云：「靈獸也。」《說

文》云：「麋，牝麒麟也。麒麟，仁獸也。麋身，牛尾，一角。」

案，《說文》以麟爲「大牝鹿」，今經典多作「麒麟」，假借字

也。《周南》云：「麟之趾。」毛傳云：「麟信而應禮，以足

至者也。」《禮運》云：「麟以爲畜，則獸不狘。」《大戴禮

記·易本命》云：「有毛之蟲三百六十，而麒麟爲之長。」

《禮記》疏引京房《易傳》云：「麟，麋身，牛尾，馬蹄，有五

彩，高丈二。」又引服虔《左傳》註云：「麟，中央土獸，上爲

信。信，禮之子。修其母，致其子，視明禮修而麟至。」

《詩》疏引陸璣疏云：「麟，麋身，牛尾，馬足，黃色，圓蹄，

一角，角端有肉。音中鐘呂，行中規矩，遊必擇地，詳而

後處。不履生蟲，不踐生草，不羣居，不侶行，不入陷穽，

不罹羅網，王者至仁則出。」今并州界有麟，大小如鹿，非

瑞應麟也。故司馬相如賦曰：「射麋脚麟。」謂此麟也。

【註】「角頭」至「而角」

○【正義】「角頭有肉」者，《麟

趾》毛傳云：「麟角所以表德也。」鄭箋云：「麟角之末有

肉，示有武而不用。」《禮記》疏引《廣雅》云：「文章斌斌，

故呼爲大角之獸。」今本《廣雅》無此語。《公羊傳》曰：「有

麋而角」者，哀十四年傳文。《孔叢子》作「有麋，肉角」。

麀，即麀也。郭氏引以證麀爲麀身也。

猶，如鹿，善登木。【註】健上樹。

【正義】猶獸狀如麀，以其善援上樹，故說者以爲獾屬。《曲禮》云：「定，猶與也。」孔疏引《說文》云：「猶，獸名，獾屬。」與，亦是獸名，象屬。此二獸皆進退多疑，人多疑惑者似之也。「與」、「豫」占字通，此以猶、豫爲二獸。然舊說多謂猶獸能豫防，不以豫爲獸名。《顏氏家訓》云：「猶，獸名也。既聞人聲，乃豫緣木，如此上下，故稱猶豫。」顏師古《漢書》註云：「此獸性多疑慮，常居山中，忽聞有聲，即恐有人且來害之，每豫上樹，久之無人，然後敢下。須臾，又上，如此非一。故不決者稱猶豫焉。」此皆言如麀之獸，善登木也。或以猶爲犬名，常豫在人前，殊非《雅》義。《史記索隱》引崔浩說謂：「猶，猿屬。印鼻，長尾，性多疑。」按，印鼻者，乃雌而非猶也。

狴，修毫。【註】毫毛長。【正義】狴，

《說文》作「豪」，云：「脩豪獸。」又云：「豪，豕，鬣如筆管者。籀文作「𧈧」。」徐鉉云：「今俗別作「毫」，非是。」《長楊賦》云：「拖豪豬。」顏師古云：「豪豬，一名鬣豬。自爲牝牡者也。」【註】毫毛長。○【正義】《方言》云：「脩，長也。」《廣雅》云：「斨毛謂之毫。」《文選》註引《聲類》

云：「毫，長毛也。」

羆，似狸。【註】今羆虎也。大如狗，

文如狸。【正義】羆似虎而五爪，以立秋殺物，故漢有羆劉之祭。鄭註《夏官·射人》云：「今立秋，有羆劉。」《鹽鐵論》亦謂：「涼風至，殺氣動，天子行微刑，始羆劉以順天氣。」《漢書》蘇林註云：「羆，虎屬，常以立秋祭獸，王者亦以是日出獵，遂以祭宗廟，故有羆腹之祭。」【註】「今羆」至「如狸」。○【正義】郭註《子虛賦》云：「羆似狸而大。」《釋文》引《字林》與《子虛賦》註同。

兕，似牛。【註】一角，青色，重千斤。

【正義】《說文》云：「兕，如野牛，青毛，其皮堅厚，可制鎧。」古者射兕以服猛，故《鄉射禮》云：「大夫兕，中。」兕善觶觸，故又以比戰士。《小雅·何草不黃》云：「匪兕匪虎。」鄭箋云：「兕虎，比戰士也。」《淮南·說山訓》云「兕牛之動以觶觸」是也。兕皮爲甲，堅厚勝於犀甲。《考工記·函人》：「爲甲：兕甲，壽二百年。犀甲，壽百年。」《占日》云：「殪此大兕。」《晉語》云：「唐叔射兕於徒林，殪以爲大甲。」蓋取其皮之堅矣。兕角可以爲酒觥。《說文》云：「觥，兕牛角，可以飲者也。其狀觥觥然。」

《詩》疏引《韓詩》說：「兕觥以兕角爲之，容五升。」郭氏圖讚所謂「皮充武備，角助文德」也。【註】「一角」至「千斤」

○【正義】《詩》疏引某氏云：「兕牛千斤。」是郭氏所本也。郭註《山海經》云：「兕，似水牛，青色，重三千斤。」「二」字疑衍文也。《左傳》疏引劉欣期《交州記》云：「兕出九德，有一角，角長三尺餘，形如馬鞭柄。」

犀，似豕。

【註】形似水牛，豬頭，大

腹，庠脚。脚有三蹄，黑色。三角，一在頂上，一在額上，一在鼻上。鼻上者，即食角也。小而不橢，好食棘。亦有一角者。

【正義】《說文》云：「犀，南徼外牛。一角在鼻，一角在頂，似豕。」《地官·迹人》：「以時徵齒角骨物。」犀象，其大者也。犀皮堅韌，故犀甲七屬，掌於函人。《太平御覽》引蔡邕《月令章句》亦云：「犀，兕，水牛之屬。以爲甲楯鼓鞞。」其角之異，謂之文犀。《伊尹朝獻商書》：「令正南以文犀爲獻。」《吳語》云：「奉文犀之渠。」韋昭註：「文犀，犀角之有文理者。」【註】「形似」至「角者」○【正義】

《左傳》疏引《交州記》云：「犀出九德，毛如豕，蹄有三甲，頭似馬。有三角，鼻上角短，額上角長。」又引《吳

錄·地理志》云：「武陵沅南縣以南皆有犀。」是犀出南方，故《爾雅》九府以犀象爲南方之美也。郭註《山海經》說犀形狀，與此註畧同。劉逵《吳都賦》註云：「犀狀如水牛，頭似豬，四足類象，①蒼黑色，一角當額上，鼻上角亦橢也。」又有小角五寸不墮者。性好食棘，口中洒血。武陵巴南山中有之。」與此註可相證。

犛，毛刺。

【註】今蝟，狀似鼠。【正

義】彙，《說文》作「犛」，云：「蟲，似豪豬者。」或作「蝟」。薛綜《西京賦》註云：「猬，其毛如刺。」《史記·龜策傳》云：「蝟辱於鵠。」《集解》引郭璞云：「蝟能制虎，見鵠仰地。」《淮南萬畢》云：「鵠令蝟反腹者，蝟憎其意，心惡之也。」今蝟見人則掩面，腹下攢毛外刺，圓轉不可搏執。相傳虎誤吞之，則破其腹而出，見鵠則仰腹受啄。或曰蝟惡鵠聲，仰腹受啄，欲掩取鵠，而反爲鵠所制也。

【註】「今蝟狀似鼠」○【正義】蝟之大者如小狍，故《說文》以爲「似豪豬」。小者似鼠，郭註《山海經》云：「赤毛，如刺蝟。」今蝟多蒼白色，聲如犬嗥。

①「象」，《清經解》本誤作「狀」。

②「橢」，《文選·吳都賦》註作「墜」。

狒狒，如人，被髮，迅走，食人。【註】

梟羊也。《山海經》曰：「其狀如人，面長脣黑，身有毛，反踵，見人則笑。」交廣及南康郡山中亦有此物，大者長丈許。俗呼之曰山都。【正義】狒狒，《說文》引《爾雅》作「鬻鬻」。《王

會》篇云：「州靡費費，其形人身，反踵，自笑，笑則上脣翕其目，食人。北方謂之土螻。」狒狒作「費費」，因聲近而轉也。【註】「梟羊」至「山都」○【正義】《淮南·汜

論訓》云：「山出皞陽。」高誘註：「皞陽，山精也。人形，長大而黑色，身有毛，若反踵，見人而笑。」郭引《山海經》者，《海內南經》文也。郭又云「交廣及南康郡山中亦有此物」者，《山海經》註云：「今交州、南康郡深山中，皆有此物，土俗謂之山都。南康今有賴水，因有此人，因以名水。」又郭氏圖讚云：「狒狒怪獸，被髮操竹。見人則笑，脣蔽其目。終亦號咷，反爲我戮。」劉逵《吳都賦》註云：「梟羊，喜食人，大口。其初得人喜而笑，却脣上覆額，移時而後食之。人因爲筒貫於臂上，待執人，人即抽手從筒中出，鑿其脣於額，而後禽之。」

狸、狐、獾、貉醜，其足，蹠。【註】皆

有掌蹠。其跡，內。【註】內，指頭處。

【正義】狸、狐、獾、貉四獸之類，釋其足跡之名也。鄭康成《地官》註作「貂、狐、獾、貉」。賈疏云：「言貂不言狸者，鄭君所讀《爾雅》爲貂，不爲狸也。」《說文》引《爾雅》作「狐、狸、獾、貉醜，其足蹠，其迹內」。又云：「獸足謂之蹠，从采，田，象其掌。或人足，从煩。」今經典通作「蹠」。《左氏》文元年傳云：「王請食熊蹠而死。」杜註云：「熊掌難熟，或云熊好舐其掌，故熊掌爲珍膳。」是獸掌名爲蹠也。其跡內者，《說文》云：「內，獸足踐地也。」

蒙頌，獠狀。【註】即蒙貴也。狀如

堆而小，紫黑色。可畜，健捕鼠，勝於貓。九真、日南皆出之。獠亦獠猴之類。【正

義】《匡繆正俗》云：「蒙頌爲獸，狀類獠。」案，今嶺南有獠獠，若黑白黃狸，狀類貓而大，常貓見而避之。

獠、蜎，善援。【註】便攀援。獠父，

善顧。【註】猓纓也，似獠猴而大。色蒼黑，能纓持人，好顧盼。【正義】此別蜎與獠之異名，舉其狀以爲別也。○「獠蜎善援」○《初學記》引孫

炎云：「獠，母猴也。」《小雅·角弓》云：「無教獠升木。」毛

傳：「獠，猿屬。」鄭箋云：「獠之性善登木也。」《說文》云：「猿，善援，禺屬。」徐鉉云：「今俗別作『援』，非是。」案，猿與沐猴，靜躁不同，而狀相類。單舉其文，則或謂之獠，或謂之猿，連舉其文則謂之獠猿。《管子·形勢解》云：「緣高出險，獠猿之所長，而人之所短也。」又云：「墜岸三仞，人之所大難也，而獠猿飲焉。」是並稱獠猿也。今獠猿好攀援，其飲水輒自高崖，或大木上，纍纍相接而下，飲畢，相引而上，其爲善援，信若《管子》所言矣。《詩》疏引陸璣疏云：「獠，獠猴也。楚人謂之沐猴，老者爲獠，長臂者爲猿，猿之白要者爲獠胡，猿駿捷於獠猴。」此就其類而言之。母、沐、獠聲相近，實一獸也。○「獠父善顧」○《說文》云：「獠，母猴也。」《爾雅》云：「獠父，善顧。獠持人也。」案，沐猴老者爲獠，故許氏以獠爲母猴。郭註《上林賦》亦云：「能攫搏，故云獠也。」《呂氏春秋·察傳》篇云：「狗似獠，獠似母猴，母猴似人。」高誘註云：「獠，獠獠，獸名也。」

【註】「獠獠」至「顧盼」○【正義】張揖《上林賦》註云：「似獠猴而小。」《博物志》謂：「其長七尺，人行健走，名曰獠獠，或曰獠獠。」則郭氏以爲「似獠猴而大」者是也。獠獠乘間而攫，故多顧盼。郭氏《江賦》云：「孤獠登危而雍容。」蓋狀其登高顧盼也。

威夷，長脊而泥。【註】泥，少才力。【正義】《說文》云：「委，虎虎之有角者也。」委、威，聲相近。如「周道倭遲」，《韓詩》作「周道威夷」是也。虎有夷音，是「威夷」即「委虎」矣。《廣韻》云：「虎似虎，有角，好行水中。」

麋，麋，短脰。【註】脰，項。【正義】麋

之牡者爲麋，鹿之牡者爲麋，皆短項也。《說文》引作「麋，麋，短脰」。

贊，有力。【註】出西海，大秦國有養

者。似狗，多力，獠惡。【正義】《廣韻》云：

「贊，獸名，似犬。」郭氏讀云：「爰有獠獸，厥狀似犬。飢則馴服，飽則反眼。出於西海，名之曰贊。」【註】「出西」至「獠惡」○【正義】《後漢書》云：「大秦國在海西，亦云海西國。」《新唐書·西域傳》云：「拂菻，古大秦也。

有獸名贊，大如狗，獠惡多力。」《太平寰宇記》與《新唐書》同，「贊」傳寫誤作「贊」。

虞，迅頭。【註】今建平山中有虞，大

如狗，似獠猴。黃黑色，多髯鬣，好奮迅其頭，能舉石擲人。獠類也。【正義】《說文》引

司馬相如說，以獐爲封豕之屬。《玉篇》云：「封獐，豕屬也。」高誘《淮南》註以梟羊似獐類，遽即獐也。

雌，印鼻而長尾。

【註】雌，似獼猴而

大。黃黑色，尾長數尺，似獼，尾末有歧。

鼻露向上，雨即自縣於樹，以尾塞鼻，或以兩指。江東人亦取養之。爲物捷健。

【正義】《廣雅》云：「狢，雌也。尾長四五尺。」《春官·司尊彝》有「雌彝」，又《天子冕服十二》章：「五曰宗彝。」謂畫虎、雌，虎取其服猛，雌取其有智也。《文子·尚德》篇云：「狢狢之捷來格。」《淮南·說林訓》作「狢狢之捷來乍」。高誘云：「狢，狢屬，仰鼻而長尾。乍，暫疾也。以其操捷來，使疾擊而取之。」【註】「雌似」至「捷健」○

【正義】《山海經》云：「崑山多狢雌。」郭氏註與此同。《史記索隱》亦云：「雌尾端爲兩歧，天雨便以尾插鼻兩孔。」《後漢書》註云：「零陵、南康人呼之音餘，建平人呼之音「相贈遺」之「遺」，又音余救反，皆土俗語，輕重之不同耳。」郭氏讚云：「寓屬之才，莫過於雌。雨則自懸，塞鼻以尾。厥性雖陋，列象宗彝。」

時，善築領。

【註】好登山峰。

【正

義】舊疏云：「好登山峰之一獸也。」然所未詳。

猩猩，小而好啼。

【註】《山海經》曰：

「人面豕身，能言語。」今交趾封谿縣出猩猩，狀如獼狢，聲似小兒啼。

【正義】《王會》篇云：

「都郭狴狴，狴狴若黃狗，人面能言。」《淮南·汜論訓》云：

「猩猩知往而不知來。」高誘云：「猩猩，北方獸名，人面獸身，黃色。」《禮記》曰：「猩猩能言，不離走獸。見人往走，則知人姓氏。又嗜酒，人以酒搏之，飲而不能息，不知當醉，以擒其身。」案，今《曲禮》作「不離禽獸」，高註引作「走獸」，所見本異也。

【註】《山海》至「兒啼」

○【正義】海

內南經》云：「狴狴，知人名，其爲獸如豕而人面。」郭氏彼註云：「今交州封谿縣出狴狴，土俗人云狀如豚，膜如狗，聲如小兒啼也。」《太平御覽》引《爾雅》作「猩猩，小兒啼」。

闕洩多狙。

【註】說者云：「脚饒

指。」未詳。

【正義】《釋文》云：「內，《字林》或作狙。

內爲脚指跡也。」闕洩，未詳。

寓屬

【正義】題上事也。《方言》云：「寓，寄

也。」上所說諸獸，或寄於木，或寄於穴。郭氏下文註云：「獼猴之類，寄寓木上。」《後漢書》註云：「寓屬，謂

穴居之屬。」是兼熊、羆之類言之也。鄭註《春官·司尊彝》引《爾雅》作「禺屬」，《釋文》引舍人本作「麋屬」。《說文》云：「蝮，善援，禺屬。」又云：「禺，猴屬，獸之愚者也。」

鼯鼠。

【註】地中行者。

【正義】《說文》

云：「鼯，地行鼠，伯勞所化也。一曰偃鼠。」鼯，或作「蚡」。《莊子·逍遙遊》云：「偃鼠飲河，不過滿腹。」今人呼地中鼠爲地鼠。竊出飲水，如《莊子》所言。李頤註以偃鼠爲鼯鼠，誤矣。《廣雅》作「鼯鼠」。偃、鼯，聲相近也。《釋文》云：「本或作「鼯」。」《方言》謂之型鼠。

鼯鼠。

【註】以頰裹藏食。

【正義】《文

選》註引李巡云：「鼯鼠，謂鼯鼠也。」《夏小正》云：「正月田鼠出。田鼠者，鼯鼠也，記時也。」「鼯」與「鼯」通。《墨子·非儒》篇云：「鼯鼠藏。」蓋鼯鼠冬藏穴中，故記其出之時也。《說文》云：「鼯，齡也。齡，鼠屬。」【註】「以頰裹藏食」○【正義】《釋文》引孫炎云：「鼯者，頰裹也。」郭註本孫炎。

鼯鼠。

【註】有螫毒者。

【正義】《說文》

云：「鼯，小鼠也。」《春秋》成七年：「鼯鼠食郊牛角。」何休云：「鼯鼠，鼠中之微者。」又定十五年，哀元年俱「鼯鼠食郊牛」。京房《易傳》云：「祭天不慎，鼯鼠食郊牛角。」劉向以爲：「鼠，小蟲，性盜竊。鼯又其小者也。牛，大畜，祭天尊物也。角，兵象，在上，君威也。小小鼯鼠食至尊之牛角，象季氏乃盜竊之人，將執國命而傷君威，而害周公之祀也。」董仲舒以爲「養牲不謹」，得《春秋》重祀事之意矣。

【註】「有螫毒者」○【正義】《春秋集註》引孫炎云：「有螫毒如鼠狼。」郭祗云「有螫毒者」，以鼯鼠至微，與鼠狼不相似也。《玉篇》云：「鼯鼠，小鼠也。螫毒食人及鳥獸，皆不痛，今之甘鼠也。」《釋文》引《博物志》云：「鼠之最小者，或以爲耳鼠。」案，今俗傳鼯鼠能人人耳，甘而不知痛，其爲螫毒，不特牛有其害矣。《莊子·應帝王》云：「鼯鼠，深穴乎神丘之下，以避熏鑿之患。」《漢書》所謂「社鼯不灌，屋鼠不熏」也。《淮南·人間訓》云：「塘漏若鼯穴，一璞之所能塞也。」蓋鼯鼠本小，其穴自小矣。

鼯鼠。

【註】《夏小正》曰：「鼯鼯則

穴。」【正義】《說文》云：「鼯，鼠也。」《玉篇》以爲鼠名。案，高誘《淮南》註云：「田鼠：鼯、鼯鼠也。鼯，即地中行之鼯鼠。鼯，即鼯鼠也。」【註】「夏小」至「則穴」

○【正義】《夏小正》九月之文。蓋蟄以九月至正月，則出爲田鼠。二月，則化爲鴽矣。

鼬鼠。

【註】今鼬似貂，赤黃色，大

尾，啖鼠。江東呼爲鼬。

【正義】此後世所謂鼠

狼也。《說文》云：「鼬如鼠，赤黃而大，食鼠者。」今鼠狼能捕鼠及禽畜，祝雞者患之，或追截其尾。

【註】「今

鼬」至「爲鼬」

○【正義】《說文》云：「貂，鼠屬，大而黃

黑。」郭氏舉類以況也。「江東呼爲鼬」者，《莊子》所謂「騏驥、驊騮，捕鼠不如狸鼬」者是也。

鼯鼠。

【註】小鼯鼯也，亦名縱鼯。

【正義】《說文》云：「鼯，精鼯鼠也。」《文選》註引李巡云：

「鼯鼯鼠，一名鼯鼠。」案，鼯鼠爲鼠之小者，故亦有鼯鼠之名，然與食牛之鼠爲二鼠也。

鼯鼠。

【註】未詳。

獸鼠。

【註】《山海經》說獸云：

「狀如猓鼠。」然形則未詳。

【正義】《釋文》引

舍人云：「其鳴如犬也。」

【註】「山海」至「未詳」

○【正

義】《中山經》云：「倚帝山有獸焉，其狀如猓鼠，白耳，白喙，名曰狙如。」郭氏彼註云：「《爾雅》說鼠有十三種，中

有此鼠，形所未詳也。」

鼯鼠。

【註】形大如鼠，頭似兔，尾有

毛，青黃色，好在田中食粟豆。關西呼爲鼯鼠。見《廣雅》。音雀。【正義】《詩》疏引孫炎

云：「五技鼠也。」《荀子·勸學篇》云「梧鼠五技而窮」，《大

戴禮記》作「鼯鼠五伎而窮」。《說文》云：「鼯，五技鼠也。

能飛，不能過屋。能緣，不能窮木。能游，不能渡谷。能

穴，不能掩身。能走，不能先人。」《易》疏引蔡邕《勸學》篇

云：「鼯鼠五能，不成一技術。」所說五能，與《說文》同。

【註】「形大」至「音雀」○【正義】「鼯鼠」通作「碩鼠」。《九

家易》云：「碩鼠喻貪。」翟玄云：「碩鼠晝伏夜行，貪狼無

已。」碩鼠夜出食禾，故《郊特牲》云：「迎貓，爲其食田鼠

也。」食禾之田鼠爲碩鼠，與化駕之田鼠，名同而實異也。

《詩》疏引舍人云：「《詩》曰「碩鼠碩鼠」，五技鼠也。」陸璣

疏云：「今河東有大鼠，能人立，交前兩腳於頸上，號舞善

鳴。食人禾苗，人逐則走，入樹空中。亦有五技，或謂之雀

①「獸」，《藝文類聚》卷九十五引《爾雅》作「猓鼠，音

吠」。

鼠。」是也。鼯者，《說文》云：「鼯，從鼠，勺聲。」《廣雅》云：「鼯，爵鼠。」鼯、爵，聲相近，故郭云「音雀」。諸本誤作「鼯鼠」，復改「雀」爲「鼯」，其誤蓋始於沈旋集註，而諸家本俱因之。陸德明既定作「鼯」字，以「鼯」字爲非，而復爲「鼯」字作音，尚疑未能定也。今改正。

鼯鼠，鼯鼠。

【註】皆未詳。【正義】

《玉篇》云：「鼯，斑毛鼠。」《說文》云：「鼯，豹文鼠也。」與郭氏異。

豹文鼯鼠。

【註】鼠文彩如豹者。漢

武帝時得此鼠，孝廉郎終軍知之，賜絹百匹。【正義】郭氏以豹文下屬鼯鼠，蓋據終軍豹鼠之

說也。

【註】「鼠文」至「百匹」

○【正義】郭氏《爾雅》

序云：「豹鼠既辯，其業亦顯。」然說豹鼠者多異詞。《玉

篇》云：「鼯，鼠名。漢武帝時有此鼠，文如豹，終軍識之，

賜絹百匹。」與此註同。《廣韻》引《賈氏家傳》云：「賈攸

治《爾雅》，舉考廉爲郎。世祖與百寮遊於靈臺，得鼠，身

如豹文，瑩有光輝，羣臣莫有知者，唯攸對曰：「此名鼯

鼠，事見《爾雅》。」乃賜絹百匹。」《水經註》及《文選》註引

《三輔決疑》註並載賈攸此事，其以豹文爲鼯鼠則同也。

《說文》以豹文上屬鼯鼠。《唐書·盧若虛傳》云：「時有獲異鼠者，豹首，虎臆，大如拳。職方辛怡諫謂之鼯鼠。若虛曰：「非也。此許慎所謂鼯鼠，豹文而形小。」一座盡驚。」是豹文之爲鼯、爲鼯，舊亦互存兩說也。

鼯鼠。

【註】今江東山中有鼯鼠，狀

如鼠而大，蒼色，在樹木上。音巫覡。【正

義】此與寓屬之鼯鼠同名，一爲獸，一爲鼠，有異耳。然鼠屬之鼯，在樹木上，則亦寓屬也。【註】「今江」至「巫

覡」○【正義】鼠之在樹木上者，今人所謂松鼠也。似鼠，蒼色而長尾。云「音巫覡」者，猶云「音巫覡之覡」。

鼠屬

【正義】○《說文》云：「鼠，穴蟲之總

名。」此別其類也。《釋文》引《字林》云：「鼯鼠，即鼯鼠也。」郭不從者，名可單舉，不必皆爲別二名也。例見《釋魚》。

牛曰鼯。

【註】食之已久，復出嚼之。

羊曰鼯。

【註】今江東呼鼯爲鼯。麋鹿

①「正義」下，按全書體例當有「題上事也」四字。

曰齧。【註】江東名咽爲齧。齧者，飼食之所在，依名云。鳥曰嚙。【註】咽中裏食處。寓鼠曰嚙。【註】頰裏貯食處。寓，謂獼猴之類，寄寓木上。【正義】「牛曰齧」

者，《說文》云：「齧，吐而嚙也。」《衆經音義》引郭註作「食已，復出嚼之也」。「羊曰齧」者，《說文》云：「齧，羊糧也。」《釋文》引《埤蒼》，與《說文》同。張揖云：「羊食已，吐而更嚼之。」麋鹿曰齧」者，《說文》云：「齧，麋鹿糧也。」《釋文》引《埤蒼》云：「鹿糧也。」《廣韻》云：「吞芻而反出嚼之也。」鳥曰嚙」者，《釋鳥》云：「亢，鳥嚙，其糧嚙。」是齧、齧、嚙皆羊、麋鹿與鳥之糧，因即其受糧之處名爲齧、爲齧、爲嚙也。「寓鼠曰嚙」者，《說文》云：「嚙曰有所銜也。」今寄居木上之鼠，竊果而食，故謂之嚙矣。

齧屬

【正義】此因麋鹿曰齧，并及於牛、

羊、鳥、鼠，故總題「齧屬」，皆謂咽中藏食復出嚼之也。

郭氏因寓鼠而兼釋上文「寓屬」之義也。

獸曰𦔻。

【註】自奮迅動作。

人曰

𦔻。

【註】頻伸夭𦔻。

魚曰須。

【註】鼓

鰓須息。鳥曰𦔻。【註】張兩翅，皆氣體

所須。【正義】「獸曰𦔻」者，獸欲舒其氣體，則自奮

迅，故謂之𦔻。宋本郭註無「動作」二字，諸本有之。「人

曰𦔻」者，《說文》云：「𦔻，舉也。」《曲禮》云：「君子欠

伸。」孔疏以爲「體疲則伸也」。趙岐《孟子》註云：「折枝，

按摩折手，節解罷枝。」是氣體所須之類也。「魚曰須」

者，魚值淺水，輒自鼓其鬣鬣，有所須也。「鳥曰𦔻」者，

張拍其翅。《論語》云：「三嗅而作。」皇侃《義疏》引虞喜

說云：「子路見雉在山梁，因設食物以張之。雉性明傲，

知其非常，三嗅而作，去，不食其供也。」虞喜所說，與《爾

須屬

【正義】此因勞動而連及之，皆爲氣體

所須，故總題「須屬」。

爾雅正義卷第十九

① 「正義」下，按全書體例當有「題上事也」四字。

② 「正義」下，按全書體例當有「題上事也」四字。

爾雅正義卷第二十

文淵閣校理翰林院編修加二級教習
庶吉士充國史館纂修官邵晉涵撰集

釋畜第十九

【正義】畜爲獸之畜於家者。《周禮》疏云：「案，《爾雅》在野曰獸，在家曰畜。」據此兩篇分釋而言。古者畜亦稱爲獸。鄭註《天官·獸醫》云：「獸，牛馬之類。」《祭義》云：「古者天子諸侯必有養獸之官，犧牲祭牲必於是取之。」是散文相通也，對文則獸、畜異。陸德明云：「《釋獸》、《釋畜》二篇，俱釋獸而異其名者，畜是畜養之名，獸是毛蟲總號。故《釋畜》唯論馬、牛、羊、雞、犬，《釋獸》通說百獸之名。」案，《天官·庖人》：「辨六畜之名物。」鄭註云：「六畜，六牲也。始養之曰畜，將用之曰牲。」《春官·小宗伯》：「毛六牲而頒之於五官，使共奉之。」鄭司農

謂：「司徒主牛，宗伯主雞，司馬主馬及羊，司寇主犬，司空主豕。」《夏官·職方氏》謂之六擾，以其可擾習也。馬屬及於駒駮、野馬，牛屬及於摩牛、犂牛者，服牛乘馬，所以引重致遠，故有取於遠方駿異之產。《太宰》「九貢之法」所謂「物貢」也。畜，《說文》作「𩚑」，云：「犢也。」《釋文》云：「「畜」，本又作「𩚑」，音同。」《字林》云：「𩚑，產也。」

駒駮，馬。

【註】《山海經》云：「北海

有獸，狀如馬，名駒駮。色青。」【正義】《逸周

書·王會》篇云：「禺氏駒駮。」《說文》云：「駒駮，北野之良馬也。」《釋文》引《瑞應圖》云：「幽隱之獸也，有明王在位即至。」案，駒駮自爲良馬，故周成王時以爲貢。漢有駒駮廐，亦取義於良馬，不必如《瑞應圖》所言也。

【註】《山海》至「色青」○【正義】《海外北經》文。郭氏以爲其色青也。又郭氏圖讚云：「駒駮、野駮，產自北域。交頸相摩，分背翹陸。雖有孫陽，終不在服。」此言駒駮之難致耳。

野馬。

【註】如馬而小，出塞外。【正

義】馬屬，自有名野馬者，非以野馬釋駒駘也。《釋文》謂：「駒駘，一曰野馬。」淮南·主術訓云：「騎驪而服駒駘。」高誘註亦云：「駒駘，野馬也。」案，《逸周書》載伊尹朝獻商書：「正北，請令以橐駝、白玉、野馬、駒駘、駛驥、良弓爲獻。」並舉野馬、駒駘，不以爲一物也。《子虛賦》：「軼野馬而轉駒駘。」亦分舉爲二矣。【註】「如馬」至「塞外」○【正義】《穆天子傳》云：「野馬日走五百里。」郭氏以爲「似馬而小」也。云「出塞外」者，《後漢書·鮮卑傳》：「禽獸之異者，有野馬。」

駁，如馬，倨牙，食虎豹。

【註】《山海

經》云：「有獸名駁，如白馬，黑尾，倨牙，音如鼓，食虎豹。」【正義】駁，似馬之獸，謂之駁馬。

《說卦傳》云：「乾爲駁馬。」王虞云：「駁馬，能食虎豹，取其至健也。」孔疏云：「鋸牙如鋸，能食虎豹。」蓋由其剛堅外著，負力至健，故《易》取象焉。《衆經音義》引舍人云：「駁，多力獸是也。」又謂之茲白。《王會》篇云：「義渠以茲白。茲白者，若白馬，鋸牙，食虎豹。」孔晁註云：「茲白，一名駁。」《秦風》：「隰有六駁。」毛傳引《爾雅》此文爲釋。據陸璣疏，則別有樹名駁，非《爾雅》所云「駁」

也。【註】「山海」至「虎豹」○【正義】《海外北經》云：「北海有獸焉，其名曰駁。狀如白馬，鋸牙，食虎豹。」郭氏彼註以此說及《王會》篇與《爾雅》同也。又《西山經》云：「中曲山有獸，如馬，而身黑，二尾，①一角，虎牙爪，音如鼓音，其名曰駁。是食虎豹，可以禦兵。」郭氏彼註謂：「《爾雅》說駁，不道有角及虎爪。」是郭氏以《海外北經》所說爲《爾雅》之「駁」也。此註又兼兩說而參合之。張揖《子虛賦》註云：「駁如馬，白身，黑尾，一角，鋸牙，食虎豹。」與此註意同。

騶蹄，趺，善陞甌。

【註】甌，山形似

甌，上天下小。騶蹄，蹄如趺而健上山。

秦時有騶蹄苑。

【正義】此釋昆蹄之狀及其所善

也。《釋文》引舍人云：「騶蹄者，溷蹄也。研，平也。謂蹄平正。善陞甌者，能登山隙也。一云甌者，阪也，言騶善登高歷險，上下於阪。」李巡云：「騶者，其蹄正堅，而平似研也。」顧野王曰：「山嶺曰甌。」孫炎同。【註】「甌

①「身黑二尾」，《山海經·西山經》作「白身黑尾」。舊疏引作「身黑三尾」，邵氏襲之，又誤「三」爲「二」。

山」至「蹄苑」○【正義】《釋山》云：「重甌陳。」郭註云：「甌，甌也。山形似之。」詳見《釋山》。跂者，《說文》云：「跂，獸足企也。」郭云「蹄似跂」者，以「跂」與「研」聲同。本或作「研」，故以爲蹄平之證也。「秦有駝蹄苑」者，漢有昆蹄苑，本於秦制。《百官公卿表》有「昆蹄令丞」，顏師古註云：「昆，獸名也。蹄研者，謂其蹄下平也。善陞甌者，謂山形如甌而能升之也。」案，師古以「昆」爲「獸名」，非也。應劭以「昆蹄」爲「好馬名」，是矣。

駝駝，枝蹄跂，善陞甌。【註】駝駝，亦似馬而牛蹄。【正義】駝駝，似駝蹄，其蹄異耳。

《釋文》引李巡云：「駝駝，其迹枝平似跂，亦能登高歷危險也。」孫炎云：「駝駝之馬，枝蹄如牛而下平。」皆以駝駝爲馬名也。《釋文》又引舍人云：「駝駝，外國之名。枝蹄者，枝足也。」與李、孫異義。【註】「駝駝」至「牛蹄」

○【正義】駝駝，似馬。故《西京賦》云：「陵重嶺，獵駝駝。」薛綜註云：「山之上天下小者曰嶺。駝駝如馬，枝蹄，善登高。」

小領，盜驪。【註】《穆天子傳》曰：「天子之駿，盜驪、綠耳。」又曰：「右服盜

驪。」盜驪，千里馬。【正義】小領，細頸也。駿馬

細頸者，名盜驪。《史記·秦本紀》作「溫驪」。徐廣云：「溫，一作盜。」《索隱》引劉伯莊《音義》云：「盜驪，盜，竊也。竊，淺青色。」【註】「穆天」至「里馬」○【正義】

《穆天子傳》云：「天子之駿，赤驪、盜驪、白義、踰輪、山子、渠黃、驊騮、綠耳。」郭註云：「盜驪者，爲馬細頸。驪，黑色也。」綠耳者，《紀年》曰：「北唐之君來見，以一驪馬，是生綠耳。魏時，西卑獻千里馬，白色而兩耳黃，因名之黃耳，即此類也。」傳又曰：「次車之乘，右服渠黃，而左踰輪，右驂盜驪，而左山子。」是郭氏所引也。《列子·周穆王》篇作「左驂盜驪」。

絕有力，駮。【註】即馬高八尺。【正

義】馬之絕有力者名駮。《玉篇》、《廣韻》俱云：「駮，馬八尺。」《釋詁》云：「戎，大也。」馬之高大者爲駮，其力亦殊於凡馬矣。下文云：「馬八尺爲駮。」

膝上皆白，惟鼻。四骹皆白，驢。

【註】骹，膝下也。四蹄皆白，前。【註】

俗呼爲踏雪馬。前足皆白，驪。後足皆白，駒。前右足白，啟。【註】《左傳》曰：

「啟服。」左白，蹄。【註】前左脚白。

後右足白，驤。左白，鼻。【註】後左脚

白。《易》曰：「震爲鼻足。」【正義】馬之白色

在膝與足者，此釋其名也。○「膝上」至「白蹄」

膝以上皆白者，謂之惟鼻。膝以下皆白者，謂之驤。

《詩》疏引郭氏云：「膝上皆白爲惟鼻，左脚白者直名鼻。」蓋郭氏音義之文也。駸者，《釋文》引《字書》云：

「駸，脛也，脛在膝下也。」○「四蹄皆白前」○蹄，蹄

也。四蹄皆白者，謂之前。諸本訛作「首」。案，《玉篇》

云：「驪，四蹄白。」《廣韻》云：「驪，四蹄皆白也。」是

《爾雅》舊本作「前」，後人增加「馬」字，作「驪」。又因字

形相涉，「前」誤爲「首」也，今改正。○「前足」至「白

狗」○前兩足白者，謂之驤。後兩足白者，謂之狗。

《釋文》引舍人本「驤」作「雞」，「狗」作「狗」，蓋假於他畜

以爲名也。其連稱「驤」者，《說文》以爲「野馬」，後世以

爲「駿馬」之名。○「前右」至「白蹄」○前右足白

者，謂之駸。駸者，開也。前左足白者，謂之蹄。「蹄」

與「蹄」通。○「後右」至「白鼻」○《詩》疏引樊光

云：「後右足白曰驤，左足白曰鼻。」《小雅·小戎》云：

「駕我騏驎。」《說文》云：「鼻馬，後左足白也。」駸、蹄、驤、鼻，又兼其才能言之。驤爲騰驤，有俯仰之勢。鼻爲絆足狀，其行步遲也。【註】「俗呼」至「雪馬」

○【正義】踏雪馬，狀其四蹄之白也，亦謂之連錢馬，此因《爾雅》名爲前，故聲轉作連錢矣。○「左傳曰駸

服」○【正義】昭二十九年傳云：「衛侯來獻其乘馬，曰駸服。」杜預註：「駸服，馬名。」○「易曰」至「鼻足」

○【正義】《說卦傳》文。虞翻云：「馬白後左足爲鼻。震爲左，爲足，初陽爲白也。」

駢馬白腹，駢。【註】駢，赤色黑鬣。

驪馬白跨，驪。【註】驪，黑色。跨，髀

間。白州，驪。【註】州，竅。尾本白，

騶。【註】尾株白。尾白，駢。【註】但

尾毛白。駢，白顛。【註】戴星馬也。

白達，素縣。【註】素，鼻莖也。俗所謂

漫驢微齒。面頰皆白，惟驪。【註】頰，

額。【正義】馬之分色者，白毛各有所在，因別其名也。

○「駢馬白腹驪」○駢者，《詩》疏引孫炎云：「駢，赤

色也。《史記索隱》引郭氏云：「今名馬驪赤者爲棗驪。驪馬，赤也。赤馬而白腹者，謂之驪。」《檀弓》云：「周人戎事乘驪。」故《大雅·大明》云：「駟驪彭彭。」毛傳云：「驪馬，白腹曰驪，言上周下殷也。周尚赤，居上。殷尚白，居下。」孔疏謂：「戰爲二代革易，故見此義。因武王所乘，遂爲一代常法。」是戎事皆乘驪也。驪馬則爲天子四時之駕。《月令》：「夏駕赤驪，中央駕黃驪。」黃驪爲馬赤而黃者，周以赤爲尚，故中央亦取驪馬也。後世塞外之駿馬，亦謂之驪馬。《淮南·王術訓》云：「騎驪馬。」《鹽鐵論》云：「驪驪馬，盡爲我畜。」高誘云：「黃馬白腹曰驪。」是驪馬雖兼有黃色，其爲白腹則同。○「驪馬白跨驪」○《說文》云：「驪馬，深黑色。」又云：「驪，驪馬白跨也。」《詩》曰：「有驪有騶。」《說文》引《詩·魯頌·駒》篇文也。毛傳用《爾雅》。疏引孫炎云：「驪，黑色。白跨，股脚白也。」○「白州驪」○《說文》云：「驪，白州馬也。」舊疏云：「馬之白尻者，名驪也。」○「尾本白驪」○尾之根株白者，名驪，本即株也。○「尾白驪」○馬雜色而其尾白者，名驪，亦謂之驪。《說文》所謂「白髦尾」也。○「駒類白顛」○《釋文》云：「顛，頂也。」《說文》云：「駒，馬白額也。」《說卦傳》：

「震爲的類。」虞翻云：「的，白額也。震體頭在口上，白，故的類。」《秦風·車鄰》云：「有馬白顛。」○「白達素縣」○馬之鼻莖白者，名曰達，亦謂之素縣，因其狀以名之也。○「面類皆白惟驪」○馬雜色而面興類俱白者惟驪。《說卦傳》：「震爲驪。」虞翻云：「驪，蒼色。震東方，故爲驪。」《地官·牧人》云：「段事用龍。」《秋官·犬人》云：「凡幾珥沈辜，用驪可也。」先鄭云：「驪，謂不純色也。」是驪惟面類俱白，而其色不純。古者刑馬以祭，蓋用之矣。【註】「驪赤色黑鬣」○【正義】《秦風·小戎》云：「騏驎是中。」鄭箋：「赤身黑鬣曰騏。」郭註本鄭箋。孔穎達云：「今人猶謂此爲驪馬也。」「驪」通作「騏」。《說文》云：「騏，赤馬黑毛尾。」○「跨髀間」○【正義】《詩·釋文》引《倉頡篇》云：「跨，兩股間也。」孔穎達云：「跨者，所跨據之處，謂髀間也。」○「戴星馬也」○【正義】《詩·疏》引舍人云：「的，白也。額，額也。額有白毛，今之戴星馬也。」郭註本舍人。駒，舍人本作「的」。○「俗所」至「徹齒」○【正義】此引俗語相馬法以爲證也。《釋文》云：「體，《字書》作「顛」，謂額類也。」案，今時相馬者，以龍顛突目者能迅走，鼻紋有字者壽。《初學記》引《相馬經》：「伯樂云：鼻孔欲得大，鼻頭

有「王」、「火」字。」

回毛在膺，宜乘。【註】樊光云：

「俗呼之官府馬。伯樂《相馬法》：「旋毛在腹下如乳者，千里馬。」」在肘後，減陽。在幹，蒺方。【註】幹，脅。在背，闕廣。

【註】皆別旋毛所在之名。【正義】回毛，旋

毛也。旋毛所在，可別馬之良駑，此釋其名也。腹下有旋毛者，名宜乘，因其質以爲名也。旋毛在肘後者，名減陽。旋毛在脅者，名蒺方。旋毛在背者，名闕廣。

【註】樊光「至」里馬。○【正義】俗呼之官府馬，樊氏據

當時語也。《隋志》有伯樂《相馬經》，今佚。《說文》云：

「驥，千里馬也。孫陽所相者。」《繫傳》云：「孫陽，即伯樂也。」《文選》註引《相馬經》云：「目成人者，行千里。」註

云：「兩目中央旋毛爲鏡。」今人相馬者，多取驗於旋毛，以在腹下者爲罕觀。又療馬者亦視其旋毛，如以乘鐙爲旋毛之善，臘蛇爲旋毛之惡是也。

逆毛，居駢。【註】馬毛逆刺。【正

義】馬有逆毛者，名居駢。《玉篇》云：「駢馬，逆毛也。」今馬領上有逆毛如刺者，人以爲不祥。羸亦然。

駢牝，驪牡。①【註】《詩》云：「駢牝

三千。」馬七尺以上爲駢，見《周禮》。玄

駒，裏驂。【註】玄駒，小馬，別名裏驂

耳。或曰此即騷裏，古之良馬名。【正義】

鄭註《夏官·廋人》引《爾雅》曰：「駢牝驪牡，玄駒裏驂。」

賈疏云：「駢中所有，牝則驪色，牡則玄色，兼有駒裏驂。」

又鄭註《檀弓》亦引《爾雅》云：「駢牝驪牡玄。」是鄭讀《爾

①「駢牝驪牡」，葉藏本眉批：「段玉裁《說文註》曰：

《釋獸》「駢牝驪牡」，今《爾雅》訛作「驪牡」，而音義不誤可攷。音義曰：「駢牝，頻忍反，下同。」「下同」者，

即謂「驪牝」也。此以「驪牝」釋《詩》之「駢牝」，「驪」與「駢」以雙聲爲訓，謂驪馬驪色，亦兼牝馬也。」

「玄駒」，葉藏本眉批：「臧琳曰：鄭註《夏官·廋人》引《爾雅》曰：「駢牝驪牡玄。」則鄭本《爾雅》亦以上

「駢牝」爲「牡」，孫與鄭合，非私改也。」又：「阮元《周禮註疏校勘記》曰：余本、閩、監本作「駢牝驪牡玄」，

與《釋文》「牡驪，茂后反，牝玄，頻忍反」正合，是也。此本作「牡玄」，嘉靖本、毛本作「牝驪」，皆誤。余本

載音義亦誤作「牝驪」。又雙行小字：「據此，則邵氏《正義》所引鄭註，正阮校勘記所云誤本也。」

雅》以「玄」字上屬也。郭不從者，以《說文》引《詩》曰：

「駉牝驪牡。」許氏以《爾雅》此文所以釋《詩》，故省文稱《詩》，猶《書》傳所以釋《書》，即稱為《書》也。許氏以「牡」字斷句，郭氏讀依《說文》也。羅願云：「《釋獸》蓋言以「駉」為「牝」，以「驪」為「牡」，而生玄駒，則謂裏驂也。」郭意或當然。【註】《詩》云「至」周禮」 ○【正義】《詩·

邠風·定之方中》文。賈公彥云：「《詩》直言「牝」，不言「牡」。《爾雅》之意，以詩人美術文公，直牝有三千，其實兼有牡。」郭云「見《周禮》者，《夏官·廋人》云：「七尺以上為駉，六尺以上為馬。」《釋文》云：「孫炎註改上「駉牝」為「牡」。與郭異。 ○「玄駒」至「馬名」 ○【正義】郭

以玄駒為小馬，意以為即今駒也。《淮南·修務訓》云：「馬之為草駒之時，跳躍揚蹏，翹尾而走，人不能制。」高誘註云：「馬五尺以下為駒，放在草中，故曰草駒。裏驂，其別名也。」又引「或曰此即裏裏，古之良馬名」者，《呂氏春秋·離俗覽》云：「飛兔要裏，古之駿馬也。」《史記集解》引郭璞云：「裏裏，神馬。」《漢書》註引張揖云：「裏裏馬，金喙，赤色。」《初學記》引《漢書音義》云：「裏裏者，神馬也。赤喙，黑身。」

牡曰驪。【註】今江東呼駉馬為驪。

牝曰駉。【註】草馬名。【正義】此別馬牝、牡

之名也。《說文》云：「驪，牡馬也。駉，牝馬也。」駉，當從《說文》作「駉」。【註】「今江」至「為驪」 ○【正義】駉馬，《釋文》本作「父馬」。江東呼為父馬者，猶《說文》以雄為鳥父也。 ○「草馬名」 ○【正義】草馬，即牝馬，今俗語猶然。《匡繆正俗》云：「問：「牝馬謂之草馬何也？」答曰：「本以牡馬壯健，堪駕乘及軍戎者，皆伏皂櫪，芻而養之。其牝馬唯充蕃字，不暇服役，常牧於草，故稱草馬。」草之得名，主於草澤矣。」

駉白，駉。黃白，驪。【註】《詩》曰：

「驪駉其馬。」駉馬黃脊，驪。驪馬黃脊，

駉。【註】皆背脊毛黃。青驪，駉。

【註】今之鐵驪。青驪驕，驪。【註】色

有深淺，斑駉隱鄰，今之連錢驪。青驪

繁鬣，驪。【註】《禮記》曰：「周人黃馬繁

鬣。」繁鬣，兩被毛，或云美鬣鬣。驪白

雜毛，驪。【註】今之烏驪。黃白雜毛，

駉。【註】今之桃華馬。陰白雜毛，駉。

【註】陰，淺黑。今之泥驄。蒼白雜毛，

驢。【註】即今驢馬也。《詩》曰：「有驢

有駟。」彤白雜毛，駟。【註】即今之赭白

馬。彤，赤。白馬黑鬣，駟。【註】《禮記》

曰：「夏后氏駟馬黑鬣。」白馬黑脣，駟。

黑喙，駟。【註】今之淺黃色者為駟馬。

一目白，駟。二目白，魚。【註】似魚目

也。《詩》曰：「有驪有魚。」【正義】馬之毛色

不純者，此別其異名也。○「驪白駟黃白驪」○馬毛

有赤，有白者，名駟。有黃，有白者，名驪。「驪」本作

「皇」。《詩》疏引舍人云：「驪赤色，名曰駟也。黃白色

雜，名皇也。」案，《說文》云：「駟，色不純也。」古者宗廟齊

毫以純色為尚，故《淮南·說林訓》云：「驪駟不人性。」高

誘註：「犧牲以純色也。」而《魯頌·駒》篇首言「有驪有

皇」者，以皇驪性馴良，宜於乘也。監本兩「白」字俱訛作

「曰」，今從《石經》及宋本改正。○「驪馬」至「脊駟」

○此別驪、驪黃脊之異名也。赤馬而脊毛黃者名驪，黑

云：「驪，馬豪軒也。」《魯頌》云：「有驪有魚。」毛傳：「驪，馬豪軒者。」驪、駟，聲近義通。○「青驪駟」○《說文》云：「駟，青驪馬。」《詩》曰：「駟彼乘駟。」《說文》所引《魯頌·有駟》文也。《詩》疏引舍人云：「青驪馬，今名駟馬也。」孫炎云：「色青黑之間。」○「青驪驪」○馬之青黑色而有斑文者名驪。《魯頌·駒》云：「有驪有駟。」毛傳云：「青驪驪曰驪。」《說文》云：「驪，青驪白鱗，文如龜魚。」《釋文》引《韓詩》及《字林》俱云：「白馬黑鬣也。」案，白馬黑鬣自為駟，非驪也。○「青驪繁鬣駟」○馬青黑而鬣繁多者名駟。《檀弓》云：「夏后氏戎事乘駟。」孔穎達云：「三代俱以駟為所尚。」案，此云「繁鬣」，而不言其色，則其鬣亦青驪，夏后氏戎事所乘也。○「驪白雜毛駟」○馬毛黑白而復有雜毛者名駟。《鄭風·太叔于田》云：「乘乘駟。」毛傳：「驪白雜毛曰駟。」是駟為田馬也。○「黃白雜毛駟」○馬毛黃白而復有雜毛者名駟。《魯頌·駒》云：「有驪有駟。」毛傳：「黃白雜毛曰駟。」此馬有雜毛，所由異於黃白色之驪也。《說文》以駟為黃馬白毛，與《雅》義異。○「陰白雜毛駟」○馬毛陰白而復有雜毛者名駟，陰為淺黑色也。《小雅·四牡》云：「我馬維駟。」駟為乘車之馬也。

《說文》云：「駟，馬陰白雜毛也。」《詩》疏引樊光云：「駟者目下白也。」○「蒼白雜毛驪」○馬毛蒼白而復有雜毛者名驪。《說文》作「蒼黑雜毛」，《繫傳》以爲「蘆離色」，是即後世所謂烏驪也。毛傳云：「蒼白雜毛曰驪。」與《爾雅》同。○「彤白雜毛駟」○馬毛赤白而復有雜毛者名駟。《魯頌·駟》云：「有駟有駟。」毛傳：「彤白雜毛曰駟。」《說文》云：「駟，馬赤白雜毛。謂色似鰕魚也。」《文選》註引劉芳《毛詩義證》云：「彤白雜毛曰駟。」非也。○「白馬黑鬣駟」○白馬而黑鬣者，名駟。《小雅·四牡》云：「我馬維駟。」《月令》言天子四時之駕，秋駕曰駟。鄭康成、高誘並以駟爲「白馬黑鬣」也。《說文》云：「駟，馬白色，黑鬣尾也。」則兼其尾言之。《廣雅》又以爲「白馬朱鬣曰駟」。○「白馬黑脣駟黑喙駟」○白馬而脣黑者名駟。《釋文》引孫炎本作「駟」，云：「與牛同稱也。」白馬而黑口者名駟。《秦風·小戎》云：「駟驪是駟。」○「一目白駟二目白魚」○《詩》疏引舍人云：「一目白曰駟，兩目白曰魚。」《說文》「駟」作「駟」，《繫傳》以爲「今馬環目也」。駟者，《釋文》引《倉頡篇》云：「目病也，江湖之間曰駟。」《說文》云：「戴目也。」相馬者，馬目欲得黃，又欲光而有紫艷。若目小多白，則驚畏。

驚畏，馬之病也。【註】「詩曰」至「其馬」○【正義】

《詩》疏引孫炎曰：「《詩》曰：『皇駟其馬。』」《幽風·東山》文也。郭註本孫炎。《詩》疏又引樊光引「乾爲駟馬」。案，宋衷《說卦傳》註云：「天有五行之色，故爲駟馬。」郭意以此言黃白色以爲駟，不兼言五色，故不引。

○「今之鐵驄」【正義】《說文》云：「驄，馬赤黑色。

驄，馬青白雜毛也。」此云「鐵驄」，則爲毛色之青而黑者。《月令》言「四時之駕，冬駕鐵驄」，蓋有取乎此。○「色有」至「錢驄」○【正義】《詩》疏引孫炎云：「色有淺深，似魚鱗也。」郭氏本孫炎爲義。連錢驄與連錢馬異，青黑色有文者，爲連錢驄；四蹄皆白者，直名連錢馬。

○「禮記」至「髦鬣」○【正義】郭引《禮記》：「明堂位」文。《釋文》云：「鬣，髦也。」又引舍人云：「鬣，馬駟也。」○「今之烏驄」○【正義】《詩》疏引郭註作「今呼之爲烏驄」，與今本字句微異。○「今之桃華馬」○【正義】郭註《穆天子傳》云：「驪驄，色如華而赤。」桃華馬是其類也。○「陰淺」至「泥驄」○【正義】《詩》疏引舍人云：「今之泥驄也。」孫炎云：「陰，淺黑也。」郭氏合而釋之。○「即今」至「有駟」○【正義】《史記正義》引顧野王云：「驪，青白色也。」顏師古《漢書》註云：「驪馬，

以色爲名也。《詩·魯頌·駟》文，監本脫「即今驪馬也」五字，今據《詩》疏所引郭註增補。 ○「即今」至「彤赤」

【正義】《文選》註引劉芳《毛詩義證》云：「^①彤，赤也，即赭白也。」監本「彤白」訛作「形白」，今據宋本改正。

○「今之」至「駟馬」 ○【正義】《說文》云：「駟，黃馬，黑喙。」毛傳與《說文》同。郭以爲淺黃色，則與白色相近也。 ○「似魚」至「有魚」 ○【正義】《釋文》云：「魚，《字書》作『驪』，《字林》作『驪』。」《詩·魯頌·駟》文，毛傳云：「二目白曰魚。」

既差我馬。差，擇也。宗廟齊毫。

【註】尚純。戎事齊力。 【註】尚強。

田獵齊足。 【註】尚疾。 【正義】此引《小雅·

吉日》之文而釋之也。《釋詁》云：「差，擇也。」宗廟齊毫者，李巡云：「祭於宗廟，當加謹敬，取其同色也。」戎事齊力者，某氏云：「戎事，謂兵革戰伐之事。當齊其力，以載干戈之屬。」田獵齊足者，舍人云：「田獵，取牲於園囿之中，追飛逐走，取其疾而已。」李巡、某氏、舍人註俱見《詩》疏。 【註】「尚純」至「尚疾」 ○【正義】毛傳云：「宗廟齊豪」，尚純也。「戎事齊力」，尚強也。「田

獵齊足」，尚疾也。」郭註本毛傳爲義也。孔疏云：「齊其毫毛，尚純色。齊其馬力，尚強壯。齊其馬足，尚迅疾也。」

馬屬 【正義】題上事也。《淮南·地形訓》云：

「天一，地二，人三，三三而九，八九七十二主偶，偶以承奇，奇主辰，辰主月，月主馬，故馬十二月而生。」《說文》云：「馬，怒也，武也。」《白虎通義》云：「大司馬主兵。不言兵言馬者，馬，陽物，乾之所爲，行兵用馬，不以傷害爲名，故言馬也。」《夏官·馬質》：「馬量三物，一曰戎馬，二曰田馬，三曰駕馬。」《校人》：「辨六馬之物，種馬一物，戎馬一物，齊馬一物，道馬一物，田馬一物，駕馬一物。」此篇所釋駒騶、褭駟之屬，皆種馬也；驂駟之屬，皆戎馬也；騶駟之屬，皆齊馬，以其色之齊也；騶蹄、騶駟之屬，皆道馬也；皇馵、白顛之屬，皆田馬也；騶、魚之屬，皆駕馬也。

摩牛。 【註】出巴中，重千斤。 【正

① 「義」，原無，據《文選·赭白馬賦》註補。

義」摩牛，今之野牛也。大者重千斤，出西寧府西寧衛。
【註】「出巴」至「千斤」 ○【正義】或以摩牛爲即犛牛，郭氏據時驗分爲二。《荀子》云：「單足以喻則單。」不必其爲釋二名也。

爆牛。

【註】即犛牛也。領上肉爆映起，高二尺許，狀如橐駝，肉鞍一邊。健行者，日三百餘里。今交州合浦徐聞縣出此牛。 【正義】爆牛，即封牛。《後漢書·順帝紀》云：

「疏勒國獻封牛。」註引《東觀記》云：「封牛，其領上肉墳起若封然，因以名之。即今之峯牛。」郭註《上林賦》云：

「犛牛，領有肉堆。」顏師古以爲即犛牛也。 【註】領上

至「此牛」 ○【正義】狀如橐駝者，郭註《山海經》云：「橐駝，有肉鞍，善行流沙中，日行三百里，負千斤，知水泉所在。」此牛狀似之也。《元和郡縣志》云：「海康縣多牛，項上有骨，大如覆斗，日行三百里。《爾雅》所謂「爆牛」也。」^①晉交州合浦郡徐聞縣，今廣東雷州府海康縣。

犛牛。

【註】犛牛，庫小。今之犛牛也。又呼果下牛，出廣州高涼郡。 【正義】

犛牛，即每牛也。《逸周書·王會》篇云：「數楚每牛。每

牛者，牛之小者也。」犛，每，聲之轉。 【註】「犛牛」至「涼郡」 ○【正義】《廣韻》以犛爲牛名，即犛牛之別名也。「又呼果下牛」者，以其庫小，可行果樹下也。晉廣州高涼郡，今爲廣東高州府。《桂海虞衡志》：「有果下馬，最高不踰三尺。」是果下牛之類也。

犛牛。

【註】即犛牛也。如牛而大，肉數千斤，出蜀中。《山海經》曰：「岷山多犛牛。」 【正義】犛爲獸之似牛者，因其大，以爲名也。

《釋文》引《字林》云：「黑色而大，重三千斤。」 【註】「即犛」至「犛牛」 ○【正義】郭氏據當時目驗也。《中山經》云：「岷山：其獸多犀象、犛牛。」郭氏彼註云：「今蜀山中有大牛，重數千斤，名爲犛牛。晉太興元年，此牛出上庸，郡人弩射殺之，得十擔肉。」^②即《爾雅》「犛牛」是也。」

① 「元和」至「牛也」，所引文《元和郡縣志》中未見，實出《明一統志》卷八十二，「也」上有「是」字。《大清一統志》卷三百四十九誤引爲《元和志》，且脫「是」字，邵氏襲之。

② 「得十擔肉」，舊疏引作「得三十擔肉」，《十三經註疏正字》卷八十一云：「《山海經註》作「得三十八擔物」。」

犍牛。【註】旄牛也。髀、膝、尾皆有

長毛。【正義】《釋文》引《字林》云：「犍，牛名也。」

本或作「鬣」字。此牛多毛鬣。」案，犍牛即旄牛。《釋器》

云：「旄謂之龍。」即此牛之尾也。鄭註《春官·旄人》

云：「旄，旄牛尾，舞者所持以指麾。」張揖《上林賦》註

云：「旄牛狀如牛而四節毛。」顏師古以爲：「即今之偏牛

也。《莊子》謂之「斄牛」，《逍遙遊》云：「斄牛，大若垂天

之雲，能爲大矣，而不能執鼠。」司馬彪謂「即旄牛也」。

【註】旄牛「至「長毛」 ○【正義】《北山經》云潘侯之山

有獸焉，其狀如牛而四節生毛，名曰旄牛」郭氏彼註云：

「今旄牛背膝及胡尾皆有長毛。」是也。《後漢書·西南

夷傳》云：「旄牛，無角，一名童牛，肉重千斤，毛可爲毼。」

《太平寰宇記》云：「旄牛，無角，一曰童牛，重千斤。」以旄

牛爲即童牛。案，《釋名》云：「牛羊之無角者曰童。」是旄

牛非童牛也。

犗牛。【註】今無角牛。【正義】《大畜》

九四云：「童牛之牯。」侯果云：「童牛，無角之牛也。」「犗」

爲隸體增加字。《釋文》引《字林》云：「犗，牛名。」【註】

「今無角牛」 ○【正義】監本脫「今」字，今從宋本增。

犛牛。【註】未詳。

角一俯一仰，犛。【註】牛角低仰。

皆踴，犛。【註】今豎角牛。【正義】《釋文》

引樊光云：「傾角曰犛。《說文》云：「犛，角一俛一仰也。

犛，一角仰也。《易》曰：「其牛犛。」案，今本《睽》六三爻

詞作「其牛犛」。《易》釋文引鄭康成本作「犛」，云：「牛角

皆踴曰犛。」子夏作「犛」。荀爽作「犛」。虞翻云：「牛角

一低一仰，故稱犛。《字林》云：「一角低，一角仰。」

黑脣，犛。【註】《毛詩》傳曰：「黃牛

黑脣。」此宜通謂黑脣牛。黑眥，犛。

【註】眼眥黑。黑耳，犛。黑腹，牧。黑

脚，犛。【註】皆別牛黑所在之名。【正

義】牛以黑爲尚，猶馬以白爲尚，此別黑色所在之名也。

脣黑者，名犛。《詩》疏引某氏云：「黃牛黑脣曰犛。」眥黑

者，名犛。《說文》云：「眥，目匡也。」耳黑者，名犛。腹黑

者，名犛。脚黑者，名犛。《玉篇》以犛爲牛耳黑，疑所見

本異也。【註】「毛詩」至「脣牛」 ○【正義】《小雅·無

羊》云：「九十其犛。」毛傳：「黃牛黑脣曰犛。」疏云：「傳

言黃牛者，以言黑脣，明不與深色同，而牛之黃者衆，故

知是黃牛也。」

其子，犢。【註】今青州呼犢爲狗。

【正義】《說文》云：「犢，牛子也。」《月令》：「季春之月，犧牲駒犢，舉書其數。」孔疏云：「小馬之駒，小牛之犢。」

【註】「今青」至「爲狗」 ○【正義】《文選》註引《爾雅》註云：「今青州呼犢爲狗。狗者，變牛之子也。」較今本增多一句，「變」字蓋衍文也。《釋文》引《字林》以狗爲牛鳴。

體長，犛。【註】長身者。【正義】「犛」

疑當作「犛」。《說文》云：「犛，二歲牛。慘，三歲牛。犛，四歲牛。」蓋牛子初生爲犢，二歲牛體漸長名之爲犛。「長」讀如「長幼」之「長」。郭云「長身者」，則讀如「長短」之「長」。

絕有力，欣假。【正義】《玉篇》云：「假，牛

有力。《廣韻》云：「假，牛絕有力。」「欣」字疑衍文。

牛屬 【正義】題上事也。《說文》云：「牛，大牲

也。」又云：「牛爲物大。」此篇先言「摩牛」、「犛牛」，皆牛之大者也。《賈誼書·胎教》篇云：「牛者，中央之牲也。」鄭註《周禮》云：「牛屬司徒，上也。」牛能任載地之類，故爲上。土色黃，故牛類多黃。此篇別牛黑所在，

就黃牛而別之也。

羊：牡，羴。【註】謂吳羊白羴。

牝，羴。【註】《詩》曰：「羴羊墳首。」【正義】

羊之白毛者，其牡名羴，其牝名羴。《說文》云：「羴，羴羊也。羴，牡羊也。」許氏以白羊統名羴羊，故以羴爲羴羊也。《莊子·徐無鬼》篇云：「未嘗好牧，而羊生於奧。」

《釋文》云：「西南隅未地。」是則以羊配未，由來舊矣。古者以羴羊之裘爲惡衣。《墨子·兼愛》篇云：「晉文公好士之惡衣，故文公之臣皆羴羊之裘。」【註】謂吳羊白

羴。○【正義】《廣雅》云：「吳羊，牡一歲曰牡羴，三歲曰羴。其牝一歲曰牝羴，三歲曰羴。」郭氏取《廣雅》之義，故云「吳羊白羴」也。然羴又黑白羊之通名。《說文》

云：「羴，牡羊也。」《易》言「羴羊觸藩」，《詩》言「取羴以軫」，墨翟書言「羴羊視」，皆通言也。監本作「白羴」，今從宋本。○「詩曰」至「墳首」 ○【正義】《小雅·羴之

華》文。毛傳：「羴羊，牝羊也。墳，大也。」「羴羊墳首」，

①「牝」，《清經解》本作「牝」。

言無是道也。」孔疏云：「牝，小羊也。首必稱身，小羊而大首，必無是道理也。」

夏羊。

【註】黑殺羶。

牡，羶。

【註】黑羶也。《歸藏》曰：「兩壺兩羶。」

牝，殺。

【註】今人便以牝、殺爲白黑羊名。

【正義】《說文》云：「夏羊，牡曰羶，牝曰殺。」夏

羊，羊之黑毛者也。古者黑羔裘通於上下。《天官·司

裘》：「掌爲大裘，以共王祀天之服。」鄭司農云：「大裘，

黑羔裘，服以祀天示質。」孔穎達云：「五冕之裘，亦同黑

羔裘。」其諸侯視朝及卿大夫等，同用黑羔裘。《玉藻》

云：「羔裘緇衣以謁之。」又鄭註《論語》云：「緇衣羔裘，

諸侯視朝之服」是也。羶爲牡羊。《列子·天瑞》篇云：

「老羶之爲猿。」張湛註以爲「牝羊」，非也。殺爲牝羊而

有角，今治疾者用之。而《詩》云：「俾出童殺。」則殺有無

角者矣。百里奚衣五羊之皮以入秦，後遂號五殺大夫，

殺又爲賤者所服也。【註】「黑羶」至「兩羶」○【正

義】郭言黑羶，明其與吳羊之牡者同爲羶也。《歸藏》曰

「兩壺兩羶」者，舊疏引《歸藏·齊母經》云：「瞿有瞿有，

觚宵梁爲酒，尊於兩壺兩羶，飲之三日，然後鯨士有澤。」

我取其魚。」鯨辭協於古音，郭氏節取以爲證也。

角不齊，觶。

【註】一短一長。

角

三觶，羶。

【註】觶角三匝。

【正義】《春秋繁

露·執贄》篇：「羔有角而不任，設備而不用，類好仁者。」

此釋羊角之有異者也。《說文》云：「觶，羊角不齊也。

觶，曲角也。」《繫傳》引《爾雅》舊註云：「觶，卷也。角卷

三匝者，名觶。」

羶羊，黃腹。

【註】腹下黃。

【正義】羊

之腹下黃色者，名羶羊。後世所謂黃羊也。狀如羊而痺

小，細筋纖耳，角似殺羊，生野草間而善羣。又有尾黑

者，有尾似麋鹿者，有黑脊斑文者，皆其別種也。

未成羊，羶。

【註】俗呼五月羔爲羶。

【正義】羊新生而未成羊者，名羶。《小雅·伐木》云：

「既有肥羶。」《說文》云：「羶，五月生羔也。羶，六月生羔

也。」羔爲羊子，故以爲未成羊。《後漢書》註引《韓詩章

句》云：「小者曰羔，大者曰羊」是也。《春秋繁露》云：

「羔食於其母，必跪而受之，類知禮者。」《詩》疏引薛綜

①「鯨」，原誤作「蘇」，據舊疏改。

《答韋昭》云：「羊子初生曰達，小名羔，未成羊曰羴，長幼之異名。」

絕有力，奮。

【正義】羊之絕有力者曰奮。與雉及雞同名。

羊屬

【正義】題上事也。《說卦傳》云：「兌爲羊。」又夏官之屬，有羊人。賈疏引《易》說云：「太山失金雞，西嶽亡玉羊。玉羊者，西嶽之精，而羊不在西方者，羊有二義。《五行傳》云：「視之不明，則有羊旤。」註云：「羊，畜之遠視者。」屬視，故列於夏官。兌爲羊，又屬西方也。」案，賈公彥所引《易》說，今見《易緯是類謀》，註云：「金雞玉羊，二岳之精也。」鄭司農云：「羊屬司馬，火也。火爲視，羊亦視，故屬火。」後鄭《少牢饋食禮》註引《尚書》傳亦云：「羊屬火。」而《賈誼書》云：「羊者，西方之牲也。」是漢儒說羊並兼二義。

犬生三，豸；

①二，師；一，獬。

【註】

此與豬生子義同，名亦相出入。【正義】此別

犬生子多寡之名也。《說文》云：「犬，狗之有縣蹠者也。」《玉篇》云：「豸，犬生三子也。獬，犬生一子也。」師，《廣

韻》作「獬」，云：「犬生二子也。」犬二子名師，與豸生二子者同名。郭註《釋獸》云：「豬生子常多，故別其少者之名。」犬與豸同矣。「豸」與「獬」同。鄭註《大司馬》引《爾雅》曰：「豸生三，曰豸。」

未成毫，狗。

【註】狗子未生乾毛者。

【正義】犬子生而長毛，未成者爲狗。《曲禮》疏云：「通而言之，狗、犬通名。若分而言之，則大者爲犬，小者爲狗。故《月令》皆爲犬，而《周禮》有大人職，無狗人職也。故《爾雅》曰「未成毫，狗」是也。但《燕禮》烹狗，或是小者，或通語耳。」

長喙，獫。短喙，獨獫。

【註】《詩》

曰：「載獫獨獫。」【正義】《詩》疏引李巡云：「分別犬喙長短之名也。」《說文》云：「獫，長喙犬。獨獫，短喙犬也。《爾雅》曰：短喙犬謂之獨獫。」案，《說文》所引

①

「豸」，葉藏本眉批：「錢大昕曰：《說文》無「豸」字，「豸」當爲「豸」字之訛。《玉篇》：「豸，犬生三子也。」景純本訛作「豸」，疑與「豸」音相似，傳會不足信。」又雙又行小字：「按邵氏釋「豸」亦引《玉篇》，殆別本而誤者歟？」

《爾雅》，增成其義，以曉人也。

【註】「詩曰」至「獨獠」

○【正義】《秦風·駉》鐵文，今本作「歌駉」。毛傳云：

「獠，歌駉，田犬也。」鄭箋云：「載，始也。始田犬者，謂達其搏噬，始成之也。」

絕有力，獠。

【正義】犬之絕有力者名獠。

「獠」與「獠」聲相近，即獠也。

虬，狗也。

【註】《詩》曰：「無使虬也」。

【正義】《詩》疏引李巡云：「虬，一名狗。」《說文》

云：「虬，犬之多毛者。」虬性善吠，故《說文》以爲狗叩，

「氣吠以守」也。

【註】「詩曰」至「也吠」

○【正義】《召

南·野有死麕》文。毛傳云：「虬，狗也。非禮相陵則狗

吠。」孔疏云：「主不迎客，則有狗吠。」

狗屬

【正義】題上事也。《說卦傳》云：「艮爲

狗。」《九家易》云：「艮，止，主守禦也。艮數三、七、九、

六、十三，三主斗，斗爲犬，故犬懷胎三月而生。斗運

行十三時日出，故犬十三日而開目。斗誦，故犬卧誦

也。斗運行四市，犬亦夜繞室也。火之精畏水，不敢

飲，但舌舐水耳，犬鬪以水灌之則解也。犬近奎星，故

犬淫，當路不避人者也。《周禮》云疏：「犬有三種：一

曰田犬，二曰吠犬，三曰食犬。」此篇所釋獠、獨獠，田犬也，虬，吠犬也。雞、豚、狗、彘之畜，無失其時，狗爲食犬也。

雞，大者蜀。

【註】今蜀雞。蜀子，

雞。

【註】雞子名。

【正義】《說文》云：「雞，知

時畜也。雞之大者名蜀，以其異於常雞也。」《莊子》謂之

魯雞，《庚桑楚》篇云：「魯雞固能矣。」向秀云：「魯雞，

大雞，今蜀雞也。」蜀雞之子名雞，《方言》云：「雞雞，徐魯

之間謂之雞子。」皆方俗之異名也。

未成雞，健。

【註】江東呼雞少者曰

健。【正義】《淮南·時則訓》云：「大寒之日，雞始

乳。」雞之乳，古以紀候焉。雞甫離乳而未成雞，謂之健。

【註】「江東」至「曰健」

○【正義】《玉篇》云：「江東呼

畜雙產者，謂之健。」蓋俗語以畜始生爲健也。

絕有力，奮。

【註】諸物有氣力多者，

無不健自奮迅，故皆以名云。

【正義】雞之絕

有力者名奮，雞與雉同類，故名相同。羊亦名奮，則因其

氣之健，自奮迅也。

雞屬

【正義】題上事也。《說卦傳》云：「巽爲雞。」《九家易》云：「應八風也。風應節而變，變不失時，雞時至而鳴，與風相應也。二九十八，主風，精爲雞，故雞十八日剖而成雛。二九順陽數，故雞知時而鳴也。」此篇釋雞類之大者，及其子之異名也。

馬八尺爲駮

【註】《周禮》曰：「馬八尺已上爲駮。」【正義】駮，即馬之絕有力者。

《後漢書》註引《爾雅》作「馬八尺爲龍」。《月令》云「駕蒼龍」是也。【註】《周禮》至「爲駮」○【正義】《夏官·庖人》云：「馬八尺以上爲龍。」郭氏引作「爲駮」，聲近義通，或所見本異也。

牛七尺爲牯

【註】《詩》曰：「九十其牯。」亦見《尸子》。【正義】六畜長短之量，以次而減。牛七尺者曰牯，即牛屬之黑肩牯也。【註】《詩》曰「至『尸子』」○【正義】《詩·小雅·無羊》文。《尸子》，無考。下同。

羊六尺爲羴

【註】《尸子》曰：「大羊爲羴，六尺。」【正義】羊高六尺者曰羴。《山海

經》云：「錢來山有獸焉，其狀如羊而馬尾，名曰羴羊。」郭氏彼註云：「今月氏國有大羊，如驢而馬尾。」案，今黃羊有極高大者，《爾雅》所釋不必爲似驢之羊，故郭氏亦不引爲證也。

豨五尺爲豨

【註】《尸子》曰：「大豨爲豨，五尺。」今漁陽呼豬大者爲豨。

【正義】豨高五尺曰豨。《小爾雅》云：「豨之大者謂之豨豨。」《玉篇》作「豨，章移切，豨高五尺」。《釋文》作「豨，於革反，大豨也」。

狗四尺爲獒

【註】《公羊傳》曰：「靈公有善狗，謂之獒也。」《尚書》孔氏傳曰：「犬高四尺曰獒。」即此義。【正義】狗高四尺者曰獒。《說文》云：「獒，知人心可使者。」《左氏》宣二年傳云：「公曠夫獒焉。」杜預註：「獒，猛犬也。」

【註】《公羊》至「此義」○【正義】《公羊》宣六年傳云：「靈公有周狗，謂之獒。」何休註云：「周狗，可以比周之狗，所指如意。」郭氏引作「善狗」，疑傳寫誤，或所見本異也。郭又引孔氏傳者，東晉所上古文《尚書·旅獒》云：

「西旅底貢厥獒。」孔傳云：「犬高四尺曰獒。」郭氏引以爲

證也。

雞三尺爲鶉。【註】陽溝巨鶉，古之

名雞。【正義】雞高三尺者曰鶉。郭註《穆天子傳》

云：「鶉雞，即鶉雞也。」《楚詞·九辨》云：「昆雞啁晰而

悲鳴。」《漢書》註引張揖云：「昆雞似鶴，黃白色。」《文選》

註又引張揖云：「鶉雞，黃白色，長頸，①赤喙。」與鶉同，

即高三尺之鶉也。《淮南·覽冥訓》云：「軼鶉雞於姑

餘。」高誘謂：「鶉雞，鳳凰之屬。」非郭義也。

六畜 【正義】②唐石經及宋本俱篇末總題「六

畜」，③監本無之，蓋脫文也。《左傳》疏云：「《爾雅》於

馬、牛、羊、豕、犬、雞之下題曰六畜。」是孔穎達所見本

有之，今據補。

爾雅正義卷第二十

①「長頸」，《文選·西京賦》註引作「長頸」。

②「正義」下，按全書體例當補「題上事也」四字。

③「唐石」至「六畜」，據《爾雅註疏》阮校，惟元雪窗本有「六畜」二字，唐石經、宋本俱無。阮校亦據《左傳》疏謂：「唐初本《爾雅》舊有此題，特開成石經偶脫耳。」

